

大正
新編

大
藏
經

蘇子卿
印

阿婆心第五十四
五佛頂法

一切等物日、三時持獻供養經百千劫所得功德百分千分萬分、不如有人於三七日依法持是五頂輪王明勝章句功德之一、何以故、讀誦受持是五頂輪王明勝章句得成就者、此人決定當得不退菩薩地云、

山王院大師奉爲大小比級諸度者表云、
又頂輪王經者、眞言之樞機法城之門戶也、所以祖師積年被習、甚得呪驗、

第九私記事

五佛頂私記 池上新記 依一字佛頂經

第十卷數事

寬元二年十二月十五日草了
弘安六年五月朔日書寫了

延慶三年十一月朔於三州以御本
同三日及昏 二更書 圓慧

鐘鳴一交了

興國四年六月二日 執筆慈叔
應安三年六月九日 右筆盛玄
同一交了

阿婆縛抄第五十五 大佛頂法

帖決云、問大佛頂者何答、是五佛頂總眞言也、而以一字頂爲主耳、而又以白傘光聚二頂爲眞言、題之意可尋之、云雙嚴決云、五佛頂中、白傘有初故、以最初爲名歟、云、

大佛頂經七說、大呪了云、是佛頂光聚悉也、多般但羅經密伽陀微妙、常句云、

大佛頂陀羅尼、五佛頂總呪也、雖然大佛頂、云、別尊形有之、如然事常習也、云、

第一可修此法事

帖決云、大佛頂眞言爲行者除障說也、多坐禪者、修首楞嚴等者、爲除障說也、若絹等書之、引圍居邊也、文、

大佛頂經七云、說此呪救護未來世中初修學者、諸修行者、入三摩地、身心泰然、得大寂靜、更無一切諸魔、汝等衆生、及有學人、末世初修行者、依我所說、如法受持、文、

一先蹤

此法先達付云、私修之未聞之云、

江師云、傳教大師、隨寄龍寺、惟象、大佛頂法令習之、給山門不知之、依高野大師說知之、云、

末云、傳教大師、難曼茶羅相承師云、血脈譜云、貞元二十年十月、於台州國清寺、傳授大佛頂大契曼茶羅、文、

彼邪記云、傳教大師、隨彼惟象、闍梨受、大佛頂法、彼惟象是青龍五傳法、阿闍梨之一也、卽是不空三藏付法弟子也、

第二支庶事

一起首

大佛頂經云、十五日、日月圓滿、盛明之時、

文、求敬

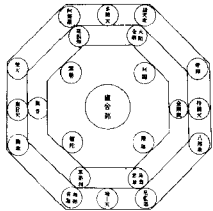
第三形像事

大佛頂云、寶冠形像有之、大願決在曼茶羅

問、曼茶羅法何答、大佛頂經七云、於壇室中、四壁放設十方如來及諸菩薩所有形像、應於當陽、張盧舍耶、轉運彌勒、阿闍彌陀、諸大變化觀音形像、兼金剛藏、安其左、

右、帝釋、梵王、鳩摩、瑟摩、并尼藍婆、車茶利、毘俱知、四天王、二十八部神、大將并諸天、龍阿修羅、王、火頭金剛、頻那夜迦、張於門、

側左右安置、文、

問大原決云釋迦是佛頂之主也一切佛頂以釋迦爲主耳文此說如何答胎初門釋迦以八頂爲眷屬故云爾歟一切言雖似廣心在八頂歟今經既以釋迦爲盧舍那屬仍右曼荼羅是經法本尊也問同決云大佛頂何者是佛頂總真言也而以一字佛頂爲主文此言如何答是猶令蒙八頂仍且難用耳問同長久四年四月決大佛頂者唯總八佛頂真言故謂之文何答是只皆約八佛頂歟更非今法之心耳云當陽盧遮那文者卽攝一切佛頂歟委可見甘露佛經耳中曼荼羅九現作問甘露經攝一切佛頂卽大日今當陽盧舍那是他受用報歟然者非大日如何答付盧舍那可有二身自他受用身也然卽自受用報身是二界教主也故今曼荼羅中曼盧舍那者卽自受用報身也或抄仁和寺水唐本曼荼羅在之師說用之

圖像 一

第四道場莊嚴事

別行法云若未來世人欲建立道場先取雪山大力白牛食其山中肥膩香草○可取其糞和合梅檀以塗其地○取其黃土和上梅檀沈水蘇合薰陸鬱金白膠青木零陵甘松及鷄舌香以此十種妙香搗篩爲末合土成泥以塗道場地方闊一丈六尺爲八角壇中心置一金銀銅木所造蓮花中心安鉢鉢中先盛八月露水

中勝安所有草木花葉取八明淨圓鏡各安其方圓鏡花鉢鏡外建立十六蓮花十六香鑪間花鋪設莊嚴香爐純沈水香無令見火取白牛乳置十六器乳爲煎餅及沙糖餅乳糜蘇合蜜薑蘇純藕純蜜及諸果子飲食蒲桃石蜜種上妙等食於蓮花外各十六圓鏡花外以奉諸佛及大菩薩每至食時若在中夜取蜜半外用蘇三合於壇前別安一小火爐以兜裡裝香前取香水沐浴其炭燃令猛熾投其蘇香於火爐中藥合煙盡藥佛菩薩令其四外遍懸幡蓋於壇室中四壁○又取八明鏡覆懸虛空與壇場中所安之鏡安四方面相對使其形影重相涉

蒲桃等煩多故除之。大旨依土風付安故云隨方俱具或云隨力所辦等也云或抄仁和寺云此法相應物數多也爾說云不用之只普通息災法也開壇也云一向方大佛頂經七云作法之人於其壇西敷淨草座志心踞跪文

一呼大佛頂經七云於嚴朝時對佛像文

第五行法事此法陀羅尼行者安事也可用

房中作法如何

次前方便 次唱禮 次驚覺

次供養文 次發願五大 次三部

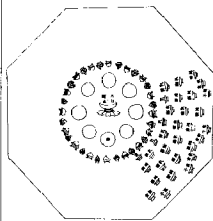
次被甲 次地結 次金剛壇

次道場觀

結決云以一字頂爲主耳文

先達多以金輪爲主此說非也以第七卷爲本書其說曼荼羅法以可爲本

前此法云別題中云最勝金輪三昧呪文若爾者一字金輪異名中最勝名有之金剛大原兩祖師共以金輪佛頂爲本尊以示口爲眞言若其意依此題心歟答祖師御意不知之但尊勝佛頂之異名中最勝名有之若爾者尊勝佛頂歟偏一字佛頂難得心耳況金輪二字互諸佛頂皆有之也仍最勝金輪者

諸尊 世天

伴僧東寺永嚴抄云說念誦時可誦大

若有大陀羅尼持者尤可誦之若臨時

心明尤可也近代諸求修之時而不誦

大陀羅尼仍此又加之敢可無妨歟云

何以金剛智啓諸文念誦初番僧讀之

無之仍思慮於可有事皆盡之故開白

時許發願以後念誦首主伴同音讀之

光云云

未云勤金剛智啓諸文云

時皆光明大佛頂 如來萬行首勝嚴

開無相門圓寂宗 字、觀照金剛定

瑜伽妙旨傳心印 摩訶衍行總持王

說此秘密悉恒多 解脫法身金剛句

善提力大虛空量 三昧智印海無邊

不持齋者是持齋 行住坐臥每隨身

十萬四千金剛衆 護念加威受持者

暫開灌頂不思議 恒沙剎障皆消滅

現受阿鼻大地獄 饑渴煖煖黑繩入

若發菩提片善心 一聞永得生天道

我今依經說獨讚 無量功德普莊嚴

聽者念者得總持 同獲涅槃寂滅樂

後加持 或抄永嚴云用小說云

第七行法用意事 兩界悉地有心道場曼荼羅依第七卷等

修之云

第八經軌事 大佛頂經第七卷

經第七一名中印度 變了義諸善萬行首勝嚴

貞元錄云教刺密帝譯文 祕錄云大佛頂如來密因修證了義諸

善薩滿行首勝嚴經十卷 貞元圓覺譯

私云貞元云大唐和帝神龍元年中 天竺三藏般若刺密帝於廣州譯之文

未云此經中說建立道場法并大陀羅 尼并功能印契數多成就法等

大佛頂別行法一卷 內題云大佛頂如來放光悉恒多數多

囉大神力都攝一切呪王陀羅尼經大 威德最勝金輪三昧呪卷上一名大佛

金剛烏瑟沙摩各別出之本經軌等未

不有此印明又此經第五說烏瑟沙摩

本緣中大頭即烏瑟沙摩也然今別人

舉之故頗有疑答所疑尤可然但定心

御本以唐院本比交云仍所仰仰之

凡今十卷經大寺院本朝自往昔疑之

其旨具如南都破狀之云

未云此中說建立道場數多印明並數

多成就法等其文多以前第七卷

大佛頂陀羅尼一卷

未云此只陀羅尼許也

已上傳受經軌了此外祕六所藏如

左

大佛頂陀羅尼經五卷

大佛頂如來密因修證了義諸善薩萬

行品灌頂部中出印契行法門一卷

大佛頂如來大道場儀軌一卷

私云大原記云大佛頂乃儀軌者與大

佛頂經第七卷同本歟云

又大佛頂啓諸法金剛云書在之

一功能文

大佛頂經七云若諸衆生無有福德誦持

是呪十方如來所有功德悉皆週與此人

文

大佛頂經七云若有衆生於散亂心非

三摩地暫憶持是呪一切諸佛菩薩聲

聞緣覺金剛天仙龍神八部當來普衛

愛樂隨逐彼人善男子何況決定菩提

心者文

聞念佛頂大明王

還得具足聲聞戒

常行十惡罪無邊

宋云：宋法經心經。

一、祕否事

此法祕法也。所謂以時處成就法爲祕法。

又云：東寺以一字并准泥爲第一祕法。一字法非長者不修之云。

一、先蹤

保延六年二月日依內裏崇德御撰撰大僧都修此法之時立四壇二大！！！此時

御修法二十五壇

久安二年十二月六日爲長星被修此法

皇后御祈也。小壇立之

平治元年八月延宮御祈立小壇

依傳陸殿下仰付末法經求子文奉爲皇

后被修之其時唱禮云

三身佛眼

南無曼々々々又羅烏瑟尼沙發

迦羅惹多他藥多野三反

南無聖金剛菩薩摩訶薩

々々々々

大梵提婆摩訶

々々々々

聖金剛大梵是彼經對告衆也云々

第二支度事

一字金輪御修法一七箇日夜支度

御本尊一鋪

壇一面方六尺可

燈臺四本 禮盤一脚半可變

五寶金銀其珠器一願衆

五香赤白檀香石昌蒲天門冬

五穀白檀丁子薔金龍腦

酥蜜名香花白檀丁子

壇供如常五斛

明油如常一斛

芥子袋

佛供覆

壇敷布一端

大幕三帖

淨衣九領白色

阿闍梨承仕二人

驅使四人已上淨衣白色

見丁二人淨衣如常

人供等如常

右大略莊進如件

建曆三年三月日

行事大法師

久安二年十二月六日爲長星被修此

法皇后御祈也彼注進小壇供事始之

云々

大壇護摩壇小壇出之但取捨隨時心

一起首

頂輪王經三云於神通分〇八日十四日

十五日

又云八日十三日十四日十五日或用於

五日云

同四云白月一日起首文奇特經

又云神通月白分文

末法經云白月十五日及五節日所謂八

日十四日十五日二十三日及月盡日之

又云若有人能持陀羅尼最勝妙法若不

知吉祥之日及諸星等汝諸天神勿爲障

礙文

一、香藥

末法經云燒沈水香

第三形像事

圖像 一二

時處軌云

卽觀此智輪

遍照如來身

以一切相好

戴金剛寶冠

衆寶莊嚴具

持智拳大印

日輪白蓮臺文江開云大日圓金輪以爲冠可

下文云

其輪爲轉輪

備七珍因繞

餘寶左旋置

摩尼珠圍繞

無邊姝女俱

主庫藏神寶

無量衆侍立

無能勝爲輔大轉云也付

變成金輪王

形服如素月

用莊嚴法身

輪臺爲首飾

種々技飾身

處於師子座

持色妙金容

寶輪寶在前

珠寶與無量

次女寶亦與

馬寶及象寶

各領目眷屬

兵寶持金剛

佛眼如來母 共寶居八方

如世金輪王 具七寶眷屬

如來頂輪王 以佛無上寶

爲眷屬圍繞文

佛眼如來母共寶居八方文

佛云如文八方共寶各坐佛眼歟

共寶可七方答法華十六王子八方作

佛而今現在十方各得成正覺文八方

無煩是則護持意歟云

准要略切利等軌七寶與一佛眼并居

八方但切利軌異本心者八佛眼歟云

之引

大原決所引如異本而云八葉皆令坐

佛眼尊云文

用心草云諸德說不同也但傳師說

一葉置之云

中尊一字七寶圍繞曼荼羅有之云

云云依古

奇特佛頂經上云五支成身想自身如一

字頂輪王七珍圍繞光明赫奕難可瞻睹

左手住左脇右手持輪文

切利軌入三摩地文云成本尊坐八葉蓮

華於一葉上想七寶唯當前蓮華葉上

想佛眼尊文

要略軌入三摩地文云有妙高山七重金

山周匝圍繞於妙高山頂上有八葉白色

蓮華於一葉上右旋布列輪王七寶所

謂金輪象馬珠女兵及主藏當前第八葉

想安佛眼尊十佛頂眷屬前後圍繞文

法曼陀羅藏唐本曼荼羅有之大寶四之

佛冠身色純白蓮華坐寶蓮花每花葉間

立三股三寶蓮下有八師子各咬三股

高本七前有八輪輪寶立八葉赤蓮花上

其花五色雲上高本無輪輪次右珠寶其

色青白火炎圍繞在青蓮上下雲如前

高本圖如此

次右女寶肉色二臂豎右臂掌中懷寶形

青色也無本右左手直臂作拳舒頭指

左手珠勢也高本第五坐赤蓮上低其兩足

蓮下有五色雲上高本亦有頭冠如帝釋

高本花次右馬寶白色髮尾黃也在五色雲中

前右足引上之高本立赤蓮上次右馬寶

肉色赤耳立五色雲中高本亦次右主藏

肉色二臂右手作施無畏左手覆低下之

置左膝上高本左手坐赤蓮低左足結如

高本頭冠次右主兵神肉色四臂獸王髮未

高本面中肉色左右淺青高本三頭上又上左

手作名人勢直立頭指餘指小屈高本右

高本手執獨古杵高本右大

其柄長舉頭上高本左手手執同戟其柄短

高本右像尤優美也與時處軌所說同之

高本但女寶主藏神不齊也今依軌次第二

高本

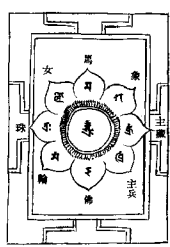
高本

高本

高本

高本

高本

其次第然見形像珠寶次主藏神歟可

辨之云

一字頂輪王經一云作轉輪王形功德相

莊嚴七寶成就光明熾盛○以無量法

莊嚴間錯嚴飾大輪王師子座而坐文

妙心太云成本尊已身前蓮華葉內佛眼

菩薩從右轉輪寶象馬兵女主藏文此

依何文

大原決云七寶種子 輪寶種子 珠寶種子

女寶種子 馬寶種子 象寶種子 主藏種子

主藏主兵二神 又兵神無能勝也

字寶事

輪寶

樓炭經云有千輻皆是以天金所成高

一丈四尺文

起世經云輪徑七肘文

觀佛三昧經云佛現輪王形往須達家

化老父持金輪寶在虛空中乘蓮花臺

高本

文

盧遮尼乾子經云輪寶有五功德一體
純閻浮檀金具千輻廣五由旬○飛騰
虛空一日能行八千由旬
頂輪經云以光圍繞在蓮花上文

或曼荼羅上云如
帖決云右手是按摩印也按摩輪王之
身也文
主藏神寶
或曼荼羅云上云
帖決云一手指上謂指天雨寶也一手
指地謂指地中伏藏及大海中寶也
江師云主藏神是摩尼毘陀羅大寶也
輪王藏預體也是祕事也努力力
云

兵寶象兵東馬兵南印兵西步兵北隨意
所乘云
六十花嚴四十四云波羅蜜金輪諸通爲
象寶神足爲馬寶淨慧無上殊妙行爲女
寶四攝寶藏臣方便主兵寶
無上轉輪王
頂輪王經疏三云山王眞七寶輪象馬珠
主藏主兵玉女又有相似七寶劍寶皮
床一林一殿一衣一履一廣說如正法念
經抄

一字頂輪王經二畫像儀軌品云於中畫

象寶
樓云飛行端正頭赤有六牙繞四海內
即時還文
起云象寶名烏連沙化廣寶
薩云白如凝雪於虛空中陸地有目
在月一日三匝行閻浮提行步平正如
鵝王

主兵神
或曼荼羅云上云
帖決云此即無能勝也上云時處執云無能
或抄云左手胸側執契上畫懸帶
右手執金剛杵身被甲半跏趺坐文
甘露佛頂經云女寶馬寶主藏神寶輪寶
象寶如意珠寶兵寶文
薩遮尼乾子經云夫人寶摩尼珠一輪
大衆一馬一主兵臣一主藏一抄
寶積經十四云轉輪王七寶一紫金輪二
白象有六牙三紺色神馬馬頭朱髮四明
月化珠八角五玉女后口優鉢香身栴檀
香六主藏聖臣七主兵大將軍與四城兵

佛坐師子座作說法相拈香提樹佛右邊
轉輪大王如輪王形坐白蓮花作觀佛勢
其身金色七寶成就唯輪寶以光圍繞在
蓮花上釋迦牟尼後觀頂輪王佛左白傘
蓋頂王手持蓮華次高頂王持俱絳吳次
光聚頂王持眞多摩尼寶光聚下畫持誦
者瞻仰頂輪王舒手作施願印願視持
誦者光聚頂王圓光不相掩蓋勝佛頂左
持寶右施願如是佛頂各形如大王各
有嚴盛光焰悉皆金色坐白蓮上佛右邊
普賢佛左邊慈氏佛前聖觀自在金剛手
祕密主近普賢文殊無垢慧寂靜慧無盡
觀虛空藏虛空無垢大慈慈氏不達佛眼
妃右持如意寶左手施願佛眼不達佛牽
相佛眼下孫那喇大明妃金剛手下行觀目
軍荼利近彼尊金剛軍蘇摩呼行觀目
在右邊寶野化哩嚩近彼蓮花蘇那利又
近輪王佛頂無能勝忿怒王身白色四面

近輪王佛頂無能勝忿怒王身白色四面

馬寶
樓云身青色衣滑澤頭黑繞四海內即
日還宿文
起云紺馬寶名婆羅阿廣寶
薩云色白如駒牟頭花毛文
密跡力士經云紺毛神烏○頭朱髮文
泥洹經云其色紺髮尾金色文
佛本行集經云遍體紺青頭烏黑色髮
尾甚長文

或曼荼羅云上云
帖決云此即無能勝也上云時處執云無能
或抄云左手胸側執契上畫懸帶
右手執金剛杵身被甲半跏趺坐文
甘露佛頂經云女寶馬寶主藏神寶輪寶
象寶如意珠寶兵寶文
薩遮尼乾子經云夫人寶摩尼珠一輪
大衆一馬一主兵臣一主藏一抄
寶積經十四云轉輪王七寶一紫金輪二
白象有六牙三紺色神馬馬頭朱髮四明
月化珠八角五玉女后口優鉢香身栴檀
香六主藏聖臣七主兵大將軍與四城兵

佛坐師子座作說法相拈香提樹佛右邊
轉輪大王如輪王形坐白蓮花作觀佛勢
其身金色七寶成就唯輪寶以光圍繞在
蓮花上釋迦牟尼後觀頂輪王佛左白傘
蓋頂王手持蓮華次高頂王持俱絳吳次
光聚頂王持眞多摩尼寶光聚下畫持誦
者瞻仰頂輪王舒手作施願印願視持
誦者光聚頂王圓光不相掩蓋勝佛頂左
持寶右施願如是佛頂各形如大王各
有嚴盛光焰悉皆金色坐白蓮上佛右邊
普賢佛左邊慈氏佛前聖觀自在金剛手
祕密主近普賢文殊無垢慧寂靜慧無盡
觀虛空藏虛空無垢大慈慈氏不達佛眼
妃右持如意寶左手施願佛眼不達佛牽
相佛眼下孫那喇大明妃金剛手下行觀目
軍荼利近彼尊金剛軍蘇摩呼行觀目
在右邊寶野化哩嚩近彼蓮花蘇那利又
近輪王佛頂無能勝忿怒王身白色四面

近輪王佛頂無能勝忿怒王身白色四面

珠寶
樓云其珠青瑠璃色光照四十里文
薩云於夜黑闇放大光明如秋滿月能
照一百由旬於夏日觸身得清涼彼寶
有八楞相文

或曼荼羅云上云
帖決云此即無能勝也上云時處執云無能
或抄云左手胸側執契上畫懸帶
右手執金剛杵身被甲半跏趺坐文
甘露佛頂經云女寶馬寶主藏神寶輪寶
象寶如意珠寶兵寶文
薩遮尼乾子經云夫人寶摩尼珠一輪
大衆一馬一主兵臣一主藏一抄
寶積經十四云轉輪王七寶一紫金輪二
白象有六牙三紺色神馬馬頭朱髮四明
月化珠八角五玉女后口優鉢香身栴檀
香六主藏聖臣七主兵大將軍與四城兵

佛坐師子座作說法相拈香提樹佛右邊
轉輪大王如輪王形坐白蓮花作觀佛勢
其身金色七寶成就唯輪寶以光圍繞在
蓮花上釋迦牟尼後觀頂輪王佛左白傘
蓋頂王手持蓮華次高頂王持俱絳吳次
光聚頂王持眞多摩尼寶光聚下畫持誦
者瞻仰頂輪王舒手作施願印願視持
誦者光聚頂王圓光不相掩蓋勝佛頂左
持寶右施願如是佛頂各形如大王各
有嚴盛光焰悉皆金色坐白蓮上佛右邊
普賢佛左邊慈氏佛前聖觀自在金剛手
祕密主近普賢文殊無垢慧寂靜慧無盡
觀虛空藏虛空無垢大慈慈氏不達佛眼
妃右持如意寶左手施願佛眼不達佛牽
相佛眼下孫那喇大明妃金剛手下行觀目
軍荼利近彼尊金剛軍蘇摩呼行觀目
在右邊寶野化哩嚩近彼蓮花蘇那利又
近輪王佛頂無能勝忿怒王身白色四面

近輪王佛頂無能勝忿怒王身白色四面

女寶
樓云端正姝好○冬時身溫夏時身涼
抄

或曼荼羅云上云
帖決云此即無能勝也上云時處執云無能
或抄云左手胸側執契上畫懸帶
右手執金剛杵身被甲半跏趺坐文
甘露佛頂經云女寶馬寶主藏神寶輪寶
象寶如意珠寶兵寶文
薩遮尼乾子經云夫人寶摩尼珠一輪
大衆一馬一主兵臣一主藏一抄
寶積經十四云轉輪王七寶一紫金輪二
白象有六牙三紺色神馬馬頭朱髮四明
月化珠八角五玉女后口優鉢香身栴檀
香六主藏聖臣七主兵大將軍與四城兵

佛坐師子座作說法相拈香提樹佛右邊
轉輪大王如輪王形坐白蓮花作觀佛勢
其身金色七寶成就唯輪寶以光圍繞在
蓮花上釋迦牟尼後觀頂輪王佛左白傘
蓋頂王手持蓮華次高頂王持俱絳吳次
光聚頂王持眞多摩尼寶光聚下畫持誦
者瞻仰頂輪王舒手作施願印願視持
誦者光聚頂王圓光不相掩蓋勝佛頂左
持寶右施願如是佛頂各形如大王各
有嚴盛光焰悉皆金色坐白蓮上佛右邊
普賢佛左邊慈氏佛前聖觀自在金剛手
祕密主近普賢文殊無垢慧寂靜慧無盡
觀虛空藏虛空無垢大慈慈氏不達佛眼
妃右持如意寶左手施願佛眼不達佛牽
相佛眼下孫那喇大明妃金剛手下行觀目
軍荼利近彼尊金剛軍蘇摩呼行觀目
在右邊寶野化哩嚩近彼蓮花蘇那利又
近輪王佛頂無能勝忿怒王身白色四面

近輪王佛頂無能勝忿怒王身白色四面

四臂、順眉而順怒、虎皮爲裙、蟒蛇爲耳、隨得又迦龍王以爲鼻、龍王以爲神、線以毒蛇莊嚴、冠咬下臂、遍身火焰、熾盛光明、周光右第一手持金剛杵、第二手持蓮花、左第一手持三戟、又第二手持鐵斧、正而作阿吒、賀婆哭聲、從口出、火焰右邊面觀輪王、左邊面觀持誦者、頭上面觀一切衆會、住於寶蓮花上、彼摩下地、天尼連河、神噶里、大龍王、母上、陀龍王、近地、天阿難陀龍王、無熱惱龍王、婆竭羅龍王、大惠菩薩右邊白衣觀自在、近佛遙相摩、莫積菩薩、此尊眷屬、金剛鉤、金剛拳、金剛電、近白衣觀自在下、多羅尊、毘俱胝、於像二角作鼓音樂天子、於佛上淨居天下、各依方面、盡護世四王、東方持國天、南方夜摩天、西方水天、北方俱尾羅天、東北伊舍那東南火天、西南羅刹主、西北風天、無能勝下持誦者、機見此像一切罪悉皆消滅、抄一、世形具如文、廣略抄此云之。

同經第三云、中央畫佛師子座、皆以相莊嚴、熾盛光明、從頂而流出法輪之大印、畫於佛前、如是佛金色而晃曜、右觀自在虎皮以爲裙、忿怒形持、梯井念珠、頂髻無量、壽滿然具三目、左邊金剛手、以忿怒眷屬、金剛寶、藥羅金剛笑師子、金剛拳、聖者、甘露、寶、陀利、離離、令調、摩、馬、顯、尊、白衣、多羅、見、俱、智、世、尊、兩、邊、無、能、勝、大、慈、毫、相、佛、眼、抄。

又云、畫佛形像、身如金色、作說法印、於白蓮花結跏趺坐、如來遍身光明、熾盛、從光中出、衆多輪、從頂出、光明、背後上、應、畫、山、巖、於下、右邊、應、畫、持誦者、如本形、持香爐、文。

師云、雖爲無止事人相論之日、各許執也、云、時、處、軌、大日所現、寶冠智拳印也、天會軌、釋迦所說也、故可爲樂、樂、持、鉢、印、也、云、智、師、云、大日金輪、寶冠智拳、釋迦金輪、樂、變、定、印、印、中、者、

奇特佛頂、經上云、靈聖者、從大海涌起、須彌山、○於上、坐白蓮花、身白金色、正受一切三摩地、○結跏趺坐、從一切身遍滿出、輪、熾盛、光明、於上、應、畫、山、巖、○持誦者在佛右邊、本形、持香爐、觀如來面、右膝著地、下、應、畫、蓮花池、從佛頂出、光明、其光青黃赤白、文。

於平等院、佛次、俗佛師清原、語云、三井良修法眼、一院、所祈一字金輪、一日、關、輪、之、云、太師云、其間法眼、何樣、下知、說、佛、師、云、只、寶、冠、智、拳、印、也、重、尋、住、日、輪、默、佛、師、云、不、然、光、輪、之、師、子、座、太、師、云、不、得、心、事、也、二、樣、有、之、一、寶、冠、智、拳、印、處、日、輪、一、樂、變、鉢、印、持、輪、云、

末法心呪、經云、取新白疊、長一丈、闊六尺、○當畫世尊、作轉輪像、說法之容、一切世、界、主、座、下、畫、梵、王、聖、金、剛、菩、薩、佛、上、畫、雨、花、變、天、子、座、下、畫、持、法、人、文、

用心草云、如釋迦二手、膝下持輪之相出、何文耶、轉、輪、應、畫、佛、眼、部、母、毛、吼、出、坐、佛、各、執、輪、印、是、名、金、輪、若、此、心、默、東、寺、人、云、大日金輪、釋迦金輪、不同也、云、

世有曼荼羅一字金輪十佛頂也、八佛頂、加佛眼、大日云、

一、向方、時、處、軌、云、本、尊、像、室、內、面、西、安、瑠、伽、者、面、東、文、

結、決、云、八、佛、頂、如、九、加、遍、照、佛、頂、十、八、頂、或、摧、毀、佛、頂、無、能、勝、佛、頂、云、或、除、無、能、勝、加、遍、照、頂、文、

約、向、方、者、增、益、默、然、而、餘、法、隨、事、故、文、云、方、圓、隨、大、小、文、云、一、立、壇、等、

又云、小出胎記云、九佛頂者、一、毘盧遮那、二、白傘、三、最勝、四、尊、一、五、光、一、六、殊、一、七、廣、一、八、無、一、九、發、一、已、上、

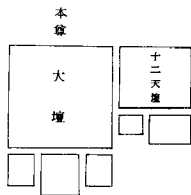
此、法、者、山、家、之、棟、梁、真、言、之、樞、鍵、也、不、可、聊、爾、矣、壇、場、莊、嚴、供、養、支、分、須、依、五、佛、頂、經、等、說、可、嚴、麗、云、

慈覺大師所傳、尊勝軌、并受茶羅文也、云、

平、治、元、年、八、月、經、宮、御、所、立、小、壇、圖、如、左、雖、何、法、小、壇、必、加、之、瑠、伽、護、摩、軌、可、見、之、軌、有、之、

寶冠螺髮像事、白河院御時、中堂御室、與範俊相論有之、各被進勸文、御室、寶冠、範俊、螺髮、云、智、

見、之、軌、有、之、

尚所請來熾盛光佛頂儀軌有二樣一月金剛三藏樣二樣是正樣也此二樣者異形同字一字異樣故今更加書之

又云是是先人所傳之樣也○未詳亦字聲不成已闕音也文

大悉曇章法大師下云今云此第八文名為兩重摩多字也其部林字若合

多則成三重摩多而云兩重者謂其裏裏妻同是第六摩多今以一體故以

或云或作也慈書者誤文或云大日金輪以爲種子釋迦金輪

以爲種子以字體可兩字可得意云

心覺阿闍梨私云此說雖有謂全無所見任胸臆歟云

已上梵文邪正頂輪王經一云義○南步嚩訶

奇特佛頂經一云步林呼合三命時法經云部上聲

末法經云部上聲以爲此國無字同故以三

切利軌云義○南步嚩訶合二文

奇特軌云義○南步嚩訶合二文

要略法云端○南步嚩訶合二文

熾盛光軌云嚩訶三合

已上漢注不同

三形事

三形輪是何輪乎經軌不云之於理無失歟但八幅常事數大方廣華嚴經云

釋迦成道欲轉法輪時有菩薩名轉法輪即以輪寶奉獻世尊受之持轉

法輪其輪唯一目具八幅以標一寶佛智具八法身引之云

尊勝軌上云最勝佛頂持八幅寶輪文

奇特經云即想十二幅金輪文別成說

頂輪王經云說所成物中云補沙羅作輪○六輪短量文

淨樂經說轉輪王七寶中云其輪十幅

未云是等文爲調色先達多用八幅耳

日輪事極深密門云諦觀心阿字或月輪或日

然和尚云一字佛頂瑜伽及愛樂王瑜

伽等並約果地智德以日輪形觀本尊

約因果三昧進修以月輪形觀自心形

閻浮至於道場文
次請車加梵號
次迎請
次除從魔
次示三昧耶
次金剛網
次火院
次闍伽
次奉座
次奉結
次證
次讚
次地
次帶
次離
次步
次二
次三
次四
次五
次六
次七
次八
次九
次十
次十一
次十二
次十三
次十四
次十五
次十六
次十七
次十八
次十九
次二十
次二十一
次二十二
次二十三
次二十四
次二十五
次二十六
次二十七
次二十八
次二十九
次三十
次三十一
次三十二
次三十三
次三十四
次三十五
次三十六
次三十七
次三十八
次三十九
次四十
次四十一
次四十二
次四十三
次四十四
次四十五
次四十六
次四十七
次四十八
次四十九
次五十
次五十一
次五十二
次五十三
次五十四
次五十五
次五十六
次五十七
次五十八
次五十九
次六十
次六十一
次六十二
次六十三
次六十四
次六十五
次六十六
次六十七
次六十八
次六十九
次七十
次七十一
次七十二
次七十三
次七十四
次七十五
次七十六
次七十七
次七十八
次七十九
次八十
次八十一
次八十二
次八十三
次八十四
次八十五
次八十六
次八十七
次八十八
次八十九
次九十
次九十一
次九十二
次九十三
次九十四
次九十五
次九十六
次九十七
次九十八
次九十九
次一百

此會之故未詳。仍且任諸先德說出要略讀耳。

各記云：大諸佛頂，先遍照佛頂，次白傘著佛頂，次光聚佛頂，次高佛頂，次勝佛頂，次摧毀佛頂，次摧碎佛頂，次輪王佛頂，次心中佛頂，次此大頂印，次頭印。
私謂已上諸佛頂印，皆可互等，地場經文。

禾云：切軌，禾第如此。

八、佛頂引用胎藏，有何妨乎云。
要略軌云：普通佛頂印，即前普供養印。
禾云：稍深交至中節。○若為事緣急速，不能遍結十佛頂印，但結此印，誦諸佛頂真言於修行者，亦無過失。真言曰：

禪○南摩_{香鉢囉}底賀多舍引沙上
義引南摩訶訖囉合機_{舌底}唵呼引
次入三摩地。智奉印云：

切軌云：欲念誦，先以五支成本尊，我五相成本尊，瑜珈於三座。（即吾心）想一上頂輪成本尊，坐八葉蓮花於一葉上。
想七寶時軌云：唯當前蓮花葉上，想佛眼尊。要略軌云：十佛頂尊，屬前後圍繞。

想心中開明變同大日輪，又上有字，變成金輪。此輪漸舒，漸大，舉體成金輪，變成一字頂輪。云云。
次根本印明用之。又云：若四輪印可用之，更不可知人努力。

中小小，掌握得頭指，柱大背，金剛拳乃成。右握左頭指一節而當心，是名智拳印。

勃噴_{已上時}。要略軌云：二手右押左內相叉，直壓二光頭相柱，屈上節如鈎，以二輪並壓，二

蓋平屈兩節，頭相柱於二輪甲上，真言曰。
（但云兩合）
頭指捻樣如大慧刀印云：

結決云：二風空相柱，猶如無所不至，一說勢抄。

右印五卷經三，奇特經一，切利軌並奇特軌，皆同出之，但說文各異，末法釋不出印。

次加持珠。
大日本傳：一千四百餘年，少時，佛眼小兒，次正念誦，大日本傳：一千四百餘年，少時，佛眼小兒，佛眼無能勝真言，尤可加誦之。諸佛頂并七寶真言，用合在人意。凡七寶非曼荼羅聖衆，只是輪王具足也。佛現輪王形之日，准彼具之，說是雖為佛功德，然又非可用真言等，厭云。

七寶真言。大原僧都被作之。世人此中無謂真言有之，山加難云：七寶真言，祇也。
（七寶真言無說所，只彼梵語也云。）
用心草云：七寶各別真言可喚云：

大日佛眼，本尊諸佛頂如來，慈護諸天又

佛眼云：一字頂輪王經一云：其修真言者，必須初後誦此佛眼真言。又向第三云：修佛頂真言者，先常誦持此明妃三反，或二十一反。○修行佛頂真言者，不得成就，彼應以此明妃真言相和誦之，決定有大應驗，速疾成，若未經二三期限，不得和誦，乃至第四反求，悉地不得成就，然後加大明妃真言，和誦當速疾現驗，得成就，初一二三四所不應若加之，則出持明者文。

結決云：此是以佛眼成就一字金輪也。又猶母銀子耳。

私云：佛眼通成三部五部諸法，故於此法能成就也。又如母子者，有總別意，總者一切諸佛菩薩生成養育母也，金輪獨非其子乎？別者案瑜珈經心從佛母支分出生一字頂輪王，還來總敬本所出生一切佛母。
（禾云：其如）
金輪正為其出生，專為嫡子，厥期文相和誦之云：者誦一字明歸命，其次加佛眼，次下加誦一字真言，可持之，仍云和誦，然非任意，意謂有所見或軌有他真言和誦更問之云：

奇特軌云：若不能誦向前大佛眼真言，此心真言亦得。
（私云：小兒也，內）
次還珠法。次三摩地。

不波字門一切法有不可得，諸法離塵義，諸法損滅不可得！真空

同安抄卷第五十六（一字金輪）

攝之最勝佛頂是也云。
又甘露佛頂經云。一字最頂佛頂輪王

。調定圖云。最勝佛頂。又名金輪佛頂。文
釋迦院右下勝佛頂右最勝佛頂

種子

。調定圖云。又觀文

三形

。調定圖云。蓮上金輪文

摩形

。調定圖云。黃色左手取蓮花。上有金輪。右
手屈火亦立地。風空當胸。坐前蓮華。文

已上最勝種子三形等

。仙以智拳印金輪爲本尊。修胎行法之

時。釋迦院金輪。即同佛可想歟。師云。受

茶羅金輪座所。智拳印金輪觀之云。

根本印

。雖依胎藏。以智拳等四印。可爲根本。或

用胎印。或可付書之。又互借用常事也

云。

未云。唯時處軌等心。大日即本尊。尤有

便歟

金用。可於四印一等

。軌決云。一字金輪。若依金界修之。文

。貴靜記云。供養法依金界云。

悉小用云

。第八經軌事

金輪王佛頂略念誦法一卷。通釋佛頂元新

通釋

未云。此軌略去重疊。簡其要略。文則明
最勝修行儀則其行法。依悉地通諸佛

頂云。
。云是云要略軌云。

。奇特最勝金輪佛頂儀軌法要一卷。行

未云。此中明修行儀則。依悉地歟

。已上祕錄金輪佛頂篇入之

。菩提場所說一字頂輪王經五卷。元新入目

。釋迦所說此中廣說眞言功能印契軌

則曼荼羅護摩別成就等

。奇特佛頂經三卷。元新入目

。釋迦所說此中廣說眞言並功德印契

軌則曼荼羅護摩別成就等

。大陀羅尼末法中一字心呪經一卷。元新入目

。釋迦於淨居天宮說之。此中說一字呪

並功能畫像別成就等

。此法東寺爲祕法云。

。一字頂輪王念誦儀軌一卷。元新入目

。利文云。我今依切利天宮會釋迦牟尼

如來所依云

。此中明修行儀則

。云云。誠切利天會軌云。

。金剛頂經一字頂輪王經。一切時處念

誦成佛儀軌一卷。元新入目

。軌決云。一字金輪軌是金剛頂大本中

譯出給也。不詳何會文
未云。此中廣略。之中略等儀則耳

。山家以此軌爲祕。是則大阿闍梨自行

也。入壇以後受之云。

。已上祕錄佛頂篇入之

。已上傳受經軌也。此外祕錄所載如

左

。一字佛頂輪王經五卷。亦名五佛頂經

。一字頂輪王經。伽伽經。內云。尼沙陀經。其言

。安陀那儀則一字頂輪王經

。一字頂輪王經。伽伽經一卷。不答。海仁

。瑜伽經。迦沙羅烏瑟尼沙陀經。眞

言安陀那儀則一字頂輪王經。伽伽經

一卷。已上三同經云。

。大陀羅尼經一卷。

。一字頂輪王要法別行一卷

一功能

未法經云

。當來惡世時

。能於此時中

。能除世間惡

。及諸天魔人

。若聞此呪名

。我滅度之後

。當證諸相好

。佛有二種身

。若能供養者

。此呪亦如是

。能生希有心

文云

所得諸功德 如我身無異

善除諸妖邪

退諸惡星宿

毒害鬼神等

及彼那夜迦

惡願諸鬼神

逼惱有情者

又云斯轉輪王如來頂鬘之法能令佛法速即毀壞能令目法速得成就○誦念之處於四方面五百縣內一切惡鬼皆自馳散一切呪師行其本法聞此呪已皆悉摧壞○及諸惡星無不摧伏

時處軌云

修持諸尊者

尊皆不降赴

五百由旬內

以輪王威德

斷壞諸法故

所以一切時

先作是加持文

禾云佛眼印次有此文

先作加持者佛

眼狀

頂輪經一云頂輪王佛頂若有人誦處五

山旬內一切明世間出世間不流通不成就汝等所說清淨真言不成就亦不往亦不現威德若機憶念此真言一切世間出世間真言悉皆成就汝等所說加持真言身一切不可成就不現應驗者以此真言應成就之五山旬內他方天龍夜叉○住真言身者○不與悉地何以故山住此佛頂王三摩地無能欺誑除佛眼真言○不與悉地何以故山住此佛頂王三摩地無能欺誑除佛眼真言○用此真言七反誦之則其身寂靜若不然者○無能堪忍其

之則其身寂靜若不然者○無能堪忍其

修真言者必須初後誦佛眼真言文

又云佛頂真言王輪王大威德若干佛於俱知劫讚歎亦不能盡其邊際若有善男子善女人若以飲食衣服湯藥種種資具供養百佛若有人誦此福王受持福聚無能與等文

若帝釋自身 或餘威德天 見修頂輪人 若不承迎 頭破作七分 猶如闍香稻文

向四云若有人繞誦此真言離一切怖畏若能常持誦一切諸魔悉皆遠離一切罪惡特佛頂經云設住十地菩薩皆欲消融驚駭何況餘梵天等文

又云世尊由此三摩地成就無量百千持明於無上正等菩提世尊我當知此如來佛頂不思議如是佛三十二大人相中佛頂為最勝如是一切真言中此佛頂真言為最勝○佛頂輪王一切真言中王王文

末法經云爾時會中無量菩薩天龍八部心歡喜咸唱○我等誓當護持此呪者於國中見有此呪我等恭敬彼國諸人如佛無異各以威力防禦國境令惡鬼神凶賊猛狂風雨水火使不得侵損百姓熾盛國土安寧財穀豐熟無諸飢饉疫疾不祥亦令退散文

出生義云就五頂輪出金輪為之最不然孰知勝絕唯一法哉故自觀自在菩薩已

下攝佛師命矣文

一遍數

奇特佛頂經一云誦八洛又作先事法文又云二十洛又文

頂輪王經云誦二十五洛又文又云十洛又反文

禾云已上二各一成就法先持誦也

別成就

頂輪王經云護摩觀米得呪文

求男

又云用蘇為燈燃一千八蓮

第九私記事

一字金輪私記

一字切利天會私記

云云面受之時節云谷記有之求失耳云後日以思濟本寫之是所求失本歟云

一字時處次第

付時處軌連次第其文皆讓軌耳一字時處記

依同軌意略文記之略中略等行用記之

第二十卷數事

御修法所奉大

本日如來真言二千一百遍

護衛本尊真言二千一百遍

一字金輪真言二十萬六千遍

三部諸尊真言二千一百遍

諸天眷宿真言二千一百遍

諸天眷宿真言二千一百遍

有功成就眞言二千一百遍
寂災護摩眞言二千一百遍

奉供

大壇供二十一箇度

護摩供二十一箇度

諸神供三箇度

右護依仰旨始自今月十一日至于今日

竝一七箇日夜之間九口僧綱大法師等

特致精誠勤修上件秘法奉祈大將軍殿

下御息災增福壽山如件仍勒行事謹言

建保三年三月十八日

阿闍梨前大僧都法眼和尚位忠

二字法部主不用之不書卷數

寬元二年十二月十三日轉了

弘安元年四月二十三日書了

密學精微爾

寶永二年秋七月八日於難頭院敬寫

三部傳法阿闍梨嚴覺

阿婆縛抄第五十七 時處成就行法

軌云事法儀不許非時處念誦求成就

○瓊伽趣門自心所建立自身爲本尊

集諸如來體加持爲己身蓋以虛空界

爲宮殿安住自身處於中住本尊瓊伽

聖眷團圓繞成大受茶羅由是故無礙

即是自本尊由此勝解故於一切時處

念誦獲成就文

又云或無瓊淨室隨處作念誦先當觀

寬字淨身及處安字於頂上發智火焚

燒身處無灰燼清淨如虛空○由是法

加持淨二界空即於虛空中觀觸字

成殿如切利天宮文

帖決云一切時處軌之意唯隨所住之

處一切可修也而其法高勝故猶不能

聊爾耳文

雖不儲道場具行法用此四箇印時

處印成就故名爲

是山門祕法也入壇以後可受之佛

眼法一具法也以受傳之爲妙云

常師云是則大阿闍梨位自行法也

不擇時節不嫌所行云

又非化他行法云

金輪殊勝法也時處軌初行人不授

之云

先禮佛 次著座 若有事供此

大遍禮

文云每初入道場想佛常住世以五輪著

地如教歸命禮復諦觀諸佛遍滿虛空界

○金剛合掌一切諸密印○非從此生故

如來足復捨身奉獻

唯薩縛 下反 勿反

由此印密旨○十方無量界○諸佛大海

會咸皆有自身如瓊摩善薩於一尊前

持諸供養具捨身奉獻皆蒙受加持抄

次五悔如金剛界

次阿字觀

文云結定印即發大悲心拔濟利安樂盡

無餘有情善提心密言隨意念誦之

真

由誦密言發善提心故摧滅諸罪障獲諸

悅意樂同諸佛超離羅不爲障抄

次成身觀

文云

復次應諦觀 根塵識諸法

自性本有空 一切如虛空

虛空亦無相 諸法相應故

舒適於一切 誦此四句偈

所觀彼一說 皆照空亦空

由勝解空體 自徹見本心

皎潔如滿月 離能取所取

自性光明成 菩提體堅固

復從月輪內

踏出大法輪

金剛之所成

輻輳皆鋒銳

其色如檀金

遍流大威光

過聚摩數日

依住月輪面

金剛表極堅

圓顯福智滿

利為無戲論

斷壞諸妄執

光表一切智

除破諸愚昧

以是現輪形

最同虛空故

虛空諸如來

盡入於輪內

即觀此智輪

變成金輪王

遍照如來身

形服如紫月

以一切相好

用莊嚴法身

戴金剛寶冠

輪臺為首飾

衆寶莊嚴具

種種校飾身

持智拳大印

處於師子座

日輪白蓮臺

文云

次智拳加持

物喻唯

頭指柱大背

中小名握拇

右握左頭指

金剛拳乃成

一節面當心

諸佛法海智

堅固不散失

能成一切印

故號金剛拳

右執左頭指

十方利土中

唯有一佛乘

如來之頂法

等持諸佛體

是故名智拳

復觀金剛輪

莊嚴心口輪

次勝身加持

莊嚴心口輪

次結頂輪王

勝身三摩耶

印心額喉頂

其印如前作

堅金剛合掌

即並掌中指

由如青蓮葉

不可大風文

屈頭指各安

中指背上節

當知印相義

大指為結繩

中頭像佛身

名小成光焰

二掌日月輪

腕表師子座

是故名如來

勝身三摩耶

金剛頂要略金誦軌云

是虛遮那如來

三摩耶印

以二進力各捻

背上節如佛身

智如佛二足結繩相

戒方檀慧成金剛

師子座二羽掌如常

寂光大善提心圓

滿自性光明月輪

印心成觀智

速獲菩提心

金剛堅固體

印額應當知

成平等性智

速獲灌頂地

福聚莊嚴身

密結印口時

成妙觀察智

即能轉法輪

得佛智慧身

誦密言印頂

成一切所智

證佛變化身

能伏難調者

由此印密言

加持自身成

法界體性智

是虛遮那佛

虛空法界身文

勝身印恐五佛

灌頂心次中大二指少

口傳有之灌頂者

即五智也不似例根

本印敷蓮葉者

恐迷部心欺加之薩埵

軌以此印為灌頂

云

次灌頂繫髮

云

即分印為二

金剛拳從額

等引至腦後

則堅二頭指

每處三相繞

從小指解散

如垂下天衣

誦一切灌頂

三摩耶寶心

誦一切灌頂

恒續

云

由此印密言

即蒙虛空界

一切佛世尊

以金剛寶冠

輪臺綰綵等

與具足灌頂

云

次拍掌

為悅聖衆故

二手當胸前

文云

次拍掌

為悅聖衆故

二手當胸前

文云

次拍掌

為悅聖衆故

二手當胸前

文云

次拍掌

為悅聖衆故

平掌三相似也云

教引

由此拍掌儀
過悅而愛順
當獲堅固體云

次陳供養

文云

作金剛合掌

誦虛空庫藏

當作是思惟

諸供養雲海

諸天妙妓樂

諸香花燒香

劫時諸寶類

寶輪轉鈴環

宮殿天男女

一切受用物

先舉獻本尊

次等引周遍

一、聖衆前

無邊諸含識

由自心虛妄

懷佛性不知

我今云何救

應用拯濟彼

當獲五法身

一切劇炎熱

四八大人相

安於自頂上

大菩薩密言

從印中流出

闍伽衆香水

歌儺諸戲等

飲食燈寶瓶

白拂散蓋開

珠璣帳華鬘

及人天所有

廣大供養具

並眷屬等已

十方諸世界

普供養而住

淪溺於六趣

感種、業報

深可悲傷感

我所積福業

我由獻餘香

奪破諸地獄

獻花故當得

覺覺人天趣

我由奉焚香

迴施此香雲

獻食獲法喜

迴施餓鬼趣

以為般若燈

獻闍伽香水

受苦諸群生

奉娑常受悅

奏歌得法喜

奉瓶得寶瓶

進寶獲衆寶

得佛衣衆樹

能迴濟貧乏

獻鈴衆歸從

進髮得寶冠

誦最勝出生

廣大儀如來

得佛無礙智

氣酸寒水苦

禪悅解脫味

獻燈得五眼

照曜阿修羅

證平等性智

解脫生淨土

獻咲佛憐念

供佛得神通

能滿諸意願

由貢莊嚴樹

奉續得雨寶

供幡超勝魔

奉環獲嚴具

上花得佛容

種、供養藏

一切供養心

略

由此密語印

縱觀想不成

諸供養雲海

容記云若有事供此大可獻之云

可加之也云

次讚

文云當誦本尊一百八名讚云

云云一百名讚是四智讚也云

並持明房說同之云

云云金剛壽院記云次百八名讚次四

智讚云

谷記云十六尊讚也略時四方最初

一佛讚用之云

私云如金剛頂經十六大菩薩中或六

號或七號或八號都有百八名德名百

八名讚云

作金剛合掌

當心左強身

是為敬禮儀

應以美韻調

次誦喜獻密言

誦日羅合二佛讚

不改金剛掌合臂舒安額即是獻花

前印從於漸漸上至於口寫是奏歌

與師說相違如何云

也奈

當心有旋轉金剛合掌已復安於頂上名

進金剛儀

第四句云次左右拜也云云云云

又文與師說相違文不云左右云

劇日羅羯磨迴路婆伽

由陳歌讚成佛尚不難況求諸成就

大部母加持

文云金剛合掌已並屈二頭指印合並聚

大指各押頭指側當心誦七反印向處或

五處抄

印相如文，俱我不見此印，只用例印也。

莫三滿路沒駄引南引咄沒駄引路者

側婆聯合詞引

由部母加持

本尊並眷屬皆共喜愛念誦，倘者縱有違犯，闕法難懲不見過。○若不作此法，不得微闕少，況犯三摩耶文。

次入三摩地

文云

又作前智拳

觀身如前說

現一字金色

則是字為輪

色妙色金容

寶輪寶在前

珠寶與無量

次女寶亦與

馬寶及象寶

各領自眷屬

兵寶持金剛

佛眼如來母

作是觀念時

從自成佛身

等流出一切
如來身舒適
拔濟利安樂
誦一字密語
心中日輪
舌端亦如之
其輪為轉輪
備七珍圍繞
餘寶右旋置
摩尼衆圍繞
無邊殊女俱
主庫藏神寶
無量衆侍立
無能勝為師
共寶居八方
誦本尊密語
遍體毛孔中
世微塵數
盡諸有情界
為轉正法輪

現神通遊戲

摧伏一切魔云

次勝身印
文云復結勝身印，誦三字密言，三七隨所

宜。次加持珠

文云，即取菩提珠，盤置合掌內，當心誦密

語，菩提心密語，三反或七反，捧珠安頂上。誦金剛語心，三反，加持念珠，故一成一千

次正念誦

。谷記云，念誦了，捧珠誦文云，遍施其福

聚著洽諸有情，如我無有異。末云，軌下文也。

次入三摩地

文云，復結智拳印，入前三摩地，觀念於一

字，思惟其字義，諸法本無壞，無壞亦無樂。

清淨如虛空，清淨如空故，一切法無壞，諸

法不壞故，一切法本淨，諸法本淨故，一切

法無染，諸法非染，故空淨不可得云。

又云，輪王寶相定，乃至於一念，淨心相應

故，獲無上正智。○滿所希求，願。○乃至於

現生成就本尊身抄

次身勝印

文云，復結身勝印，誦三字密言，即觀菩提

心，思惟阿字門，諸法本不生云。

次陳供養
文云，次陳前供養云：末云，念願
。谷記云，催常儀，此處修供養，若依文三
摩地所可修之，若有事供，此大可供之。

云：次讚如常末

次解界
又結，勝身印，於心額喉頂各一繫印，開誦。

此解脫心
勃喇唵三目

由此印密言，聖衆得離，離各歸於本宮，修

習，瑜伽者，至於解脫地抄

次部母加持

文云，結誦佛眼印，明如前加持身抄

次無能勝加持

文云，又用本部印中，無能勝明王，八指右

押左，掌內各交合，大指開微屈，少離頭指

側印，五處

由作此加持，於一切時，處處魔冤不能毀。○

如來初成佛，於菩提樹下，以此印密言，摧

壞天魔軍云。

次五悔
如下文云，復敬禮三寶，悔喜勸請，向云：

次堂外作善

下文云，轉大乘乃至一四句，即塔抄

末云，右依池上，次第抄軌文耳。

略私記
先結跏趺座，次廻字觀，如先記

。此大加施淨身器，觀宮殿二。

末云，此記端記之。

次智拳印 次身勝 次灌頂
次指掌已上四印 次陳供養金合師施手
此大誦云：

次部母加持 次智拳印承云入三摩
次念誦 次智拳印後入三摩
次陳供養此大誦 次五悔

願以此功德等云：
又略記

先居一處金師施手
次佛部心八指內相及並 次大指右頭指側
次部母加持 次陳供養 次智拳印

次念誦 次智拳印 次護身妻部心夜佛
次迴向入來

極略記爲修驗者不好多法
先智拳印 次勝身加持 次陳供養

大作念誦所誦少 次迴向云：

已上略記依軌文相記之爲然，但

先達林如此用之

極疏追時私記

文云但作智拳印誦本尊真言七反或三

反即任行住坐隨意作念誦○

或唯結身勝大三摩耶印便念誦亦得支

分皆不闕何故此二印獨用成具法

以機結智拳能持諸如來入住愛隨順

勝心三摩耶通結此印時一切印已成

十方三世佛所說之密印盡在此印中

又一切如來同一乘密合成此一法身

不待諸印助一成一切印云：
軌云若如常念誦當依廣儀軌不應執此
義而生懈怠心云：
已上略行法隨一用之云：
軌明四略法或人云經藏僧都公伊
常行此略法云：
智證大師云行住坐臥中常結密印
誦明觀象卽是修眞言者最勝趣也
云：
問智拳勝身並用心如何私云智拳
是羯磨印勝身是三摩耶印也金界
心諸尊皆有此兩印羯磨者事業威
儀三摩耶者平等本誓等義也云上
內證外用意云：
佛眼法時加用此四箇密印別不修此
法可足敷同事也云：
二護摩事
今軌不說護摩但護摩是供養諸尊祕
術悉地成就規模也雖不說軌何不修
之況此尊餘經軌說之哉云：
寬元二年窮冬十四日草了
弘安二年五月二十八日書了
延慶三年十一月二日寫了
遮那業瓦礫爾然
絕學衲子圓慧
同二日放參了 一交了
興國四年正月二十四日
慈叔

應安三年戊戌六月三日於濃州觀蓮寺
金剛院 覺蓮

元祿十一年戊寅秋七月書台嶺兜率
谷鵜頭蘭若之南窓下

阿闍梨大僧都嚴覺

阿婆縛抄第五十八 燈盛光本

陀 闍婆婆理多鉢羅婆怛佉婆多耶

大原律部所用

大原決云開燈盛光者何義乎案軌云

毛孔流光云謂流出燈盛光增故云

熾々々々聞者爾者何故放此光明乎私

案云此尊掌教令諸日月星宿等光明

天等故放燈盛光明教令彼等折伏彼

等敵可開面文

軌云從婆羅樹王佛所聞此妙法文別

同經心

要法云過去沙羅樹王如來眞言文經

小軌別本直道婆羅王眞言印契是等

相違如何

燈盛光佛頂者諸天曜宿教令折伏

給功德也諸佛皆可此義仍過去

卽說婆羅樹王佛教令今又釋迦教

令也或云彼佛眞言或云所說不可

相違事歟只是引婆羅々々事說教

常習也舉先佛說爲今說證云

法性記云非五佛頂之時指婆羅樹

王佛爲燈盛光佛頂也

此記又准前科簡可心得今付未經

軌且婆羅々々燈盛光功德云歟若

依一代化儀者釋迦佛頂功德可云

也云

大原決云燈盛光者婆羅樹王漢語

歟卽於婆羅樹王所聞燈盛○佛頂

之法門功德也卽婆羅々々佛頂也

之云云

此師說且彼此對當一義歟婆羅誠

梵語也樹王卽漢語也何燈盛光梵

語可相叶乎云

婆羅樹王所聞此法文其佛卽燈盛

光云無失梵語多含也無失歟云

住云燈々々者釋尊於須彌頂教令

諸天之形也釋迦於婆羅樹王如來

聞此法文過去樹王卽釋尊也師說

習也云

大日經云南方大動勇遍覺花開敷

金色放光明云

釋云南方觀婆羅樹王花開敷佛身

相金色普放光明文

或記云大日卽釋迦々々卽婆羅樹

王々々卽燈盛光佛頂々々卽花開

佛也云

甘呂經攝一切佛頂輪王者燈盛光佛

也云

第一可修此法事

云云日月施天變風雨背時如此之時被

修之云

軌云若有國界日月薄蝕或五星失度

形色變異或妖星彗孛勳押王者貴人

命宿或日月虧損於本命宮中此時應

用此教息災護慶或遭大疫疾病流行

日發虔敬心○祈請加護必獲勝利

文

一祕否事

此法山門之秘鍵國家之珍重也云

大原決云燈盛光法東寺不修之云

或云靜觀僧正座主之時蒙可修此法

之宣旨僧正中云智證大師門徒不修

此法可令慈覺大師門人修之云

一先蹤

仁明御宇嘉祥二年九月十四日於總

持院慈覺大師撰二七口助修被始修

以後至當世往而被修之其日記等

在別卷矣

一第二支度事

註進 燈盛光御修法七箇日夜支度

一壇所

御本尊一鋪圖樣可仰佛師 七十五供所圖樣可仰佛師

壇一面方七脇機二脚

機三脚之內一脚廣二尺長一丈高二尺五寸

燈臺四本禮版一面可容生藥

五寶金銀珠翠或藥

五藥赤藥入藥伏香石屑滿天門冬

五香沈白檀丁子蘇合龍腦

五穀稻穀大麥小麥粟豆胡麻

名香沈水白檀蘇合安悉香

酥蜜蠟各少 七兩

壇供米七十天供料可被下

明油燈燭油可被下

烏瑟沙羅一面六

近來多用此曼荼羅

總持院樣之云

住露佛頂經曼荼羅可爲本尊也總

持院本相似之云

又曼甘露經曼荼羅數軌曼荼羅修

之無失默例如彼普賢延命法向延

命經所說本尊用諸佛集經境云

軌云事逼不及作壇於幽靜深房○數

安輪增北面懸熾盛光佛頂輪王像或

對一忿怒王尊像亦得文

帖決云熾盛光修之時不懸彼曼陀

羅祕故也故大師曼荼羅納藏不出

給也或一忿怒尊懸之修之謂不動

尊也若餘忿怒尊也若本尊佛頂一

像等也以曼陀羅不可顯露也文

忿怒尊王不動也不動令坐輪上

事有之熾盛光教令一心也云

率行決云曼荼羅祕放也曼陀羅中四

忿怒顯一懸奉行也不用他忿怒是祕

事也抄

用心草云三昧座主云大威德云湛

覺院主云一字明王大阿闍梨云四面

空處明王之中一云私案云何必限

忿怒尊文心一曼荼羅諸尊隨一可懸

祕故舉始熾盛光修明王歟云

住云說壇壇全雅法全兩人同隨一可

懸之云

一教曼荼羅

曼荼羅可數之云所持本以是依軌

說也

大阿闍梨私可讀儲云續紙可覆之云

儀軌可密見然者賜佛師可令圖可藏

文度又私可圖歟云

未勘軌云曼荼羅勿使多人知見若多

人知見即求顯難得災禍不除文

凡祕密行儀不顯本尊故古皆有覆面

此意歟如求開持行法等也云

大原決云曼荼羅如軌所說具以可令

圖繪之也又爲黎庶等唯畫入葉畫餘

天等唯題位數之若爲國王委畫一曼

荼羅諸尊數壇上每時竟設覆數覆曼

荼羅上恐穢惡露故也抄

祕曼荼羅大壇之壇數下數之不可見

人云又數曼荼羅必不可用之本文不

見事也祕故祕奉懸本尊許可足歟云

軌云於淨白紙上○畫此十二幅金輪○

畫七十餘尊○安布於輪幅間并畫梵字

真言莫題名字

善陀羅尼事法曼荼羅心歟但深意以

此陀羅尼法輪教令諸天心歟云

從輪心中平仰畫一八葉白蓮花於花心

中以金或銀畫一金輪佛頂一字陀羅尼

字字字字字字字字字字字字字字字字

身諸毛孔發大光明

帖決云曼荼羅意也後曼佛頂大曼

陀羅身現也說法壇附顯二種曼陀羅云

曼陀羅云

書事此法殊勝事也未法經云我滅

度之後分布舍利已當隱諸相好變身

爲此呪文凡是如來真身也故爲末法

機變此字形其威神力功德甚深也故

今祕曼陀羅中心奉書歟

未云末法經又云其力難思議善除諸

妖邪違諸惡星宿文

凡末法經中功德殊勝也無量天仙

恭敬圍繞文今教令諸天心尤相叶云

一說云中藏曼字金輪佛頂也金輪熾

盛光二尊有無之云此說不甘心此

曼荼羅中金輪無之書一金輪佛頂一

字陀羅尼云者爲云種子許也以金輪

非置中胎是熾盛種子也云又云

甘露佛頂經云於靜麗木壇木上刻一

八幅金剛輪於輪中書勃嚕字字

准此心今曼字一成就歟云

京極御房云書種子事星宿中金輪云

世尊滅後我等誰主利益衆生世尊答

云我有不生不滅身以可爲主所現也

故置之云

或記云一字佛頂爲中尊者熾化

一字佛頂令利有情故也云

當佛前相對隔真言字當畫佛眼部母菩

薩紅蓮花色各持標幟法性記云者印契

大原決云或軌字道時本尊口入佛眼

口目佛眼口入行者云故本尊前安

佛眼故此曼陀羅佛眼前佛頂後畫

歟文

最勝心明王經云空師云想從自口
出八部母口中文

次於佛右邊設文殊師利菩薩作赤金色
大原決云赤色持本標印於佛左邊畫金剛
手菩薩白紅色赤執持標轉背半跏而坐
四尊相對更於文殊右邊畫不思議童子
菩薩文殊左邊畫救護慧菩薩於金剛首
右邊畫毘俱胝菩薩於金剛首左邊
自在菩薩前八大尊各有色相標轉印
契顯貌以偈誦曰頂輪惟一宇奇特為中
尊

大原決云惟一宇奇特云歟私案熾盛
光佛頂輪王即惟一宇也此一宇奇特
字為中尊文

熾盛佛相儀毛孔飛光散首冠五佛相
熾盛光與一宇金輪同緣也釋迦如來

現須彌頂成道教令折伏諸天故現輪
寶折伏方名金輪佛頂放無數光明教
令邊云熾盛光而付金輪有多意時處
軌脫色究竟受職灌頂成道相故首戴
五佛寶冠即大日一宇佛頂也天會軌
明須彌頂應佛成道故可螺髮相也仍
今熾盛光佛頂依須彌頂義者可為螺
髮歟若依淨居天宮義者可為寶冠歟
今首冠五佛相文可得也慈覺大師
根本曼荼羅并平等房曼荼羅令居須
彌頂螺髮佛也於須彌頂教令居宿便
宜歟可思之但一往相對義也雖須彌
頂寶冠無失歟云

二手如釋迦

法性記云二手如釋迦者慧手舒五輪

向定方火空屈合端地水風直豎定手
舒五輪仰當心上是即說法相也又樣
如持鉢印二空端合莊嚴跏趺座上
案此事今佛頂印教勸諸天轉除災法
輪相尤可為說法印而諸圖多持鉢印
也不審尤多而案據祇經意佛眼尊自
一切化作一宇頂輪王皆住輪印

上安即持鉢印也又釋迦初成道時四
天王各安鉢佛受之重四鉢ヘシ給シ
カハ爲一鉢持之即瑜伽持鉢印相也
是以說法義可通鉢印釋迦初成道時
既有轉法輪義故也釋迦說法印左手
當心持鉢也右手直豎是說法相也仍
說法之時持鉢不離也故定印與說法
印可通歟入定說法先相也旁無失歟
但正說法時尤可作說法印歟今諸圖
作定印事教令折伏諸天事初成道時
事也但且寄此義邊歟又云可決云

用心草云或古記云熾盛光印定手仰
置膝下腳上空執手持鉢相慧手向外
上高肩施無畏云

右方文殊尊首戴五智鬘尤執青蓮花
上立智持

法性記云是獨古文大原決云檢胎八
葉文殊花上五古文殊院三古云今
獨古如何可仰信法性說三件共有智

杵名杵摧破器也是智義也故何不
相違云

右持大慧劍半跏坐蓮花當前佛眼尊身
相紅蓮花左持五眼契也或謂蓮花上
或謂五右作如來拳契也左方金剛手
身貌白紅色右持仰蓮花上立五智左手
執鈴契半跏坐蓮上大明不思議面貌赤
金色二手內合掌二風屈相對令甲背相
著向文殊拳勢復次救護慧身相如白蓮
慧羽掩其心空端直舒上右明毘俱胝白
玉而爲色前定慧二羽定執未數盡慧手
上無畏後二定慧手定執於念珠慧手執
軍持大明觀自在亦親如意輪也

左掌摩尼珠慈舒
施願印身皆白紅色住大蓮花中
大原決云已上八尊據前唐院畫圖可
決之云

如是八尊外大原決云圖置一界道繞於
界道上畫四尊真言所謂熾盛光佛眼母
菩薩文殊金剛手密言背後書白粉與金
銀背通第一義

大原決云問繞於界道上文檢圖界道
之內八葉之外書之何云上乎上字訓
云何答界道者其布道也故云歟況上
邊也問四尊真言梵字可書歟上文
云書梵字真言莫題名前唐院圖梵書
之世流布漢字不可通軌見其旨云

梵本也漢字又不可通軌見其旨云
大原決云四尊真言四尊背後云也抄

舉爲宗尊顯全尊眞言各背後可書之義歟云

大原決云皆通第一義者字皆通第一義諦也又師曰諸法白色爲本又諸法第一義空爲本故白色通第一義金是亦阿字法界色也故通第一義也抄於眞言外應書九執天主所謂曰日月天五星諸神法性記云慧星法性記云及大梵天主淨居天那羅延天都使多天帝釋天主當佛背後應書羅天共十二尊列位分布周圍一匝各有所乘各有所執唯使受此法者知之

大原決云問檢文所舉日天等若合五星十一尊若開五星者金木水火土十五尊也何共一十二尊列位分布云乎私案云檢曼陀羅加地天開五星十六尊也若如執文合五星一十二尊也若爾者執文脫落地天歟又應持院記十六尊列如圖次之文

於此大天外又安界道於道外堅壁一十二枚獨股金剛杵通至外輪網大原決云網字借音網以爲金輪之輻大原決云私家抄網字借音網於此輻間常佛前面向佛右邊逐日順轉安阿字宮次女宮次天杵宮次羯宮次弓宮次摩竭宮此六宮在佛右邊又從佛後順轉却向佛前安寶瓶宮次魚宮次羊宮次牛宮次男女宮○寶宮此六宮在佛左邊與師子宮相接當佛背後安康宿當佛前安七星宿○用心云七星宿星宿也當星宿有七之故也南斗北星

云也於此十二宮外安置二十八宿各依本宮次第安置原已上載略大

教王房云今文宿安置之樣與見天文大以相遠東方宿置西宿置東若是視天者仰見定圖打反經布壇上歟又曆家陰陽宿曜天文之習皆左迴角尤氏房計之而今十二宮二十八宿右旋布之是佛家安置佛菩薩聖衆并繞佛塔多以右轉也故今軌意順佛道之右轉宮宿佛菩薩一同右轉歟抄惟爲國王除災即全晝天身自餘凡庶上下除災不應晝天身但置位書梵字天名點星形○

用心草云依此文諸師安種子一字合不如何既云天名故可書梵號也故大何正御圖梵書十六天十二宮梵號尤合軌文云即得於二十八宿外周圍畫輪像如事網形金色闊狹大小與輪面相稱於此網上多闕八方天王當佛前安持國天當佛後安多闕天王文殊師利背後網安水天安金剛手背後安持國天王乾闥婆主文

大原決云孔雀羅上四天王各眷屬謂持國乾闥婆王問八方天者東帝釋也何今持持國乎私案帝釋在第二重九執之中故今安持國文四隅四天東北角欲界自在天東南角火天西南角羅刹王西北角風天於此網上空處金銀書嚴盛光佛頂眞言及緣生偈

大原決云問可梵書乎梵本在造塔時文

十二緣生經文大原決云問可梵書乎行乃至生緣老死憂悲苦惱又書十二滅句無明滅則行滅行滅乃至老死憂悲苦惱滅令其分布遍於輪網上又於輪外應畫一百八箇青蓮花葉頭如承此輪之勢即於一葉上梵字書一阿字應金銀或用白粉金銀最妙

首八葉書眞字事百八獸種子也眞是法界種子故也百八獸十二時獸三開三十六禽也是又三開百八獸也未云具也大原決教王房云此事祕事也云云摩訶止觀云又一時爲三十二時即有三十六發寅有三口三轉既周即有三十六更於一中開三即一百八時獸云意決云此十二本體一時分三分一分名五一分名中一分名季謂寅時孟中季虎豹狸也如此十二時別三分三獸此輩故成三十六禽也又此五分爲三分中分爲三分季一分爲三分如此時九獸也十二時一百八獸也故合十二神開一百八獸也云

葉外四邊界外方四緣周匝畫作界道上畫獨貼金剛杵大原決云私案網字借音網相稱周匝圍繞令合成結界於方界內輪外四角空處畫四大明王以爲外護於佛前右邊角內畫四菩薩三世明王青色於佛前左邊角內即畫無動明王大原決云佛本四臂不動也應持院記同云

青色於佛後右邊角內四臂無能勝明王
紫黑色於佛後左邊角內畫四臂大力烏
瑟迦摩金剛明王赤色此四大明王並皆
坐寶盤石上火焰圍繞如是依教安布名
曰一切如來祕密除災教令法輪文

教王記云問此曼荼羅世天爲宗而北
斗七星是世天之基也陰陽家以之爲
尊崇今何除之乎答此事尤可然但諸
尊曼荼羅天部中不出北斗如胎藏界
八字文殊曼荼羅雖置宮宿不置北斗
以之思之不入外眷屬別爲主北斗可
行歌抄

圖像 一三

熾盛光尊形
大原決云檢或圓佛頂其形如胎藏四佛
之形而結大輪同註記由身無際塔背後
流光中有小輪數多其座須彌山山外
有海并重山等云
又云金色標持院記同之
一、第四道場莊嚴事

一、大塚
△云始自東北隅引之以外表壇場與助
修庵必引隔之伴僧後又必引之

幔代打釘懸之草一間二許歌文

一向方

軌云北面懸熾盛光佛文

△云本尊北壁可奉懸之考傳

一大壇

△云假令以寢殿四間爲道場者西第
二間立大壇以三端布覆壇引迴立標
引糸事如常立標

壇上敷曼荼羅繼紙覆之但時間奉行助

修行法以前取去之後方卷置之也

中瓶可立本尊坐週上神時花

壇下安五寶等云云又土器置以備內外

供具置鈴鈴杵事如常

左脇机蓮水置香名香三衣箱云云或置銀

右脇机佛布施祭文香呂箱置之

大原決云祭文寶號七十天名各一通

書之置左脇机之上文

永云七十天名經軌決中書之

一、七十天供等威儀云華明花蓋諸香燭燈香

本尊與大壇之間可立七十七天供机可有

壇敷敷壇上立標云云或又二脚云云其

間幕內方云云寄東西橫可立之不引

上七十餘盃堅粥調置之各置五穀挿葉

子一類也云云

永云蠟燭七十餘本串長一尺可儲之臨

期付火也

△云大乘院之時中臺八葉并四大明

王蠟燭不指之云

泣師云皆可指之佛菩薩奉蠟燭之證

有慈氏軌云

永云勤彼軌長善無每院四方安一箇蠟

燭文

永云所云院者有兩院第二院是諸

菩薩等安布之所也第三院諸天也

教王記云曼荼羅有七十七尊依此以蠟

燭供儲之可然者則北斗山王於銀錢者佛菩

薩不必供之然者除中臺八葉四大明王

唯可供諸天等也又不必用幣帛近俗法

故文

文云七十餘盃蠟燭供銀錢七十餘本便

所設棚取置之抄

同日記云云幣帛銀錢之串長一尺

五寸許錢帛相加押之右脇机上置之蠟

燭卷帛串押濕油曼荼羅前小佛供之邊

置之云

近來人七七星山王行疫加供然者八十

五杯也云

又幣并銀錢護摩布施天壇時取集出壇

場外燒之云但初夜時畢焚之有何事

哉云

一護摩壇

大壇右立之云云同爐品座十二內外供

等如常云云之鈴杵打鳴不置之但許許護

摩壇阿闍梨必可隨身

脇机置物如常護摩壇

一十二天壇

大壇左立之云云但可隨便宜云云西

一面關伽如常燭供十五坪居之壇上
左方置灑水器

壇下右方置塗香器

鈴杵香呂打鳴不置之

一、環天壇

護摩壇右方立之方故也壇敷引之一

面內外供如例日中供物可備之不置鈴

杵等事如十二天壇不云灑水器香

一、修僧座

大阿闍梨座大旨幕內敷之助修座幕外

端座如常門前灑水香象可置之

軌云、幡幡花蓋莊嚴敷置此輪壇文

夫蓋一張守法可後大壇維綵幡可攝

云、八

軌云、須常誦嚴盛光佛頂陀羅尼晝夜

不間其所燒香常用沈水白壇白膠薰

陳白茅和之不絕文

私云、助修結番不斷可念滿呪遇又儲

大火舍可燒不斷香也云

一時事

軌云、每日三時文

一、結願用意

結願前日初夜時卷敷付枝結付大壇右

方標立之讀卷數大壇右机置之

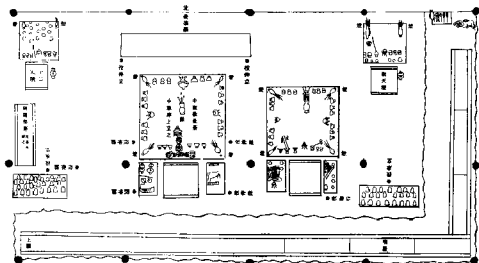
佛布施同机置之

一、壇壇場事

奉行助修暫留壇場以行事僧令進御卷

數以承仕令取御本餘昇出諸壇等之後

取去大幕大旨沙汰了退出云

第五行法事 以常師私註并公住爲

先房中作法 如何

次入堂禮佛等

南無歸命頂禮嚴盛光佛頂三反

次前方便如例

△云、初夜時加用加持飲食等三印明

次總禮 阿闍梨自唱之、歸命合掌於禮

版上三度禮之、助修同禮拜

開白時先執香壇於禮版上闍跪見迴

左右唱總禮三度禮拜、同伴同禮云

都王記同

次開眼 爲古佛

次表白神分等莊別

次供養分

次唱禮 上經之

三身如常

南無曼陀羅主嚴盛光佛三反

佛眼部母菩薩摩訶薩

文殊師利菩薩

金剛手菩薩

救護無善菩薩

不思議童子菩薩

毘俱底菩薩

觀自在菩薩

教王記云或說合可云佛眼部母等八

大菩薩

四大明王冒地薩埵波野摩訶薩

埵波野

大小自在

三部界會
教王房記用石唱禮但大曼陀羅主藏

盛光但佗藥多野

第三反略大字

南勝房被用之世間通途唱禮也云

大原竹都於定林房被修之度用梵號

尊數同右

持明房樣胎藏八葉次本尊次、如上

記明禮

大驚覺 次九方便

大發願 次九方便

至心發願 唯願大日 本尊界會

熾盛佛頂 一切如來 祕密除災

敕令法輪 八大菩薩 四大明王

十六大天 三部五部 諸尊聖衆

盡空法界 一切三寶 還念本誓

降臨道場 所修三密 靈驗勝利

決定成就 護持國主 玉體安穩

寶壽長延 天變怪異 未然消除

諸不吉祥 悉皆除滅 宮內安穩

諸人快樂 平等利益 萬民豐樂

以及法界 平等利益

五大願 此大伴信

次三部 次被甲

大地結 次金剛塔

大地結 次金剛塔

觀想地結上金剛塔內有大海、中有寶

山、上有寶師子座、上有寶蓮花、

上有寶樓閣、上有無量莊嚴顯而懸烈

閣內有大曼荼羅云

次大海 唯見菩薩那地呼

次寶山 唯阿者羅呼

次師子座 唯阿者羅微錄沙阿

次寶蓮花 唯迦弄羅莎阿

次樓閣 唯曼荼羅轉但佗藥多南羅羅

轉佗久烏哆藥帶婆羅羅闍闍伽、曼

劍莎哥 七反

池上記云已上五種印明或不用之云

次三力 次普通供養

次觀受茶羅 當心印

阿彌三曼多物款引 略引一 阿鉢羅底二

反買多捨引安養南二 略却 依引去 四

上同反 略引 引入 轉 合 二

鉢羅合二 轉 合 二

惡蛇合二 二惡置哩二合 安養合二 吒

呼 合二 扇底丁以迦室哩二 曳莎阿

大原決云結智拳印誦一字真言三而

後觀之云

觀想本尊位上有字 何時記 云云 或

字變成金輪 故云 云云 或 三

輪變成本尊毛孔飛光散 三昧記 云云 或 三

一 諸天世間諸法界來生云 云云 或 三

佛相 二手如摩迦本尊放光照諸像座位

中胎象字并諸尊隨光顯現

大原決云今諸記等略觀一尊作法也

委可觀曼荼羅也云

次振鈴 次治路 諸尊隨其音

弟子某甲 俗人稱姓名者僧之比丘某甲 釋大原官
我今歸命佛法僧寶 寶海會聖衆 仰祈清淨
法身 遍照如來 普告十方三世一切諸佛
大菩薩衆 一切賢聖 聲聞緣覺 五通神仙
九執大天 十二宮主 二十八宿 衆聖靈祇
四大明王 護世八天 并諸眷屬 土地山川
護法善神 衆道冥官 本命星主 我命遇此
災變 所求之願 一其事相 勒遊官大天 願順
佛教 勸受我迎 請悉來赴會 齊此誠發 歡
喜心 爲我某甲 除滅如是急左災難 我承
大聖 攝護 慈力 遇闢此教 拔濟我等 及一
切有情 輪迴苦業 唯願九執天神 依佛敕
輪變 災爲禍 施我無畏 令安樂住 當來共
結善緣 眷屬永捨 愛憎 互相饒益 願施無
畏 令我吉祥 諸尊 白丁拜之 即置香 云云
右文出軌
大原決云 持說此文 此祭文也 別紙書
之 每日三時讀之 略發願文 可讀之 役伴僧
人云 有祭文者 略發願文 可讀之 役伴僧
起座入幕內 不云右机所置 之立阿闍梨後讀
之 自讀 雖爲發願文 伴僧可讀之 云
大原決云 此法祭文 三度讀之 表丁寧
也 或只一度 也 云云
又云 持說勸請前讀之 或初讀 次祈願
次讀之 或表白次讀之 文
凡讀祭文 三度 所謂勸請時讀後 鈴
也 禮拜同之 表丁寧也 或只一度 讀
後用之 或隨方告白之次讀之 云云

[illegible][illegible][illegible]

心中心

唯嚇嚇囊鉢鐺鈴合二虎昨二合

已上八菩薩總印、太原記與云、用一切

菩薩印明

次十六大天大天記用

先大自在天諸天總用

慧羽五輪舒承頰定其願

囊○南一唯引臂係曳晒摩係濕嚇羅野

莎呵

大梵天

定手舒五輪、空持風上節三昧記云、上節者二端相合也

堅印、可向右方、右拳押腰觀胎印

囊○南唯摩賀沒羅哈摩曳醜晒莎呵

那羅延天三昧記云、亦云尾紐天

定手申五指向外、以空橫安掌、右拳置腰

囊○南尾瑟拳二吠莎呵

觀史多天

以右手作、如來勅印、召六天、以大指捻無名指甲上并小指甲上、頭中指直豎、指末

來去

唯劍鋸肥地曳莎呵出大佛

帝釋天

內縛、二風立合如針、二空並豎、假胎印

囊○南饒吃囉也莎呵

日天虛心合、二大指入掌、二無名指中節內方著出佛與合

唯阿彌底也ソハカ

永云、已下九曜、谷記并常師私注大真

言用之、依ム說用小真言耳

月天
左手掌屈向上五指、自肩高、指末向左、記谷

唯蘇摩曳ソハカ

火天

右手五指直豎相著、屈空納著掌中、風屈

中節相招、右拳安置腰

唯阿吽羅迦曳ソハカ

水天

內縛、堅合二頭指

唯沒駄曳ソハカ

木天

鉢印大原決云、虛合、大開掌、二大各什風、側而八指、端柱文

唯沒羅賀婆頰底曳ソハカ

金天

內縛、舒緊二中指叉之、但慧中指稍屈之

唯戌羯羅曳ソハカ

土天

鉢印如前

唯捨泥殺作羅曳ソハカ

羅嚴天

定慧堅固合、雙建二空輪、緊同於曠一切執

唯羅嚴地波多曳ソハカ

慧星天

前一切執、曜印

唯計觀地波多曳ソハカ

三昧記云、九執總印如輪、祇經云、又云、雖有各別印明、依煩唯用總印、云

禾云、其印上一切曜宿印、真言、唯藥羅

陸濕縛々々

地天
合掌、風以下四指頭相柱、南方大開、二空

各著風側

唯畢哩體反地、微曳ソハカ

淨居天

定拳安腰、膝手中五指、以風覆火背、以印

橫當心、總例私記五淨印明皆在之、此印

明第二普花天也、五印皆假胎例、五淨居云、大自在經花光

囊○南摩修羅達摩三婆迦訛々々、娜三

忙疑泥ソハカ

三昧記云、諸軌中、以此真言爲普花天

真言、普通藏品文、總云五淨居真言、文

仍出之云、

大原決云、師口傳云、五淨居印明五之

中、隨一用之

次十二宮

定慧堅固合、雙建二空輪一切執

唯吃哩二余濕哩引野、三鉢羅合鉢多

頻室丁通哩摩引、野四摘計呼引、祇婆

爾命、有餘

所用、唯魯迦々々、迦羅耶ソハカ

若用別印明者、一、梵號上加、歸命句

下加地波多曳婆縛合、賀引句、其印同

用前一切執、曜印

梵號曰、各記云、依宿羅經出之云、

師子宮、蘇明、女宮、迦若、秤宮、鬼蓮、蜆宮、

諸法從緣生 如來說是因
此法因緣盡 是大沙門說

教王房云云額顯三諸傷也身子開之
得初果也云云

大十二緣生滅 不散前印頌之

無明緣行緣識緣名色緣六入

緣老死憂苦惱無明滅則行

滅則識滅則名色滅則六入滅

則愛滅則取滅則有滅則生滅

則老死憂苦惱滅則有滅則生滅

大遣除從魔 大觀三昧耶

大金剛網 大火院 大關伽

大花座 大善來偈 大重結大界

大飲食 大花雲 大燒香

大飲食 大燈明 大供事也

在口傳者初夜時獻燭供事也

云云大阿闍梨欲捧供關伽之時

云云大阿闍梨欲捧供關伽之時

云云大阿闍梨欲捧供關伽之時

云云大阿闍梨欲捧供關伽之時

云云大阿闍梨欲捧供關伽之時

云云大阿闍梨欲捧供關伽之時

云云大阿闍梨欲捧供關伽之時

云云大阿闍梨欲捧供關伽之時

云云大阿闍梨欲捧供關伽之時

誦飲食燈明二真言與壇邊立助修誦

取之與機中方居之次第如圖示

為圖製存知示之

壇盛右佛眼文殊左金剛手右不思議

救護慈恩俱低眼自在右佛眼上八

日月火水已上四右

木金土羅喉星屋地天淨居魔障首羅

已上八左

梵天都史多那羅延帝釋已上四右

童子女秤量竭弓摩竭已上十六天

寶瓶雙魚青羊牛官男女傍靈已上十二宮

虛危室壁奎婁胃昂畢箕參井鬼柳上

二十

星張翼轸角亢氏房心尾箕斗牛女已

十四上二十八宿

伊舍那持國火天焰魔已上四右

羅刹水天風天多聞已上四方天

不動右降三世無能勝左烏菟四天王

山王右行疫已上七

大原決云堂內便宜之處造棚別壇供

外設七十餘杆供具至飲食供養處招

承仕二人先令一人取一坏以折盤供

開梨傳取之取之云云捧供之云云安本

棚先人又取一坏與開梨如此輪轉供

教王日記云初夜時燭燭供在之御佛

供養曼茶羅前別壇上排備之而至于

五供養時承仕四人左右各助修之中

近習中堂久住者二人左右各阿闍梨

御前侍承仕一人佛前佛供取來一人

以燭燭捧傳久住者一人獻阿闍梨

請取加持頂戴供養恭敬與左

方久住者給久住者傳以與承仕

請取與次承仕取之奉居佛前別

壇上如此上一供養

一數曼茶羅上置之不苦一用別机可

隨便宜云

凡七十天供以此法為本質歟云

云云七十餘本銀錢一具一結可置

脇机云云折數上開所安

手取一本捧供之次又取一結如前捧供

之其詞云南無恭敬供養燄盛光佛頂如

來哀懇納受所獻供養唱誦普供養明自

餘准知之云

未云供了脇机下置折數其上投置之

歟

大原決云紙錢若白七十餘捧設之必不

用紙故也普供養印明大奉之紙錢唯天

等冥道奉之不必奉佛菩薩耳文

置之阿闍梨擊雙手供養大壇中覓前
如火置之云

未云銀錢供了即伴僧止諸天漢語聲
如本念誦

用心草云禮拜及七十天供或一期一
度或一期三度或每夜云

大普供養 次讚 云先本供養小在心
次四智 次諸天 次讚 云先本供養小在心

義謀引設引素沒度引續左義素設
淡捺拾爾勢引素沒地引摩賀引續左

聯合二傍戰悉底引耶左出廿四佛頂經無耶
本也云云千諸佛讚云云

法性房僧都傳之他無傳之云
威德光明軌云 廿四佛頂出之

義莫薩轉紫野二野母努便野二提薩
轉惹訖哩二合地努使提野槍悉尾引

類步部引轉努野錢款引尾薩轉薩恒
轉二合尾側也合地跋作羯羅二麼哩

義莫婆都二帝恒羅二多哩引左佐羅
二轉濟婆二但羅二摩羅義莫婆都二

帝 未云云方諸佛讚
例時記所出今讚也其文字同甘露經

但一兩字相違
文云若五讚若四智或師傳用奇特最

勝金輪佛頂讚 根本
教王記用有讚又云今本尊最勝佛頂

文釋迦云可用一字金輪讚歎云
或云可用菩薩通讚 佛數大師讚行有大

原說可用佛讚云 云佛讚者菩薩也

大原決云法性御記用五讚無別讚云
三昧讚

次發願文 如前 大原記此處許用之
次發願 大原記用入云三

如讀經發願音讀之云伴僧取次第
云

文音曲在之常行堂後響聲似云
大原決云例發願音唱之總持院作法

也又責寺能法時 如來加持力
以我功德力 聖朝福德力云云

水陸所生 隨方妙供 金剛歌詠
三密加持 廣大雲蓋 種供物

普奉供養 本尊及三部
諸尊諸天護法 慈悲攝受

護持國主 天下安穩 萬民快樂
三昧記云隨人隨事可取捨之云

次禮拜 此禮拜無本說各記存之此人不
覺大師御記云讚次發願次欲念誦先

禮三寶次禮本尊後普禮諸尊
谷記兩度用之初度今所也阿闍梨助

修同共立座禮拜文後度答謝次也乍
居禮拜文

先度許用之云 例時并三昧教
文一本此所許用之王等記用之

大原記兩度用之先度普願上後度迴
向使大也

教王記後振鈴迴向方便大用之
此說尤可也云

此說尤可也云

向日記後振鈴大用之依此說云
井記讚次諸尊印次祭文次禮拜云

教王記云諸雨經法後讚次禮拜
云云大阿闍梨印自體版唱佛名禮之云

助修取次第禮之不云云
高聲唱佛號等半禮版立居禮之伴僧

同普取次第聖朝安穩等增加句可有
之云

大案云半禮版起居有頌下體版說
佳矣云

大乘院下體版禮之
谷記云阿闍梨助修讚後同共立座禮

拜或說乍居各稱名禮之或略之云
南無十方三世一切三寶

周遍法界摩訶毘盧遮那如來
本尊聖者嚴盛光佛頂如來三反

佛眼部母菩薩
大聖文殊師利菩薩

金剛手菩薩
救護慈菩薩

不思議童子菩薩
毘俱胝菩薩

觀自在菩薩
十六大天

十二宮主
二十八宿

護世八天
四大天王

金輪聖王天長地久御願圓滿三云

太上天皇寶祚長遠御願圓滿時
宮中安穩諸人快樂若院中可
天下法界平等利益隨其主可

云云云云十六大天十二宮二十八宿

四大天王各一可禮之狀云云然而依

煩如右二十一一反可禮之云云大乘院

二十一反被禮云云

次禮了著座 次入三摩地定印

想心月輪上赤字變成金輪漸舒漸

大舉體成金輪變成本章毛孔飛光散

首冠五佛相二手如釋迦云云決云一字軌

云云或諸子座

大根本印

盛光要法佛頂印用之但祕印如一

金輪四指印用之明經陀羅尼之又云智

拳印一字真言云云持明房說云又云智

拳三古應一用之云云量師持本同時軌用之

二手內相又為拳印合二中指各屈頭指

於中指後如金剛杵形以二大指各押中

指第二節文圖是悉地蓮身印也

右印出熾盛光要法餘經軌不說印但

甘呂經有別印 大原決云內轉二大

立合二風屈二火背不相著二火並押

二大第二節內文是名三古印真言如

軌文

又云小呪云抄

法性記云軌無印面師說虛合開二風

屈如鈎各立火背不相著二空著火第

大原決云問性說虛合出何文乎或說

云外轉三古印一身三指佛身也四指

熾盛光二大指座也左日天右月天可用

口口口明復結佛頂印開散之印合

明口口口

問此說出何文又何以此印用一字明

乎三昧云小呪云印八葉花

問此印出何文乎

娜莫三曼多勃默南阿鉢羅底賀多捨婆

可耳可耳可耳可耳可耳可耳可耳可耳

異南唯却一住關一昨一入聯耀一

可耳可耳可耳可耳可耳可耳可耳可耳

可耳可耳可耳可耳可耳可耳可耳可耳

可耳可耳可耳可耳可耳可耳可耳可耳

可耳可耳可耳可耳可耳可耳可耳可耳

可耳可耳可耳可耳可耳可耳可耳可耳

可耳可耳可耳可耳可耳可耳可耳可耳

可耳可耳可耳可耳可耳可耳可耳可耳

可耳可耳可耳可耳可耳可耳可耳可耳

可耳可耳可耳可耳可耳可耳可耳可耳

可耳可耳可耳可耳可耳可耳可耳可耳

可耳可耳可耳可耳可耳可耳可耳可耳

可耳可耳可耳可耳可耳可耳可耳可耳

可耳可耳可耳可耳可耳可耳可耳可耳

可耳可耳可耳可耳可耳可耳可耳可耳

相院從小指腰散如垂下天衣但禮引二合

拍掌二手當胸前平掌三三相拍穀引

次加持珠 次正念誦

大日 本尊大陀羅尼文殊等八菩薩

在口 諸天總呪 慈護吉祥云云

大原決云八字口傳問八葉加佛頂八

尊也菩薩七菩薩也云何云八大菩薩

乎口傳云一佛七菩薩也依多分故唯

云菩薩也如云大數也云云

次還珠法 次入三摩地定印

次字情不可得義各別觀如

各記云心月輪上赤字有字諸法有不

可得義丁字諸法難眼不可得義云字

諸法損滅不可得義真字諸法邊際不

可得義也又具如時處軌文

大原決云永水斷大橋慢義持日即大

橋不可得義也又可想一畫畫也

大根本印明 大部母佛與次五供

次普供養 次讚 次開伽

次發願文 次振鈴采加之

次九方便 次隨方迴向

次解界 次懺悔詞 實心

所設供具 可嘆惡 惱亂三寶

唯願三寶 慈悲攝受 施與歡喜

次禮拜半居禮拜次奉送

先結佛部心印誦現在諸如來等偈次誦

佛部心真言未加藥車句以二

大指向外撥之三誦三招次蓮花部心次

金剛部心各誦明向、外發之、想諸尊於道場各乘車輅、次結請車輅、誦請車輅明、除明末迦羅、野句、加藥車、句、發之、

次三部 次被甲

次下座禮佛 次出堂

結願用意

一裝束

云云、為晴儀之時、法服平袈裟著之

一行法

云云、行法不異、前之時、供養文唱禮等、不用之後、振鈴之後、午居禮佛一度、打金

大讀卷數、讀了還、護摩壇、住、云云、

次補闕之由寶號等

次退向方便之所、胎五悔用之

次奉拂布施、作法、次解界奉送等

一、結願了、大阿闍梨引、率助修、參仰加持

所著、御前座、陀羅尼衆、參候闍梨後、餘助

修著、端座、御加持了、陀羅尼衆、著端座、其

後、職事被仰、資近寄阿闍梨、繞跪仰其詞、

云云、大衆院、初夜時、齊願之時、起座、後夜日中、初鈴時也、云云、

次禮拜三反、不誦、次登禮版

次香盤手、次加持香水、次灑淨

次加持供物、次拍掌、次彈指

次去垢、次清淨、次光澤、次瑞磨

次金剛輪、次根本印、用意、

次念誦、大日薩婆本、意、

次入護摩

火天段、如常

護壇、大原決云、持云、若願宿合供、祈願、我今、

之云、

勸請

我今稽首請

七、大天王衆、及以九執天

唯願降臨此、納受護摩供

谷記云、供養時、誦、明、可想、奉、供、十六

護摩呪、字、眞言、謂、云、大原、若、用、當、壇、護、摩、

眞言、尤、可、也、

諸尊、段、大原決云、願、尊、段、意、樂、尊、

勸請

我今稽首請

三、部諸聖衆、唯、納、

供養時、誦、三部總呪、可想、奉、供、養、八、大

薩埵、并、三、部聖衆、或、可、用、各、別、明、

世天段

勸請

我今稽首請

八、方護世天、及以諸天衆

唯、納、

供養時、誦、普世明、可想、奉、供、養、四、大、明

王、護世、八、天、并、諸、天、衆、或、可、用、各、別、明、

護摩了、下座著、本座、

結願用意

燒爐火

結願了、壇壇、即與、大阿闍梨、同時、下座禮

佛、可著、本座、云、

一、伴僧

云云、二十人、若十六人、十二人、云、

伴僧、眞言、大陀羅尼

俱、云、大衆院之時、圓長僧都加、扇底迦

一、後加持

云云、每日、初後夜、可、用、之、急事、每、時、可

之、

記之

大壇、起座、衆說、如修法、并七佛、樂師、法

持、至、壇、前、

之、

之、

有之
不動之
根本說云

不動用事一說一切法皆用不動之說在之

又此法諸天教令爲本故又不動熾盛光同事也云

一十二天壇如修法帖

一聖天壇如修法帖

一神供如常

軌云施一切鬼神等食文不云委
第七行法用意事
大原決云依胎藏修之法如先日所記云
胎
依胎藏修之法如先日所記云
胎
依胎藏修之法如先日所記云

唱禮

大原決云八葉如常
南無大受茶羅王熾盛光怛佗薩多耶
三反

佛眼部母等八大菩薩摩訶薩
阿利也
四大
大小
三部

位
胎決云熾盛佛頂八佛頂中無其名即
是釋迦佛也一字金輪亦是釋迦也故
此三同也文

又云熾盛光八佛頂中最勝是也云
大原決云此法依胎藏修之但其本章
佛頂有釋迦頭最勝佛頂也若釋迦
尊道場觀又如胎藏觀之但供養法時

尊道場觀又如胎藏觀之但供養法時

尊道場觀又如胎藏觀之但供養法時

結加軌中諸尊印明文
此說可爾最勝即金輪也熾盛光又金
輪佛頂故也又共釋迦佛佛頂功德直
云釋迦尊有謂

大原決云自餘諸尊皆胎藏在之謂八
葉及十六大天十二宮二十八宿四忿
等云

文云舊人云光聚佛頂即熾盛光云
私謂此說違文并乖前說文

付光義一往如此對常樂師又云光聚
同事也何釋迦佛頂功德也強不可違
事數但師說違文故不許之云

別壇等具如別記

雖依胎觀曼荼羅如本大悲壇行法
眷屬甚多有煩故也云

金
住云此法以蒸地可行也仍大師御私
記皆如是今法受茶羅等有樣事等釋
難引入胎藏故也云

凡此法付大聖妙吉祥菩薩除災救令法
輪付甘露佛頂經修之可有二流也但付
甘露經修之事慈覺大師不傳之然而此
經既度此等付之修之無失云

第八經軌事
熾盛光佛頂威德光明眞言儀軌一卷
或錄云甘露佛頂經同本異譯也云
唐穆宗長慶元年譯也云

右軌自受用大日於法界宮爲自性眷
屬說佛頂祕密三摩地出生八佛頂現
作八菩薩八大明王眞言讚等出之不
明入修儀則

大妙金剛大甘露軍怒禮焰熾盛佛頂
經阿闍梨入壇修儀

此經與前軌同本異譯云見其大旨
誠可同本但今經委悉也是則熾盛光
本書也根本印曼荼羅說之中蘊攝一
切佛頂輪王即是熾盛光也祕錄軍荼
利部入之先達云錄誤歟云

說今根本眞言時妙吉祥列八菩薩中
開此教法又於輪胎中書字云與
今曼荼羅同之彼八大菩薩依開此法
法與佛齊等時世尊告菩薩言汝等雖
成佛身未報佛恩善薩答言何報佛恩
成善薩佛言汝等當以此法廣度有情
妙愛知妙吉祥爲報佛恩今說此法樹
王佛者即彼可云大日世尊攝一切佛
頂若依此等心爲本法尤便也

問若爾者古今何不引用之又八佛頂
八金剛今法無之又八菩薩名不同耳
答彼運和尚請來祕之不傳世和尚入
滅之後續流布之此覺大師求得葉
相承盛行之大師尚不令被後學又不
學之漸及末法雖盛流布入又不知仍
近來無其妙法八頂金剛有無八菩薩
不同只是隨時宜耳問流布于世後

送年序先賢豈不見之乎。答顯晦順時。行藏有運。隨文迷就自除云。

大聖妙吉祥菩薩說除災救令法輪。盛光要法一卷。文殊大集會經息災除難品亦云。熾盛光佛頂文。

奧批云。中天竺國大那爛陀寺僧戶羅跋陀羅三藏於興元府譯筆受僧惠琳文。

貞元十二年譯云。唐德宗代也。一譯歟云。

此軌文殊說也。委說受茶羅并諸尊印明。雖然不明行法。大第人師私記依此軌意。

熾盛光儀軌一卷 不空
熾盛光念誦儀軌一卷 或本熾盛
釋迦在淨居天宮說之。此中但說根本印明并功能無行法大第。

我流不傳受之抄物歟云。
熾盛光經一卷 不空

奧書云。件經是延喜七年從大唐來。商人隨身將來。進上左丞相之本也。即從大殷而賜之。寫得也。

同年九月二十七日。清涼房記也。文此經。同釋迦在淨居天宮說之。與大上軌同之。

但不說根本印耳。

一功能文。

威德光明軌云。熾盛光明佛。有大威德力。能息災難等除。九曜災變。爲福祐人天。

但遇困者。至心所求。無不遂願。文云。金剛手言。我若不將此法。度有情。令我不成佛。文。甘。心。

妻法云。於道場中。結印誦此真言。七反。五星。諸曜。凌逼諸座。不能爲災。害。文。

文云。熾盛威德佛頂真言。能成善。薩八萬種吉祥事。能除滅八萬種災禍。不祥文。

持明房說云。上古人云。大唐青龍寺勅置本命灌頂道場。是本國主御本命院也。仍代。

皇帝敬重。寺御本命院尤盛也。慈覺大師移彼青龍寺御本命院於當朝上。都延曆寺建立總持院。爲公家御本命院。天帝感悅。即賜勅語云。故代公家殊救重此院云。承云。見。意。

私云。於彼院每年奉爲公家開灌頂道場。每日修熾盛光祕法。總持院例也。近代續行灌頂。此法陵意。有情之人。誰不救之哉云。

一經軌決。

軌云。釋文。宗明人道云。有人云。彗星計都星變化也。云。是執義釋迦軌件文。有會釋云。樣云。然者天文師不限計都。雖何星現。怪放光立此號思歟。計都非彗何云乎。所謂今觀其說分明云。禾云。曼茶羅中說十六大天之時分明也。

爲怪星通名歟。但宗明云。鬼宿中有四星。是其中一星名也云。

教令諸天文。本朝大臣卿相。命云。教東宮后等。仰云。令而大國。王宣旨等。通云。教令。歟。經說等如此。今教令云。心。熾盛光佛威力。仰諸天曜。宿作衆生。息災法也云。

黃門奴婢文。守門者也。黃昏閉門。故云。黃門。歟。梵網明。疏。物如釋之云。

貞物。代等取之云。奴婢文。以白色牛。承取未至地。糞摩夷。文。

大原決云。息與相應。故擇取白牛也。吉祥香。

大原決云。茅香。歟。下文云。白茅和之文。恐王者生疑。推於紙上。書一切諸天名字。帖於諸尊之下。令彼斷疑文。

大原決云。俗人見諸天形像。不知故可疑。故紙書諸天名。位下帖之云也。文云。師說云。謂別紙書諸尊名字。蓋曼下帖著文。

警誠文。大原決云。夢也云。

或處律公私職務文。大原決云。處律者。官也文。

眉間爲法眼。成佛慈悲眼文。大原決云。擇曰。五眼之中。略舉二眼也。具可云。法眼。佛眼。慧眼。肉眼也云。教王云。肉。天。一。慧。法。佛。一。云。

復次奉教者文。法性記云。是不思議童子菩薩也文。

退行留守文
退行、シリソク、留守、流星、留也云々

羅刹婆王印文
羅刹婆王印文

羅刹婆王印文
羅刹婆王印文

羅刹婆王印文
羅刹婆王印文

羅刹婆王印文
羅刹婆王印文

羅刹婆王印文
羅刹婆王印文

羅刹婆王印文
羅刹婆王印文

羅刹婆王印文
羅刹婆王印文

羅刹婆王印文
羅刹婆王印文

羅刹婆王印文
羅刹婆王印文

羅刹婆王印文
羅刹婆王印文

羅刹婆王印文
羅刹婆王印文

羅刹婆王印文
羅刹婆王印文

羅刹婆王印文
羅刹婆王印文

羅刹婆王印文
羅刹婆王印文

承覺抄云、大僧正御私記也云々、禾
一二本中何故

禾云、依十八遺、但根本印大加用一曼荼
羅諸尊印明

告、以此記立印云々、

熾盛光私記法性房

禾云、唯是軌決也、非違次第

熾盛光私記池

大原決云、師曰、此法如此私記文、安立
修之云々、

以此記立印、沙汰也云々、禾所依憑
也

熾盛記池上

禾云、依悉地、略記也

熾盛光私記三昧覺摩持本、謂定御作云々、

禾云、依悉地、具出諸尊印明等

熾盛光私記大原

禾云、依悉、奧本尊真言并諸尊總印等
出之

熾盛記大原

第十卷數事二通可修出之、

熾盛光御修法所

奉圖繪

熾盛光曼荼羅一楨

奉念誦

大日如來真言二千一百遍

護衛本尊真言二千一百遍

熾盛光佛頂真言二千一百遍

不動明王真言二千一百遍

三部諸尊真言二千一百遍

諸天羅刹真言二千一百遍

寂災護摩真言二千一百遍

奉供養

大壇供二十一箇度

護摩供二十一箇度

七十天供一七箇度

十二天供一七箇度

歡喜天供一七箇度

諸神供三箇度

右護依官、自八月、至于今日、并

七箇日之間、二十一口僧綱、大法師等、特

致精誠、勤修上件祕法、奉祈、金輪聖主、玉

體安穩、天變消除、御願圓滿、之由、如件、仍

勤行事、謹奏

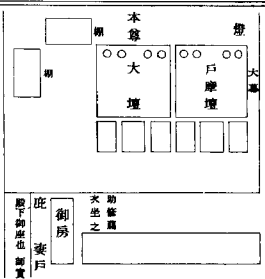
年月日

阿闍梨、忠

寬元三年四月十六日、草了

弘安元年四月七日、於參州禪房書了

遍照金剛爾

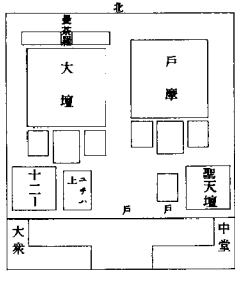
母屋中間北邊修法本尊金輪儀四角
其前立大壇立五供東間立護摩壇
息災壇支物如常大壇西間立棚二
爲居燄燄供也初夜供之其間助修
誦諸天讚誦諸天天井十二天壇被略
之云

長承元九月青蓮房法橋被示云燄
盛光者至于圓融房御時近代之體不
作助修之數少不奉燄燄供無禮拜自
一乘房御時如此成也水助云中堂衆
有一乘房始而被修燄盛光時伴僧被
召助修禮拜之後水助云多燄盛光助
修セシカトモ未如此觀セツニスル
度ゴソ合サリシカト云タリケルト
ソ一乘房御勸氣有ケリ云
一康和四年壬子十月十九日於御仁壽殿

被始燄盛光法阿闍梨賢通僧都伴法天台
座主所勸修也而廣朝座主爲顯宗學徒
仍被行賢通也數圓覺等兩座主之時他
人奉修已其例長曆三年良圓僧都修此
法之由見家記之由頭中將所示也今度
更被申院者番僧二十口供米別進阿波
守能仲朝臣遷任功也初夜時還御清涼
殿云已上爲隆記
禾勸彼祭文云大日本國皇帝壽仁
變地天云

經海記云
康和四年壬子十月二十日未於仁壽殿
被始修燄盛光法阿闍梨權少僧都賢助
修二十人伴殿中間之北懸御本尊曼荼
羅前立大壇東立護摩壇息災
壇異角立聖天壇西坤角立十二天壇
隨便宜耳大壇等供具如常助修座席如
延命法也開白之時聖主臨幸有阿闍
梨登壇盤跏行法先供養之次供燄燄供
八十坏其間助修誦諸天讚語讀祇供了
護摩壇阿闍梨登壇盤跏護摩十二天並
聖天等令修行法也等大阿闍梨下座
勸社後加持發願五大願如常後加持了
還御除御物忌日之外延初夜有臨幸而
依神事三十日被還壇所於里亭爲御加
持藏人持參御衣每時加持之十一月十
一日並三七箇日也被結願了
作法如常經海爲伴僧略注之
助修

靜仁法橋林命阿闍梨永意宗通
源覺宗後大德經海隆
增々々々院照々々靜豪々々覺珍々々
殘十人中堂衆
忠圓大德水助高心行秀
一香覺々々等也
一五年未始自正月十日廣以極少僧
都賢通爲阿闍梨被修燄盛光法以仁壽殿
西之母屋三間爲壇所以南庇五間爲伴
僧席以壇所之東母屋妻戶之內阿闍梨
休息之處也

北壁懸圓曼荼羅大藏西立大壇東立
護摩壇東面角立聖天壇西南置十二
天壇又曼荼羅前大壇之後奧方立別
壇二面長六尺許廣三尺五寸許也高
同大壇二面長ササ相續立之是居七
十餘坏小佛供料也昔已上諸幣帛銀錢

之串長一尺五寸許鐵帛相加押之右

臨机上置之蠟燭卷絹串拂灑油受茶

羅前小佛供邊置之佛法本法式初夜

時蠟燭供有之御佛供覺曼茶羅前別

机上備之至于大壇五供養時承仕二

人左右助修之中近習者成本元時者二

人左右阿闍梨御前侍承仕一人御前

佛供一坏取之來一人以蠟燭拂傳助

修獻阿闍梨請取加持頂

戴供養與左方助修請取與承仕

機取與次承仕取之備置本

机如此一供養了次第帛銀錢供之

衆隨曼茶羅尊位員多小別結之

重四大明王四第一重大第重机來別付

右臨机上置之供養時阿闍梨加特頂

戴雙手拈之供養大壇中瓶前加次置

之

唱禮一向中堂衆諸壇行法並諸天漢

語讚音頭大眾偏勤仕之禮拜事如池

上記後振鈴次在之

已上寶淨房記之

一長治二年乙三月五日壬寅上法皇於

新大炊殿令修嚴盛光御修法依天覺也

阿闍梨教王房僧都伴僧二十人應覺律

師宗阿闍梨源覺淨尊增拜

永意嚴仁宗觀大法師經海

行秀數覺已上中堂九人法師

以殿爲壇所七間從西第三間之北壁

懸曼茶羅其前立大壇其上敷曼茶羅四

角立燈臺大壇東方曼茶羅前立棚二前

長一丈廣三蠟燭供居八十杯小佛供料也

大壇西北付北壁立聖天壇西立

十二天壇依從大壇東間四間也北此懸御

儀爲御所也其次次東間立護摩壇

行夜大略令依谷並三昧私記敷

每初夜時有御守護摩重結願畢後加特

冠御結願其儀式甚嚴重結願畢後加特

之大頭中將於御前仰敕賜法印大和尚

位之由次給被物權中納言仲實卿御布

施一襲應覺律師布施修理太夫顯季自

餘布施皆殿上人勅此役其後大阿闍梨

退出西對南樓之西宿所暫被徘徊之間

以顯隆被仰阿闍梨壽命長遠久可奉保

護公家陛下之由天下稱譽宜於世間

佛法面目在此時歟云

已上寶淨房記之

應寶阿闍梨云教王房奉爲白川院被修

嚴盛光不修護摩云

予云教王房被院御祈二度修之一度蒙

勳賞被法印何度事故阿闍梨不知云

禾云予者相實法印也

一嘉承二年十一月朔日乙丑聖主御年

五歲日曜御當年星也御慎不輕之由勤

申加之十一月相當冬至依例可被

行朔旦宴可有曆道等紋位而依日蝕留

法至于當日卯辰刻天晴無雲日輪顯現

更無疑于時有院宣云

青天既晴陰雲難掩正現無疑佛力似空

但猶至于鈺鉞限於佛前可令祈念申者

依院御氣色言上如件

十一月朔日右中辨顯隆狀

進上山座主御房所已上院宣

今日蝕御祈隨壇所勤仕也可然之樣

可被洩達者尤所仰也仁源悉謹言

十一月一日僧正仁源清閑文智院字

私啓

嚴盛光法我山最極秘法也以不肖身可

參修之由始以承之且爲面目且其憚

而今若無其威驗者永以可止出仕之

由所祈佛天也是爲法爲所次爲愚身所

深存也已上座主御返事

而間大和尚修日中時助修諸共祈念黑

雲俄疊掩王城終日不晴無風雨佛法大

靈驗不可思議者歟王臣黎民隨喜感歎

爲後代聊記之依依不現朔旦宴在之

十一月一日依當蝕日叙將無之云

明日顯隆朝臣進覽大和尚狀

日蝕不正現事

右難須馳參自今朝依奉行伊勢奉幣事

候且以言上昨朝拜見御返事之後感淚

難抑者也天台秘法効驗猶新踐昨之始

又令始修此法靈驗炳焉之樣誠難盡筆

端者也可然樣可被洩言上之狀如件

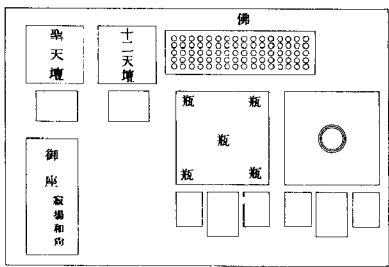
十一月二日右中辨顯隆狀阿波君御房

一、承久二年正月日、南勝房和尚被修之
修之日記可尋、

一、同四年四月二十七日、同人奉爲聖主
二、七日修之、南勝房日記云、手勤住持修長
三、大壇護摩壇立樣同上、承上者、見之
四、二天壇、天壇立所不定也、或時大壇西
五、北相並立之、或時東、或時護摩壇東寄
六、北相並立之、或時東、或時護摩壇東寄
七、前大壇與茶羅二前、長六尺許、立置之、
八、大壇數曼茶羅無之、八十坏小佛供、
九、養以前別機、取並供養之時、承仕蠟燭付
十、火佛供上立之傳之、但銀錢自兼佛供上
十一、挿串立之、幣帛無之、銀錢各二流也云、
十二、已上隆增阿闍梨記之

一、天治二年八月五日、依天變、寂場座主
二、仁記云、於土御門大裏被修之、二、銷曼茶羅
三、慈北壇、第二座、曼茶羅中、院裏、一字金剛定印上立金
四、曼茶羅前立、大佛其上、居七十餘坏
五、佛供、上立錢蠟燭、初夜時、飲食之時
六、一人承仕自西端、取一人承仕蠟燭付火
七、後一人下、取助修、取奉阿闍梨、
八、取捧供養後、賜與左方助修、取賜
九、承仕、取如本居棚也、仍右方一人助
十、修、二人承仕也、左方又如此、大壇左
十一、皆敷壇敷布其上、敷曼茶羅上紙、續覆
十二、之其上、中心立瓶、口挿橘花、圓伽並四
十三、隅瓶、敷曼茶羅之外、居之阿闍梨前、方置
十四、三古、五古、獨古、後夜日中、居、佛供、如常
十五、御大壇開立、四燈臺、護摩壇、右方、依、息災

被修之本尊段加七枝屈盛草、阿闍梨前
方置三古、五古、一古佛供護摩供、如證
摩壇、五供養了禮拜後有之、或時五供養
之後禮拜之前、登之大壇、左方十二天壇
十二天壇、佛供之佛供上立置、聖天壇十二天壇
二天壇、此二壇初夜時修之
已上、一本日記云、
左同時、別入記也、
三七箇日、同二十六日、已時許、結願了、助
修二十人之內、法、與有、與、八十人、非

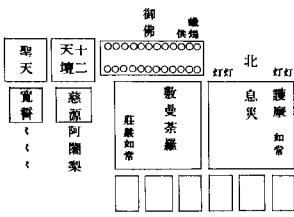

天治二年八月五日、於土御門大裏奉爲
公家被修、修盛光法、

阿闍梨座主僧正法印大和尚位仁實、作
僧妙高院法眼、和云、永意阿闍梨實算阿
、真源阿、隆增阿、仁憲大德、湛
、相源阿、源惠阿、仁憲大德、湛
覺、已上、善秀、陽尊等云、但永意阿
、初七日許、勤之、從第二十七日、應實阿
、勤之、壇所、島丸而女院御所東殿也
行法、如常、

禮拜祭文在別、蠟燭作法、佛前立二机、居
八十坏佛供、指銀錢蠟燭供養時、阿闍梨
左右大衆伴僧各一人、居承仕四人、各左
右有二人、從机西端、次第取佛供、傳右方
承仕、取之、付火傳伴僧、取之、傳
阿闍梨、取之、供養傳左方伴僧、
取之、傳左方承仕、取傳今一人承
仕、取之、從西方次第居之、伴僧如脇
机各一前、置居佛供如是、八十坏、養曼
茶羅、位七十七坏、太山府君、五道大神
山王、加之八十坏也
先入定前行拜禮、後護摩師著禮盤
後夜日中、振鈴、次護摩師登禮盤、小壇行
法、如常、
十四日、移壇所於阿闍梨房、十五日、八幡
放生會、神事故也、十六日、移本所了、二十
六日、後夜時之後、加持了、結願矣、
護摩實算阿闍梨作法、如常、大阿闍梨行
法之後、護摩師登禮盤、被壇、以并三度、

七十天供之時蠟燭爲取傳番僧下廟
 二人大壇左右侍阿闍梨取進上薦左
 下薦右所譯行海禪後也
 一久安二年十二月十六日依星變於祭
 中被修熾盛光御修法座主大僧正法
 務行玄
 番僧法眼遍覺律師教仁慈源阿闍梨寬
 誓々々々思寛々々増永々々雅寛
 々々寂寛々々々々堂衆十二人延勝覺
 増等也

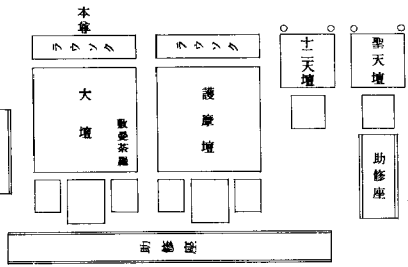

唱禮如大原私記增水阿闍梨行法
 地云云
 蠟燭供事護摩壇東大机蠟燭供置之
 飲食供時番僧下廟中大衆大壇左右寄

阿闍梨傳抄第五十九 (續前光宅)

承仕二人一人佛前机置之先右方番
 僧取飲食奉大阿闍梨大々取薫
 燒香次第傳番僧々々亦傳承仕置佛
 前机左右次第記此間番僧等誦諸
 天漢語讀云々
 番僧念誦軌中陀羅尼云々後加持不
 動云々
 禮拜私記云々但四大明各別被禮云
 數曼茶羅上紙次覆之時間トリノク
 云
 或記云勸賞追同四年辨覺僧都被
 申被法印云々

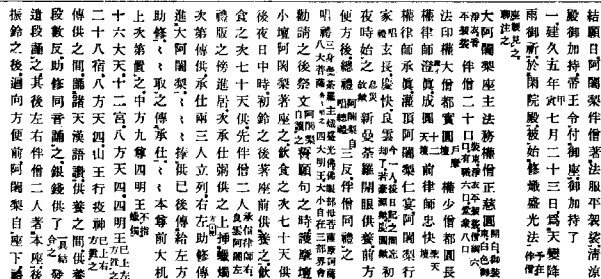
一仁平二年自二月十六日公家御祈於
 青蓮院和尚御房御壇所被修熾盛光御
 修法助修二十人大衆十人大納言法眼
 樂音律師有職七人非職一人護摩壇法
 眼十二天壇觀成阿闍梨聖天壇覺算阿
 々初鈴後令誦御祭文事供養之後飲食
 供之時七十天供大壇左右伴僧二人各
 一人在其外承仕一人居蠟燭承仕伴僧
 取御本尊前棚置佛供蠟燭サスアリ
 其後銀錢供伴僧諸天漢語誦供了後不
 令讀祭文其後少々印等念誦了後鈴後
 又令讀祭文阿闍梨下座阿闍梨伴僧
 共禮拜其後登壇出還向方便蠟燭取
 度間左右數不同蠟燭供火付事一度皆
 不付之傳供之間四五坏付之一度付傳
 供以前モ々畢故也

柳二前上五穀粥備之粥上蘇蜜瀝之
 各上蠟燭幣銀錢押之或說幣必可用
 之銀錢等天等奉之但總佛菩薩總奉
 之云々
 一長寛元年九月二十一日於押小路東
 洞院新内裏被修熾盛光御修法座主僧
 正重輪伴僧二十人阿闍梨南殿之東中

聖

中時云、禮拜週向方便前在之、初夜許也、祭文發願後讀之、後夜、日中、五大願後讀之。

拜二十一反^{在別}伴僧於各座禮之同八

月一日日中時結願後夜時了退出宿所

日中時阿闍梨以下伴僧^{法服}參上日中

時了於清涼殿南面後加持^不不^不加持

之後被引御布施大阿闍梨繞大梯一領

伴僧於馬場殿賜之事訖後各退出^{已上}

建久五年七月二十三日^{午爲天變御祈}

於闍院內裏被修嚴盛光法

大阿闍梨天台座主法務權僧正慈圓率

二十口伴僧

僧師成圓^{忠快}承信^仁

凡僧六人^仁宴^淵頂^蒙源^阿行寂

宗衆八人^{性賢阿}良^曉永^命永^秀

已上大阿闍梨伴僧開白淨衣平架裝

著之

藏人夫官平親國奉行之行事僧法橋覺

申時許行事僧並予先陳參內裏請取支

物調道場戊刻大阿闍梨御參內自西洞

院面四足門令入給前斷六人威從二人

綱掌六人錢取四人延曆寺三綱二人所

司二人維那四人被召具之^綱所祿物開

白不賜之結願召具其時可賜故也

道場調了後以奉行人親國申案內其後

御所主上令出御其後被始初夜時光澤

之後總禮三反^{齋文振鈴}之後勸請之時

一度被用之開白唱禮玄長阿^勸

七十天供禮拜等初夜時許被用之^燭

供^中四明王不^差之齋文每時令讀御

後鈴了不出迴向方便前禮拜在之大阿

伴僧相共拜之七十天供開伴僧誦諸

天漢語銀錢供問同誦之供養段數返誦

之供養了大阿^{令出}同向段給七十天

供了後替願詞之時護摩壇阿^{並小}

壇二人入幕內修之小壇護摩壇世天^{初修了}

立座著本座了

後夜日中如常大法初振鈴時護摩壇阿

闍梨修之小壇初夜許修之十二天壇^燭

燭供十五坏^中不^聖天壇一面供^{如常}

大壇^{數上}中央數紙數前府院施藏曼

茶羅其上^綴紙^覆之每時取去之大壇^標

木餘之四面供等如常護摩壇息災壇也

自餘供物等如常

道場闍在別

伴僧祝本章明也御加持慈教明用之

時許別被修之故御加持兩度在之

八月一日結願後夜時如常御加持了後

御退出日中時午時許大阿^{已下}二

十人伴僧悉法服著平袈裟先入道場行

時了後參清涼殿御加持在之伴僧以北

爲上著座能陀羅尼大阿^{御邊}勸寄

發願^{之後}出陀羅尼^{十二}匝了其後

能陀羅尼等退出之頭中將藤^{兼宗}以

大掛大阿^之御前置之其次仰僧布

勸^賞退可申云當座無之伴僧布

施一^表凡^僧各被送宿所行事僧如僧

川御宿所相其威從綱掌並三綱所司等

御參內其數如開白伴僧少御共在之

所謂始自實圓法印御同宿人^也

護摩壇不立鈴只三古許廣之

懸曼茶羅平等房本中尊一字金輪八大

菩薩四明王寫之願成法橋圓也

齊文光範草頭中將兼宗清書也

以今度勸賞建久七〇二月十三日良

雲阿闍梨補權律師了

一建仁二年十一月八日於春日殿爲院

御前座主前權僧正慈圓助修二十人同

二十四日結願

勸賞以公圓法眼被敘法印了

一建仁四年二月八日於宇治平等院本

堂二院御祈同人被修之^{子時}助修二十

人披立四種護摩壇^{始于此時}公圓法印

成圓僧都敬忠快^{蒙問}伏

阿闍梨補權律師了

阿闍梨補權律師了

阿闍梨補權律師了

阿闍梨補權律師了

阿闍梨補權律師了

阿闍梨補權律師了

阿闍梨補權律師了

阿闍梨補權律師了

阿闍梨補權律師了

阿闍梨補權律師了

阿闍梨補權律師了

阿闍梨補權律師了

阿闍梨補權律師了

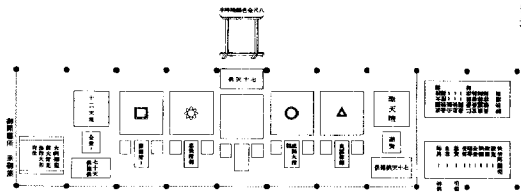
阿闍梨補權律師了

阿闍梨補權律師了

阿闍梨補權律師了

同十四日運時被結願了勸賞追可被申也云

一、元久二年二月前大僧正願於法勝寺修之盛光寺

或記云、二十六日有御幸二十八日結願勸賞以證真僧都被被法印以隆寬已誦被任補律師云

一、建永元年七月十五日於熾盛光堂被修之

護摩壇四人良雲法印忠快僧都良雲法印仁惠僧都

一、建永二年三月二十二日於熾盛光堂被修之、可爲每年例事云

護摩壇四人承信、惠實阿、一、承元二年三月二十五日於同堂被修之、四月一日運時被結願了

一、同三年正月八日於同堂被修之、同十四日結願

一、同四年七月八日於同堂被修之、一、同年十月四日於同堂舞星御祈被修之護摩成圓法印開白、降雨七箇日之間、或時降雨或時黑雲聲、第七夜舞星不現止了、被仰勸賞被辭申、同十一日結願

一、建曆元年九月二日於同堂被修之、一、建曆二年正月十日於同堂被修之、伴僧四人公圓法印承信大僧都良雲僧都快雅阿開梨

同十七日結願勸賞追可被仰云、依御旗臨時被修之

一、同二年七月四日於同堂修之、于時天台護摩壇豪圓法印

一、同年十一月十六日於同堂修之、一、同三年七月十二日於同堂被修之護摩壇豪圓法印

二十三日結願一、建保二年護摩壇道禪法印

一、同三年十一月六日於同堂被修之護摩壇豪圓法印

一、同四年十一月三日於同堂被修之、九口護摩壇四人良雲法印或云、四壇無之、只常法也

一、同五年八月五日於同堂被修之護摩壇四人良雲法印忠快僧都良雲法印仁惠僧都

一、同七年自開二月十六日於水無瀬殿馬場殿被修之、同二十三日結願

護摩壇良雲法印豪圓法印、一、同年九月十二日於熾盛光堂修之

護摩壇四人豪圓法印道禪法印、勸賞粟田宮三口解文被寄

已上大乘院、一代都合二十一箇度之內、大十二度常九度

一、貞永元年閏九月前大僧正良快、開白御祈於今出川殿被修之、依雪呈出現也、護摩壇成源法印

一、延應元年二月、座主慈源爲公家御祈於熾盛光堂被修之

護摩壇聖增法印

勸賞追以快雅法印被任權僧正

一、同年六月僧正慈源禪定大閤御祈於同堂被修之

護摩壇四人、願增法印承覺大僧都、願增法印承覺大僧都

勸賞阿闍梨三口申寄花臺院了

一、同年十二月座主僧正慈源爲天變御

祈於同堂被修之

護摩壇聖增法印

勸賞寄置阿闍梨三口於知恩院

一、仁治三年正月座主慈源爲禪定大開

御祈於同堂被修之

護摩壇成源權僧正

一、寬元元年後七月二十七日公家御祈

於臨親卿亭內座主慈源被修之

勸賞以源基法眼申被法印

一、寬元三年三月七日依客星盤星變於

閑院內裏廣御所座主僧正慈源修之伴

僧二十口

其行儀同上建久記七十天供之時承仕

六人^{二人立左右執燈}中間幕上之伴僧六人

上阿闍梨左右各三平居一人承仕取一

坏佛供傳次承仕^{以佛助修}以右手傳次

助修^{以佛供供}奉阿闍梨^{以佛助修}以右手傳次

作持^{以佛供供}捧供同佛助修給之助修傳承仕

手取之^{中臺八葉}了後指燭燭傳之

四明王不指燭燭銀錢一具^{以結之}臨

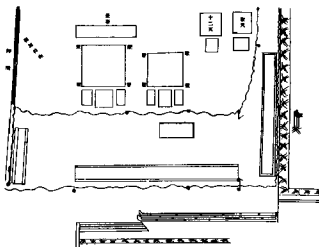
期置折敷承仕持參置左脇^{以行}開梨次

第捧供之凡自役人起座銀錢了諸天漢

語誦之^{供養}自餘事如記

護摩壇公誦法印

勸賞以源法眼申被法印又追以源雅

延慶三年十一月十二日於三州書了
興國四年正月二十八日於尾州書了
應安三年六月十日於觀蓮寺金剛院
書了
承應二年九月書了
元祿十六年癸未九月六日書寫之竟
正德六年六月二十日以京藏房本按
錄探題僧正嚴覺^{年五十八}
享保九辰年同午年於出雲寺書寫校
合訖

阿婆縛抄第六十 尊勝

梵 阿婆縛抄第六十 尊勝

密 除魔金剛

亦云除障佛頂梵密號也

除障佛頂^{大日經云此佛頂名除障佛頂文}

除障佛頂

除障佛頂

除障佛頂

除障佛頂

除障佛頂

除障佛頂

除障佛頂

除障佛頂

除障佛頂

除障佛頂

除障佛頂

除障佛頂

除障佛頂

除障佛頂

除障佛頂

除障佛頂

除障佛頂

除障佛頂

除障佛頂

除障佛頂

除障佛頂

除障佛頂

除障佛頂

先嚴

法性房和尚爲新雨令修之時塗鈎召幢云、龍王召義歟

永云延長年中歟具如新雨帖

成菩提云康保元年十二月十九日慈惠大僧正於仁壽殿被修之云

住云先師太云宇治殿被仰云尊勝法深所信也命厄之料以三昧阿闍梨令行之

自正月始而二月一日夢自壇所出赫奕日輪照我身悟了問良祐答云後夜時程也本文白淨月輪候日輪又殊勝云其

年一切無違亂云

・第二支度事

尊勝御修法一七箇日夜支度

曼荼羅一面方六尺臨機二前

燈臺四本禮版一脚可有

五寶金銀珠翠願聚

五藥赤黃人參茯苓石高麗天門冬

五香或白檀丁生薑金龍腦

酥蜜名香或白檀丁子野烏龜脂除

淨衣九領白色承仕二人淨衣人供等如常

供所雜具敷設等

建曆元年九月十九日行事大法師

相實法印支度大旨同右但

小壇一面可放如下燈臺二本

壇供可放如下燈油可放如下

已上加增之五寶等不載之餘如前是

則爲供帝釋菩薩等也伴支度奧書云

永治元年七月十八日依院御不豫於

鳥羽殿被勸修此法十壇其中一壇也

小壇之供今度始之人驚耳日云

久安六年十一月七日一院御祈同進

此支度

仁平三年七月七日美福門院抑小路

殿被行五十箇日御逆修其度無小壇

淨衣赤色八葉燈也云

四時供養佛抄

二卷軌上云每日三時文

・第三形像事

善無畏軌上云中心畫大圓明白色又大

圓內分爲九圓八方置寶瓶於瓶口中

以名花上置三股縛折羅經中瓶外四隅

安四寶輪皆以翻折羅經柱寶瓶及翻折

羅經帶垂垂之中圓畫毘盧遮那如來

頭戴五佛冠種花光於七師子上結跏

趺坐手結法界印相者以五智品云其法界印

冠左手執蓮花於蓮花上安置傘右手揚

掌半跏趺坐其身○頭光如五色車輪形

右圓明中畫最勝佛頂輪王頭戴五智冠

種莊嚴背圓光及以通身光狀如車輪

具種種色右持蓮花於蓮華上八幅寶輪

三四

三四

三四

三四

三四

三四

三四

三四

三四

三四

三四

三四

三四

三四

三四

三四

三四

三四

三四

三四

三四

三四

三四

三四

三四

三四

三四

三四

三四

三四

左手執劍右手揚掌五佛冠種莊嚴輪光明等亦如上說其尊勝佛頂右畫廣生佛頂王右手持折羅左手揚掌五寶寶冠輪光焰環路等一依上諸尊等例光聚佛頂右圓中畫無邊音聲佛頂王右持蓮花於蓮華上側畫商伽左手當扇房上揚掌五佛冠輪光莊嚴等隨意種莊嚴光聚左圓中畫發生佛頂王左手執開蓮花右手安右膝上半跏趺坐輪光環路同如上說皆大仁慈相下左邊畫降三世尊於半月輪邪立走勢青色狗牙上一手執兩手結三摩耶印一手結心印一手執折羅今右邊三角赤光中畫無動尊於盤石上半跏趺坐一目怒出半一目合較下臂一邊退出赤髮交鎖垂下左耳後配滿童子形右手把劍左手執朝索兩明王中間修瑜伽者坐前香爐其像上畫寶蓋兩各執香花寶蓋等文

又云曼荼羅依軌新圖是佳矣二明王諸佛頂等座位左右人意不定也或佛左右云或行者左右是即二釋也抄又云不動是日左右三世是右足也又云今軌依兩界意也其文炳著也故又其曼荼羅不動降三金二尊爲教令耳文

不動三世二尊事先達云今軌依兩界仍各辨事明王置之云此說非也胎免免此二尊在何兩界心云乎況以降三世爲胎藏辨事說在之云

不空軌云九位月輪圓壇者中心安毘盧遮那佛右邊安觀自在菩薩位左邊安慈氏菩薩位毘盧遮那佛後安虛空藏菩薩此菩薩左邊安普賢菩薩位毘盧遮那佛左邊安金剛手菩薩位金剛手前安文殊師利菩薩位毘盧遮那佛前安除蓋障菩薩又於觀自在菩薩前安地藏菩薩文

未云右曼荼羅占來人師皆方作之又依上觀曼荼羅文或加四攝八供

問今曼荼羅無尊勝如何答云大日即是尊勝佛頂也可想云

八大佛頂大日如來入種種三摩地所顯功德也然者只大日即尊勝也大日尊勝一體異名也故今軌上文云本尊尊勝佛頂像下文云一心緣觀毘盧遮那佛文仍大日爲本尊也云

問今軌八菩薩文無畏本八佛頂文如

何答此軌行法依胎但觀曼荼羅并部母依金所謂文云於須彌山頂想七寶樓閣見盧遮那佛與八千俱低十地滿足菩薩摩訶薩以爲眷屬四門四隅各四攝菩薩及八供養仍迴八大佛頂云八菩薩彼經意八十俱低菩薩上首舉八菩薩也依之佛頂淺略名菩薩也但菩薩名彼此少相違礙是只隨宜也八大菩薩曼荼羅經所列同今又八大佛頂兩部共在之八佛頂即八大菩薩也問八佛頂通兩部何依金之時立菩薩名乎答通名事爾也只淺略之事不空意樂維知無誰知天日如來入種種三摩地現多佛頂事可證觀意有之歟云

無畏本八佛頂今軌八菩薩以之思之菩薩即現頂歟八頂即成菩薩歟可問師說耳問以何頂可配何菩薩乎答以同位可知何煩問之乎

江師云八菩薩即八佛頂也是即大妙金剛甘露佛頂經見云

未云伴甘露佛頂經云八佛頂現八菩薩云現八金剛抄

善無畏軌下大灌頂受茶羅品云任意大造○說曰下曼荼羅文廣故不抄之

未云右灌頂時所用也

善無畏一卷軌云當畫作甘露山中作種種樹林華葉流泉鳥獸山中作禪窟內作釋迦牟尼佛結跏趺坐佛右邊作天

主帝尊一切眷屬國繞左作乾闥婆兒名曰善住容貌端嚴如似善薩頭髮衣冠悉復如是以種種璎珞花莊嚴又以白香巾斜勒左肩上手把芭蕉叉作乾闥婆樂器國繞善住歌舞作樂佛右各作兩箇隨四天王及其眷屬又於佛左邊作大梵天王持麈王像文

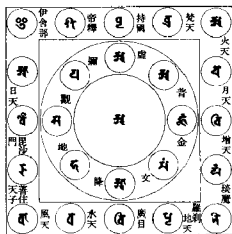
珍公云仁和寺最朝召請西塔定慶園
 梨懸一曼荼羅令俱養之定慶示最公
 云若是尊勝別行成就所說甘露山曼
 荼羅殿最公嘆云非汝誰見知之當寺
 英才更不知之歟云

常師云禪定獻下御所於平等院又六會
勝佛頂被圍畫之佛絹太師加持之其時
佛師中云如常白色袈裟丹裳可緋色冠
師曰御身袈裟袈裟皆白色作之種種寶
也所持物鉤也鈎者力々柄長也頭三寶
若獨古作之又佛師中云皆白色龜相侍
師云瓔珞等種々可綵色云々

用草云。後唐院曼荼羅。唯有三尊。以大日爲中尊。左置不動。右置降三世云。

不空軌本

六、第四道場事

不空軌云：上安帳蓋，四面懸幡文。

向方

不空軌云。本尊佛頂尊勝。○像安於東壁。
持誦者壇西對之。文

陸君心同朝制

是增益心也。此陀羅尼元延壽爲本故也云。

不空軌云

息災
沉向北
水白色

降伏同文南青或

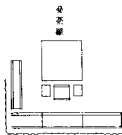
店云。可

同 中
更 云
之 何
餘 可

向東體之

也。故曰：『君子居則觀其象而玩其辭，自天佑之，吉無不利。』

永治元年七月十八日依院宣於烏羽

大壇右約行立之諸位札書立之

初夜時許行之俱燭燭如常小壇作法此小壇非常小壇心放行法以悉地等修之可無失但如大壇阿闍梨同樣振鈴不隱便也仍外儀如常小壇內心所有與彼可異云

師曰變殿房闍梨修之時別立小壇供帝釋其弟子已講同之子可依用彼流之由中師闍梨所立別壇也餘人不然云

相實法印帝釋善住等別變燭俱修之出支度世人謗之如此事雖非佛事末代故支度可止之世人習今案事加誹謗也云

勤修寺法務尊勝法壇寶塔一基立之其塔流盤百八重也依不春問覺仁答云本文見第二十一法也云難云文一百八箇各別見百八重流盤如何無指答云

第五行法事

屋內作法如常入堂作法如常

可想此陀羅尼者能淨一切惡道能除一切苦惱一經於耳先世所造一切惡業皆悉消滅已上一文字奉句悉諸佛所證中道不思議法門也今依修行功德滅罪生善以持誦威力得道證實他自性從本無礙故所誦陀羅尼薰入施主心中惡業消滅壽命增益

次禮佛 次懷悔偈 次淨三業 次著座 次塗香 次加持香水 次灑淨 次加持供物 次拍掌 次彈指 次去垢 次清淨 次光澤 次啓白神分等別次供養文 次唱禮 三身 佛眼

南無曼荼羅主恒諱喻迦尾灑也烏瑟尼沙但他變多耶三反 右異說在之而是能說也若尾枳羅 聖烏瑟尼沙云云 未云帖決云吐諱路迦三 見灑也 然者難用尊勝歟如何 始諱惡吒毘若耶沒歐烏瑟尼灑也 云云 未云帖決云 八佛頂儀軌可爲本體之由不見之 上依煩略之云 慈惠僧正康保云被修之時八佛頂 各別被禮之云 八菩薩禮之云 五大 大小 三部 如常

次發願 次九方便 至心發願 唯願大日 本尊界會 尊勝佛頂 白傘最勝 發生光聚 無邊音聲 廣生勝等 諸大佛頂 大聖不動 降三世尊 三部五部 諸尊聖衆 外金剛部 護法天等 盡窮法界 一切三寶 各還念

利生悲願 降臨道場 證知證明 所修三密 鑒驗勝利 決定現前 護持國主 寶壽長遠 人隨王體安穩 恒受快樂 無違御願 成就圓滿 宮內安穩 諸人快樂 及以法界 平等利益

五大願 次入佛 次法界 次轉法 次金剛中 次無堪忍 次嚙字觀 次內五輪 次念滿足 次壇字觀 次外五輪 次大海 次金剛手持花 次羯磨草也 次蓮花 次道場觀

藏上有大樓閣內有大壇壇上有有輪壇輪壇中有九位已上本中位有與阿字 若初心人知字是佛人知字是佛人知字是佛 率都婆心用命則用形云云初心人知字是佛 日如來是則尊勝佛頂也若初心人知字是佛 光照曼荼羅已上本說文也 大原抄云云中位大日寶五百前位尊 勝意鈎形文

九尊宛然坐輪壇左有三角曼荼羅中有不動尊大原抄云右有半月曼荼羅中有降三世大原抄云左有虛空各有三箇首陀會天大原抄云童子形也半身而出各執香華寶蓋等二明王中間瑜祇者坐具如文已上本 又樣樓閣中有八葉大蓮花臺上有月輪中有河林金字此爲定成金字變成 金剛鈎

三古獨古異說也
蓮花上鈎云：

鈎變成脊勝佛頂結跏趺坐，白肉色，兩手膝下如入禪定，掌中承蓮花，上金剛鈎，戴五佛冠，眷屬圍繞。已上初也
略本谷記云：觀想○有大輪壇，之上有九尊位於中心位，上有師子座，上有月輪，上有蓮華座，上有阿字，變爲華都婆，變成大日如來，放光照曼荼羅八大菩薩，內外八供，四攝薩埵，悉皆顯現，住於本位，周匝圍繞。

想道場中須彌山於山頂上想七寶樓閣，中里虛遮那佛與八十俱眠十地滿足菩薩摩訶薩，以爲眷屬，而自圍繞，四門四隅各四攝菩薩及八供養。已上
文變大日成釋迦牟尼如來，在室羅筏城，住於多林給孤獨園。即云可想此道場
與五萬二千人俱，金色之身，其四八相，被服袈裟，身說法相，智手吉祥印，理手向上，置膝前於白蓮花臺，結跏趺坐。

左右天帝釋並善住天子合掌恭敬瞻仰如來，請問世尊滅邪方軌。已上善無畏
正文爾時世尊慈慈慈愍，便入除障三摩地，從如來頂上發生慈耶三摩地狀，若輪王之像，白首戴五佛寶冠，手執金剛鈎，項背圓光如車輪狀，輝曜奕赫。

○使微咲說佛頂尊勝陀羅尼○爲此善住天子惡道之身一時消滅云。

用右觀文之時，以經印所云無爲根本是深行所用也，或直初門釋迦觀之，此時以鈎印爲根本云：

大治路 次振鈴 次不動印 明
大鈎印 次除從魔 次示三昧耶
大闍伽 次華座 次善來偈
大除障加護 次成事業身 次被甲
次降伏魔 次大護 次闍伽
次五供 次普供 次讚

滿海史捉薩嚩惹藥地帶史捉拽捨婆尾步羅步嚩迦滿駄吠三摩婆多尾備也地跋作記羅摩里寧義莫婆觀帝但羅但哩作記羅襪底寧。即金剛頂要略金剛經云
此尊本經軌中不出讚云云用佛頂通讚云：

依善無畏二卷軌谷記云，私云，可用五讚歎云：
成菩提云，可用五讚云：
用草云，或用金輪佛頂讚云：
又此尊有別讚，所謂：變護薩縛泥縛，乃義誤事，觀帝云：此讚出所可尋之，祕錄云，佛頂尊勝真言根本讚一本。文仁
若右讚歎云：

右讚未受之金輪佛頂讚用之云，并三

先大日，次釋迦，次本尊云：
次金剛波羅蜜觀。如蘇方三印即明文

云云，息心七卷抄如例入三摩地用之，同別卷今文理中觀自身下，加尊勝佛頂相好，除加持灌頂等用之。

想自身於心中有圓明月輪了，分明於月輪上想，奇欠字，色白，放大光明，迴照十方一切世界，思欠字相離諸障礙，則於實法理中觀自身作金剛波羅蜜母菩薩，左手持蓮花，其蓮花上有五卅金剛杵，右仰掌，垂手爲施願勢，其頸冠璽瑤，面貌慈慈，接濟一切衆生，勢作是觀，已二手外相又作。

拳緊兩中指，以此金剛波羅蜜印加持印於四處，謂印心，次印額，次印喉，印已便散手，誦金剛波羅蜜真言曰：
唵薩怛嚩二合 嚩日哩二合 呼四引
當印四處時各誦一遍。即本經云加找抄
即

用前印安於額上，誦三遍，以爲灌頂也，其印手分兩邊，金剛拳接頂後，誦真言曰：
唵嚩日囉鼻說左給。已時本經抄
誦三反，印結被甲印，二手各金剛拳，各壓頭指，當心相繞，如繫甲，印即於背後亦復如是，次誦次兩膝，即繞腰後，漸漸當心，次兩肩亦如是，繫頂下，頂後額前，即於腦後，以金剛拳繫漸垂手，兩邊徐下，如垂帶勢，即以兩手相拍三聲，誦被甲真言曰：唵，訖。

又前章
唵嚩日囉觀史野解
自想已身成本尊已。即本經云
此觀者今法有義事也，金剛波羅蜜者

此觀者今法有義事也，金剛波羅蜜者

部母也。謂金界心以四波羅蜜爲部母。是則先從自身觀出部母。大則成本。身也。所謂如一字軌等。本行者之間。觀置部母。修字道觀心。歟。而或說云。金剛波羅蜜變成本尊云。此說尤非也。違例之上。文中本尊印。金剛波羅蜜印。各別說之。只例部母見。但普通部母後。根本印次在之。今此處用之者。贊成佛儀式也。先觀能生部母。次成所生。○本尊也。抑四波羅蜜中。取金剛波羅蜜者。拿勝則除障障頂也。今八菩薩中。除蓋障菩薩也。而依金界屬五部之日。即金剛部也。故取金剛波羅蜜。又說云。金剛波羅蜜即佛。母也。故用之云。此義仁王經般若尊。金剛波羅蜜。云。以心得。歟。是不惡文中。金剛波羅蜜種子。尙字也。故是佛眼歟。三形。旃言如金界。金剛波羅蜜是則金剛部。大日部母。歟。能。可心得云。

帖云。此觀用金界。耳。今軌依兩界意。之故也云。金部母取佛部尊母事。可。

金剛波羅蜜三摩地。是非本尊三摩地。入部母三摩地也。金界心以四波羅蜜爲四部母。今行法。依金剛部。般若。維佛部。以金剛波羅蜜通用。歟。念誦前後。入部母三摩地。其例多之云。

十地究竟階妙覺儀式也。先成因位薩埵。天成本尊也。如云。想身證十地住於。

如實際也。又金剛波羅蜜。大日四親近。中前葉菩薩也。尊勝即大日故。入金剛波羅蜜三摩地。歟。成身必觀前葉菩薩也。阿彌陀法。○如入法菩薩三摩地。也云。

又云。波羅蜜者。母義也。母。般若也。即智慧也云。或決云。尊勝是大日如來也。金剛波羅蜜是金剛薩埵也。先用薩埵。

因成身。天可成。果地尊勝佛頂歟云。根本印明。

經並不空軌同說。無所不至印。但說文各異。就中不空軌云。二頭指甲相背云。

同相合也。無所不至印也。善無畏軌上說。鈎印。但又隨增益等四種法。說四種印。

同一卷本。並善無畏本同。上但喜無畏本。大陀羅尼後。又說佛頂印。以爲根本。

然者。依各。軌心。可。依。用。之。但。有。相。承。所用。樣。具。如。左。

初。心。人。用。除。障。佛。頂。印。鈎。印。也。有。兩。手。深。行人。用。無。所。不。至。印。云。

常。師。云。五。印。皆。用。之。太。師。只。念。誦。之。時。用。之。云。五。印。如。左。

左右大指頭指相捻。二掌相向去一寸許。阿尾羅。昨。欠。入。破。悉。地。

如前印。大指中指相捻。阿彌陀。哈。劍。密。悉。地。云。云。

常。以。右。呪。爲。法。身。然。而。口。傳。如。此。用。之。又對受記。依夢。想。被。直。之。云。

未云。對對記。未得。依。夢。直。之。文。但。第。五。

云。彼。守。云。昔。根。本。大。師。隨。順。曉。祖。受。祕。教。其。中。傳。云。阿。尾。羅。云。其。身。阿。彌。陀。是。法。身。但。又。上。文。云。根。本。大。師。入。唐。之。日。順。曉。阿。闍。梨。授。三。種。悉。地。法。印。信。載。顯。戒。論。緣。起。中。云。阿。彌。陀。云。悉。地。文。阿。尾。云。中。品。悉。地。云。云。

水。尾。安。阿。闍。梨。流。口。上。品。悉。地。阿。尾。羅。昨。欠。或。云。中。品。悉。地。阿。彌。陀。云。云。此。說。爲。爲。云。息。心。中。云。云。

如前印。大指無名指相捻。阿羅波。左。農。由。悉。地。云。云。

已。上。三。種。悉。地。眞。言。出。破。地。獄。軌。故。加。用。之。云。

未云。彼。軌。不。說。印。師。傳。用。三。身。印。云。未云。已。上。三。印。谷。御。決。印。相。異。今。

內。縛。堅。石。頭。指。如。鈎。初。心。點。此。印。佛。誦。林。尾。枳。囉。摩。半。祖。郎。瑟。尼。滿。婆。縛。誦。有。命。除。障。印。明。也。除。障。

合。掌。二。風。捻。二。空。頭。即。誦。大。陀。羅。尼。至。也。已。上。五。箇。印。密。中。最。祕。密。也。此。法。所。證。以。受。之。爲。最。又。雖。非。行。法。欲。誦。此。陀。羅。尼。密。可。結。之。云。

雙。嚴。決。用。五。箇。印。但。其。次。大。陀。羅。尼。後。用。鈎。印。明。

谷。御。決。云。師。云。不。空。軌。印。是。攝。一。切。佛。頂。印。爲。諸。佛。頂。通。印。先。結。此。印。誦。陀。羅。尼。次。用。三。種。印。明。抄。

帖云。根本印。明。胎藏鈎印。誦。其。眞。言。七。反。次。結。無。所。不。至。印。誦。大。陀。羅。尼。次。結。

反。次。結。無。所。不。至。印。誦。大。陀。羅。尼。次。結。

反。次。結。無。所。不。至。印。誦。大。陀。羅。尼。次。結。

反。次。結。無。所。不。至。印。誦。大。陀。羅。尼。次。結。

反。次。結。無。所。不。至。印。誦。大。陀。羅。尼。次。結。

反。次。結。無。所。不。至。印。誦。大。陀。羅。尼。次。結。

反。次。結。無。所。不。至。印。誦。大。陀。羅。尼。次。結。

反。次。結。無。所。不。至。印。誦。大。陀。羅。尼。次。結。

三悉印者：誦真言、次念誦上件小呪

若云三悉明 依先師說只念誦阿尼羅

欠云：或軌中印為根本印但此印

普通佛頂印也鈎印猶佳矣文後日說

結無所不至印誦尊勝陀羅尼七反是

根本印明也即軌意也文

師云：不空軌印是祕印也可用之、三悉

地印依彼地獄軌之時可用之、各軌所

望不同委練無長不空軌之時用之為

祕事未知其意云

問根本印之時三悉印明必可加之歟

師云：必不可爾事是付彼地獄軌之

時事也必可具事無畏不空軌加付各

軌其所說印明可用之必彼此不可

交之總三身印傳受以後根本印大可

結之一說應身印略之以根本印名應

身一說三身皆結之可思內證三身云

加三身印之時先根本次三身印結之

云

華行房傳云云前後共根本印次用三

悉印明云 恒賴路枳也 世三

養婆婆識轉帝轉命世世 世三

本云三身鉢羅底尼始悉吒野

沒威野大者 波識轉帝同上世第一

但備也他 即說亦 不生亦云

即說亦 不生亦云

即說亦 不生亦云

三身義本如來無見頂相也

已上第二彰表法身門

淨除 娑婆沙塵三滿路轉婆娑

娑婆羅摩 誦底識賀婆 六通婆娑轉

尾鉢羅 第三消除惡門已上 阿鼻說左親

多鼻羅 誦多 誦羅轉左 誦阿密

散狀羅 誦住持壽命已上 戊狀野

誦 誦尼鉢羅 誦如 誦惡捉滿尼慈野

尼鉢羅 誦頂 誦安婆羅 誦著 誦千光

祖師帝 誦 誦但他 誦多 誦路迦 誦婆吒

播羅 誦波里布羅捉薩轉但他 誦多 誦

理 誦野地慈蛇曼地慈耻多力一切如持樂神

賀母捺里 誦契若廣轉身印西印心 誦日羅

迎野僧寶多發尼鉢羅 身金剛鉤鎖 誦時

羅摩 誦野 誦哩 婆底波里尼鉢羅 一切除者

誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦

誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦

誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦

誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦

誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦

誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦

誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦

誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦

誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦

誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦

誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦

誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦

誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦

誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦

誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦

誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦

誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦

誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦

誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦

誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦

誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦

誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦

誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦

誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦

誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦

誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦

三摩濕轉婆地瑟肚帝一切如來安沒地野

三摩濕轉婆地瑟肚帝一切如來安沒地野

三摩濕轉婆地瑟肚帝一切如來安沒地野

三摩濕轉婆地瑟肚帝一切如來安沒地野

三摩濕轉婆地瑟肚帝一切如來安沒地野

三摩濕轉婆地瑟肚帝一切如來安沒地野

三摩濕轉婆地瑟肚帝一切如來安沒地野

三摩濕轉婆地瑟肚帝一切如來安沒地野

三摩濕轉婆地瑟肚帝一切如來安沒地野

三摩濕轉婆地瑟肚帝一切如來安沒地野

三摩濕轉婆地瑟肚帝一切如來安沒地野

三摩濕轉婆地瑟肚帝一切如來安沒地野

三摩濕轉婆地瑟肚帝一切如來安沒地野

三摩濕轉婆地瑟肚帝一切如來安沒地野

三摩濕轉婆地瑟肚帝一切如來安沒地野

三摩濕轉婆地瑟肚帝一切如來安沒地野

此法以大陀羅尼爲要樞。自餘加用電如

大日經迴轉勝小呪三一宇佛眼帝釋

善住天子云

寶珠本所

入定三摩地念誦長文

略本云觀想心月輪上有陀羅尼字右

旋周布具同文

觀已身爲本尊於心月圓明中旋轉

安布尊勝陀羅尼如字輪形二一字

放光皆變成曼荼羅聖聖即是已身

爲本尊勝佛頂法界曼荼羅體云

用草云陀羅尼若繁不能布唯用三

種明云

大原決云是一切諸法因不可得義

是太空中行三昧同文

根本印大部母不空觀云觀持金

堂外作善

不空軌云。即於靜處轉讀大乘經觀第

一義譯文

第六護摩事

近來常增益修之。私案之鈎召尤佳。歟所

持物印契三形悉鈎形故也。凡鈎召殊勝

法也云

爲常師臨終正念修此法。依命鈎召修

之。第五日遂往生。素懷云

大原決云。蓋罪法。爲亡者。鈎召延

命科法經。已上相應物可隨法文同輪決

帖云。凡尊勝法是鈎召之意也文

依息災云

住云。嚴重被行之時。開壇也。小壇等可在

之。於住房者。大壇許也云

火天。曜。宿。如常

本尊段

觀尊

初心人。大日。除障。佛頂。可請。供之。深

行人。尊勝。即大日。故別。不請。供之云

大原決云。大日。尊勝。相並。請之文

大日。八佛。頂。請。供之云。可加。八佛

頂。大日。別。不。供之云

谷決云。開。已。用。三。種。悉。地。明。仍。以。大

日。可。爲。本。尊。若。然。者。護。摩。時。如。何。答

云。大日。此。本。尊。勝。此。迹。也。故。以。尊。勝

爲。本。尊。護。摩。加。持。物。等。入。尊。勝。佛。頂

御。口。至。心。迴。餘。未。云。知。是。修。此。法。時。如

此云

此云

此云

此云

勸請

我今稽首請

大日遍照尊

八大諸佛頂

唯々々々

端供

未云六杓所謂本尊

即大

三杓八佛

頂總三杓

十杓本尊三杓目録

前八佛頂各別明各一杓可供之

而事長故諸諸佛頂明三反總供云

未云各別眞言如大原決密所謂胎

諸會明也諸佛頂眞言錢々々々

件吒婆縛訶胎明也

護摩呪

用尊勝小呪云

付小呪有十種云禾云具如左

深行人用初阿尾羅呪即作其印可投

之

大原決密云口傳云大日五字明用之云

父三眞言三印次第用投之但作僧見

之時初眞言印許可投之歟是最極祕

故云

常師云投物誦三身各々明頭大中大

無大各百反許可投之云

未云已上相承所用樣也

或誦大陀羅尼一句々投之云智師

說云

或唵薩嚩訶底雞戊囉ッハカ除障眞

或胎除障眞言所貴之本印未入壇人用

之云

或人集云云或書

大心眞言

唵阿蜜哩多鉢羅陸微布羅薩陸鉢羅

菩提婆呬悉提摩河薩陸都嚩々々

ハカ

小心眞言

唵阿密哩多

心中心眞言

唵薩婆悉底雞尾輪陀羅尼ッハカ

東寺永嚴僧都抄云已上三眞言

尊勝陀羅尼經疏云

或唵尾枳羅摩度那々々

初利軌摧毀佛頂眞言也師命如彼

軌

或義謨薄讀嚩都瑟尼沙也薩嚩尾近

無尾時細沙曇迦囉也吒囉吒也婆縛

或發

是田舍眞言師說也變嚴已講平泉

寺修行之時誦或聖人被問之其答

如此智泉房共被問之山門邊有此

說云

右一字呪大佛說也最勝佛頂眞

言也出大日經第

不分別歟云

或成身眞言云

是傳聞也未檢本文

云

父從師可受之

私云師傳云是三種悉地眞言也或

讀次或隨一用之付隨一用之又有

二說一阿尾二阿錢呪也此中上冥

下契之義用阿尾と呪云

谷決云萬壽四年九月十日參向知足

院申云故本師於法興院往年奉爲故

一條大臣殿五十箇日修尊勝護摩

其間被示云反數多闕少汝相代可滿

皇慶申云陀羅尼如何可滿歟師云

三種悉地眞言若合誦者誦一種重申

云即以之可爲尊勝小呪歟師含吟無

言本師入滅之後尋求尊勝小呪人

云用以除障佛頂眞言云愛迴思慮

彼時皇慶未蒙許可灌頂仍本師詳不

被指示歟師入滅之後雖其證文分明

儘不面受之故爲承其傳誦言上被示

云我所學同其流誦三種明爲尊勝小

呪其次第先アラ々次阿味々々次阿

錢々々皇慶申云如本師說以一種爲

小呪如何答有何答耶抄

聖行傳云延命時芥子等除障佛頂

眞言未加施主姓名延命眞言投之今

六百反以三種悉地眞言如上投之本

房說三種隨一誦之一說又上中下共

誦之云知足院觀供奉樣三種共

誦其次第下中上云又油等乳木以

除障眞言投之云

帖云先師說隨一誦之阿尾羅呬欠可

也觀靜供奉說云平好開梨受之謂三

呪ッ、ケテ誦之

諸尊段

二明王不動 可請供之。曼陀羅尊故也。
燒供三杓如例。次不動三世。各一杓。

大原決云七佛頂相造請之云。

七佛頂諸尊段請供之。或說諸尊段。廣請三部聖衆。其中何漏七佛頂乎。仍別不可請之云。

世天段

經中所說。大自在。焰魔。四天王。帝釋。善住天子。乃至發誓衆等。殊可請供之云。

帝釋所加善住天子。其眞言之。即。唵。迦哩。也。二合底瑟吒。住二合提婆天。弗但囉。二合云。

善船畏二卷軌下云。最後取爐四面供養。飲食。菓盤等。一。加持護摩之文。依此說。以四方供飯餅等護摩事在之云。

云云。彼常師臨終正念之時。依命用此云。

同軌祈雨品云。一爐具四種爐形及爐內四方各畫種子字。其種子者。阿字東方。訶字青色。西方半月形。鑲字圓北方。白色。藍字赤色。南方三角形。底各畫印契等。東方畫輪。北方蓮花。南方日。羅合二西方鈎。依本方畫之。或當方別造文。

付石文。五部合壇云事在之。據樣有。

之。其行養無別事云。

禾云。下文云。初日除災。第二日增益。第三日攝召。第四五日降伏。第六七日極忿怒降伏。文爲如此。修之一爐具四種歟。

伴僧呪

大陀羅尼云。

後加持呪。

大原決云不動呪。

用不動呪說有之。然而此陀羅尼尤可令開施主故。可用陀羅尼也云。

上相實法印說同之。又如此法。念誦加持。有並五壇等之時。被弊不美事也云。

常師云。念誦加持宜也云。

待賢門院御時。應實阿闍梨修此法之時。用不動呪時。人謗之云。

三井人云。不動呪念誦音讀之。山門應宣同之。但尋其趣。無指口傳。其寺人然也云。

或詞林東寺一說也云。

用心草云。或二明王隨一云。

用不動事成。辨諸事故云。此說不心得。後加持其意異也。又說護本尊故云。

此等說不甘心云。

第七行法用意事。

帖云。尊勝法依胎藏修之文。

都壇尊位。御座院在方下第五。高佛頂南如來西敷。

種子 亥河林

三形 鈎

尊形 右調云。黃色。左手持蓮華。上安鈎結。風空雲。胸。背。蓮花。文。

已上除障佛頂位形也。

或時可想。東門釋迦依帝釋。請爲延善住天子。命入除障三摩地。說尊勝陀羅尼云。

二卷軌依金界云。

大日即尊勝云。可依成身會通行法云。

金

悉

第八經軌事。佛頂尊勝陀羅尼經一卷。在度佛陀波利尊勝眞言流布緣起。云。佛陀波利唐云覺護。北印度闍賓國人云。

開元錄云。佛陀波利唐云覺護。文。諸同。淨除業障經一卷。地。阿闍梨云。

右三經同本異譯也。廣演陀羅尼功能。說善住七畜受生旨。但淨除經具說往昔因緣。此等經說根本一印。不明修行儀則。

佛陀波利譯外人。譯不傳受之云。

佛頂尊勝念誦法一卷。內云。佛頂尊勝陀羅尼經。列內國。列外。念誦儀軌。不空。仁。行。通。此軌行儀。依胎藏。但觀曼荼羅。并部母依金界。

尊勝佛頂眞言修驗伽一部二卷。西無。仁。行。通。

此軌說修行儀則護摩曼荼羅灌頂祈雨等

帖云是依兩部也而其五智等之文意多付金界故菩提心義引之證金剛界之五輪成身耳文

又云初胎後金也云云文

全不見合行法云云

其行法明金界行法但師傳云兩界合

法性房贈僧正依今軌祈雨品修之得

雨云

尊勝佛頂瑜伽二卷尊勝佛頂云等無異說

此軌大旨同次上本

此本許傳受之次上本同今本故重不傳受之云

用草云東寺諸師云喜無畏字源也善無畏譯之外無別本云山門諸師云喜無畏在之云但今軌云此陀羅尼本弟子喜無畏於中天竺國三藏

善無畏邊口授文又慈氏軌云有一摩訶支那僧法號釋種喜無畏文善無畏天竺人說云

尊勝佛頂修驗伽法一卷善無畏說

此軌與前二卷軌上卷同但與以加三十四功能為異伴功能唐院別卷有之

未云祕錄云尊勝佛頂修驗伽內別行成就三十四法一卷若今軌數將又件唐院所在功能許數可等之

此軌上二卷本上卷也故不可別傳受云

已上傳受經軌了此外祕錄所載如左

佛頂尊勝陀羅尼經一卷杜行誦四卷

佛頂最勝陀羅尼經一卷梵譯真元

大佛頂尊勝陀羅尼經一卷梵譯真元

尊勝菩薩所問一切諸法入無量門陀羅尼經一卷

或直云尊勝菩薩所問經亦直云入無量門陀羅尼經高齊居萬天落譯開覺

佛頂尊勝陀羅尼經別行法一卷前註同

佛頂尊勝陀羅尼并別行法一卷敬

此外難書多之不能具載

抑尊勝破地獄軌二本在之傳受錄入蘇悉地部

此軌尊勝書云事人多疑之文云摧破地獄滅七反之殃起教善薩善住天子也文以此文云尊勝具書載云

尊勝陀羅尼經諸本翻譯年季貞目錄與佛陀波利本序大相違何真何偽云

禾云勘之誠以差反委有息心抄功能

經佛陀波利序云婆羅門僧佛陀波利儀鳳元年從西國來至此土到五臺山向山頂禮拜如來滅後衆聖遺像唯有大士文殊利於山中汲引著生教諸菩薩○伏乞

大慈大悲普覆令見尊儀言已悲泣雨淚向山頂禮已舉頭忽見一老人從山中出來遂作婆羅門語謂僧曰法師○不憚

劬勞遠尋遺跡然漢地衆生多造罪業出家之輩亦多犯戒律唯有佛頂尊勝陀羅尼經能滅除惡業未知法師願將此經來

不僧曰貧道直來禮謁不將經來老人曰既不將經空來何益經見文殊亦何必識

師可到西國取此經來流傳漢土○弟子當示師文殊所利菩薩所在僧聞此語

不勝喜躍○至心敬禮舉頭之頃忽不見老人僧驚愕○還西國取佛頂尊勝陀羅尼經至永淳二年迴至西京○翻譯訖僧

將梵本向五臺山一入山於今不出步

經云陀波利爾時三十三天於善法堂會有一天子名曰善住與諸大天○共相娛樂

受諸快樂爾時○夜分間有聲言善住天子却後七日命將欲盡命終之後生瞻部

州又七反甫生身即受地獄苦從地獄出希得入身生於貧賤處於母胎即無兩目

爾時善住天子聞此聲已即大驚怖身毛皆豎惡愛不樂速疾往詣天帝釋所悲啼

哭○時帝釋須臾靜住入定諦觀即見善住當受七反惡道之身所謂猶狗野干

猶猴蛇蛇烏鵲等身食諸穢惡不淨之物

○爾時帝釋即於此日初夜分時○往詣

得多林園○即於佛前廣大供養佛前胡跪而白佛言世尊善住天子云何當受七反畜生惡道之身具如上說爾時如來頂

上放種種光遍滿十方一切世界已其光
還來繞佛三匝從佛口入佛便微笑告帝
釋言

淨除業障經云乃往過去○有佛號尼
婆尸如來○於像法中爾時有國名波
羅奈時有婆羅門唯護一子身遂捨壽
其母孤養年漸長大向田營種資母為
之慮求食未得之問食時稍晚其子
飢渴願心盡出惡言○我母今者不
如畜生我見猪狗野下獼猴鳥鷲之類
歡喜兒子○如何我母不來見者飢渴
如是復不送食○憤是怨恨未久之間母
求得食遲持來至慰諭其子其子令便
歡喜適坐食忽於空中見一獨尊○飛
從南騰空北過其子見已心生敬仰即
起合掌頭面作禮邀屈臨降時辟支迦
便就前請其子歡喜敷白茅座獻淨妙
花盛其食分持以奉上比丘食已為說
法要示教利喜其子於後復得出家而
被差作維那知事時有婆羅門達立僧
坊安置徒衆復有施主送多鉢油時諸
客僧在於寺食維那見已心慍瞋恚嫌
客如亂鉢油等味都不與食客僧問曰
此是檀越施現前僧何故留之○維那
率躁惡性即便呵罵客僧等何不暇
屎噉屎索鉢油耶爾眼盲耶見有鉢油
我置之乎佛告帝釋爾時婆羅門子者
今善住天子是也由其悲言許帝比母
今招七反作畜生身又由作維那時出

食穢言業感合其常合不淨慳僧食故
地獄受苦罵言諸故今受得無日報七
百生中常無兩目○供養時支○聞
法力故今受天福經爾數劫常勝妙樂
又由辟支騰空過時其人發心○山是
功德今願空中神變預報其報之者即
是善住守殿神也抄

有陀羅尼名為如來佛頂尊勝能淨一切
惡道能淨除一切生死苦惱又能淨除諸
地獄○若有人聞一經於耳先世所造一
切地獄惡業皆悉消滅○若人命欲將終
須臾憶念此陀羅尼還得增壽得身口意
淨身無苦痛隨其福願處處安隱一切如
來之所觀一切天神恒常待衛○若人能
須臾讀誦○一切地獄諸生閻羅王界餓
鬼之苦破壞消滅無有遺餘○爾時帝釋
白佛言世尊唯願如來為衆生說增益壽
命之法爾時世尊○即說呪曰
那謨○婆娑訶

佛告帝釋言此呪名淨除一切惡道佛頂
尊勝陀羅尼能除一切罪業等障能破一
切穢惡道若天帝此大陀羅尼八十八鼓
伽沙俱抵百千諸佛同共宣說隨喜受持
○若人須臾得聞此陀羅尼千劫已來積
造惡業重障應受種種流轉生死○乃至
蟻子之身更不重受○若人能書寫此陀
羅尼安高幢上○乃至安置窰塔波中天
帝若人於幢等上或見與相近其影映身
或風吹陀羅尼上幢等上塵落在身上天

帝彼諸衆生所有罪業皆悉不受○為二
切諸佛之所授記皆得不退轉於阿耨多
羅三藐三菩提天帝何況更以多諸俱具
○於四衢道送迎塔婆安置陀羅尼合掌
恭敬旋繞行道○彼人○名摩訶薩埵○
又是如來全身舍利窰塔波塔抄

又云諸飛鳥畜生含靈之類聞此陀羅尼
一經於耳盡此一身更不復受抄
又云以上一把誦此陀羅尼二十一反散
於亡者骨上即得生天女
又云日誦此二十一一反○往生極樂
○若常誦念得大涅槃抄
又云爾時天帝○還於本天授與善住爾
時善住天子受此陀羅尼已滿六日六夜
依法受持一切願滿○惡道等苦即得解
脫抄

淨除業障經云若有持是陀羅尼者滿欲
洗手其水陸地潑灑蟲蟻足諸虫等即得
生天抄
善無畏軌云每月十五日自誦或遣人誦
滿一千八反能除一切災殃長壽增福文
二同又經有此經無反
本同又經有此經無反
依右文相實法印為羽林衛所誦之卷
數狀云依修多羅經文每月十五日數
口法師等各稱念件陀羅尼奉祈○云
反數一萬二千反云
不云一年中反數云
善無畏一卷軌云若人欲得壽命長遠不
墮地獄餓鬼畜生阿修羅道及滅諸罪者
每時至心誦此陀羅尼二十一一反起大慈

悲憫愍一切衆生。即得四惡趣罪業消滅。

軌下善無。瑜祇者。愍念一切七趣有情。於高山頂上。各禮十方各諸尊勝。真言一反。眼所及望處。一切衆生。皆悉免離一切衆苦。當來生不動佛國云。

願記朝請大夫侍。云開元年中。五臺山下有一。精修居士。姓王。至心誦尊勝陀羅尼。數十萬遍。願知見亡父所受生善惡業報。殊無覺知。遂欲出山。一老人云。仁者念持文多。脫略我今授爾全本。文句居士拜而受之。乃云。可誦千反。數日於夜中忽聞環佩簾簾之聲。降自庭宇。此時居士驚視之。天人數十輩。圍繞一天仙。即云。我是汝父。汝比誦尊勝陀羅尼。吾皆得爾之福力。然數月以來。福德倍於積歲。不知汝更得何本。吾今以汝之力。故獲爲天仙之王。則知汝所持功不可量也。言訖上昇云。

又云。東京有王少府。持誦波利尊勝之本。積數萬遍。見一梵僧來。曰。汝精誠所獻。本誤文少。而功薄。少府懇請真文。梵僧乃授之。天寶初。少府暴亡。經七日而蘇。即云。吾初臥忽見二使來。云。追逐相隨。行數十里。至一大樹下。共相憩。忽憶尊勝。閉目誦三七反。舉目週視。二使者不見。須臾四人又至。跪曰。二使並得生天。爾爲弟子誦之。少府又瞑目誦三七反。開目又不見。頃刻之際。有一神人。紫服被戈甲。儀衛侍從甚盛。前跪而言。吾是五道冥司。被六人者。以師

法力之故。各生天。請至弟子所居。乃相隨至一陂宅。方圓數十里。皆是罪人枷鎖之所。少府閉目誦四十九反。舉目四顧。一人不見。唯有斷鎖破紐。府驚問知所適。忽然四五人至。馳逐少府入一空谷中。便蘇云云。

遍數。善無畏軌下云。念誦十萬反。必得上悉地。若一百二百三百四百萬反。不作法。亦得成就云。

經軌決。善無畏下云。七趣文。帖云。七趣者。加女人也文。加閻魔界。南阿云。天子可受七畜身。歟云云。

又云。藥物。中還大小還丹。龍腦香文。帖云中。還大小還丹。還年藥。是也。涌出疏云。父服還年之藥。視同二十五云。

第九私記事。尊勝私記依不空軌或金部可尋之文。此記依不空軌私記二本中。廣本也。此記則用隨行私記也。隨行私記。高大夫雖被抄之。其行用不委。仍用今記。是師口傳也。凡此記胎略行法。可通用之云。

尊勝私記依不空軌。此記略本也。凡以胎略略行法。行諸尊之時。通用之云。問。此記觀曼荼羅。依金云。而種子用

其如何。答。金用阿也云。云。金界用阿。故可尋之云。

已上二記。隨意用之。但近來人不隨之云。

尊勝私記依不空軌。此記依善無畏二卷軌。通用慈氏記是師說也云。

尊勝私記池上草堂初文。此記依善無畏一卷軌云。云。本云。已上兩卷軌。依一卷軌云。

依今記者。種子用字。本尊尊勝佛頂也云。

金剛三昧文。普印用之云。

大日法界印。真言可問師。

管拳印。金界瑞磨會明可用之云。

無畏軌修之時。七佛頂。二明王印。加結之云。

第十卷數事。尊勝御修法所奉念。

大日如來真言二千一百遍。

護衛本尊真言二千一百遍。

尊勝陀羅尼二千五百遍。

同少真言四萬四千遍。

三部諸尊真言二千一百遍。

諸天曜宿真言二千一百遍。

鈎召護摩真言二千一百遍。

奉供大壇供二十一箇度。

護摩供二十一箇度

諸神供三箇度

右諸依仰旨始自今月二十二日至于今日并一七箇日夜間九口僧綱大法師等特致精誠勤修上件祕法奉祈大將軍嚴下御戒罪生善心中所願決定圓滿之山如件仍勒行事謹言

建曆元年十月十四日阿闍梨權大僧

都法眼和尚位忠

書本云

寬元二年十一月十日草舉

建長六年十月八日於鎌倉書之

年曆雖移求法無倦無障金剛尊證

諸佛頂

佛頂云佛頂心如何答帖決云如來最上殊勝功德也如頭頂最上耳即是無見頂相功德也衆相功德中上故也文疏十云一切佛頂者謂十佛刹土微塵數佛之頂也是尊勝之義最在身上也即是十八不共法之別名文

問佛頂者佛歟菩薩歟答傳教大師灌頂行事云佛頂者菩薩也云依此意者菩薩也一字金輪明禮云一字金輪佛頂多他薩多耶三佛頂如來應供等金輪佛頂輪王佛頂依此等心者佛歟又形像同如來形也云

八佛頂事付異名

大日經具緣品云最初○白傘勝頂最勝頂乘德火光聚及與捨除頂

印品云除是名五大頂復盡三佛頂初名廣大頂次名極廣天寶印品云及無邊寶聲無量寶聲文五種如來頂白黃真金色復次三佛頂白黃赤兼備文

義釋云白傘蓋寶耶微寶耶成勝寶耶殊勝寶耶此是釋迦如來五智之頂於一切功德猶如輪王其大威勢力其狀皆作轉輪聖王形謂頂有肉髻形其上復有髮髻即是重髻也餘相貌皆如菩薩○三佛頂第一名廣大佛頂第二

名極廣佛頂第三無邊寶聲佛頂第四名寶聲佛頂第五名寶聲佛頂第六名寶聲佛頂第七名寶聲佛頂第八名寶聲佛頂第九名寶聲佛頂第十名寶聲佛頂

真金色二色相似然真金光淨鬱金色稍重也三佛頂則三色謂白色黃色赤色○此八佛頂皆周身有光極廣厚以諸瓔珞嚴身如來本誓願力故悉能滿足一切願也抄

攝大軌云次右五佛頂安寶三佛○前經云說印所云廣大發生頂極廣生頂無邊寶聲頂文

玄法軌列名所云大轉輪對受記并調定也云生佛頂光聚無邊寶聲佛○左白傘蓋佛勝佛最勝佛高佛對受記并調定國寶云摧碎佛文對受記并調定國寶云苦提場經并奇特佛頂經輪蓋光高勝

五佛頂說之但將提場經第五經之切利天會軌云遍照佛頂白傘蓋光聚々々高々勝々々摧毀々々

善提場經第五云摧壞佛頂真言在尾拈羅摩句次摧毀佛頂

九佛頂十佛頂事李見云本文

帖決云八佛頂如常九加遍照佛頂十

八頂或摧毀佛頂無能勝佛頂云或除無能勝加遍照頂云可見一字佛頂經等也文

八頂如常者指何本哉悉指無摧毀名諸本數可見一字佛頂經者何本耶善提場經說五佛頂云上無八佛頂而其五佛頂中既無摧毀同

問切利軌八頂中有摧毀尾拈羅摩文是尊勝寶號同仍尊勝歟尊勝異名云捨除除障業摧碎大碎摧最勝勝淨除以摧毀足何爲十頂云耶答摧碎是尊勝異名也胎廣軌八頂中除業之外有摧碎廣生異名注書之

切軌八頂中摧毀外摧碎有之能切利軌廣軌摧毀是尊勝廣軌摧碎切利摧碎是即同體歟仍以摧毀相加可爲十佛頂歟云

帖云九佛頂者八加大日云小山胎記云九佛頂者一毘盧二白傘蓋三三最四尊五光六殊七廣八無九發

々々七廣々々八無々々九發々々

々々七廣々々八無々々九發々々

々々七廣々々八無々々九發々々

々々七廣々々八無々々九發々々

々々七廣々々八無々々九發々々

々々七廣々々八無々々九發々々

々々七廣々々八無々々九發々々

々々七廣々々八無々々九發々々

々々七廣々々八無々々九發々々

々々七廣々々八無々々九發々々

々々七廣々々八無々々九發々々

々々七廣々々八無々々九發々々

々々七廣々々八無々々九發々々

々々七廣々々八無々々九發々々

阿婆縛抄第六十一 白傘蓋佛頂

梵號 佛不可思議

密號 與相金剛

軌云是大白傘蓋遍覆於大千神變難思

義釋七云此則如來衆相之頂以白淨大

慈悲心遍覆法界文

第一可修此法事

第二支度事

第三形像事

調定圖云黃色左手持蓮華上有傘蓋右

手仰屈地水火風舒空坐赤蓮花文

尊勝軌 上云白傘佛頂王頭戴五智

冠左手執蓮花於蓮花上安置傘右手揚

掌半跏趺坐其身○顯光如五色車輪形

文

第四道場莊嚴事

第五行法事

胎悉在意

道場觀

種子

三形

尊形如土

讀

滿壽史捉薩嚩惹地帶史捉拽捨婆尾

步羅嚩迦滿駄吠三摩婆多尾爾也地跋

乾羅摩里寧莫婆觀帝恒羅恒哩作訖

根本印明

慧拳直舒風以柱定掌懸風如璽定如蓋

以印當心

藍悉但多鉢但囉合二鄭瑟尼二灑婆嚩賀

命有路

是胎諸會印明也本軌所出如左

軌云白傘蓋根本之大印

二手虛心合戒方屈入掌以其禪智面

並押戒方甲進力屈令圓是佛傘蓋印

眞言誦七反則於頂上散眞言曰

義莫三去滿多母駄南阿鉢羅合二底賀

多捨婆義南咤但他引藥觀瑟捉合二沙

阿婆縛路吉多母囉駄合二祈訖羅合二轉

羅合二底咤摩合二呼引囉合二轉

後入三摩地

字一切法相不可得義

第六護摩事

第七行法用意事

第八經軌事

白傘蓋佛頂儀軌一卷行

此中略明修行儀則

第九私記事

先達私記等無之

第十卷數事

御本云 建長三年四月十五日草了

寄

同四年十月十八日書了

遍照金剛尊澄

建武元年六月十日以右御本書寫了

清淨金剛豪顯

同四年九月八日於華藏房以御所之

御本交合了

應安四年五月七日於西山寺戶

顯德寺寶菩提院南向學憲書寫了

金剛佛子嚴豪二八

享德三年正月二十八日書寫了

石筆 源重

持者 源喜

阿婆縛抄第六十二(佛眼)

佛眼 亦云虛空觀點

先號 其力可下可
密號 殊勝金剛

帖決云佛眼者只是覺義也佛中道眼也即開悟義也

大原決云佛眼者佛觀中道佛眼所現身也四眼同入佛眼故云佛眼左掌仰安胸前以右手背安左掌二大指相柱

印是人法界定儀也云云
又云問五眼契明何故唯名佛眼耶答佛果之上四眼皆入佛眼俱名佛眼也如釋我以佛眼觀見六道衆生之文有二釋也云云

青龍軌云肉眼見一切色天眼見一切衆生心慧眼見一切衆生諸根境界法眼見一切法如實相佛眼見十力世七也云

大原決云問佛眼名虛空眼心何答此是胎藏之尊也謂虛空者即般若畢竟空之義也照此空故生諸佛故也

之可見
第一可修此法事
大原決云此法修者現當所求成就云云

謂以七曜來此尊爲使者如不動二使者也此七曜見在世間炳著也故世間所求隨皆成就之此七曜掌天地陰陽人間禍

福故也就中佛法者必可依違恒勿輟授他之云云

南四房闍梨云此法日出法也以父母所生身得佛眼種種智功德事也

先蹤
貞元錄云不空三藏遇龍智阿闍梨爲覆審前未所學漢師子國彼王仇誦象戲以試問上結佛眼印住慈心定誦真言門次却之其象顛仆不能前進王甚敬異云云

玄鑒座主以此尊爲本尊自幼及老斷酒不嘗而中比煩風疾經三五日愛院司法師爲療治以小酒入汁勸朝齋和尚吸汁其味殊常驚其香美召法印問所由院司陳云爲治御疾以一滴酒和合云云和尚聞此言吐所吸汁其聲如

呪放應音常住房上以杖打物音高聞和尚並坊中諸人同聞之雖共驚異不知何所爲數年後和尚入滅和尚弟子依請參古宮祇候加持愛時靈狗被呪縛云我爲求食入宮內氣自染貴體不預也早施食即得差歟此次又語往事

我爲奉玄座主善根居彼房天井上付院司僧以酒令入汁和尚念本尊印以反吐隨逐護法以杖打破我頭我彼時於和尚結大怨念日夜隨逐伺求其短終不能得適臨終時雖見得之獻輪昇天不能追從從和尚弟子故示此事耳云此師相繼所語傳也特此尊

可祈臨終正念也云云
宋云凡代明匠依公私請修此法事繁多也不遑具記矣

秘否事
宋云此法最極秘法也就中真承流傳秘指之從淺至深度授之三箇度初行記各在別卷文

此法漸深學人也云云
凡此法真言詮證極也諸尊法不通達者不可授之云云

大原決云凡此行法眞言行之中最秘之行也努力聊爾勿授人耳
攝法器之一人可授之云云

註進
如法佛眼御修法一七箇日夜支度

壇三面之內一面方八尺一面方六尺一面方四尺可容諸師
臨機四前 禮版二脚
半疊三枚 燈臺十本

五寶 黃金白銀琉璃珊瑚
五藥 赤寶人參茯苓石昌蒲天門冬
五香 沈水白檀丁香鬱金香
五穀 稻穀大麥小麥粟豆胡麻

酥蜜 蠟 名香 沈水白檀
壇供 如常可設
明油 二升
芥子袋 佛供覆

壇敷布四端 蠟燭布一反
大幕四帖 淨衣十三領白色阿闍梨作

承仕四人 雇使六人

兒丁二人 如常 人供等如常

供所雜具 鋪設等如常

石大略註進如件

建保六年二月 日 行事大法師

阿闍梨法印大和尚位忠快

供米配分 常例法增

大檜供三石五斗

檜燭燭供三石九斗九升 十九年三升

十九年七曜別宮宿八方天 各山天

聖天

大阿闍梨分一石六斗 五斗供今

承仕二人二斗八升八合 四人定加

行事僧分一石四斗四升 今二人也

都合三十六石五斗九升四合 十二

口定 增加之

註進

佛眼御修法一七箇日夜支度

壇一面 方丈可 臨機二前

燈臺四本 禮版一脚 半

五寶金銀珠翠及瓶梨

五香赤黃白蠟供香石呂蒲天門冬

五穀相薯大青小黃黑豆胡麻

酥 蠟 名香 乳白檀丁子

壇供如常但可加下蠟燭供并

明油如常但可加下蠟燭供并

芥子袋 佛供覆

壇敷布一端 蠟燭布一端 佛眼御料

大蒜二帖 淨衣九領白色

○承仕二人 雇使四人

見丁二人 如常 人供等如常

石大略註進如件

建曆三年四月 日 行事大法師

蠟燭供一石四斗 各一升

明油三升五合 合定一夜五

起首日

瑜祇經云於心宿直日柳宿直日昂宿直

日牛宿直日不簡日月吉凶但於此宿直

日云 佛眼御

大原決云牛宿直日中夜半云若依

此意每日修之無妨歟云

第三形像事

瑜祇云時本所出生大金剛吉祥母復說

畫像曼荼羅法取白淨素綵等自身量而

圖之凡一切瑜伽中像皆身自坐等量畫

之於中應畫三層八葉蓮華中畫我身當

持八幅金剛寶輪於次右旋布七曜使者

次第二花院當頂輪王前畫金剛薩埵次

右旋畫八大菩薩各執本標幟次第三花

院右旋各畫八大金剛明王又於花院外

四方面畫八大供養及四攝等使者皆戴

師子冠是名畫像法曼荼羅亦如是 阿闍梨

曼荼羅又八大菩薩及四攝等使者皆戴

師子冠是名畫像法曼荼羅亦如是 阿闍梨

曼荼羅又八大菩薩及四攝等使者皆戴

師子冠是名畫像法曼荼羅亦如是 阿闍梨

曼荼羅又八大菩薩及四攝等使者皆戴

師子冠是名畫像法曼荼羅亦如是 阿闍梨

曼荼羅又八大菩薩及四攝等使者皆戴

師子冠是名畫像法曼荼羅亦如是 阿闍梨

三層蓮花以無熱池芬荼利花為鏤八

葉者表心蓮如胎曼荼羅以為本有恒

常佛母所座三層即三重曼荼羅也中

臺能生佛母大前葉安所生頂輪王即

於一葉總攝所生十藏河沙佛次右旋

布七曜使者文淺略深祕二意有之

一被攝伏佛母威光諸天星宿來集回

繞是教令意也而遊空中中以七曜為

本故畫之歟又七曜位可攝諸天曜宿

如彼佛頂位攝若干諸佛一以日月五

星為七曜而一切萬法有情非情皆悉

陰陽覆載五行生長也而今出生祕教

玄旨開示祕密曼荼羅之日以此萬法

出生陰陽五形神即為諸佛能生心王

佛母德而安初重葉以為內眷屬胎藏

五輪成身大日五分法身併皆此意說

然則佛眼所生佛頂安當前葉能生功

用七曜右旋布置也此日月五星示衆

生福福尤有諸事也深行人雖生供住

此心修行星辰定有感應歟此義可秘

藏

第二院八大菩薩佛母大悲拔衆生苦

之意也即正法輪身也

第三院八大明王佛母大智功用攝伏

強剛衆生之樣也即教令輪身也

八大供養及四攝等如常都合三十七

尊也是歸隨金剛界會意

大原決云今法曼荼羅 尊其數三十

七也即以之可當想三十七尊歟深意

阿彌

瑜疏云此中八大菩薩十二供養菩薩

名攝菩薩八大金剛名攝金剛七曜使

者名攝諸大天王以此三層二十四尊

及外四面十二供養為曼荼羅攝名

法界所有諸佛菩薩金剛天等文

大原決云此曼荼羅三十七尊皆戴金

冠其冠皆滿師子頭○不畫五佛形也文

皆戴師子冠者表最勝義諸歡之中王

故也文

大原決云法將阿彌梨者甘露佛頂經

譯者達摩細義是也文

六云開法將與不空同時人歎同時者

云何引理趣經說答前後同時不詳但

先指梵本歎同時後人經註書入歎

八大菩薩

理趣經云金剛手觀自在在虛

空藏三金剛拳勢七文殊師利貞二

續發心轉法輪虛空庫六摧一

切魔八阿今天雖有二

八大菩薩曼荼羅經云云

觀自在在胸前色在右手持蓮花右手

慈氏在左手持寶鏡右手無

虛空藏左手持寶鏡右手無

普賢持蓮花右手持寶鏡左手持

金剛手右手持金剛杵左手持

除蓋障右手持如意

地藏左手持寶鏡右手持如意

一切有功德

八大金剛

瑜疏云法將所指一切佛頂輪王經未

度此國其八金剛具如佛眼佛母念誦

集列金輪七曜八大菩薩八大金剛真

言其供養法指金界羯磨會也我國所

有別部攝一切頂輪王經焉文

問甘露佛頂經有八大金剛何未見

之耶答安然不見彼經歟問若爾

者何祕錄列之乎答一云製此疏之

時未覽彼經也件經運和尚本也一

祕錄只編本家錄引之也故任彼

文人軍荼利部歎後時代遂不出件

經故不經覽歟

一云法將云一切佛頂輪王經云

故可有別經歟文

佛母集云步擲降三世大威德大笑大

輪馬頭無能勝不動抄

大妙金剛大甘露軍荼利焰燈熾盛佛

頂經云爾時八大菩薩○各現作大金

剛明王

金剛手降三世妙吉祥大威德虛空藏

大喚慈氏大輪觀自在馬頭地藏無能

勝除一切蓋障不動普賢步擲抄

集與右經八菩薩名不同也明王同

名也然而集菩薩與明王不相配今

准配以金文虛○藏觀等四菩薩相

配降威咲馬等四明王無相違歟集

機發心虛空庫金剛拳摧一切魔經

慈氏普賢除蓋障地藏無可相履之

證恒安然和尚注云有五部忿怒使

者

佛部轉法輪菩薩現金剛輪金部虛

空庫菩薩現無能勝摩尼輪虛空藏

菩薩現大喚金剛運部觀自在菩薩

現馬頭金剛羯磨輪摧一切魔菩薩

現步擲云○以此教令○短彼正法

輪如大以集轉輪空庫摧魔相配經

慈氏地藏普賢於金剛拳無明證以

所餘可配除蓋障歟

佛眼修行儀云不動降三世軍荼利

大威德金剛夜叉馬頭無能勝一字佛

頂明王

七曜

佛母集云日月火水木金土抄

大原圖裏書云

佛母實定如大日如來

金輪下界成道佛形像也

日曜下界成道佛形像也

月曜下界成道佛形像也

降三世

今觀

六足尊

今觀

今觀

今觀

今觀

今觀

今觀

今觀

今觀

今觀

今觀

今觀

今觀

今觀

今觀

今觀

今觀

今觀

今觀

今觀

今觀

今觀

今觀

今觀

今觀

今觀

今觀

黑色光引一身

大嘆今謂右手持三古舊左持銀口附喉形也昔並

手執三古舊左手好財持寄身金鑲花左

如金輪面

大輪今謂左右持三古舊左持銀口附喉形也昔並

立臨指安輪次三古舊左持銀口附喉形也昔並

馬頭今謂左右持三古舊左持銀口附喉形也昔並

無能勝今謂左右持三古舊左持銀口附喉形也昔並

不動今謂左右持三古舊左持銀口附喉形也昔並

步擲今謂左右持三古舊左持銀口附喉形也昔並

通光

以上八大金剛皆坐蓮

長久五年九月中旬重檢師新圖尊形

不審等具予苗本曼陀羅示付呈

比丘長安本

八明王唐院本

大嘆今謂右手持三古舊左持銀口附喉形也昔並

手執三古舊左手好財持寄身金鑲花左

如金輪面

大輪今謂左右持三古舊左持銀口附喉形也昔並

立臨指安輪次三古舊左持銀口附喉形也昔並

馬頭今謂左右持三古舊左持銀口附喉形也昔並

無能勝今謂左右持三古舊左持銀口附喉形也昔並

不動今謂左右持三古舊左持銀口附喉形也昔並

步擲今謂左右持三古舊左持銀口附喉形也昔並

通光

以上八大金剛皆坐蓮

長久五年九月中旬重檢師新圖尊形

不審等具予苗本曼陀羅示付呈

比丘長安本

八明王唐院本

又云曼荼羅八葉之外輪幅不過輪上

而外出頭是佳矣過新上畫匠誤也是

師所圖之曼荼羅也

又古圖輪上間距有小輪是十恒沙諸

佛輪合成意顯也而不必用之融合十

恒輪成一輪也何猶存小輪乎文

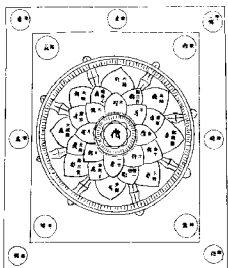
曼荼羅下畫輪事璣經成一輪一承足

文意也云

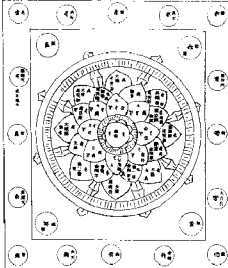
加二十八宿事

璣經云此云破諸宿曜故或曼荼羅外

院亦加二十八宿文

右圖三昧本也

圖像 一五

又字義相稱云：
 護世八天位以醍醐房安之。但師傳并

經本文不用安八天耳
 六云曼荼羅八方天畫事一切曼荼羅
 外部居故歟。但智泉房一向不被承引
 之若二十八天可書云
 曼荼羅事

帖云花山法藏有白布五副上畫三層
 大蓮花也此是佛眼布曼荼羅也所奉
 懸尊位壇上布置爲也云
 第四道場事

一向方

大原決云間向何方修此法乎師曰猶
 是息災法也文意除災障礙等云見
 之而此經本依金界故五大虛空藏等
 方如金界文

一時分

修行軌云若三時若四時文
 一 排備供物

蠟燭供十五坏用之七曜八方大料也
 若尙具二十八宿十二宮加修之八方
 天安布之曼荼羅在之又不然諸天上
 首故供之耳云

云師於關東十九坏用之

此法人蠟燭供有之隨曼荼羅尊數
 可奉之也如八字文珠等用否在人意
 教王房座主被行此法度九月十八日爲土
 供之見文度大壇東方蠟燭十二坏一行
 居置○十二坏七曜七坏九執一坏二

十八宿一坏十二宮一坏山王行疫各
 一坏歟云

一壇上置物事

未云第三度祕記如書之
 爲修法等時道具等更不可用之白
 行之時祕藏事也云

寂場座主仁實被修七佛藥師法之時
 其伴僧座增實語湛覺云如此祕法令

修給若佛眼法被修之者其壇置鎮等
 事在之祕藏事也若置之者有顯露悞
 若不置之此法無甲斐事也云

答云實進退惟谷云應實同在其座
 分明不知歟之間其時無言後日我語

之其後事次語中智泉云云今樣小
 法師原如此事云佛法藏相也汝又何

樣存知之被問答云先仰并井先師
 遺訓在耳底不可然事也置道具事大

阿闍梨自行作法也更非衆中公家御
 修法等可用之隨變嚴房內密作

法被置之承置況古圖兩部如此可有
 樣見限佛眼法祕藏事思不覺事也灌

頂之時被授之非其心哉中智泉云神
 妙被仰此等觀中院不見歟云

北

仁王經

法號

五古

大原僧都爲公家御修法被修佛眼法壇置之此外輪被求云、不求出不被置三光坊律師語也

大教王房本也云、

未云大原公家御修法既如此被置道

具仍公師於關東如法佛眼時置之

康治元年十一月九日西白河東殿佛眼御修法承助修六口左三光坊大行光公雖

令進兩壇支度御殿成立一境依師傳道

具等雖可置之不審事多故只經許置之

不知餘意人定有無師傳之由歟云、

相實康治元年六月二十六日依禪定座

主仰於白河殿御所勅社此法、花般若

兩部大乘置之此時依師說難可置大品

經私意樂舊譯仁王經置之或人問云仁

王經旁神妙也但猶以新譯可置之谷既

以新經中陀羅尼此法念誦被加用故也

云、答云般若經者玄非所譯諸部大般若

若經是也然其經部較多不能置壇中故

粗存略大品令置給也彼仁王經陀羅尼

大般若中陀羅尼其一也師御意非必用

仁王陀羅尼縱然又置古本不可有失加

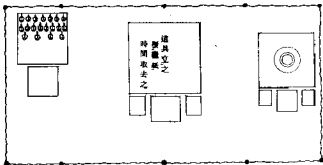
之同但師御記修仁王經法助修等可證

古經新經不讀付故云、

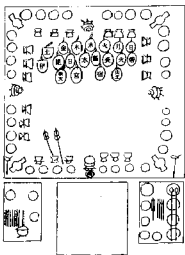
又云修法花時可用妙本陀羅尼云、以

此二說思之置古本無失也況又大品同

什公譯哉不可守一偏株云、

右忠師於關東修如法佛眼之時道場圖也

先房中作法如何 大持珠件上堂

- 大門前灑水 次堂內入足眞言
- 大懺悔偈 次淨三業 次禮佛
- 次著座 次塗香塗手 次辨備供物
- 次加持香水 次潔淨 次加持供物
- 次去垢 次清淨 次光澤
- 若有蠟燭供者此大加持飲食等印明用之云、
- 次啓白神分等 在別 次供養文
- 次唱禮
- 三身如常
- 南無曼荼羅主佛眼部母菩薩摩訶薩
- 三反
- 轉日羅新迦羅烏瑟沙但他藥多耶
- 八大菩薩摩訶薩
- 八大明王目地薩埵婆耶摩訶薩
- 堪婆耶
- 八供養菩薩摩訶薩
- 四攝智菩薩摩訶薩
- 七曜使者諸宿曜等一切權現天等
- 三部界會一切佛菩薩等
- 大覺覺 次九方便 佛五
- 大發願
- 至心發願 唯願大日 本尊界會
- 金剛吉祥 一切佛母 佛眼菩薩
- 八大菩薩 八大明王 七曜使者
- 諸宿曜等 五部界會 諸尊聖衆
- 外金剛部 護法天等 護持施主隨

證成御願無邊悉地 成就圓滿
及以法界 平等利益
五大願

次佛部 次蓮華部 次金剛部

次被甲

軍荼利印明功用與本尊印明合力成
本尊身可觀之又軍荼利變成本尊可
觀也

次阿闍梨行位印 次冒地心已上二段依師說加之

次成身觀印明定

經曰金剛薩埵對一切如來前至乃根本

明王曰

次根本印明

次結輪印安勝觀之

經曰爾時一切佛頂輪王各以金剛輪
乃至無上勝讚曰即誦讚誦了以印

足及頂

次胎八字印明

次五大虛空藏印明

次金剛吉祥印明

次破宿曜印明

次成就一切明師說加之

次成就時諸佛頂輪王各還來入薩埵
佛母上一毛孔中忽然不現云

永云已上行位已下印明觀文如別記

大地結 次金剛墻 次大海 次須彌

次道場觀用定印

觀想須彌山頂有金剛界五字

變成五峯樓閣內有金剛界大曼

茶羅上有大輪壇上有三層八葉大蓮花臺上有月輪上有寶蓮花上有字變成率都婆變成大有如來住智舉印頂戴五佛寶冠結髮拂肩有無量莊嚴大口變金剛薩埵白色右手持五古杵安乳上左手持金剛鈴安腰頂戴五佛冠薩埵變成佛眼尊頂戴獅子冠住著摩他印放白色光照曼茶羅諸尊隨光顯現行人在開前向曼茶羅

次三力偈 次普供養 次振鈴 次送車輪 次誦車輪 次迎請聖來 次除除從魔 次觀三昧耶 次金剛網 次火院 次闍伽 次花座 次善來偈 次重結大界 次五供 次普供 次讚四尊 用藥燭供之時可誦諸天漢語讚加之

次佛眼印明 次一字印明 次七曜印明 次八大菩薩印明 次八大明王印明 次內四供印明 次外四供印明 次四攝印明印明已上諸尊 四攝八供總明瑜經序品云時內供養天女使者同聲說此四種一字金剛心等觀時外供養天女使者說此四種一字心等時四門使者說此四種一字心等時

又一切如來大勝金剛品第八八供四攝總呪 唵薩縛布惹曳弱呼鐸喇文

次念誦作法

先佛母印安心誦佛母百字明一反

次誦佛母明七反用印如經別云如

次加持誦

次正念誦

行位薩埵梁王佛眼七曜各八菩薩別各

八明王別云五大虛空藏

若修護摩之時七曜八菩薩八明王

略之火供之時誦之

次置珠本處 次入三摩地

次根本印明 次五供 次普供

次讚 次闍伽 次振鈴 次五悔

次隨方週向 次界 次禮佛

次奉送先叩諸 次三部 次被甲

次下座禮佛 次出堂

右依池上記并師說記之若第三度私

記行法用之委事可見件記

第六護摩事

息災法也上成就故也云

大原決云是息災法也文意云除災障

等云云

云云大乘院中宮御懷妊御祈依敬愛

被修之

五段修之曜宿二段合也

或如何六段修之曜段元本命曜諸供

事也

本尊段七曜共請供之云常師云常

穴云五段修之本尊段合曜云

以曜段付本尊段大原說曜宿俱付本尊

段云行說

火天段如常

顯宿合段

投散花用者

觀尊

金輪爲主曜宿開造

勸請

我今稽首請

諸宿一切曜

納受護摩供

燒供

六杓

明各三杓

若三杓

禾云自餘事如常宿段

本尊段

段云行說

火天段如常

顯宿合段

投散花用者

觀尊

金輪爲主曜宿開造

勸請

我今稽首請

諸宿一切曜

納受護摩供

燒供

六杓

明各三杓

若三杓

禾云自餘事如常宿段

段云行說

火天段如常

顯宿合段

投散花用者

觀尊

金輪爲主曜宿開造

勸請

我今稽首請

諸宿一切曜

納受護摩供

燒供

六杓

明各三杓

若三杓

禾云自餘事如常宿段

段云行說

火天段如常

顯宿合段

投散花用者

觀尊

金輪爲主曜宿開造

勸請

我今稽首請

諸宿一切曜

納受護摩供

燒供

六杓

明各三杓

若三杓

禾云自餘事如常宿段

段云行說

火天段如常

顯宿合段

投散花用者

觀尊

金輪爲主曜宿開造

勸請

我今稽首請

諸宿一切曜

納受護摩供

燒供

六杓

明各三杓

若三杓

禾云自餘事如常宿段

今佛母懷亦此金剛頂說胎藏行法文
付之有二心一以大日爲本尊二諸下
別等諸法一、通達名爲都法其行法
如眞實智說於上一、行法成身後皆
加此品三部五輪布字品三十二布字
執持金剛印希置諸字輪○若依此旨
大悲壇諸尊皆是本尊一、隨樂行之
間爾者不可立別法只布字法也不可
有別本尊何故以大日爲本尊耶答疏
云或須具准此經序品七分行法修之
豈七分行法時無成身道場之二分印
若有之必有本尊之故也 問或須
等言心何答疏上文云若雖不作胎藏
成身行法而直持此經八字印明一千
萬反獲得胎藏中一切法一時頓證文
依之云爾也

或出輪經故以金界可行之先達云來
但見經既說成就大悲胎藏中一切法
一時頓證文疏云此則大日經阿闍梨
眞實智品以八字布八處算阿闍梨知
之法今佛母又說胎八字印眞言故知
此金剛頂正說成就大悲胎藏一切阿
闍梨位法○若雖不胎行法而直持此
八字印明則獲得胎藏中一切法一時
頓證依此等心者○金界說胎藏除
祕旨也然者依胎行之有何妨耶
大日經具緣品中說其形色祕密品說

其別境普通藏品說其眞實轉字品說
種子心明胎藏四種大日法可修之
都壇
尊位遍知印北虛空眼或大日即佛

種子 打轉或六藏
三形 佛頂眼

章形
大日經云其此維摩前諸佛母是囉
眞金色綺素以爲衣遍照猶如日正
受住三昧文

義釋云卽是毘盧遮那佛母義如般
若經佛母品中廣說眞金是如實
相之體畢竟淨句是復教門之外飾
故曰縹素以爲衣一切戲論滅時心
日光明無所不照故曰遍照猶如日
光恬治一心人乃能見此故其標幟
猶如天女住於正受之像也云

印明
虛心合掌二地開散之二風開著二
火背也二空並直豎也是名佛眼印

眞言
義○南一伽伽上那也摩空 轉羅行
落吃濕合二伽伽二伽也那捺迷曳三
也等 薩婆觀相切 囉囉二多無比也避
安去囉囉固不三悠吹實不從生也言入
轉合 羅光如照那說阿日伽引難去引空
也涉阿

大云七曜等如本坐可觀之三層八業

等不可用之
問彼遍知院佛母尊位以此曼荼羅加
觀何答疏云彼胎藏亦有世天七曜二
十八宿故亦如此品破七曜等三眞言
印抄以之思之大曼荼羅中自本有七
曜等卽其眷屬也不可加觀之況都法
本自不云別眷屬受明壇者可用之又
受明壇修護摩時不修諸尊壇都法時
可修之

三部各別壇
如持誦不同佛部別壇
諸尊各別壇

如持誦不同佛母別壇
問依胎者四攝八供不可有缺如何答
闕中有之設依胎何除之誰謂胎藏中
無四攝八供乎青龍軌說蓮花部曼荼
羅中云蓮花燈塗香四攝內供養文玄
法本同之
右依胎修之次第行法首尾各記委
悉也

胎云依胎修佛眼時唯於念誦前修
成身耳文

金

大原決云金界無別佛眼尊只大日如
來之所現也文
胎云三重蓮花二十五尊卽是金界五
月輪五二十五尊可想之歟大日卽
佛眼耳文
若都壇者大日變成佛眼更不可交座

別眷屬大曼荼羅機故也若依本經者只別壇不可交五部眷屬受明壇機

觀故云

悉

谷記等委悉也

第八經執事

金剛峯樓閣經一卷金剛智

此經中金剛吉祥成就品第九說此尊

法委悉也

此經入壇後授之傳受此經即灌頂同

事也云

東寺人云此經傳教慈覺兩大師進官

錄無之仍佛眼愛樂王等山門不可修

之云此條不知子細事也將來害不

入錄其類有之而棄子目錄中在之

佛眼母曼陀羅要集一卷

奧書云從花山觀中院御經藏中求得

此本云

此集初出三部心印明大明根本印明

并曼荼羅經終出七曜八菩薩八明

王真言印文

大原決云集中七曜印明是慈覺所決

也在別紙也而智大隨並高大夫載之

耳

大曼荼羅佛眼修行儀軌一卷

此軌觀曼荼羅文云可觀三部海記

有五色界道又五供養印是胎也仍大

略依胎云

十一俱成說品一卷
奧書云此非本義說文出從一字頂輪

王經文

成菩提云或人云惠果傳師說云

此中說佛眼真言注并功能等先達

傳受之

或一節云文章字義有疑云

金剛吉祥大成就品經一卷

此經文言全同本經

功能

輪經云一切佛母心出生一切法成就

一切明能滿一切願除一切不吉祥生

一切福滅一切罪令一切有情見者皆

歡喜能解一切衆生語言速成諸部頂

輪發勝無比奇特難勝超過十地攝一

切諸佛菩薩金剛諸大王龍成辦一切

難解之事速成無過五部深密皆悉能

一時齊證文

文云若有金剛生金剛子等常持此明

大呪者身如金剛山

如金剛杵

如金剛大空

如金剛界

如金剛雲

如金剛日

如金剛月

如金剛星

如金剛寶

如一切佛化身
百千俱成不可說

佛設利羅

佛眼真

佛眼真

佛眼真

佛眼真

佛眼真

佛眼真

佛眼真

佛眼真

佛眼真

佛眼真

佛眼真

佛眼真

佛眼真

佛眼真

佛眼真

佛眼真

佛眼真

佛眼真

佛眼真

佛眼真

佛眼真

佛眼真

佛眼真

佛眼真

佛眼真

報所以者何此誦真言行者親近若男
若女皆悉備佛身故若至心誦百八反
所生功德越三界無限量若有金剛子
持此真言現世成就悉地當生證菩提
果我道婆娑世界南摩尼珠二者名佛
眼文句二者廣大不空摩尼文句此則
我全身舍利此則我眼若有持念正等
於我神力無有異由結此印誦真言七
反佛母聖者加持故諸魔昆那夜迦不
得其便從初作先行時乃至求成就時
念誦反數奉獻此尊掌持設令於念誦
處誤失三業破三昧耶戒所有念誦功
課定宛先行成就數功不虛獲得悉地

大論六十九云經佛告須菩提譬如母
人有子若五若十母中得病諸子各
勸求救療作是念我等云何令母得安
穩無諸患苦不樂之事風寒冷熱蚊虻
蛇咬侵辱身是我等愛其諸子等常
求樂具供養其母所以者何生有我等
於世間如是須菩提佛常以佛眼深
般若波羅蜜何以故是深般若波羅蜜
能生世間相十方現在諸佛○論釋曰
十方諸佛及大菩薩擁護般若波羅蜜
乃至正憶念不令魔得其便○如子知
恩故守護其母般若若足十方諸佛母故

佛眼次第第食本
經章

第九私記事

宋云谷撰也是相承記略中深秘也依
此記并大原口決私誦說等次第記耳
第三度用之別

佛眼私記密
宋云依此記并口決等記次第了第二
度用之別

佛眼略私記密
此記依胎息讚次結加此法三層諸尊
并八供四攝等印明如次八大菩薩名
依八大菩薩曼荼羅經

宋云依胎修之時可依用耳
佛眼次第第十八道
此記初心人可授之云重結大界次
又開伽出之

宋云依此記初度修行儀則記之
佛眼私記密
佛眼略私記密
宋云七曜八大菩薩明王等各總呪也
金剛吉祥次第上
宋云瑜祇經等印被載之
佛眼次第第金剛
依蘇大法寶車轉次三層諸尊列之
此外自他門私記數本不能具記
第十卷數事
如法佛眼御修法所
奉念
阿闍梨行位真言二千一百遍
金剛薩埵
佛眼部母

一字金輪真言二千一百遍
愛樂王
文殊五字
不動明王
七曜各別真言二千一百遍
三部諸尊真言
諸大曜宿
寂災護摩
泰供
大壇位二十一箇度
護摩供
囉壇供七箇度
諸神供三箇度
右謹依仰旨始自今月一日至今日并七
箇日夜之間十三口僧綱大法師等特致
精誠勤修上件秘法奉祈大將軍嚴下御
災息安穩御顯成就之由如件仍勒行事
謹言
建保六年二月 日
佛眼護摩所
奉念
阿闍梨行位真言二千一百遍
金剛薩埵
佛眼部母真言四萬二千遍
一字金輪真言二千一百遍
愛樂王真言二千一百遍
一切菩薩總真言一千一百遍
一切金剛總 二千一百遍

七曜各別

三部諸尊

諸天曜宿

寂災護摩

奉供

大壇供二十一箇度

護摩供

諸神供三箇度

右譯依御旨始自五月二十五日至今

月今日并一七箇日夜之間特致精誠

勤修上件秘法奉祈大將軍殿下御息

災增福壽由如件仍勸通數謹言

建保四年六月一日

阿闍梨 忠快

或人受智泉說云佛眼一字法時部主部

母別不可書之又不可書善地等秘密之

故也只大日一字佛眼破云云

建保三年十一月十日草了

弘安元年五月七日書了

遍照金剛爾然

正和二年三月十四日書了

興國三年十二月二十三書了

不二金剛爾然

文和五年五月五日書了

金剛寶覺量

于時承應三年八月十三日以總持

房本書了

拜興

元祿十六年癸未七月二十日書之

台崎新川兜率谷雞頭院主

阿闍梨法印大僧都嚴登

正德六年五月以寶藏房本按對其卷

建長四年十一月十日草了同二十

二日書之 無敵金剛尊澄

建武四年四月二十二兩日詔同

朋覺教書寫了 同二十四日朱點

了 不動金剛繁鎮

同五月十一日於東塔東谷佛頂尼

花藏房以五大堂殿御自筆之御本

交合了 豪鎮

延文二年五月十五日於西山寺

戶奥房以彼御本書寫了 澄盛

享德三年五月二十六日書寫了

源喜

阿婆縛抄第六十三 佛眼 初度

室內作法如例

次到佛前先淨三業印明 次禮佛

次著座 次塗香塗手 次加持香水

次灑淨 次加持供物 次彈指

次拍掌 次去垢 次清淨

次光澤 次啓白神分等 次供養文

次唱禮

三身常如

南無大曼荼羅主佛眼部母菩薩摩訶

薩三反

一字金輪大輪王佛

八大菩薩摩訶薩

八大明王智地薩婆婆耶摩訶薩

囉婆耶

四攝智菩薩

七曜使者諸宿曜等一切備現大

等 三部界會一切佛菩薩等

大五悔 次發願 次三部三昧耶

次被甲 次地結 次金剛壇

次道場觀

觀想地結之上金剛壇之內有大海

中有寶山上有樓閣莊嚴無量閣內

有大曼荼羅四角有四賢瓶無量供具

周匝陳列曼荼羅中心有月輪上有

寶蓮花上有字變成佛眼

阿婆縛抄第六十四 佛眼 第二度

先房中作法如常

次入堂禮佛等如常

次著座 次添香 次手

次添淨 次加持供物 次拍掌

次彈指 次去垢 次清淨 次光澤

次淨地 次淨三業 次觀佛

次驚覺 次四禮 次金剛持大

次啓白 次分等在別

次唱禮 次大原決云凡金剛明時本文不見此法無

雨無常住三世淨妙法身毘盧遮那佛

金剛堅固自性身阿闍佛

福德莊嚴聚身寶生佛

受用智慧身阿彌陀佛

作變化身釋迦牟尼佛

曼荼羅主金剛吉祥佛眼部母

地薩婆婆耶摩訶薩婆婆耶 三反

他藥多耶 迦羅沒 駄局 瑟尼 灑 但

他藥多耶 迦羅沒 駄局 瑟尼 灑 但

他藥多耶 迦羅沒 駄局 瑟尼 灑 但

他藥多耶 迦羅沒 駄局 瑟尼 灑 但

他藥多耶 迦羅沒 駄局 瑟尼 灑 但

他藥多耶 迦羅沒 駄局 瑟尼 灑 但

他藥多耶 迦羅沒 駄局 瑟尼 灑 但

他藥多耶 迦羅沒 駄局 瑟尼 灑 但

他藥多耶 迦羅沒 駄局 瑟尼 灑 但

次五大願 行願分上

次聯悉地 次摩吒 次金剛合掌

次金剛轉 次開心 次召智

次閉心 次普賢三昧耶

次隨喜三昧耶 次降三世

次蓮花三昧耶 次降三世

次蓮花三昧耶 次降三世

次蓮花三昧耶 次降三世

次蓮花三昧耶 次降三世

次蓮花三昧耶 次降三世

次蓮花三昧耶 次降三世

次蓮花三昧耶 次降三世

次蓮花三昧耶 次降三世

次蓮花三昧耶 次降三世

次蓮花三昧耶 次降三世

次蓮花三昧耶 次降三世

次蓮花三昧耶 次降三世

次蓮花三昧耶 次降三世

次蓮花三昧耶 次降三世

次蓮花三昧耶 次降三世

次蓮花三昧耶 次降三世

次蓮花三昧耶 次降三世

次蓮花三昧耶 次降三世

次蓮花三昧耶 次降三世

次蓮花三昧耶 次降三世

次蓮花三昧耶 次降三世

次蓮花三昧耶 次降三世

色白也云 金剛薩埵即大日如來最後身名事業

時形體佛眼薩埵所變云也即大日變

同事也云 次成佛眼 正印法界

想時金剛薩埵對一切如來前大原決云

一者切佛互相攝入故又十方佛云又金剛薩埵

忽然現作一切佛母身往大白蓮身

作日月摩爾目微笑一手住膝如入奢

摩他從一切支分一決云五輪全身出生十

凝讀沙俱勝佛云其印相如金剛薩埵

手又繪畫光起二手如摩連者摩連者

向定方火空相攝定手如摩連者摩連者

利那問所作一字真輪王皆執輪印

大原決云三手安轉作光顯放光明顯微

目觀現大神通王顯現大形也不入生如

時善化 邇來禮敬本所出生一切佛母

言云邇來之後輪 我所說一切頂輪真

言唯願尊者與一切眾生作大吉祥云

其成就 決云又云我所說真言一切眾生

字頭真言今成就給與真言與一切眾生

成就真言今成就給與真言與一切眾生

一者切佛母金剛吉祥顯觀一切方所

說根本明王 顯明云二手肅心合掌

二頭指屈肘二中指上節如銀笑形三

空各捻忍願中節文亦如銀笑形二小

指微開亦如銀笑形是名根本大印若

以印拭目及眉髮豎拭目間想成五眼

又以印策誦明右旋拭面三反一切見

次水摩印

二羽內縛，堅合二頭指。大原決云：頭指各指之開理妙。

次水摩印

大原決云：用鉢印，似飲食印。

而八指端相拄文。

次金剛印

二羽內縛，舒整二中指叉之，但懸中指屈之。

次金剛印

二羽內縛，舒整二中指叉之，但懸中指屈之。

次金剛印

二羽內縛，舒整二中指叉之，但懸中指屈之。

次金剛印

二羽內縛，舒整二中指叉之，但懸中指屈之。

次金剛印

二羽內縛，舒整二中指叉之，但懸中指屈之。

次金剛印

二羽內縛，舒整二中指叉之，但懸中指屈之。

次金剛印

二羽內縛，舒整二中指叉之，但懸中指屈之。

次金剛印

二羽內縛，舒整二中指叉之，但懸中指屈之。

次金剛印

二羽內縛，舒整二中指叉之，但懸中指屈之。

次金剛印

二羽內縛，舒整二中指叉之，但懸中指屈之。

次金剛印

二羽內縛，舒整二中指叉之，但懸中指屈之。

次金剛印

先金縛，二頭指堅屈如蓮華未開形，二母指直舒堅並。明日，訖。

次金剛印

二羽內縛，掌交覆橫向下，左右手各以大指押小指甲上。明日，訖。

次金剛印

二羽內縛，二大指屈入掌內，即二頭指屈如鉤，以爪挂大指中節上。明日，訖。

次金剛印

二羽內縛，二大指屈入掌內，即二頭指屈如鉤，以爪挂大指中節上。明日，訖。

次金剛印

二羽內縛，二大指屈入掌內，即二頭指屈如鉤，以爪挂大指中節上。明日，訖。

次金剛印

二羽內縛，二大指屈入掌內，即二頭指屈如鉤，以爪挂大指中節上。明日，訖。

次金剛印

二羽內縛，二大指屈入掌內，即二頭指屈如鉤，以爪挂大指中節上。明日，訖。

次金剛印

二羽內縛，二大指屈入掌內，即二頭指屈如鉤，以爪挂大指中節上。明日，訖。

次金剛印

二羽內縛，二大指屈入掌內，即二頭指屈如鉤，以爪挂大指中節上。明日，訖。

次金剛印

二羽內縛，二大指屈入掌內，即二頭指屈如鉤，以爪挂大指中節上。明日，訖。

次金剛印

二羽內縛，二大指屈入掌內，即二頭指屈如鉤，以爪挂大指中節上。明日，訖。

次金剛印

二羽內縛，二大指屈入掌內，即二頭指屈如鉤，以爪挂大指中節上。明日，訖。

次金剛印

二羽內縛，二大指屈入掌內，即二頭指屈如鉤，以爪挂大指中節上。明日，訖。

次金剛印

次金剛印

先以二中指各蕊在二無名指背上，二無名指頭相拄，一小指頭直堅相去一寸許，二大母指押二無名指第二節。訓文合腕，二頭指相拄頭指來去。文在第八集經真言未有名請句。

次金剛印

二羽內縛，二中指頭相拄，即曰：文不云挂，故不必挂之。抄

次金剛印

二羽內縛，二中指頭相拄，即曰：文不云挂，故不必挂之。抄

次金剛印

二羽內縛，二中指頭相拄，即曰：文不云挂，故不必挂之。抄

次金剛印

二羽內縛，二中指頭相拄，即曰：文不云挂，故不必挂之。抄

次金剛印

二羽內縛，二中指頭相拄，即曰：文不云挂，故不必挂之。抄

次金剛印

二羽內縛，二中指頭相拄，即曰：文不云挂，故不必挂之。抄

次金剛印

二羽內縛，二中指頭相拄，即曰：文不云挂，故不必挂之。抄

次金剛印

二羽內縛，二中指頭相拄，即曰：文不云挂，故不必挂之。抄

次金剛印

二羽內縛，二中指頭相拄，即曰：文不云挂，故不必挂之。抄

次金剛印

二羽內縛，二中指頭相拄，即曰：文不云挂，故不必挂之。抄

次金剛印

二羽內縛，二中指頭相拄，即曰：文不云挂，故不必挂之。抄

次金剛印

二羽內縛，二中指頭相拄，即曰：文不云挂，故不必挂之。抄

次金剛印

次金剛印

左手酒指已下成拳以大指押頭指側
想執三股竹極力展臂向左擺勢右手
大指入掌以名指握之頭指及小指
皆舒之極力垂臂手背向外利牙出現
瞋目左顧本教出之

大原決云左拳出大指一面向外轉翻
向左勢我面亦小向左視拳想持三古
如文右無特物是印也

吽吽嘿嘿嘿俱哩吽吽吽吽吽吽
吽虎

大原決云集印明對受之時請尊真言
一三反授之給供養又可誦三反抄

大八供養云三昧耶會印明用之
大四攝云三昧耶印明用之

大奉供壇上供物等
大讚嘆大原決云用四寶

大祈願已下供養文
大百字持真本印

吽吽吽左尼薩埵轉三昧耶摩摩波
囉耶若歌嚕左尼薩埵轉但吹摩波底

瑟蛇涅哩濁迷波喇蘇觀使喻迷波轉
阿利藥俱嚕吽吽呵喇波觀梵薩轉

只利藥俱嚕吽吽呵喇波觀梵薩轉
但他羅多若歌嚕左尼薩埵轉

哩左尼薩埵轉三昧耶摩摩波
大根本印明印明如左

大捧珠璣印明如金界
大正念誦
行位

吽吽日羅素乞史麼一寶安但轉吽
吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽
吽吽日羅句捨胃地止多吽
吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽
佛眼如前

仁王經大陀羅尼
囉囉囉但轉夜耶一娜莫阿哩

夜三吹路者娜野他他引藥多夜引
囉訶諸三藐三沒駄野娜莫阿哩

野六三滿多跋捺羅野七寶地薩恒
囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

轉野摩訶引薩恒轉耶九摩寶引迦
囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉
囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉
囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉
囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉
囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉
囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉
囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉
囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

地質多散惹那備九薩囉哩囉引迦
色色訖訖十二達摩沙引薩囉三步引
諸二十阿婆伽室囉囉囉二十摩寶

引三滿多跋捺羅步囉涅哩野諸二十
三尾野囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

薩囉悉歌囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉
囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

胃地薩恒轉散惹那備六婆囉囉囉底
囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

沒駄摩引諸二十阿囉囉囉囉囉囉
囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

八阿囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉
囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉
囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉
囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉
囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉
囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉
囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉
囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

阿訶師何故令誦此陀羅尼給哉答

未知其深心大旨境置經心同之歟

若爾者爲成就彼胎藏頂時向壇爲

資同陀羅尼讀說在之其義是同歟

若依此心雖何法同可用之也云

七曜 各別如前

八菩薩 各別如前若問一云若總

迦薩轉他尼摩底尼枳羅摩達摩歟

睹涅左多三 誦莎訶 有歸命第一

八明王 各別如前若問一云若總

昨々發吒々々 霄々莎訶 金剛明也

次念誦分限已擇珠子發大願即盡本所

次三摩地印入定印是也

大原決云我心月輪安眞言字分別觀

字義或種子觀之字離摩義也即藏

垢不可得亦有壓吒云々 又是喻字明

義也腹種子也文

次根本印 如前本意許也

次八供 次奉供事供物 次讚歎

次闍伽 次鈴杵 次祈願 次解界

次奉送 次五佛加持 次五佛灌頂

次寶印繫 次被甲 次拍掌

次四禮 次五悔 已上三 次迴向

弘安元年五月十九日於三州書了

正和二年三月二十五日同國寫了

遍照資圓慧

興國三年十二月二十五日於岩屋寺

書了 顯敦

文和五年卯月二十八日於澁州伊賀

尾觀蓮寺書了 覺量

于時 承應三年七月二十五日以總持房

本書了 元祿十六年未發七月哉生魂書之

四擇堂 嚴覺洪道年四十五

八明王 各別如前若問一云若總

昨々發吒々々 霄々莎訶 金剛明也

次念誦分限已擇珠子發大願即盡本所

次三摩地印入定印是也

大原決云我心月輪安眞言字分別觀

字義或種子觀之字離摩義也即藏

垢不可得亦有壓吒云々 又是喻字明

義也腹種子也文

次根本印 如前本意許也

次八供 次奉供事供物 次讚歎

次闍伽 次鈴杵 次祈願 次解界

次奉送 次五佛加持 次五佛灌頂

次寶印繫 次被甲 次拍掌

次四禮 次五悔 已上三 次迴向

弘安元年五月十九日於三州書了

正和二年三月二十五日同國寫了

遍照資圓慧

興國三年十二月二十五日於岩屋寺

阿婆縛抄第六十五 佛眼秘記 第三度

房中作法

入堂禮佛著座等如金

次塗香塗手 次加持香水 次灑淨

次加持供物 此中以便桑王一字可爲持事男

次拍掌 次彈指 次去垢

次清淨 次光澤 次淨地

次淨三業 次觀佛 次驚覺

次四禮 次金剛持大

次啓白神分等 在別 次供養文

次唱禮 五佛如金

南無曼荼羅主金剛吉祥佛眼部母

地薩埵轉野摩訶薩轉耶

轉日離折迦羅沒歎烏瑟尼泥怛

他樂多耶

次八多薩羅加努多泥轉

次八大明王寶地薩埵婆耶摩訶薩

埵婆耶

次八供養四攝智等菩薩摩訶薩

次五部界會一切佛菩薩等

次五悔 已上行願分

次勝悉地 已上行願分

次金剛 次金剛 次金剛

次開心 次名智 次閉心

次勝悉地 已上行願分

次金剛 次金剛 次金剛

次開心 次名智 次閉心

次勝悉地 已上行願分

次金剛 次金剛 次金剛

次開心 次名智 次閉心

大普賢三昧耶 大極喜三昧耶
大降三世 大蓮華三昧耶可同
如金用之云

大法輪 次大欲 次大樂
次名罪 次摧罪 次淨業障
次成菩提已上三昧耶分

次定印 次微心明 次無染心
次觀金剛蓮花

於月輪上觀書字變成華都婆僂頸並
真言蓮花句同改華都婆大日成身也
若成薩埵者觀五古丹大日可也

次金剛蓮華界佛頂真言等和 次舒劍二印
大觀身爲本尊

大原決云劍印如何又云疏意者先成
大日阿闍梨次金剛薩埵次佛母云
謂兼五部故先爲大日也若依經意者
唯成金剛薩埵次佛母此三尊爲一修
之妙

疏云先須自成次大日具三十七尊印明
變成薩埵如上印明薩埵變成佛眼

問成大日心何又經文不見之如何又
印明如上何印哉答若成五部都法
大薩埵敷疏上云佛母法通成就胎三
部金五部秘法故也次不見經事增
句釋義莊傍例也但經云當觀自身如

我形相柱大白蓮○住法界定得一切
智等文恐自身者行者默住法界定
得一切智豈非大日耶次印明如上
者依師傳者薩埵印明敷云

次攝一切阿闍梨行位真言曰
唵轉入日羅素乞史麼賀引安入恒轉
時

其印以定慧手屈肘向上合掌與肩齊各
屈掖忍方顯入掌或坐或立皆成就

大原決云二無名指二中指背下向二
頭二大端相支掌向下左右臂キヒシ
ク顯也名中二指自上節上不合各向
掌方大指如地結勢一名中二指各齊
背合故

智師云如說文結樓有之但二手無名
指中指大指相捻左右指合二地二風
整掌向下云

先師仰掌作又向下云智師少向上
接被結之

對受記云金剛胎藏都法大阿闍梨位
究竟滿足受職位印云
大原決云成身時若唯成金剛薩埵不
用大日不結行位印明謂是大日如來

是大日印明也觀身爲本尊所替用之
但淺行人用刻印云

次金剛薩埵印地心明
唵囉日羅句捨臂地止多時

其印二手內相叉各以彈智捻進力云
大原決云小屈頭指二空押初分文

又云先必內縛結之耶歸曰不必爾也
印相如文

但二風各小屈甲端小許合之全不合
而以空押風甲側也如無所不又云二
風空如捻香非押頭指

大指端初分相捻此師用印也一如彈
指深捻之云

古決云內縛以左大指押右頭指上以
右大指押左頭指文

次樂愛王一字心明曰
吽心滿呬呬短弱

二手金剛縛忍願堅相合二風如鈎形橫
懸與禪智堅合如五峯是名羯磨印亦名
三昧耶若橫結二反及誦本真言能滅無
量罪能生無量福底迦等法四事速圓

滿三世三界中一切無能越此名金剛王
頂中最勝名金剛薩埵妻一切諸佛母
外五古印也靈山老僧仁海內縛結之

次法界定印
經云時金剛薩埵對一切如來前忽然現
作一切佛母身住大白蓮身作白月障兩
目微笑二手住諸如入奢摩他從一切支
分出十瓔珞沙俱抵佛一佛皆作禮

故本所出生生剎那間一時化作一字頂
輪王皆執輪印頂放光明俯微目視○大
神通還來禮敬本所出生一切佛母言我

[illegible]

其印如釋迦牟尼鉢印以印從定起旋轉
硬結本三昧耶印以二手虛心合掌復當
心卽成

大原次云先鋒印二空柱立也大旋轉次
本三昧耶合也問虛心合云何本三昧
耶答不分別而虛合是胎藏人佛三昧
耶印本體也故以虛合云本三昧
而又相承密印中虛合後令作無所不
至印而是布字之時印也如文
問於此處用此胎藏八字布字耶師曰
不用之 問加義義字是何節曰五
輪加三部也
鉢印散頂天心前左右各三反旋舞次
虛合當心旋舞如金剛持大用印云
瑜祿云此則大日經阿闍梨眞實智品
以八字布八處昇大阿闍梨位之法文
又云佛母章亦說成就大悲胎藏八字
眞言印契故知此金剛頂正設成就大
悲胎藏一切阿闍梨行位法文
又云彼大日經眞實智品雖有三部五
輪布字而若不知此經成就大悲胎藏
八字印明何由得了胎藏都法阿闍梨
位印明若雖不作胎藏成身行法而直
持此經八字印明一千萬遍則應獲得
胎藏中一切法領證故此印明名爲大
悲胎藏一切阿闍梨行位印明文
又云故知此八字明胎藏金剛三悉三
位三身三部五大五智五佛五部具足
圓滿通能成就胎藏金剛三部五部祕

法、其

次五大虛空藏印明
爾時復成就富貴金剛虛空藏鈎召五字

明日
自表示
次當說印相。毘首羯磨三昧耶
忍順相合。峯如針。是名法界虛空藏三昧
密印。應當地。
羯磨印。二中立合也。
大原決云。經文甚祕。之不分。明今具示。
之。毘首羯磨云。三昧耶文。此非業菩
薩三昧耶。毘首羯磨印也。印是不空成就
三昧耶印也。謂外縛二。○人掌面相
合。二大。二小。各相拄。平如獨古。二頭是
獨古羯磨也。也。如利。而此印。法界虛空
藏印。發也。經云。忍順相合。峯如針云。
然。抽其二中。指如針合。暨二大。二小平。
申。如前無異。而准下。金剛吉祥印。先金
剛合掌。結之。而其金合。全無用也。准
知。此如針。虛空藏。先結羯磨印。起此。
二中。如針。經云。三昧耶密印。應當知者。
前毘首羯磨。三昧耶。此起不空成就。三
昧耶。抽忍順。如針也。故經說。此印。如之
說之也。三昧耶印。相能可知也。是
。非業菩薩。不空成就。三昧耶。故。此羯
磨印。即非法界虛空藏印。其印。忍順。略
明曰。錢。不必加歸命。
已上法界虛空藏印。明了。

大改進力如三古是名金剛虛空藏印進

力如五古

決云二大二小如前平申二火二水亦如前而以二風於二火背初節如三古屈之不相著明日義畔不必加歸命

已上金剛虛空藏印明了

復改進力如寶形是為寶光虛空藏

決云二風端柱反如寶形二火勢也而餘二大二小二名二中全如前無異

明日亦恒洛

已上寶光

又風進力如蓮葉是名蓮華虛空藏

決云間餘指全如前但二風相柱如葉形也

明日餘乾里不必歸命

已上蓮華虛空藏

戒方進力互相又是名藥用虛空藏

決云二大二小全如前二中亦全如前但二水二風各第二節交叉二火兩邊立之是十字形也具二水二風又形似十字也

明日義惡不必加歸命

已上藥用虛空藏

又五大虛空藏師說不用大上長緣

上人蒙師許用之文

疏云今此五大虛空藏亦是明星天子

本身故應明星圓明之中亦以七曜九

執二十八宿而為眷屬故此法中亦用

金剛吉祥破七曜等三眞言印此五大

虛空藏大日三昧耶印亦是大阿闍梨

位○之行法也

又云○義○義○即五佛種子故須先

成五佛大轉五佛成五菩薩轉法界之

圓明○自餘觀法具如虛空藏經

又云今此五大虛空藏尊印一切義成

就輪蘇悉地法通能成就一切義成就

輪五部求富貴法

大原決云五大虛空藏外不見餘尊五

大身今此佛眼唯說之猶是般勝歌

又云求福貴最勝法故在此法中云

大金剛吉祥成就一切明

庵轉日羅室哩摩訶室哩阿彌底也室哩

素摩室哩登祿囉迦室哩母陀室哩沒羅

拜叉囉 拜叉囉 拜叉囉 拜叉囉

賀娑婆底室哩成羯囉室哩合備始者羅

始制帝室哩摩訶三摩室哩安縛賀

大原決云初二句佛眼也次七句七曜

次一句平等句也

疏云是佛母尊破七曜明日金剛吉祥

大吉祥日月火水木金土吉祥大平吉

其印相二初金剛掌以禮懺相鉤戒方雙

屈人掌忍願相合如拳屈進力各捺忍願

上節以禪智各捺忍願初文是名金剛吉

祥印

大原決云先金合此起也而二小掌同

鉤結如驚覺印二小指也而二水合背

屈人掌內而二火合如拳而二風屈曲

柱付二火初節背而風火間有二火各

捺二大初節內文

二小二名相又入掌如如意摩茶二中合

立二頭指合付中指上節二大文付中

指上節云

次妙吉祥破諸宿曜明日

庵薩轉○但羅三摩曳室利曳○婆縛賀

印相內轉痛指節並通豎二空是名破七

曜一切不祥印

大原決云內轉二大並立如佛部心印

痛指節者堅縛也抄

如文但內轉二大指並押頭指也二大

初節小屈云

大原決云破宿曜等者只是雙不祥成

吉祥也破是雙之意也非壞之義耳故

其明中有吉祥之句也文

大成就一切印明

以定慧手作不動尊刀印以刀又互揮掌

中即成以印當心觀想時本所出生一切

佛母復於頂上放百千道雜色光明放二

光中出生無量金剛持足下放光出并如

勇健熾盛於足下○然即說成就一

切明眞言曰

大原決云左右手各作不動刀印以右

火風揮左掌以左火風揮右掌請左仰

火風揮左掌以左火風揮右掌請左仰

火風揮左掌以左火風揮右掌請左仰

火風揮左掌以左火風揮右掌請左仰

火風揮左掌以左火風揮右掌請左仰

火風揮左掌以左火風揮右掌請左仰

火風揮左掌以左火風揮右掌請左仰

火風揮左掌以左火風揮右掌請左仰

火風揮左掌以左火風揮右掌請左仰

火風揮左掌以左火風揮右掌請左仰

火風揮左掌以左火風揮右掌請左仰

火風揮左掌以左火風揮右掌請左仰

火風揮左掌以左火風揮右掌請左仰

火風揮左掌以左火風揮右掌請左仰

火風揮左掌以左火風揮右掌請左仰

火風揮左掌以左火風揮右掌請左仰

火風揮左掌以左火風揮右掌請左仰

掌右掌伏五指入之也各地水空三指
各火風第二節握也
嚙吒短吒吒烏吒烏引嚙短智引嚙

短智引嚙短智引嚙烏吒烏吒烏吒烏
日羅婆怛俱囉呼嚙短智引嚙短智引嚙

大原決云此明是二十八宿成就真言
也故經亦有宿事而計真言字二十七

字顯二字而或處開二合字字足句釋
意有之若依此意字開二字足

可出二十八宿真言也即成就二十八
宿真言故云成就明也上七曜明如云

成就一切也知上佛母說胎藏八字印
明說五大虛空薩富貴成就法而即說

金剛吉祥成就七曜明天即佛母又說
妙吉祥破宿曜說二十八宿明也云

教王記云寶蓮案云此中除牛宿合用
厭云

誦真言後即想時諸佛頂輪王各一遵來
入薩埵佛母一毛孔中忽然不現時即

以印散頂上
大原決云作此觀間即散印頂上誦先

印散作此諸佛頂輪王還來之觀
已上此等密中最密事記文出之亦無

形輪墨唯存念耳努力今記文略
唯出之凡此行法真言行之中故極祕
密之行也努力聊爾勿授人耳堪

法器之者一人授之云
次諸如來加持 次四如來加持

次灌頂 次繫髮
次甲胃 次拍掌

次見智身 次見智身
次四智明 次三昧耶

次大海 次須彌
次道場觀 次道場觀

大原決云如金界恒行法唯觀三輪七
金八功虛空大日文三層華須彌大蓮

花又五峯觀觀之此間印明等皆如金
界恒作法

大觀受茶羅
曼茶羅中心有月輪之上上有鐵字

變成華都婆變變成大日如來
變成金剛薩埵變成大日如來

變成佛
眼尊放光照耀三層諸尊八供養

四攝等位諸尊隨顯現云
大原決云道場觀之時依疏意者先成

大日阿闍梨次金剛薩埵次佛母云
謂廣兼五部故先為大日也若依經意

者唯成金薩埵次部母記中其意分明
也此三尊為一修之耳文
文云觀曼茶羅唯如記文觀之但五峯
樓閣之內觀三層八葉蓮華白色尊位
如圖是法諸尊攝五部諸尊形也五峯
用之云成金界曼茶羅唯改大金剛
輪其處替置三層八葉觀布相尊而外
二重全同金界諸賢劫十六尊二十天

四攝八供等也是佳矣
文云四忿鎖壇故可用之四大不用之

彼界用之有別意趣也而四大攝有別
故觀之今觀非須觀也而四大攝有別

者可行者心耳二十天加觀之云
又云或者存略觀者唯金界曼茶羅中

薩菩薩是佛母觀云
大金剛輪已上曼 次鈴杵

次啓請 次開門
次啓白 次觀佛海會

次諸如來集會 次四明印
次拍掌 次闍伽

大華座 次鈴杵印
大摩會 次鈴杵印

三昧耶會
大供養會 已上三或略觀

四奉印
大原決云結羯磨三昧供養會諸印明

而其四印會大結此法佛眼一字七曜
八菩薩八明王內供外供四攝印明此

法唯交加金剛界可修之云
大佛眼印未云如前

次一字頂輪王印明
智拳印當心明白
部嚕唵
勝身三昧耶印金剛合掌即並豎中指如
青蓮葉大原決云青蓮葉合掌即並豎
中指背上升印心額喉頂及身明白

唯僕欠

即分爲二

二頭指每處一相繞從小指壓二頭指

散如垂下天衣兩端繞之明曰

恒禮仁合

二手當胸前平掌三指拍拍掌也明曰

大原決云智拳勝身二印是一字佛頂

最祕印明也而所經云二切佛頂輪王

者即一字佛頂也故上文云十礙識沙

佛一佛一時化作一字頂輪王云一

一字頂輪王其數多故下文云一切佛

頂而集中出五佛頂經中一切通佛頂

眞言是祕密故令誦之抄

又云一字軌正宗智拳勝身恒禮也

故此大令修一字法也

次七曜

日曜印明

合掌風以下四指頭拄前方大開以二空

頭各駐水下節

莫莫囉恒囉恒夜野莫素哩野薩喇

可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁

莫乞麗恒囉若野唯阿讚伽爲設底婆

可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁

可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁

可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁

可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁

可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁

月曜印明

左手五指相著緊之少屈其高小許過肩

想蓮花中有潔白月右拳安腰

唯戰恒囉義乞麗恒囉惹野設底婆

可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁

可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁

可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁

可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁

可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁

可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁

可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁

可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁

可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁

可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁

可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁

可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁

可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁

可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁

可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁

可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁

可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁

可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁

可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁

可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁

可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁

可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁

可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁

唯婆野苦瑟底迦哩婆縛賀

可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁

可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁

可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁

可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁

可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁

可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁

可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁

可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁

可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁

可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁

可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁

可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁

可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁

可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁

可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁

可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁

可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁

可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁

可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁

可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁

可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁

可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁

可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁

可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁

可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁

可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁 可瑟丁丁

咤孫婆備運藥咤時日羅咤羅咤發吒

大威德印

金剛內轉二中指直豎頭相合舒二頭指

小曲初分如三古戟

咤咤咤咤

大吹印

以二中指各蕊在二無名指背上二無名

指頭注二小指開頭直豎相去一寸許二

大母指押二無名指第一節側文合腕二

頭指屈頭相柱頭指來去

咤時日羅阿吒賀娑也咤發吒

大輪印

二手金剛拳橫盤與進力四度互鈎結

咤喇日羅訖訖羅呼

馬頭印

二手合掌二頭指二無名指屈入掌各自

相背並二大指微屈勿著頭指

咤賀耶訖哩呼發吒

無能勝印

虛心合掌十輪之端相柱合密合

咤戶喻々戰舉哩摩禮優婆塞賀

不動印

二羽三補吒風空如彈指

咤阿左羅羯摩擊擊安歇耶咤發吒

步擲印

左手頭指已下成拳以大指押頭指則想

執三股杵極力展臂向左擺勢右手大指

入掌以中指握之頭指及小指皆舒之

極力垂臂手背向外利牙出現瞋目左顧

咤

大原決云問今結諸尊印是何意耶師

曰大法諸會諸尊印明或云修法供養

也或云修行其尊法也文

次四攝三昧耶會 次八供養

次奉供壇上供物 次摩尼普供

次讚歎

大原決云四智用之不用佛母別讚百

八先誦了故也抄

云云大日略讚加誦之

大原決云次入我入云謂本尊與

我入尊入我而大法等同我身同本

尊我同本尊坐曼陀羅云

是可爾也但別尊等多分行者唯觀同

本尊身別不觀我曼陀羅來會

次祈願

次佛部百字 或薩埵三昧

咤沒咤喇左掌三摩耶摩摩播囉耶沒咤

喇左尼底尾務播底瑟吒涅哩洩迷波喇

蘇親使喻迷波喇阿努羅訖妬銘婆喇蘇

報使喻迷波喇薩多悉脫迷鉢囉耶婆薩

喇羯磨薩者銘賀多戶利樂俱喻呼呵阿

喇波說梵薩轉但他說多設祇喻左寧

摩蘇聞進著祇喻左尼摩河三昧耶薩埵

喇喻

薩埵句無之有無共無失但無能事也

薩埵轉句五部薩埵時可用之也大日

為利生為事業之時薩埵位出給也佛

眼不似之軟佛眼薩埵云無各

次佛眼真言不云不教

次捧珠雙印明

次正念誦

行位 薩埵愛樂王本尊仁王大陀羅

尼二十金剛吉祥成就破宿障障一切

成就七曜 各八菩薩 各八明王 各一字

金剛

若修護摩之時七曜八菩薩明王略之

護摩之時可誦供之

念誦分限已捧珠子發大願即置本所

次入三摩地

大原決云我心月安真言字分別觀字

義或種子之字離塵義即塵垢不可

得又是喻字明義歎眼種子也

文云喻是普世明種子也其明義可見

義釋眼與明義同故為佛眼種子諸天

曜宿等明曜之義故喻為種子次眼智

明覺可觀之

次根本印 佛眼

次八供

次奉供事供物

次讚歎

次振鈴

次解界

次五佛加持

次結寶印

次被甲

次四體

次迴向

房動社承事律師放障之時智泉勸彼役親見壇樣等智師語云

法花經

塔鈴 五古

金剛般若

劍拔寶雲之

法華經 塔鈴 瓶

五古 塔鈴 鏡鈴 輪獨古 瓶花 瓶花

智泉常行法應如此
智師云大原僧都金
剛經院座主此定被
屋之金剛經院五寶
五音等皆裏入瓶云
一瓶是木瓶也又
瓶瓶頂五瓶心也五
智水瓶入木物也云

寶淨房四大品并法
華此法限安之
轉經等道具何法安
置可行之更不可守
一隅也

右圖聖行房方圖樣也彼花山流傳法記
典兩部如此可有樣被載之其樣被引載
歟然者兩部可用之兩部行法尤如此可
修之大師御時五種鈴被用之其五部三
味耶形上見目不惡故普通皆隨之○如
此置道具事非限佛眼法一切行法可有

事也是法祕藏法故如法置道具等也是
皆修行法時用物也如前注

或一師說云劍是所成就物也云、是不
可然作成成就法先修先承事法可成就何
物祈請本尊蒙其指授透其物置壇中修
作成成就地成就之時隨現三種相得、上
中下悉地也何自始置劍哉仍一劍說尚
不然況二劍哉難多無會加之佛眼法以
劍可寫成就物文未見之更問
輪鏡鈴等加置之尤非也是置頂道場新
佛供養具也全不可用常途一尊一部法
何輒用之、問皆是先賢已心中法也縱
無炳文定有口授況五瓶悉此大法
故准用彼置頂儀式歟若縱大法其義全
不可有但若受明時雖別法可然但猶不
可立五瓶謂五部瓶故受明是一尊法也
但師御意難知只仰信之

建長四年十二月十五日於小川書了
弘安元年五月十六日於三州書了
正和二年三月二十五日於實相寺書
了

同二十八日一交了 遍照一圓慧
興國四年正月八日於岩屋寺谷坊已
刻終筆了

吉祥金剛嶺教受生人中壽命五
十歲初得此法並此一部南無佛
眼金剛薩埵迷途流浪凡夫速開

立

佛眼珠為二親成佛也

文和五年丙申五月九日賜彼御本於渡
州伊賀尾觀蓮寺金剛般若法一部奉
書寫了生一世、值遇佛眼

金剛覺蓮七

于時承應三年甲午七月二十七日總持
坊本書了

元祿十六年癸卯七月十日書之
兜率谷無頭院開樂嚴覺洪道

正德六年五月二十八日借東南實藏
房本按對其卷尾云

建長四年十二月十五日於小川書之
無障金剛尊澄

建治三年三月二十三日書寫之
前僧正承澄

建武四年二月六日於西山願德寺御
菴室說同朋教書寫之

同五月十一日於東谷華藏房以小川
殿御自筆之御本按合了

延文二年丁酉五月二十九日於西山寺
戶奧房以彼御本書寫之一交了

享德三年六月日書寫訖
源喜

享保九辰年同午年於出雲寺書寫校
合訖

阿婆縛抄第六十六 孔雀

梵號 觀世音菩薩

梵號 佛母金剛又護世金剛

大原決云問孔雀明王誰尊乎答先師并東寺師云釋迦如來同也

第一可修此法事

孔雀失一切毒藥有之云

△見說抄云孔雀法本祇除毒蛇之毒法也昔濕室破木之間從木中毒蛇出來損

入佛說孔雀明王法孔雀本演蛇故有弘法大師即以此法為靈驗法即為息

與修之云

此法東寺秘法也

山門委不傳之云

第二支度事

香樂

畫壇法云中院聖衆燒沈香和等供養東方天衆白勝香南方天衆紫續芥子鹽相和燒之西方天衆以蘇和安悉香燒之北方天衆燒蒸陸香云

第三形像事

畫壇法云於蓮華胎上畫佛母大孔雀明王菩薩頭向東方白色著白綳輕衣頭冠環珞耳環臂釧種種莊嚴乘金色孔雀結跏趺坐白蓮花上住慈悲相有四臂右邊

第一手執開敷蓮花第二手持俱緣葉

狀似左邊第一手當心掌持吉祥葉第二

手執三五葉孔雀尾文

下文云於壇東安佛母大孔雀明王像其

畫像法如前畫壇文

問地曼茶羅外何以尊像安壇東云耶答如禮盛光法先敷曼茶羅復照之歟

義淨本云畫像法○作佛像應作金色著金師子座左邊畫摩瑜利天神白色著白色裙被白綳落身有四臂諸莊嚴具皆以金作於蓮花上立右邊一手持種子二

手執蓮花左邊一手持吉祥葉大如茨山葉黃赤色此方所無一手執孔雀尾三葉

佛菩薩中間畫金色孔雀像於寶裝蓮花上立胸前以牛黃畫作萬字於佛邊聖者

阿羅陀踞跪合掌於此中間畫金剛手神王右手執白拂左手把金剛文

間不空本俱緣葉其果狀義淨本持文同異何一抽全不似木底何二

答云

水嚴抄云執云持俱緣果其果形不空譯俱緣果文俱緣或俱緣難知是非俱

不空翻索經云俱緣果故可依俱緣歟

書云緣緣果布和名加

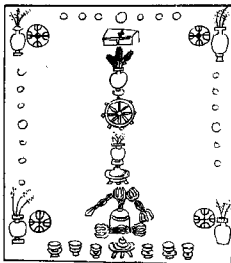
問不空本左第一手吉祥果文義淨本云持吉祥果色此方所無文吉祥果此

云拓檀也案其狀全異何案字梨故一

又此方所無文樹土拓檀多之二

答云

圖像 一六

水嚴抄云智證大師爾來像本身作白黃色若是向東方可修法者兼黃色歟

又宋朝本四臂之中左右二手持各持蓮花云又有古像作二臂左持孔雀尾

或持吉祥葉云又或云本軌所說四臂又加二臂并六臂也其二手持物可

尋見云

調圖云肉色右手持孔雀尾擎肩左持蓮花坐赤蓮花文

畫壇場

畫壇法云建立道場作五肘方壇高四指量三重布位○於內院中心畫八葉蓮花

於蓮花胎上畫佛母大孔雀明王菩薩○從佛母右邊右旋周匝蓮花葉上畫七佛

世尊從微鉢戶如來次第布列乃至釋迦及慈氏菩薩等皆頭向外坐各住定相至

而北角第八葉上靈慧氏菩薩左手執軍持右手揚掌向外作○無畏勢又於蓮花

葉外內院四方畫四臂支佛皆作佛形頂有肉髻亦作定相又於西隅畫四大聲聞

從東北隅畫阿難陀次東南隅畫羅睺羅次西南隅畫舍利弗次西北隅畫大目乾

連皆著乾陀袈裟偏袒右臂此皆中院次第二院畫八方天王并諸眷屬○次第三

院從東北隅右旋周匝畫二十八藥叉將各與諸鬼神乘雲輿及畫宿曜十二宮

神文○又云若有菩薩如是塗畫壇場或有急速災難至時可隨自力分於一淨

處以單摩夷塗地作一方壇隨意大小磨白檀香塗作圓壇九任中安佛像及以三

五草孔雀尾繫於壇中文

問九位中安佛像文其像何佛又餘位安何尊答佛像若釋迦則此經教主七

佛中尤近故又餘位漸上文七佛慈氏等敬云

・第六四道場事

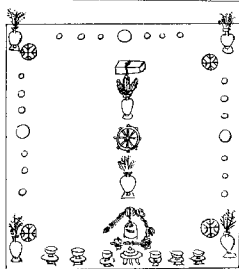
一、四方
畫壇法云於壇東安佛母大孔雀明王像又云持誦者於壇西面設茅薦爲坐文

一、排備供具等
畫壇法云以荷葉上置供養食器所謂乳糜醃飯飲食菓子等○又以藥砂檀石蜜石榴蜜漿等而奉獻壇上散白色花於四

角置酢燈四邊四門各置二淨器滿盛香水文以三五草孔雀尾繫於壇中上隨時燒香散花乳糜醃飯供養聖衆文

東寺御修法孔雀尾入箱相具云

永嚴抄云大檀護摩壇奉天十二天如常

五方香樂 依說
已上永嚴抄

・五、行法事
道場觀
蓮花臺之上有圓輪、中有「字」、變成三五孔雀尾、變成孔雀明王

根本印明
二、手右押左、內相又二、大指二小指各直、頭相跏即成結印、當心誦真言七

反如前
以印加四處、頂上散印
唵、摩引囉引訖、爾合帝安縛合、賀、

後入三摩地
一切法吾我不可得義

・第六護摩事
東寺開壇修之
永嚴抄云付息災修之

作僧呪
永嚴抄云伴僧二十口文

或抄云修此法之時分諸經衆分爲二耳所謂上番、僧也唯曰三時劫之時了開梨番僧出去之時下番衆繼番

請經謂此法之間不斷經也
靈壇法去轉讀經者可三五人七人更替相續晝夜不令經聲間斷或一日○

乃至七日一切災禍悉皆殄滅除不至心轉經者文

後加持呪
永嚴抄云大阿闍梨持五古孔雀尾滿

・近御前云
當今御誕生時御室修此法給

後加持呪願缺少恐マユラキランテイソハ力呪願更阿闍梨問之不然經

中有之云、祕之職經如然小說不見故也云

・第七行法用意事

・第八經軌事

大孔雀明王經三卷 不來海亡

此經轉讀也音曲有之隨東寺人可得之云

佛說大孔雀明王寶像壇場儀軌一卷 不來海亡

此中明壇場畫像略明修行儀根本印明等

此外私錄所載

佛說大孔雀明王經三卷 卷經外

大金色孔雀王呪經一卷 卷經外

大孔雀呪王經三卷 卷經外

孔雀王呪經二卷 卷經外

孔雀王呪經一卷 卷經外

功能

經上云如是我聞一時薄伽梵在室羅伐

城道多林給孤獨園時有一苾芻名曰沙

破薪營澡浴事有大黑蛇從朽木孔出蟄

彼苾芻右足拇指毒氣遍身悶絕于地口

中吐沫兩目翻上爾時具壽阿難陀見彼

苾芻為毒所中極受苦痛疾往佛所禮雙

足已而白佛言世尊沙底苾芻為毒所中

受大苦惱具如上說如來大悲云何救護

作是語已爾持佛告阿難陀我有摩訶

瑜利佛母明王大陀羅尼有大威力能滅

一切諸毒怖災惱攝受覆育一切有情

獲得安樂

又云若大旱時云願天降雨若大澇時云

願天止雨若有兵戈盜賊疫病流行飢饉惡時及厄難隨事陳說一心求請無不隨意文

又云往昔○雪山南面有金曜孔雀王○每日晨朝常誦佛母大孔雀王陀羅尼

賽必安穩暮時誦誦夜必安穩○彼金曜

孔雀王忽於一時忘誦此佛母大孔雀明

王陀羅尼遂與衆多孔雀婢女從林至林

從山至山而為遊戲貪欲愛著放逸昏迷

入山穴中捕獵怨家伺求其便遂以鳥羅

縛孔雀王被縛之時憶本正念即誦如前

佛母大孔雀明王陀羅尼於所繫縛自然

解脫眷屬安穩至本住處文

一經軌決

不空經三卷○了悟出諸天漢語讀文

靜然私云諸天漢語者誦經修必可誦

之天竺作法也見阿含經仍每三卷終

出之歟云

義淨本云其方有戶婆干此則成就相

文

此土法付野干鳴有善惡二事仍為法

成就時善相乎

故寬運僧都語成就院大僧正於鳥羽

殿被修此法時此相出來令始自僧正

衆人大驚怪滿座不知此文故也寬以

此旨令中僧正大悅給云

當院於白河殿故長尾宮修此法御夢

美園小女壇場遊戲後夜時以夢想令

申宮召人手筭一合召寄於御前

卷書令奉覽叙慮感歎結願日下午車宜旨並以弟子法眼叙法印宋代奇異事也伴書何書未聞之間寬運云

若義淨本歟云

第九私記事

第十卷數事

建長三年四月十五日於小河草了

弘安元年五月二十五日於夢州寫了

正和二年七月十九日於實相寺書了

遍照金剛本寂

應永十二年三月二十九日於谷汲地

藏院書了

金剛幸運之

阿婆縛抄第六十七 准祇亦云七俱

梵號 觀世音菩薩

密號 最勝金剛

大明陀羅尼經云。愍念未來諸衆生故。設過去七俱祇准那如來等佛母准泥陀羅尼文。

是尊佛母也。

帖云。俱祇母。總成五部文。

卷 采云。此尊觀音部。祇否事。委如六觀音。

第一可修此法事

爲一切事祈行之云。

一祇否事

此尊。東寺祕法也云。

永嚴僧都云。獨部法云。三藏口傳云。若有

慈藹。尼童男童女。命欲終盡。不問宿

殃大穢。小穢。但去命盡三七日。得遇此法。

勸。獨羅王。命。兩其所。更與延壽。合修之命。

却得增壽文。

小野。醍醐人。修此法之時。加行。始。魔天。供

此意也云。

第二支度事

註進 准泥御修法。一七箇日支度。

壇一面。方六尺。可。脇机二前。

燈臺四本。禮版一脚。可。坐。

五寶金剛。其。珠。影。顯。現。

五樂。赤。黃。人。參。供。香。石。品。滿。天。門。空。

五香。沈。白。檀。丁。子。露。金。剛。藥。

五穀。稻。穀。大。麥。小。麥。綠。豆。胡。麻。

酥。蜜。名。香。沈。白。檀。安。悉。

壇。供。如。常。明。油。如。常。

芥。子。袋。佛。供。覆。

壇。敷。布。一。端。大。蒜。二。帖。

淨。衣。一。領。白。色。

阿。闍。梨。承。仕。二。人。

駝。使。四。人。見。丁。二。人。

淨。衣。如。常。人。供。如。常。

右。大。略。注。進。如。件。

年。月。日。阿。闍。梨。

古。支。度。中。鏡。一。面。出。之。

獨。部。經。云。不。用。諸。部。廣。修。供。養。掘。地。作。法。

香。泥。塗。之。所。建。立。但。以。一。新。鏡。未。曾。用。先。

於。佛。像。前。月。十。五。日。夜。隨。力。莊。嚴。屈。請。供。

養。燒。安。悉。香。及。具。清。水。結。印。誦。呪。鏡。一。

百。八。反。以。養。盛。鏡。常。持。相。應。誦。呪。但。持。

此。鏡。置。於。面。前。結。印。誦。呪。依。鏡。爲。境。即。得。

成。就。文。

凡。此。法。對。鏡。可。修。之。次。獨。部。法。等。說。多。

成。就。皆。對。鏡。也。

一。香。藥。事。

經。云。金。剛。燒。安。悉。香。文。

一。起。首。日。事。

大。明。陀。羅。尼。念。誦。法。云。從。月。一。日。至。八。日。從。月。八。日。至。十。五。日。從。月。十。六。日。至。一。十三。日。從。月。一。日。至。一。十六。日。盡。日。伏。降。文。

一時分

大。明。陀。羅。尼。念。誦。法。云。三。時。念。誦。文。經。疏。不。

第三形像事

圖像 一七

大。明。陀。羅。尼。法。金。剛。云。其。像。作。黃。白。色。種。

莊。嚴。其。身。腰。下。著。白。衣。上。有。花。文。身。

著。輕。羅。綿。袖。天。衣。以。綬。帶。繫。腰。朝。霞。體。身。

其。手。腕。以。白。螺。爲。釧。其。臂。上。銅。七。寶。莊。嚴。

一。手。上。著。指。環。都。十。八。臂。面。有。三。目。上。

二。手。作。說。法。相。右。第。二。手。施。無。畏。第。三。手。

把。劍。第。四。手。把。數。珠。第。五。手。把。散。惹。布。羅。

第。八。手。把。跋。折。羅。第。九。手。把。寶。鬘。左。第。二。

手。把。如。意。寶。幢。第。三。手。把。蓮。華。第。四。手。把。

澡。鉢。第。五。手。把。索。第。六。手。把。輪。第。七。手。把。

璽。第。八。手。把。寶。瓶。第。九。手。把。散。惹。波。羅。蜜。

經。夾。善。薩。下。作。水。池。中。安。蓮。花。離。陀。跋。

難。陀。二。龍。王。共。扶。蓮。華。莖。於。蓮。花。上。安。准。

提。菩。薩。像。周。圍。安。明。光。焰。其。像。作。恰。慈。眼。

看。行。者。在。下。坐。手。執。香。爐。而。向。上。看。菩。薩。

於。菩。薩。上。畫。二。淨。居。天。文。

不。空。軌。云。像。下。應。書。法。身。偈。文。

調。定。圖。云。白。黃。色。有。十。八。臂。○。右。注。說。

寶。積。房。阿。闍。梨。許。八。臂。准。祇。有。之。立。像。頂。

上。化。佛。有。之。二。手。合。掌。左。次。手。蓮。花。次。索。

次。手。掌。向。外。指。未。垂。下。右。次。手。執。錫。杖。次。

白。拂。次。手。如。左。

眞偽難知諸軌末云八臂山階寺南面

堂不空翻索相似不持珠云斧不與

大明陀羅尼法云若求不二法門者應觀

兩臂若求四無量當觀四臂若求六通者

當觀六臂若求八聖道當觀八臂若求十

波羅蜜十臂若求如來普遍廣地者十二

臂若求十八不共法者十八臂即如畫像

法觀也若求三十二相三十二臂若求八

萬四千法門者應觀八十四臂如上觀念

第四道場事

不空軌云於精舍堂秘密供養以帛覆像

念誦時去覆帛瞻禮供養念誦了却以帛

覆像勿令人見何以故從師受儀軌畫像

法若轉與入呈像被魔得便當須秘密

一向方事

大明陀羅尼法云而向北乃面向南抄云不

隨四種禮應

大明陀羅尼經云面向東方跏趺念誦

第五行法事

房中作法如恆

次入堂前方便如常

次啓白神分等在別

次供養文

次唱禮

三身 佛眼

南無曼荼羅主七俱胝佛母(フリヤボダマ)

目地薩埵波耶摩訶薩埵波耶三反

五大 大小 三部

次驚覺

次九方便

次發願

至心發願

七俱胝母

諸尊聖衆

五大願

次三部三昧耶

次被甲

次地結

次金剛牆

次道場觀

樓閣中有八葉蓮花臺上有月輪中有

有字變成未敷蓮花

或(白) 色

蓮花變成七俱胝佛母白黃色有十八臂

持種三摩耶形著白輕羅綿坐赤蓮花

額有眼眷屬圍遶

次三力

次普通

次振鈴

次送車轆

不空軌云想七寶車轆佛部使者親御

七寶車轆乘空而去於色界頂阿迦尼

吒天思慮遣那佛宮殿中文

次請車

次迎請

不空軌云惟前第一根本印以二大指

向身招誦眞言三反眞言曰

唵者祇主禮准泥髻隨曳脚婆識曉底

婆縛賀女

金剛智軌同

次除除從魔(金智軌用鳥婆沙摩)

次示二

次金剛網

次火院

次圓伽

次華座

次普來

次重結

次五供

次普供

次讚(本堂)

摩賀迦嚩拈建義食捨婆路藍薩嚩吠

南奔女那地迦嚩摩拏鉢鉢羅摩彈世

他誑(本堂)

不空軌讚用之又師說佛讚用之云

不空軌讚素願難用欸可用佛讚耳云

菩薩通讚用之云

次入三摩地

心月輪中有母字變成未敷蓮華

漸舒漸大廓周法界此界漸歛等已體

變成七俱胝佛母相好具足

次根本印明

金智軌二印在之不空軌一印出之今

以二手小指二無名指相叉入掌二中指

直堅頭相著二頭指附二中指上節側二

大指各附二頭指側二中指上節側二

鄉慈觀摩南○三觀三勃陀俱抵南但炬

可於其間○有慈觀摩南但炬

他左線祖線准泥莎爾河智出

次加持珠

次正念誦

大日 佛眼 本尊 三部 諸天

不軌云移珠手如說法相可案之

次還珠

次入三摩地

等字一切法轉不可得義

次根本印明

大部母佛眼云

次五供

次普供

次讚

次闍伽

堂外作善

第六護摩事

禾云兩軌說四五種護摩隨事修之

火天 曜 宿 如常

本尊段

觀摩 普觀摩有八大

勤請 普觀摩有八大

護摩 普觀摩有八大

唯左線祖線准泥安縛詞

諸尊 世天如俱

伴僧 普觀摩有八大

用根本呪云

後加持呪

用根本呪云

第七行法用意事

胎玄黃明形像等軌不

都壇

尊位 普觀摩有八大

悉金

三部可隨意俱悉地修安云

同之云

禾云軌攝召真言中夜字有之云

七俱抵佛母准提大明陀羅尼經一卷

譯者位所云南天竺國德三藏金剛智

同軌一卷 金剛智

此軌依悉地但印明等異常所用云

七俱抵獨部法一卷 金剛智

已上傳受軌了此外祕六所載如左

七俱抵佛母大准提陀羅尼經一卷

一功能文

大明陀羅尼經云若有欲觀者

素迦耶波斯迦受持讀誦此陀羅尼滿九

十萬反無量劫來五無間等一切諸罪滅

無餘文 注同空

又云無有小善根者無有根器之者無有

善提分者若得聞此准泥大明陀羅尼若

讀一反即得善提分根器文

獨部法無云不簡在家出家飲酒食肉有

妻妾不問淨穢但依我法無不成就文

不空軌云准前第一根本印以二大指
向身招文

前第一根本印檢軌文無之案軌意依金
剛智軌歟後本三部三摩耶次出准泥佛
母根本身契以爲第一布字後念誦前於
根本印爲第二仍至勸請所准前第一根
本印以二大指招之云也

又不軌三部三昧耶後云次結第二根本
印云

是又金智軌文也但彼軌三部次用第一
印凡不空軌前後依金智軌本歟臨文可
知之云

不空軌關伽外更於灑浴印明如何

帖云關伽洗足漱口之料灑浴全身澡浴
也又大威德漢浴出之云

獨部經云每月一日八日十四日十五
日十八日二十三日二十四日二十八
日二十九日三十日如是十日〇面向

東方誦此呪百八反〇除十齋日不須
對鏡文

或人云六齋日諸經見之十齋日只此經
舉之云

第九私記事

私記無之云
禾云谷記在世實未決之

第十卷數事

建長四年五月三日於小河草了
弘安元年五月二十七日於參州書寫

了
正和二年三月二十五日於實相寺寫

了
第六十七興國四年正月二十一日書

寫了
爲二親善提也
不二金剛顯教

文和五年五月二十一日於澁州伊賀
尾觀蓮寺書了
金剛〇

于時承應二年九月日書之

元祿十六年癸未七月二十日書之
山門橫川兜率谷羅頭院沙門嚴覺

阿婆縛抄第六十八 舍利

舍利界此

秘藏記云天竺呼米粒爲舍利佛舍利
亦似米粒是故云舍利文

法苑珠林第四十云舍利者西域梵語
此云骨身惡難凡夫死人之骨故存梵
本之名舍利文

第一可修此法事

此法東寺祕法也山門不傳受歟而相師
見立達東寺人散不審末法經山門專傳
之乍受此經不知此無下事也云

云云或上人云高野大師自惠果手得數
粒舍利分爲二分爲東寺寶物爲後七
日御修法本尊二分爲和國室生寺被埋
之禮也上人號其舍利流布之云後七
日御修法舍利法也長者外不行之初七
日於東寺修之自第二七日於眞言院修
之仍云後七日御修法云

第二支度事

第三形像事

法苑珠林四十云舍利有其三種一是骨
舍利其色白也二是髮舍利其色黑色三
是肉舍利其色赤也善薩羅漢等亦有三
種若是佛舍利摧打不碎若是弟子舍利
摧擊便破失云

第四道場事

第五行法事

先加持衣著座作法 如常

次三部護身
次入堂作法如常

次懺悔偈

次淨三業

次禮佛

南無歸命頂禮摩訶毘盧遮那如來
三反
舍利形像浮圖寶塔
三反
三部界會諸尊聖衆
三反

次著座

次塗香塗手

次加持香水

次灑淨

次加持供物

次拍掌

次彈指

次去垢

次清淨

次光澤

次啓白

次神分等 記有之

次供養文

次唱禮

次驚覺

次五悔

次五大願 丁

次佛部三昧耶

次蓮花部三昧耶

次金剛部三昧耶

次護身

次地結
次金剛牆

次道場觀

觀想地結上金剛牆內有七寶塔婆是則

五輪所成形成塔中有八葉蓮華上有

日輪內有字變成如來舍利三

部諸尊護塔善神周匝圍繞

次三力偈

次普通供養

次振鈴

次送車轆

次請車轆

次迎請聖衆 三部

次辟除從魔

次示三昧耶

次關伽

次花座

次善來偈

次重結大界

次塗香

次華鬘

次燒香

次飲食

次燈明

次普供養

次讚 四物

次祈願 三反

次根本印 智拳

二手金拳左拳頭指直豎右拳中名小三

指以左頭指握右頭指末以右大指節抵

拳面當心

勃嚕嚩

次加持念珠

軌云即以菩提珠盤置合掌內當頂誦

密語隨之以此密語加持念珠故所

誦密語一珠過已一成一千反

次正念誦 大日 本尊 佛眼

次灑珠作法如常

次根本印 如前

次部母

次塗香

次華鬘

次燒香

次飲食

次燈明

次普供養

次讚

次關伽

次振鈴

次迴向方便

次隨方迴向 願以此功德等丁

次奉送

次三部護身

次下座禮佛

次堂外作善

右前大僧正身雲爲自行受此法之時

常師被製記也

第六護摩事

第七行法用意事

江師云東寺舍利法用寶菩薩如何舍利法可行釋迦法也寶推開法即釋迦法也尤有便伴法可寶壇舍利云

第八經軌事

末法中一字心呪經云爾時釋迦牟尼如來即說頌曰

我滅度之後

常隱諸相好 變身為此呪

時處軌云十方佛刹中唯有智拳印

云云或上人云義決云字法界主相形

如圓塔是字異形也義決云可思

第九私記事

云云前大僧正向雲為自行受此法之時常師私被製私記无可秘藏云

件記典云文治第五歲初冬下旬候依前

大僧正之請常師所被製也可秘云努

第十卷數事

應永十二年卯月五日於濃州谷汲地

戒院寫了

金剛幸運

阿婆縛抄第六十九 光明真言法

結云光明真言是思慮遮那真言也又云光明真言經意猶謂不空網索呪

呪呪中有不空句蓮花句等也又猶大日真言呪若爾觀音部大日呪隨意樂

修之云

嚴決云本尊大日也云持明同

見三十卷不空網索經大日為令不空

網索呪王授灌頂說此光明真言也明

也故以能說大日為本尊又被授以

不空為本尊其有其理又本經釋迦

說也然者大日譯迦不空共可有之

云

軌本別云此大毘盧遮那如來無量壽如

來兩顯如來心中心呪也云

永嚴抄云或人以彌陀為本尊依右

軌文也但此軌有疑云

軌本別云釋迦如來昔修忍辱仙人行

間常誦此真言呪時從頂出現百千光

明照耀三千大千世界成正覺故名光

明真言

第一可修此法事

滅罪修之

軌本別云若有一切衆生得聞此呪光明

呪如除無始輪迴生死重罪文

大灌頂軌云若有過去一切十惡五逆

四重諸罪盡然滅滅文

文為除病修之

大灌頂軌云復有衆生連年累月瘥黃

病惱苦楚萬端是病人者先吐業報以

是真言出病者前一二三日每日高聲

誦此真言一千八十反則得除滅宿業

病除文

為亡者修之

多分為亡者修之加持土砂散亡者墓

云

軌本別云若為死者此真言誦一反者必

無量壽如來為亡者授手引導極樂淨

土○若置墓所誦四十九遍必無量壽

如來荷負斯靈決定令生極樂淨土若

有孝子一切人奉安置率都婆立置父

母墓所經無量劫其靈不墮惡趣化生

蓮花座上

一先蹤

中師云大原僧都始令修法給云

於上東門院大原御房被行之此其始云

變嚴房大阿闍梨於宇治殿數日被修此

法云其後

堀川院御葬家東寺最朝阿闍梨修之

鳥羽院御葬家醍醐源還阿闍梨修之

伯保元三年四月十一日美福門院五十

日御逆修之時相實法印光明真言護摩

依增益修之助修二口淨衣紅色云

間增益淨衣黃色何赤色耶

師曰蓮花部赤色也恐增益又赤色也

鳥羽抄云

・第二支度事

注進

光明眞言護摩一七箇日夜支度

壇一面可有備插 脇机二前

燈臺四本 禮版一脚可有平疊

五寶金銀其珠等 願梨

五藥赤藏人藥伏茶石品藏天門冬

五香洗白檀丁香寶金龍腦

五穀稻穀大麥小麥綠豆麻

酥蜜 名香洗白檀寶金龍腦安悉

壇供如常 其明油如常 某

芥子袋 佛供覆

禮敷布一端 大幕一帖

桶二口 杓二柄

折數少 供所雜具

阿闍梨助修二口

承仕二人 斯使二人

以上淨衣淺紅色 人供如常

石大略注進如件 阿闍梨

年 月 日

・第三形像事

變嚴決云曼茶羅 胎藏曼茶羅

曼胎曼茶羅云胎藏曼茶羅

又大日一體用之 承思濟

曼曼茶羅事說本尊故也 云

帖云或顯不空翳索像何妨乎

又云本尊事大日不空翳索二尊之間可

用之云

最朝開梨云本尊承不詳仍只顯金界

曼茶羅

私心以大日爲本尊說尤可也云

・第四道場事如常

新淨瓶若青入淨土沙置壇下本尊前 壇

若淨瓶 是爲亡者時事也

若爲亡者事了後墓上散之若現在檀主

令割置之沒後墓散料可擬之 云

・第五行法事依胎藏修之

先房中作法如常

軌云誦持此眞言者常不可選擇淨不淨

不可障滯一切穢惡常不可間斷文

次入堂禮佛頌偈等

次先方便如常

次啓白神分等在別

次供養文

次唱禮胎藏唱禮如常

・雙嚴決云胎唱禮但改佛眼可云鉢陀

羅波尸尼善地薩埵波耶

次驚覺

次九方便此一行依甲本補紫之

次發願 至心發願 唯願大日 不空摩尼

光明眞言 大聖不動 四大八大 如乃例至

次入佛

次法界

次轉法

次金剛甲冑

次觀覺字

次無堪忍

次外五輪

次道場觀

次三力偈

次普通供

次觀曼茶羅

樓閣中有大曼茶羅中心有真阿字變

成大日如來三部諸尊陳列開遠

次治路

次不動辟除

次振鈴

次大鈎召

次辟除

次示二

次闍伽

次花座

次辟除自身障

次成事業

次金剛被甲

次摧伏諸魔

次無堪忍

次闍伽

次五供

次普供

次讚

・雙嚴決云蓮花部讚文

大原記相承云 大日略讚

心月輪上有真字變威塔婆變威

大日

次根本印明 金剛合掌

用金合之心百光遍照印故光明真言
用之即大日印也云云

雙嚴決云根本印在三十卷不空翻案

經云

又云金合二中指並豎頭相合二頭指
當二中指第三節上少不相著二大指

掌中二節相並屈入三與今印相異耳

文說聖觀音軌中大日印用之文

雖師說多小僧付之

常師云著印無所不至翻案經所出此

三印中用著印云

云云光明真言三身印有之

古說結加三身印引光明真言二身印

云事不可有之云

略阿彌陀尾端左無摩寶母捺羅二摩提

鉢鉢摩合二入納合二羅鉢羅合二羅多野呼本成

鉢鉢摩合二入納合二羅鉢羅合二羅多野呼本成

鉢鉢摩合二入納合二羅鉢羅合二羅多野呼本成

鉢鉢摩合二入納合二羅鉢羅合二羅多野呼本成

鉢鉢摩合二入納合二羅鉢羅合二羅多野呼本成

鉢鉢摩合二入納合二羅鉢羅合二羅多野呼本成

鉢鉢摩合二入納合二羅鉢羅合二羅多野呼本成

鉢鉢摩合二入納合二羅鉢羅合二羅多野呼本成

鉢鉢摩合二入納合二羅鉢羅合二羅多野呼本成

鉢鉢摩合二入納合二羅鉢羅合二羅多野呼本成

鉢鉢摩合二入納合二羅鉢羅合二羅多野呼本成

鉢鉢摩合二入納合二羅鉢羅合二羅多野呼本成

鉢鉢摩合二入納合二羅鉢羅合二羅多野呼本成

鉢鉢摩合二入納合二羅鉢羅合二羅多野呼本成

鉢鉢摩合二入納合二羅鉢羅合二羅多野呼本成

鉢鉢摩合二入納合二羅鉢羅合二羅多野呼本成

次開伽

次振鈴

次加持句

次解界

次示三

次禮佛

次奉送

次入佛

次法界

次轉法

次被甲

次九方便

次隨方迴向

次下座禮佛

次出堂

土沙加持作法

爲亡者也餘不然云

先取淨處沙入淨瓶壇下本尊前置之

異軌上

次供養法 發願

至心發願 加持土沙

過去尊靈 滅除無始

三業六情 所犯罪障

極樂世界 成等正覺

平等利益 及以法界

五大願

根本印

無所不至印頭指甲相背著也

正念誦時取持加持土沙助修等相共滿

一萬反

念誦聲加持之云云初夜誦持之又

而後以番僧若諸人令教誦所

第六護摩事

雙嚴決云息災壇修之云云

中師云爲滅罪除病等息災爲亡者鈎

召又除囉囉段是三光房師資相承師

說也云云

若依蓮花部修之者依增益可修歟

佛部也

火天 囉 宿如本

本尊段以大日爲本尊

燒供

雙嚴決云燒供六反三反大日真言

光明真言依谷記意也若件記者條大

日護摩時者本尊段燒供等只三反也

文

此說不然既初以大日爲本尊文仍光

明真言即大日真言也何此外有大日

真言哉云云

護摩呪

光明真言用之

雙嚴決云大日五字真言云云本尊真

言句長故也故用之有何失哉云云

云云中師用之云云

若觀音爲本尊時阿嚩力迦明用之

諸尊 世天如恒

伴僧呪

御加持呪

御加持呪

御加持呪

御加持呪

御加持呪

共用光明真言云：

第七行法用意事

變嚴決云：此法依蓮花部修之，出不空翻索經故也云。

大原記依悉地

第八經軌事

不空翻索思慮遮那佛大薩頂光明真言

一卷 出不空翻集第二十八不空譯式元新入目錄卷仁

此中真言並功能別成就等說之

光明真言儀軌 不空

此中真言句義功能說之

此軌先達不信之，但依無具書暫授之云。

永嚴抄云：不知將來文字不似三藏之筆，尤有疑，不可信用者也云。

儀軌兩本請來不詳，諸家錄不載，仍不用之云。

一功能

大薩頂軌云：若有衆生，隨處得聞○真言

二三七反經耳根者，即得除滅一切罪障，

數衆生具造十惡五逆四重諸罪，猶以微

妙滿斯世界，身壞命終墮諸惡道，以是真

言加持土砂一百八反尸陀林中散亡者，

尸骸上或散葉上皆散之，彼取亡者若地

獄中，若餓鬼中，若修羅中，若傍生中○應

時即得光明身，及除諸罪，報捨取苦身往

於西方極樂國土，蓮花化生，乃至菩提，更

不墮落云。

又云：若爲鬼魅魂識悶亂失音，不語持真

言者，加持手一百八反摩捫頭面，以手按

於心上○加持一千八十反，則得除差云。

軌本云：誦一反爲誦，百億無量，大乘經，百

億無量陀羅尼，百億無量諸法門云。

又云：若誦持光明真言，法師吹光其身，風

來一切衆生，類之身皆悉解脫苦云。

又云：欲令父母靈生，極樂淨土，向西方誦

千反定生極樂云。

又云：建立父母墓所，率都婆，以真言書周

無量壽梵字，安奠父母墓處，必使靈雖經

無量無邊不可思議阿僧祇，不墮惡道，必

往生極樂云。

又云：若有一切女人，欲厭女身，成男身，誦

持此真言者，必轉女身，得成男身云。

第九私記事

私記無之云：但雙麟口決有之云：文雖非大師相承林泉房私記等有之。

光明真言私記 依靈悉地

與書云：大原勝林院記云：大師示忠濟云：此記非大原記，此經不得心，雖然以此記可受之云。

第十卷數事

御祈所

奉念

大日如來真言

護衛本尊真言

光明真言

一字金輪真言

三部諸尊真言

諸天囉宿真言

常壇護摩真言

奉供

大壇供

護摩供

諸神供

右謹依仰旨，始自乙未月，至于今日，並

△箇日夜之間，殊致精誠，勤修上件教法

奉祈 禪定女院殿下，御滅罪生，善寶壽

長遠之由，如件仍勒行事，謹言

年 月 日 阿闍梨

建長三年四月二十九日於小河草了

弘安元年五月二十三日於三河書了

延慶三年四月十七日於實相寺賜師

御本一日之內書寫了

交點 全了

興國四年正月十四日於岩屋寺書寫了

同十五年一交了 金剛資賴叙

文和二年六月二十日於濃州土岐郡

樓堂法明寺賜師御本書寫了

◎同七月七日於成佛院朱點了

享保九辰年，同午歲，於出雲寺書寫校

合了

阿婆縛抄第七十 諸經

華嚴
文殊宿曜
一切經法
灌頂經
八蔓茶羅

華嚴經

第一可修此法事

第二支度事

第三形像事

第四道場事

第五行法事

供養法

道場觀

種子

三形

尊形

可存念之

讀

根本印明

正念誦

唵

囉底烏陀

二阿

後入三摩地

不字一切法有不可得義也

第六護摩事

第七行法用意事

若欲行用准常經法可修之

第八經軌事

大方廣佛華嚴經入法界品頌證毘盧遮

那法身字輪瑜伽儀軌一卷

華嚴經心陀羅尼

文云此陀羅尼是普賢如來說于闐國

三藏實又難陀譯文

祕錄云

華嚴入法界四十二字觀門一卷

佛說十地經九卷

一功能文

華嚴經心陀羅尼云若人誦此一反心

尼誦龍藏中華嚴經上中下三本一反

何況常持若能滿十萬反者其人無情精

微洞徹一切教藏至於福聚轉障文

第九私記事

別私記作法無之云

第十卷數事

灌頂經

第一可修事

第二支度事

第三形像事

第四道場事

第五行法事

第六護摩事

第七行法用意事

第八經軌事

先師以南勝房本被書寫物有之引失了

佛說灌頂經一卷

不云此經與本願樂師經同本異譯也

若此外灌頂經有之弊可諱之

第九私記事

第十卷數事

文殊宿曜經

第一可修事

第二支度事

第三形像事

第四道場事

第五行法事

智泉云以灌頂經為所依文殊為本尊

宿請供也云

道場觀

種子

三形

尊形

文殊曜宿圍繞

讀

金剛利菩薩讀

根本印明

內轉二大指並押頭指二大初節少屈

唵薩縛但羅三摩曳室哩曳娑縛賀上已

囉底烏陀

後入三摩地

不字吾我不可得義也

第六護摩事

第七行法用意事

六 第八經執事

文殊師利宿曜經二卷 仁空

六 第九私記事

六 第十卷數事

八曼荼羅

非可傳受法若欲行者見經用之云

一切經法

智泉云一切經法雖何經引披見經說所集會儀式其定觀道場根本印釋迦印明用之若觀音普賢文殊等經彼佛菩薩功能說之者以彼尊爲本尊藥師經六字經等類是也是則傳受經法也一委細不可習之云

御本云

建長三年四月二十日草於小河同年六月九日於關東大藏谷書了都鄙流浪之間興隆更不懈

建治二年六月二十五日書之了尊澄

求法比丘承澄記之

一 交了

承惠

建武四年五月十二日於華藏房以小川殿御自筆之御本一交了 豪鎮應安四年九月三日於願德寺寶善提院賜右御本書寫了

金剛佛子嚴豪 生年二十二夏臘八

享德三年卯月日書寫了 源喜

于時承應三年七月二十一日以總持房本書了 拜興

元祿十六年七月六日敬寫

兜率溪羅頭院嚴覺洪道

阿婆縛抄第七十一 法華法本

梵 薩里達摩浮陀里迦蘇太覽

也抄法蓮花

六 第一可修此法事

未云爲滅罪生善頓證菩提可修之軌云若能依勝義修現世得成無上覺

先陳

（校者以此同十數行白紙）

幡二十四流長三尺 五色寶金銀其珠影 五色藥口口人壽侯者石高廣天門冬

五香沈白檀丁子寶金龍腦

五穀稻穀大麥小麥菽豆胡麻

酥蜜 名香

壇供米 御明油

壇敷布二端

一護摩壇所

壇一面方六尺 禮版一

燈臺四本

壇供米 御明油

壇敷布一端

一鋪設雜具等

切燈臺二本 不斷經所料

佛供覆二懸 長腰二合

佛供覆二懸 長腰二合

佛供覆二懸 長腰二合

佛供覆二懸 長腰二合

佛供覆二懸 長腰二合

佛供覆二懸 長腰二合

佛供覆二懸 長腰二合

杓五柄 大二小二 折數十枚

一修僧

阿闍梨 作僧人

承仕四人 新使六人

見丁二人 已上淨衣 白色

人供 如常但不斷新料

右大略注進如作

年月日

行事 阿闍梨

文配

壇供

大壇八石

護摩壇八石五斗

人供

阿闍梨二石四斗

伴僧口別一石四斗四升

承仕人別一斗四升四合

新使人別九升六合

見丁人別九升四合

行事僧一石四斗四升

雜用一石

明油

大壇八升四合

護摩壇一斗五合

經師七升 若三升五合

第三形像事

軌云然許壇三重當中內院畫八葉蓮華

於花臺上置草觀波塔卒觀波塔中畫釋

迦牟尼如來多寶如來同座而坐塔門西

開於蓮華八葉上從東北隅爲首右旋布

列安置八大菩薩初彌勒菩薩次文殊師

利菩薩藥王菩薩妙音菩薩常精進菩薩

無盡意菩薩觀世音菩薩普賢菩薩於此

中院四隅角內初東北隅置摩訶迦葉次

東南須菩提西南舍利弗西北大目犍連

次於第二院於其東門置金剛鎖菩薩南

門置金剛鈴菩薩當塔前門金剛鉤菩薩

北門置金剛索菩薩東門北置得大勢至

菩薩南門南置寶手菩薩次於南門東置寶

轉菩薩門西置星宿王菩薩次於西門南

置寶月菩薩門北置滿月菩薩次於北門

西置勇施菩薩門東置一切義成就菩薩

又於東北隅角內置供養華菩薩東南隅

置供養燈菩薩西南隅置供養塗香菩薩

西北隅置供養燒香菩薩次於第三重院

東門置持國天王南門置毘樓勒又天王

西門置毘樓勒又天王北門置毘沙門天

王於東方門北置大梵天王南置天帝釋

次南方門東置大自在天門西置難陀龍

王次於西方門南置妙法緊那羅王門北

置樂音乾闥婆王次於北方門西置羅睺

阿修羅王門東置如意迦樓羅王於東北

方置聖鳥鵝沙摩金剛東南方置聖軍吒

利金剛西南方置聖不動尊金剛西北方

置聖降三世金剛於壇四面畫飲食界道

又畫四門文

內院事

塔婆列寶塔也是表金界意云

釋迦多寶左右佛異義下不同也一釋

迦右多寶左是形也□□也多寶如

入禪定尊左也釋迦說法主是智右也

定左慧右可居事也一釋迦左多寶右

多寶自本坐塔中釋迦後人塔坐仍準

世間客人令坐左世以左爲上焉是聖

應意也云

八葉畫塔婆是兩部心也八葉胎義寶

塔三和心也釋迦多寶亦表兩部大

且釋迦胎大日也然者說法印不叶歟

云雖有之但胎藏大日印相樣樣也古

本或無所不至印或百光王印也而無

所不至印兩手□□分即說法印也仍

說法印自相叶事也多寶金大日也但

普通多寶定印也是又不相叶歟而古

本曼荼羅多寶智拳印也又形色經

智拳印可爲調色云

法華古本曼荼羅塔中一佛法界定印

也一佛智拳印有之此以兩界當法花

經本迹二門意也云

智大師御次第同之

帖決云向東修之者胎意也有四攝外

四供者金心也

或人云三身印一釋迦也塔婆法

報釋迦

八葉菩薩事

林泉決云同虛空會時無戲意等無之

如阿曼荼羅圖之哉答比曼陀羅唯非

限虛空會唯法華八箇年之說一部始

終阿之

今曼荼羅虛空會爲本。顯法花一部心也。仍無盡意等來時。雖知菩薩盡之。不難事歟。

問八葉八菩薩次第有何意義哉。

答。成尋記云。依對揚次。有此次第。鋪勒文殊序品問答。藥王即是法師品對揚也。妙普提婆品文殊也。山王院大師云。智積問妙吉祥。常精進以下四菩薩如經次第文。

義釋云。妙吉祥亦妙德亦云妙音文。

永云。文殊有妙音名。事勿論也。但今八葉中何有二文殊耶。即東方藥師菩薩也。

四大聲聞事

問四大聲聞居內院有何意乎。

答。成尋記云。有論云。四大弟子如四賢瓶。故居中聲聞也。文。

玄。而云。法華論有之。依之彼覺彼論無之。若異本緣云。

永云。其緣品義釋云。有部毘尼中說。

大迦葉舍利弗目連須菩提四大弟子。猶如賢瓶。若人降心供養恭敬。希求世間現報。無不如願。文。

四大弟子之智慧賢瓶吐寶也。

成尋記云。經云。我等今日真是聲聞。以佛道聲令一切聞文。依此意置內文。與

佛道聲令一切聞文。依此意置內文。與

白川師云。釋迦生身眷屬故云。△案

之。生身眷屬以親身近安之。尤有便歟。

軌云。亦無等覺者。真如故如來云。又

內安之無失歟。文。

天治二年十二月十日夢云。聲聞左內

院事。表凡聖不二之意也。文。

凡曼荼羅六位相當經意。內院四大聲

聞。第二重菩薩第三重維摩。衆之是經

同開衆先聲聞。次菩薩。次維衆列之心

同況法華二乘成佛爲本。即當機衆故

寶聲聞置內院。但八葉菩薩別事也。云

教師。經云。經同開衆中。先列聲聞衆。疏

釋可見之。若得其意內安之尤。云。

或人云。以信解品之意可安之。文。

成尋記云。四大弟子如本方次第。發心

修行菩提涅槃義。文。

四明王事

成尋記云。問四大明王中。列烏鵲沙塵

有何故乎。答。此法即是觀衆淨不二速

得六根淨。故不得金剛成其事業。故云

此唯時宜也。嚴盛光曼。又有之。彼

何有此義。

帖云。蓮華門實性草可畫之。文。

則明房記云。問此曼荼羅妙法心府。三

身四土具之如何。答。表法身多寶報

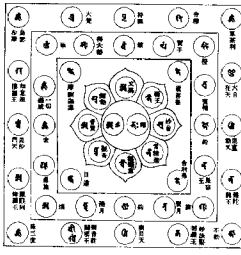
佛釋迦應佛意也。切塔表常寂光。唯佛與

佛故。八葉是華藏大菩薩居故。中院表

有餘諸菩薩住故。外院是同居維衆。同

安置心王。大日塔婆八七六識三重方

壇分。心所四十六尊。文。

永云。諸尊種子異本不同。且取捨撰

定書之。其用所裏書之。猶其所由不

審字。且依一本合點是也。後學宜正

之。釋迦多寶左右暫依多本。左右

在意耳。

帖云。目連種子字誤也。字林矣。

永云。貽圖目連種子字也。

帖云。貽圖與舍利。提。提。是誤也。可依

軌圖之。

或同依息災意。塔戶開南甚無說也。況

乖軌乎云。

圖像 一八

第四道場事

一、向方

軌云其行者而向東受地中文也

又云塔門西開云下文云於壇西面應置卑脚床子可去地半肘已來以淨茅薦用敷其上文

一、大幕

隨道場便宜始自東北角順引之以表外

一、奉懸尊像事

道場東壁奉懸曼荼羅向西文

一、立壇事

假令五間道場自北第二間可立大壇第三間可立護摩壇壇下置大壇右方護摩壇如常文大壇南立護摩壇云

一天蓋事 付二十四幅

一天蓋事

軌云於其壇上張設天蓋四面懸幡二十四口文

大壇上張天蓋緣懸二十四番一方六流也

經軌不說幡色仍用方也創五色也云

或決云阿闍梨衣相幡色隨方色可造紫白赤黃青黑也

可隨法息災白色增益黃色也此法向東行之增益云

幡色隨方異赤東黃南青西黑北每方各六流也

師口傳云幡色例雜色幡也文

或決林泉云可四幡量宇治殿三尺許令

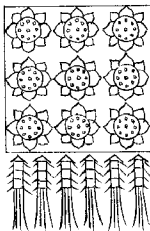
縫給云

長四尺許云大緣師說

天蓋事

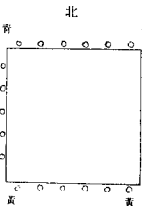
或決林支度云天蓋方七尺青色畫八葉蓮文

天蓋廣可隨壇天蓋方六尺五寸許畫色別色也天蓋九種蓮花

或決林云赤黃青黑如大可懸東南西北也一方六流即四方並二十四流也但正方五流四角各一流也即蓋懸也

黑 赤 黃 青

△云大乘院一方六流天蓋緣懸之赤黃青黑也云

有二樣一天蓋緣懸之二唯堂內四方懸之可隨宜云

前方幡上之文

問二十四幡所表如何答自古不審事也經圓阿闍梨尋申大原僧都之處不知之由答給件消息可見之

十二因緣逆順相對云又天台止觀引方等行法二十四夢王對逆順十二緣起今又可右其意歌云

或發云二十四一方六流也是表法華六番破式幡無標幟物也云

未聞師說有人云流轉還滅十二因緣所表云

常師云式部上人云堂莊嚴也不可有別義云

穴云分別功德品幡蓋釋智斷番轉慈悲番覆云幡轉也蓋覆也云

一、四幡幡事

軌云又於四角各懸幡幡

白色幡幡付龍頭大壇四角立之

嘉保三年拜書日記云其大壇四角板敷上龍頭竿立懸寶幡四流白色云

△云大乘院白色幡幡龍頭付五色雲集立之云

壇四角懸龍頭懸之以金物持之或壇上懸外立之文

寬治四年圓融被修之時四隅幡長

七尺許有幢件具等。宇治殿御時谷
阿闍梨修此法之時被作置云、

四、幢幡表開示悟入云、

三、味和尚記云、天蓋幢幡必難備具至、

道場觀之虛空藏明之處如此莊嚴皆

悉具足觀相許也云、

私云、自行之時此用心尤至要耳云、

一、數曼茶羅事

大壇數曼茶羅可有之、凡何法常事也

然者懸敷二曼茶羅用之云、

嘉保日記理智云、一數曼茶羅有之、

今度不被用之、圖樣在別本數曼茶

羅有座位無形云、

一、乘房和尚奉爲二條殿被修之時、

壇數曼茶羅有人取去之、數白紙一

枚上被安置經白紙八葉

寬治四年、圓融房被修之時大壇有

數曼茶羅云、

一、經安置事

入經若大壇中心可安之、有數曼

茶羅者大壇不可置之別案之、如七佛

藥師云、

嘉保日記理智云、大壇上布置芬陀

利白蓮花其上安置御經箱

理智房座主依大殿仰修之時經箱

下蓮花別物圖繪被敷云、

△云、大乘院大壇不敷曼茶羅中心

造蓮華上經箱被安之云、

師口傳云、別不可奉懸本尊唯安置

經質可修之、經宮寄東壁邊花机之

上可安置之、如何可有置之云、

私云、如常經法一大壇中心安置之、

一、曼茶羅前大壇之奧、經机安置之

或決林泉云、即壇時別案立於壇奧

方可奉安

一、排備供具

大壇護摩壇供具如常

圓融房被修之時以燈臺立壇上云

未云四角可立

一、時事

軌云、每日四時澡浴四時換衣云

自行、四時可修之化他、如常三時

一、第五行法事

房中作法如常

次到佛前禮佛誦偈等

南無恩德廣大摩迦如來

南無平等大會妙法蓮華經

南無恒順衆生普賢大士

次著座

圓明記云、浴衣是著如來衣、人當是入

如來室、著座是坐如來座也云

次先方便如常

次啓白神分等在別

次供養文唱禮

三、身常歸不用

南無大乘妙法蓮華經眞淨法寶三反

南無佛眼父母菩薩摩訶薩

南無阿利耶阿左羅那多冒地薩埵婆

耶摩訶薩埵婆耶

南無四大明王冒地薩埵婆耶摩訶薩

埵婆耶

南無摩訶迦葉等諸大聖聞衆

南無大小

南無三部

已上依大原記出之云、

都率記八葉菩薩各別稱方禮之所謂

東方淨用之、但三身大南無、量壽

命決定性他藥多耶三反

或說依曼茶羅但可用四大明王也

次驚覺

次九方便

次發願若自行只可

至心發願五大願

釋迦如來 唯願教主 靈山淨土

平等大會 多寶分身 十方普逝

諸大薩埵 一乘妙法 普賢文殊

盡空法界 四大明王 十羅刹女

還念本誓 降臨道場 證知證明

所修三密 靈驗勝利 決定現在

法界衆生 平等利益 滅罪生善

速證菩提 聖朝安穩 增長寶壽

護持已上○奉記

次五大願自此大助

次誦經眞言

軌云、結定印誦如來壽量品或但思惟

品中妙義深信如來常住在與無量善
齒緣覺聲聞以為眷屬處靈鷲山常說
妙法深信不疑

壽量一品必不可誦也文

常師云若有煩者自我偈許誦之有何
妨必可用之印云

問念誦時可讀經何令誦乎答此法誦
經為本故前方便誦之歟序示正宗所
表常事也

次當即誦無量壽命決定如來真言七反
作是念言願一切有情皆獲如來無量壽
命

義謨阿跋里弭路欲相續義尾額室者也
羅逝捺囉也沮他薩珍也吃薩囉僧來迦
囉跋哩鉢駄達摩帝摩質義也跋哩囉鉢
娑鉢質

大原決云無量壽命決定如來○是釋
迦頭本遠壽身也法華法中決定如來
真言又是壽量品之肝心真言也以壽
量品為真言也云

私云教時義云久遠壽是約本行因圓
果滿之因分而為寶成；；報身證會
法身；；一體無久近前人後誰久誰
近法華軌為令衆生得此常壽故說一
切如來無量壽決定如來真言文

軌云誦此真言離諸昏沈及以懈怠受
持此妙法蓮華經速得成就文

次人佛

次法界

次轉法

次金剛印

次一切如來大慈印 各別本軌云大慈護印

軌云一手外相又一大指二小指各以
頭相柱覆於心上

常師記云外縛二大二小頭相柱覆心
上云

帖云大慈護印開掌覆胸二大二小
帖云大慈護印開掌覆胸二大二小

那莫薩囉但他薩帝尼喻曳底瑟絃底那
捨爾勢唵摩提囉日謀乾哩囉也囉日謀
囉囉賽羅尼捺囉鉢率賀義；；囉日羅
義囉但羅婆也；；薩囉摩囉婆囉
義囉呼；；散脫囉；；沒駄味底哩薩
囉但他薩多縛日羅羯腰跋地瑟耻帝娑
縛質

右呪依廣出小呪 如來慈悲
唵善駄每但哩縛日羅乞叉憾 五寶等如
出明中

軌云由結此印及誦真言入無緣慈觀
○下至風輪器猶如金剛○若作此法
其道場地即是金剛堅固之城文也地結
聞以此印用結界心如何答慈悲攝受
是結護義可有歟云

末云大慈悲為室意可想之歟云
次結方隅界 末云結法轉上下五處
印相台與今軌異可依合但如軌用亦
無失歟云

次不動結果 常師云胎遺除

次寶山 末云是靈鷲山也文

軌云即此寶山於其壇中轉成鷲峯山
文

結印當心置壇中觀之
帖決云軌云壇中靈山者道場地是不
必木壇耳即其於壇等處也上想靈山
即此山是寶報土也行即坐寶報土
中也即山是也云

次道場觀用上印
軌云於山峯上即當一心專注觀想釋
迦牟尼如來宣說妙法蓮華經處願聚
為地種；妙華遍布其上寶樹行列開
敷寶花諸枝條下垂妙天衣微風搖
出微妙音其聲諸韻猶如天樂妙音
薰三千世界又於中想多寶世尊舍利
寶塔種；莊嚴釋迦牟尼如來及多寶
佛於寶塔中同座而坐無量菩薩聲聞
緣覺天龍八部賢聖衆圍繞聽法周
圍八方釋迦牟尼如來諸分身佛於寶
樹下各；坐於衆寶莊嚴師子之座乃
至無量微塵數佛多寶塔前賢聖闍伽
八功德水悉皆盈滿妙寶香爐燒無價
香摩尼寶王以為燈燭菩提妙華普散
諸佛及諸大衆天諸美露芬散香雲
香末香珠璫瓔珞供養雲海諸波羅蜜
供養菩薩歌讚如來真寶功德自見己
身於中供養於其八方諸分身佛在一
佛前悉皆如是奉獻供養又想在釋
迦牟尼如來前聽聞宣說妙法蓮華大

哆々々々憐舍略惡又遲惡又治多治
阿婆羅摩若那多夜
勇施菩薩陀羅尼
座隸摩訶座隸郁根目根阿隸阿羅波
弟淫隸弟淫隸多婆弟伊敏提拿敏提
旨敏提淫隸敏提淫隸敏提底
多聞天王陀羅尼
阿梨那梨那那梨阿那那那那那那那
持國天王陀羅尼
阿伽伽伽伽伽利乾陀梨旃陀梨摩旃
者常求利浮提沙提額底
十羅利女陀羅尼
伊提履伊提履伊提履阿提履伊提履
泥履泥履泥履泥履泥履泥履泥履
泥履泥履泥履泥履泥履泥履泥履
已上五眞言出經
誦五眞言之間不解故唯每眞言終左
右上下五處也文

間以此五陀羅尼用結護事如何答藥
王等擁護持經者之故也可見陀羅尼
品耳
持明房記云准大法者是諸會乎
大報恩供養觀用定印
軌云應作是思惟於此妙法蓮華經王
起應重難達之想復作念言我從無始
生死輪迴六道皆由虛妄顛倒分別不
得早達如是教王菩提道法今既得見
受持讀誦皆是諸佛菩薩慈悲念令
我值遇如此妙法如是深恩將何以報
設使三千世界滿勝妙一切珍寶并及
飲食香華幡蓋國城妻子如微塵數乃
至身命亦復如是悉皆捨施供養如來
及此妙法蓮華大乘寶難經多劫亦
未能報一偈之深恩心生慚愧作念言
如我所聞遍照如來爲諸菩薩宣說
眞言祕密供養於諸世間諸供養中以
法供養爲最爲勝今我爲報諸佛深恩
依眞言行善處方便儀軌用供養盡虛
空遍法界一切諸佛及大菩薩文
止觀五云香城粉骨雪嶺投身亦何足
以報德文
大五供
今軌印明與大法少異不云飲食
若依大法用之文
都率記云以微妙塗香奉獻一切三寶
及妙法蓮華經華等准之
大普供如胎

禮拜事
理智房日記 高保云五供了闍梨伴僧
共曼陀羅一一諸尊禮之可同之
此事不惡但禮拜熾盛光北斗外不必
爾用否在意云常師不用之文
大讚 古用五供今謂施讚法
或五讚或釋迦讚或薩埵讚有人心記
文今謂已下自說歟仍其定可用歟
常師說云釋迦法薩埵云云云三共
可用歟云
谷一本記云先釋迦讚次普賢讚次四
智文
釋迦讚 雖有別讚施用顯身讚云
釋迦讚 釋迦讚 釋迦讚 釋迦讚 釋迦讚
跋囉迦賀婆多鼻里俱低穆佉嚩迦羅乞
婆惹底里野地尾爾爾那轉哩鉢羅底僧
婆都哆婆但鑽阿里攝曩摩弭野阿者羅
制吒南野地該是聖身讚也
法讚
吠囉囉野惹曩南林液戊婆訥藥底讚左
劍幡羅法體迦謎建毗曇謎達特舍摩轉
薩埵讚
縛日羅薩但縛摩訶薩但囉囉日羅薩縛
怛他藥多三曼多跋捺囉縛日羅囉耶縛
日羅囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉
次入大空三摩地界嚴陀定印
金界用彌陀定印說有之是依迦部意
歟日計法華云故云

人云或文云在安養界名彌陀在娑婆界名觀音或現修多羅名曰妙法云可思合之云

次五相成身

帖決云五相成身大阿闍梨替用金界五相成身耳煩故也云

大原決云持云兩界都法阿闍梨於法華五相成身替用金界之五相有何不可乎但非金替用隨彼法少用心耳

但又持明行者偏依別軌勿自在通用耳云

又云或唯依軌文修之後日說可只依金界修之云

微心明

無染心

觀金剛心

五占

成金剛心

舒金界

觀身爲本尊

軌云復觀此金剛杵轉成普賢大菩薩身

身嚴五佛冠大衣璎珞而自莊嚴身背

月輪白蓮華王以爲其座右手持菩提

心五點金剛杵按於心上左手持般若

波羅蜜金剛鈴用於勝一切相好具足

圓滿作是觀已復自思惟一切有情如

來藏性普賢菩薩身遍一切故我與普

賢及諸有情無二無別

唯三滿多跋捺囉嚩

云云用薩埵三昧耶印云

大原決云法華軌以普賢爲成身故以

之可爲本尊也但中台釋迦多寶在之

普賢在外業者而其例非一如尊勝軌

等是也云

問普賢爲本尊其深意如何答今經聽

本迹妙理實相常住佛性也若依密教

者兩部五智菩提心功德也而普賢是

法界實相理體爲本顯密兩教常談也

茲以今依大日三密行修此法時普賢

爲本尊歟又法華懺法普賢爲本尊同

事也不空三藏心得給樣可有之普

賢威神之力等可得心也云

法華法以釋迦爲本尊也觀曼荼羅時

說法華之儀式觀也五相成身成普賢

者非八菩薩中普賢也妙覺普賢也應

滿足普賢方成最正覺云

五相成身先普賢成身次可成釋迦也

如金剛界先成金剛薩埵也等覺一轉

入妙覺云軌意成普賢爲極位其後

無沙汰如無量壽軌者先成薩埵次成

彌陀也云

本尊釋迦行者普賢歟云

錄藏師云釋迦普賢經此三印一可念

也云

惠什闍梨云以多寶爲本尊云

雲州聖人口傳云以大日爲尊以釋迦

多寶爲定慧也仍經云定慧力莊嚴也

云

圓明房記云問此法本尊先德異說或

云大日是眞言總主故有云釋迦是此

經教主故有云無量壽命是成就尊故

有云普賢是成身尊故有云別無本尊

誦經爲業故根本印明亦以異說○答

今以智見和融之者大日義釋云此經

本果妙法蓮華最深祕處云故大日

本果即釋迦實成也釋迦即無量壽命

此佛本行菩薩時所成壽命今猶未盡

復倍上數故無量壽命即普賢延命若

在等覺金剛壽命若入妙覺無量壽命

教時義引義決指歸等云大日如來於

自在宮我等正覺爲降闍浮九十五種

外道普賢薩埵今成佛道是名釋迦云

次普賢加持

常隨云薩埵三昧耶印四處

次灌頂

結大劍印以印置於頂上誦眞言一反

次安額上髮際誦一反次移頂右頂後

頂左各誦一反眞言曰

唵薩嚩他他藥多囉怛囉鼻囉迦惡

薩頂寶鬘等若依軌若依金界用之如

五相成身法云

次寶鬘印

二手各作金剛拳額上互相繫繞鬘勢

卽分拳於腦後亦如繫帶其二手各從

小指徐散下旋掌如舞當繫之時隨

誦眞言曰

唵嚩日囉麼囉鼻誦左輪

次甲冑次拍掌

次入普賢三摩地用定印

軌云應修普賢行願入文殊師利菩薩

般若波羅蜜三解脫門所謂入三空三

三摩地不用意有之云

林泉決云谷記不見之私檢軌云聞

已思惟則入法身眞如觀文誦經了

入三昧地歟云

大部母用佛眼

次五供

次普供

如胎

次普如胎

次普如胎

次普如胎

次普如胎

次普如胎

次普如胎

次普如胎

次普如胎

次普如胎

次普如胎

次普如胎

次普如胎

次普如胎

次普如胎

次普如胎

次普如胎

次普如胎

次普如胎

次普如胎

次普如胎

勸請

我今稽首請

釋迦多寶佛

普賢大薩埵

八葉諸菩薩

唯願降臨此

納受護摩供

燒供

古釋迦多寶八葉別

供之是不惡云

常師云供供數多有其煩者釋迦

多寶

各一杓普賢

八葉總一杓

已上六杓供之

多寶眞言種子眞言

中師云或一切佛眞言可充之文

法典院明蒙僧都云十位

唯釋迦多寶本尊供之文

護摩呪

誦經一句

投之又用普賢眞言但

猶經可投也云

中師云普賢眞言若釋迦云

常師云壽量品偈用之文

眞雲法印云投物自我偈不可皆誦證

每自作是念以此我令衆生得入無上道

速成就佛身此四句許可投也極祕事

也先師相寶珠令祕之

問何故以此四句爲祕事答法華一部

補闕分此四句也

也同金剛輪眞言是二壽量品明本門

然而事理俱密是三代明師令祕藏

事也更不可語人文

大原決云護摩之數偏可用普賢眞言

縛日羅薩怛嚩惡

明也

又三摩耶薩埵

諸尊段

六云第二院諸尊四大聲聞四大明王

請供之云

普薩等次第諸供但有煩者可總供藥

王勇施可加供

宋云藥王本尊段八葉尊中供之何

重供之耶

分身佛若八菩薩四大聲聞可供歟云

常師云四大聲聞可屬蓮華部歟此法

置內院可饗應也

總供

常師云三部總供三杓如常

投物

藥王

世天段

六云第三院諸尊請供之云

羅刹天次十羅刹可供之明名號各一

杓

中師云諸夜叉明若名號云

帖云不必別供十羅刹若強欲供者世

天段宜歟又曼荼羅無其位若強欲觀

者外金剛部中歟

多開次可供持國天云

作僧呪

唯可讀經能讀聲高聲讀之誦呪不知

之

但若誦之者普賢呪歟云

觀摩文殊釋迦

樂王

觀摩文殊釋迦

樂王

觀摩文殊釋迦

樂王

觀摩文殊釋迦

樂王

觀摩文殊釋迦

樂王

觀摩文殊釋迦

樂王

觀摩文殊釋迦

樂王

觀摩文殊釋迦

樂王

觀摩文殊釋迦

樂王

觀摩文殊釋迦

樂王

觀摩文殊釋迦

樂王

文不斷經可有之云

後加持

自我偈用之云云或說用不動

同決 意救呪可讀之念誦加持也云

用自我偈無謂隨本尊可用其真言普賢三昧耶薩埵等云

胎 第六七行法用意事

大法悉地在意依胎藏樣大原師說粗被注之

大原決云胎藏曼陀羅內院云寂光土第一重云寶報土第二重云方便土第三重云同居土釋迦院釋迦即思靈山虛空法華經說給釋迦修法華法也云

師云付胎修之時相去彼道場觀云曼荼羅加本軌文行之說又彼釋迦院可想靈山也說法儀式可觀之一說

林泉決云供養法不必依本法但以胎藏供養會修之云

金 悉 修法華略行法樣十八道行法觀曼荼羅如軌釋迦多寶普賢文根本印釋迦多寶普賢可結之多寶定印一切佛印法法華經可讀之文

行法二說一本尊我身同體觀之一我我本尊之普賢乘六牙白象來給可想也

第八經軌事

成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌一卷

奧批云大曆八年九月一日於大興善寺和尚翻經院譯又於開成四年三月

上旬唐楚州龍興寺梁源沙門全梵字傳與日本大德圓仁云

云云此中具說建立道場曼荼羅修行儀則

承覺抄云此軌案品次第依添品法華

軌云此軌非如來所說儀則歟不空三藏得經旨依密行可修樣顯經歟而本迹

二門之說曰叶兩部大法之意迹門說本有十界十如一佛乘同胎藏中臺八

葉本有心運四重曼荼羅十界顯意本門明一切如來本地三身即同金界諸

佛五智本有圓滿三十七尊同一體性

又迹門靈山會向東說之云云靈山東說又白雲是東曼荼羅義東方也向本門虛

空會向西所謂多寶自東方寶淨世界向西來涌現釋迦入塔同座故向西也

是西曼荼羅義也故今軌初胎後金行法明之尊勝法亦雖依兩部彼經說陀

羅尼不見依何部仍且依兩部儀則今法則經見其旨也又今曼荼羅同以兩

部意作之曼荼羅或說曼荼羅大日法界宮說法華經可有之不空三藏依彼譯此軌世間流布

法華經釋迦靈山說也此顯經也例如

理趣釋與理趣分云

證誠白蓮華成就形色經

此書新渡書也真偽不詳

功能 軌云我今依於大教王遍照如來成道法若能依此勝義修現世得成無上覺

文 又如來方廣大乘經一切衆生身中皆有佛性具如來藏一切衆生無非無上

菩提法器圓明經云若欲成就此法者應當先具如是四緣

一者親近善知識即是灌頂阿闍梨二者聽聞正法即是妙法蓮華經王明

智四者法隨法行即修習若修行者求六根清淨滿足六千功德成就

法華三昧現世入初地決定求證無上菩提者應一七日三七日乃至七日

或三箇月圓明經云若能專注無間修習現生則入初地頓集一大阿僧祇

劫福智資糧由來多如來所加持故乃至十地等覺妙覺具薩婆若自他平等

與一切如來法身共同常以無緣大悲利樂無邊有情作大佛業圓明經云

云云若不具如是增上緣者不云念誦等所有誦誦修習如此經王難得速疾

成三昧文

經軌決

軌云於東北隅稍令墊下是大吉祥速

疾成就文

・第九私記事

法華私記各所依力

法花私記池上

法華次第第三

法華大原

法華行法略記井房

法華記菩提阿闍梨

法花次第長壽師持本機云長治二年○

已上忠師相承

法華法記善大師撰

與書曰延久二年四月十一十二并三

箇日注於成尊記○所志念者參大唐

天台山五臺山各百箇日間爲修此法

所撰集也云

法華略記實傳

奧書云承曆四年三月十八日始記之

慶嚴記之

法華私記多武峰圓明房作

奧書云寬治六年五月八日南嶺桑門

濟嚴記之

永云此記可見之吉書也

已上覺師本

・第十卷數事

法華御修法所

奉讀

妙法蓮華經么卷

大日如來眞言

護衛本尊眞言

本尊眞言

三部諸尊眞言

諸天曜宿眞言

息災護摩眞言

奉供

大壇供

護摩供

諸神供

右護依院宣

年月日

大原決云本尊所唯本尊眞言書其佛

云事不書密故也云

應永九年五月二十日書了

右筆金剛傳子隆俊

寶永八年三月十七日於難頭院書寫

跋折嚴嚴覺

阿婆縛抄第七十一 法華法日記

一寛治五年於關白三條亭被修法華法

阿闍梨座主良眞

伴僧八口

圓禪律師 明玄

延範阿闍梨 延通

慶源

靜算

大壇四角立幢懸幡四流宇治殿下御時

有障四本云而紛失フ者以燈臺相繼力

リソメニ造立之以輕箱安置大壇中心

云不覺八色幡天養懸之結願之時護摩延

範阿闍梨勅之奉送花投之時座主後日被

示云奉送華大壇阿闍梨可投之護摩壇人

投之非也私云延公阿闍梨人傳修中殿下御

精進每初夜必出御壇所也以輕殿中

心爲壇所以曼荼羅大壇披懸也修中有

夢想和泉前司孝清夢想云但件孝清

日本第一不實者云仍此夢實否如何

甚以難知然而爲法可爲正事也

已上實則記之

一自寛保三年三月十九日法性寺座主

依殿下仰於二條殿嚴殿率二十口伴僧

披修之

法華法莊嚴

東

殿下御所

通達殿

御加持殿

協機

息災殿

轉經

轉經

寶幢

大壇

寶幢

寶幢

寶幢

寶幢

寶幢

寶幢

寶幢

法華法莊嚴

大壇上布設芳陀利白蓮華其上安置御
經箱其於大壇張天蓋四面懸二十四流
幡二方六流四其大壇四角板敷上龍頭
竿立其龍頭懸寶幢四流也其大壇下
置五寶五臺
一行法御供養法如常但御行法中間
供養之時也阿闍梨伴僧共禮受茶羅一
語發之時問時間伴僧誦經誦呪
一御加持用自我偈但御加持前初夜用
發願等日中拔用瓦大願也
一數曼茶羅有之今度不被用之同樣在

別本數曼茶羅有座位無尊形
唱禮三身經或經水動等八人齊誦云
一法華法日記
座主前大僧正慈圓爲一院御祈於中堂
自建保二年正月十六日午申三十二口
伴僧被修法華法伴僧歷名
法印公修 法印家圓 權大僧都良雲
權大僧都承信 權小僧都明昌 法眼
公惠 權律師隆深 實意 權律師
覺審 權律師隆宴 俊覺 慈賢
全宗 成源 宗雲 法橋昭慶 蓮
阿 快雅 行通阿 法橋昭慶 蓮
阿 承顯 降尋 降尋 降尋 降尋
良雲 光契 玄昭 玄昭 玄昭 玄昭
覺 定圓 聖增
十七日夜依有僧事明昌轉任權大僧
都覺輪阿闍梨教法眼之間十八日初
夜時明昌依爲上臘良雲承信之上著
座覺輪超越二十四人承信之下著座
兩人之榮花以外見公惠法眼依所著
自開白不出仕然而猶難被相待滅氣
第三日辭申其處被召行通阿闍梨
行事法橋最策 承仕八人 既使
閉白夜先被始不斷之誦經發願御導師
前權大僧都聖覺以伴僧下攝十二人定
不斷經案發願之時誦經始之

導師次第
三禮 如來唄 神分
表白 發願 四弘
次誦經始之 次下座
開白入夜之間及子時仍以子時爲一
番被結番了被始誦經之後承仕打金
打了即大阿 伴僧悉入道場被始
修法當番誦經衆一人留令讀經又自
明日三塔大衆可有讀經之山沙汰仍
三院衆參會讀了
開白次第
大壇護摩壇小壇六國天十二天多聞天釋
之被立之法華曼茶羅新舊法花經三
十二部被指寫經机三十二前置伴僧
前經一部悉被置之切燈燄每前置之
火
大阿闍梨登禮盤 前方便如常
次總禮三反 大阿闍梨伴
次金二打 開眼 表白 開題
釋曼茶羅 釋經令法久住云
神分 祈願
次唱禮
南無清淨法身ヒロナタ佛南無圓滿
報身盧舍那佛南無千百亿化身釋迦
牟尼佛南無平等大慧妙法蓮華經南
無東北方彌勒菩薩摩訶薩南無東方
文殊師利菩薩摩訶薩
、東南方
、南方

々々 西南方
 々々 西方
 々々 西北方
 々々 北方
 佛眼部母菩薩摩訶薩
 阿梨耶阿左羅那多智
 四大明王智地
 大小 三部

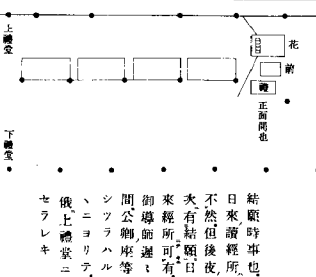
大驚覺 次九方便 次發願
 五大願 次伴僧讀經
 次行法乃至念誦之時令讀經高聲如常
 次下大壇令著護摩壇給此時小壇阿
 六人起座各著小壇一畢各還本座
 護摩壇了一禮之後同禮護摩壇之時供有
 天後 令著大壇給乃至五供養謝師上禮
 振鈴方便出之 乃至畢三禮還御上禮
 堂過雨後令出給次助修道隨思退出
 依爲深雨爲後夜時爲夜讀經通夜之輩
 少 有之

後夜時 日中時
 寅尅助修宿所 以飯使中案內助修
 參會之間寅尅大旨參會之後大阿闍梨
 御許中案內大阿 迴廊釋令參給境
 打金令入道場時止之次第如初夜但唱
 禮除之五悔也無發願只五大願也又神
 分金二打之後總神分般若心經了讀了
 大般若經名丁祈願如常但小壇無之初
 夜許也
 後夜時了令著御座給其後承仕日中時

供物等調置如此之間辰始過程成調畢
 打金其後著禮盤令始日中時給日中作
 法如後夜御行法畢還御助修又隨思退
 出助修座北妻戶出入路也但太政法印
 每度御參退出如大阿 上禮堂南妻
 戶令出入給正面下禮堂下令入助修座
 給令出給事其路同之隆降闍梨御共每
 日次第如此

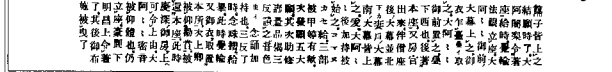
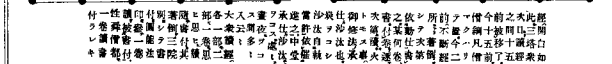
二十三日可爲結願日之處依日大運時
 二十二日可引上之由御奏聞云而今
 一日延引二十四日可爲結願今一日供
 料可被注進之由被下院宜之間其定
 成了二十三日以折紙三時間助修讀經
 卷數取之又大眾讀經又不斷經所讀經
 等合數之三千部云
 結願次第 御布施取公卿七人殿上人
 十一人登山 前日以後夜時了可有讀經結
 願仰仍御導師被尋之聖覺八幡御幸御
 經供養御導師被參之間代官被進真雲
 律師之處未令登山之由令申之間大阿
 闍梨助修皆以退出了平時許過真雲律
 之由雖有之仍各中堂集即有結願次第
 日來不斷經取押公卿座シツラハル
 間以上禮堂爲結願座正面間花机前机
 盤立之其南間端付敷敷之爲經衆座導
 師座經衆座一和尚座讀經御卷數花机
 寄立對揚之時持御卷數禮之又否呂箔
 證之事從了各退出

後夜時了令著御座給其後承仕日中時

結願時次第先大阿 御參令著御座
 給助修等著各座但大阿闍梨座筋僧
 綱僧 座間中許疊不敷被仰勸食並
 御布施路料也又北禮堂障子皆アケタ
 リ公卿皆著座殿上人皆參後令登禮盤
 給常日中時定也但五悔如初夜長誦之
 著護摩壇護摩畢又著大壇結願作法等
 有之四智讚五悔少長誦之結願作法了
 又著護摩壇給推スルニ破壇等作法有
 之敷事了令著御座給其時覺輪法眼立
 座御座前大幕打架之又取御衣机御座
 下大阿御前板置之還本座此時大阿

發令奉詔上禮堂又二位法印於內阿
聽聞云々御共下京云々

已上承性記之

建武四年五月十三日於花藏坊以五大堂殿御自筆之御本校合了

應安四年^{辛寅}八月二十六日^{申時}於寶菩提院南向之部屋賜師御自筆之御本書寫了

同九月三日交了

金剛佛子殿豪^{生二}應永二十一年^{甲卯}二月十一日以右御本書寫畢 金剛佛子蒙明

享德三年六月三日書了一交了 源喜

朱點了

阿婆縛抄第七十二 仁王經

一、第一可修此法事

軌云護國護家身除災轉障從凡成聖文經中日月一星宿二火三水四大風五炎

早六兵賊等七七難之時讀說此經先蹤

山門近來不修之但圓融房金剛壽院被修之又大原僧都宇治殿御祈被修之

寬治四年八月十二日於東三條奉爲公家圓融房被修之伴僧二十人^{大衆十人}

延久二年十二月二十一日奉爲左大臣治嚴殿大原僧都被修之

六、第二支度事

仁王經御修法七箇日夜支度

一大壇所

御本尊一鋪^{圓樣可} 仁王經^{ム部}壇一面^{方七尺} 禮版一面^半

脇机二箇 燈臺四本 經机^{ム二前} 天蓋一面^{方七尺五寸}

雜色幡二十四流 壇敷布二端 五寶^{金銀真珠翡翠} 頭型

五藥^{赤白} 人參^{茯苓} 石菖蒲^{天門冬} 五香^{沈白檀} 丁香^{金銀腦}

五穀^{稻穀} 大麥^{小麥} 菜豆^{胡麻} 酥^蜜 蠟^{各少}

名香^{沈水白檀} 檀

壇供米 御明油

一、護摩壇所 壇一面^{方六尺} 禮版一面^{可有半疊}

脇机二前 燈臺四本 壇供米 御明油

壇敷布一端

一、小壇所 壇二面^{方三尺} 半疊二枚

燈臺四本 壇敷布二端 壇供米^{可有之} 蠟燭布二丈

一、鋪設雜具 切燈臺五本^{不斷經} 佛供覆二懸

大幕四帖 佛供覆二懸 芥子袋一懸 長檝二合

桶十口^{小口二口} 折敷二十枚 杓五柄^{大二三}

一、修僧 阿闍梨 伴僧二十人

承仕六人 新使八人 見丁二人

已上淨衣 白色 人供^{如常} 不斷經供料可被加下之

右大略注進如件 年月日 行事

壇供等支配 阿闍梨 大壇八石 護摩壇八石五斗

十二天壇三石 聖天壇二石 都合二十一石五斗

阿闍梨二石一斗

伴僧二十人五十七石六斗

口別二石八斗八升定

諸供定片供半減

行事僧一石四斗四升

承仕六人八斗六升四合

人別一斗四升四合

駝使八人七斗六升八合

人別九升六合

見丁二人一斗九升二合

雜用一石

都合六十二石九斗六升四合

明油支配

大壇八升四合

時刻四分合定
略定四升三合

護摩壇一斗五合

十二天壇三升五合

聖天壇一升四合

經所三升五合

已上三斗七升三合

龍融房支度云經苧一合

可有案并
覆等云

香藥

軌云於壇四門置四香爐燒沈檀薰陸蘇合香文

第三形像事

軌云其壇三重○中心畫十二輪東畫五

股金剛杵南邊畫金剛寶西邊畫金剛劍

北邊畫金剛牙此上五事既是五方菩薩

手中所執之契東南隅畫三股金剛杵西

南隅畫寶冠西北隅畫寶鏡東北隅畫報

寶金剛杵當四角上置四寶瓶○挿枝條

花用四色繒各長四尺青黃赤綠如上次

第繫四瓶項次第三重東門畫金剛劍南

門畫金剛索西門畫金剛鎖北門畫金剛

鈴東南角畫香爐西南角畫荷葉於中畫

雜華西北隅畫燈東北角畫塗香器所畫

杵等皆有光焰○於壇四角畫三股半金

剛杵文

六云於壇中心畫十二輻輪文十二輻何

故乎云云表十二行法輪也四諸各有示

勸證三也云

此文第二重不分明若五菩薩契并內四

俱四角四瓶爲二重然檢舊圖等以五

菩薩契印皆爲內院更可詳之云

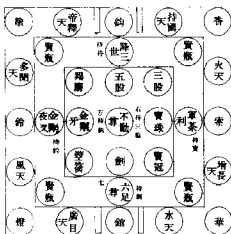
用草云軌文不標第二重之初如何以內

四供爲第二重歟當如何文

問四賢瓶者俱物之列歟答非也此如胎

藏中胎四瓶云

古圖云林泉流云池上圖云

水嚴抄出此圖

圖像 一九

五大力事

大原決云奉懸本尊五大力云

舉行決云以五大力奉懸爲本尊云

或云五大力若五大力奉懸之云

軌云第一○經云東方金剛手菩薩摩訶

薩手持金剛杵放青色光與四俱胝菩薩

往護其國解云金剛手者依三藏所持梵

本金剛頂瑜伽經云堅固利用具二義也

依彼經者然五菩薩依二種輪現身有異

一者○法輪現眞實見所修行願報得身

故二教令輪等威怒身由起大悲現威猛

故此金剛手即普賢菩薩也手持金剛杵

者表起正智猶如金剛能斷我法微細障

故依教令輪現作威怒降三世○與彼東

方持國天王及將無量乾闥婆衆昆令闍

衆而爲眷屬與四俱胝菩薩往護其國

第二云經云南方金剛寶菩薩摩訶薩手

持金剛摩尼放白色光與四俱胝菩薩往

護其國解云言金剛寶者如彼經云虛空

藏菩薩也依教令輪現作威怒甘露軍荼

利○與彼南方增長天王及將無量鳩呌

茶衆薩婆多衆○

第三○經云西方金剛利菩薩摩訶薩手

持金剛劍放金色光與四俱胝菩薩往護

其國解云言金剛利者如彼經云文殊師

利也○依教令輪現作威怒六足尊○與彼西方廣日天王及將無量諸龍富單那衆

第四○經云北方金剛藥又菩薩摩訶薩手持金剛鈴放琉璃色光與四俱胝菩薩

往護其國解云梵云藥又此云威德又翻爲盡諸怨故如彼經云摧一切魔怨菩薩

也○依教令輪現作威怒淨身金剛口與彼北方多聞天王及將無量藥又衆羅刹婆衆

第五○經云中方金剛波羅蜜多菩薩摩訶薩手持金剛輪放五色光與四俱胝菩薩往護其國解云金剛波羅蜜多者此云

到彼岸也如彼云轉法輪菩薩也○依教令輪現作威怒不動○放五色光者顯具衆德破前諸問也與天帝釋及將無量諸天而爲眷屬○文已上就文

用草云或本云大圓明中有五方月輪慈悲菩薩形像也皆坐寶蓮花上所持之物如經所說恒經略一手所持物也一手相可以金界思之以帝釋及四天王爲外院云

舊經云若未來世有諸國王受持三寶者我使五大力菩薩往護其國一金剛吼菩薩手持千寶相輪往護彼國二龍王吼菩薩手持金輪燈往護彼國三無畏十力吼菩薩手持金剛杵往護彼國四雷電吼菩薩手持千寶羅網往護彼國五無量力吼

菩薩手持五千劍輪往護彼國是五大士五十大鬼神王於汝國中大作利益當立形像而供養之文

此中不說其方新經說之如何相對之耶智泉云一二三四五如次中南東西北也如此逆次列事此序品來集菩薩列次第如此云

序品云南方才菩薩○東方寶住菩薩○北方虛空性菩薩○西方善住菩薩○俱來入此大會文

間論祇疏加舊經五大力新經五大力次第書合故兩經初列菩薩同菩薩乃至兩經第五菩薩同菩薩聞如何答智泉云彼只且次第マニ書合非判同異盡理文歟云

輪流心二經立次第ヲラフル許也爾云今兩手菩薩即金剛吼菩薩云非也云

五大力即五大尊也金剛吼菩薩者不動也眞源以無量力吼菩薩不動云先年道源眞源論之眞源說非也云

源眞源論之眞源說非也云

源眞源論之眞源說非也云

源眞源論之眞源說非也云

源眞源論之眞源說非也云

源眞源論之眞源說非也云

源眞源論之眞源說非也云

源眞源論之眞源說非也云

源眞源論之眞源說非也云

源眞源論之眞源說非也云

源眞源論之眞源說非也云

源眞源論之眞源說非也云

源眞源論之眞源說非也云

源眞源論之眞源說非也云

源眞源論之眞源說非也云

源眞源論之眞源說非也云

源眞源論之眞源說非也云

源眞源論之眞源說非也云

源眞源論之眞源說非也云

源眞源論之眞源說非也云

源眞源論之眞源說非也云

源眞源論之眞源說非也云

源眞源論之眞源說非也云

源眞源論之眞源說非也云

源眞源論之眞源說非也云

源眞源論之眞源說非也云

源眞源論之眞源說非也云

源眞源論之眞源說非也云

源眞源論之眞源說非也云

源眞源論之眞源說非也云

源眞源論之眞源說非也云

源眞源論之眞源說非也云

源眞源論之眞源說非也云

源眞源論之眞源說非也云

源眞源論之眞源說非也云

源眞源論之眞源說非也云

源眞源論之眞源說非也云

源眞源論之眞源說非也云

源眞源論之眞源說非也云

源眞源論之眞源說非也云

源眞源論之眞源說非也云

源眞源論之眞源說非也云

源眞源論之眞源說非也云

源眞源論之眞源說非也云

源眞源論之眞源說非也云

源眞源論之眞源說非也云

源眞源論之眞源說非也云

源眞源論之眞源說非也云

源眞源論之眞源說非也云

源眞源論之眞源說非也云

源眞源論之眞源說非也云

源眞源論之眞源說非也云

源眞源論之眞源說非也云

源眞源論之眞源說非也云

源眞源論之眞源說非也云

源眞源論之眞源說非也云

源眞源論之眞源說非也云

源眞源論之眞源說非也云

源眞源論之眞源說非也云

源眞源論之眞源說非也云

源眞源論之眞源說非也云

源眞源論之眞源說非也云

周匝四面垂以寶鈴云見寶塔品云以寶網鑿覆其上懸諸寶鈴文問千寶羅網者何答無量壽經云無量寶網○皆以

令樓真珠百千難寶莊嚴校飾文未云烏瑟沙摩軌空云真珠妙羅網懸以諸寶鈴文

五千劍輪事或古圖風車云物體數集輪持云向劍輪云心何答大旨二物狀若劍部輪狀面輪三輪等云如云

私云五千劍輪者五千劍狀將五千劍又輪狀

第四道場事軌云除災者面向北方○爲求增益面向東坐○爲降伏者面向南坐○求敬愛○面向西坐文

穴云尋云軌隨法圖共向西何云云大體隨法可向也前傳可向北云

一立壇等事假令向北之時西第二間立大壇第三間立護摩壇十二天壇聖天壇已上二壇可隨宜但聖天壇寄伊舍那方事可存念

舉行房決云建立大壇護摩壇文即融房被行之時見光見大壇有立護摩壇云云與隔立十二天壇大壇與

隔立聖天壇云大原俗稱大壇護摩壇許被立之一幡蓋事

軌云於壇上張青色蓋稱壇大小總壇懸幡二十四口文大壇上張青色蓋

道場八方懸二十四流雜色幡大原僧都被修時口稱大壇上張青色蓋壇場八方懸幡二十四流雜色幡也

一面各六流四隅各二流四方二流少許引ノケテ間アラセテ可懸之文

圓融房行用幡十二流懸云未云伴時支度云幡二十四流雜色相違如何

最朝開梨張蓋懸幡云人々様々得心或懸蓋或外懸之文

穴云尋云蓋青色何所表耶答先達所傳不同也但私案云般若說空理青色表空狀

一奉懸尊像事舉行房決云云大壇懸本尊可奉懸五大尊像云云

圓融房被修之日記行云大壇本尊奉懸大原僧都被修記云法大壇懸本尊般若菩薩形如軌云

一敷曼荼羅事舉行房決云大壇敷曼荼羅云云者儀軌中曼荼羅也

四融房被修記云大壇敷曼荼羅曼荼羅也云云

敷曼荼羅種子若圖位狀云一安置經卷事舉行決云敷曼荼羅中尊御前立小高座其上奉置仁王經一部

問法花法時敷曼荼羅者經案別机今何置曼荼羅上耶

答是小經故置之無煩不可例曼荼羅上置物事其例多之灌頂五瓶等也

大原僧都被修記云壇上安置經箱云面融被修記云大壇前立高机置經箱入仁王經一部云

或云瓶上仁王經安置之一排備供具等事

大壇引壇敷立經引系置五寶四面內外供鈴杵等如常也左机灑水塗香右机佛布施之云

軌云每日晨朝以八塔粥醋飯八疊珍菓八疊甜脆日辨潔恭敬供養若不

要辨尋常供養焚香燒燈關伽塗香及探花華日常供養文

護摩壇十二天壇

聖天壇已上供具如常修法

若如法丁寧欲修之如大仁王會九色幡九色華等結願時可調備歟云

彼舊譯經此事說處王經泰崇事也而若

王行時若王位時等別一時事也而今如法仁王會取合修之狀仍成不善人有之如法仁王會金剛壽院座主巧略也彼日記有之兩度其樣異也云

開經所說之九色華千枝燈等加用之何等不知之凡諸經各說各法不必可舍用然先年祇園大仁王會時教王房座主護國品經本意置九色幡等行別時心也不必合用被申云

禾云然也但文サ見合用承前例也師云然七佛樂師將賢延命等也谷阿閑梨古心得心給私記金剛壽院吉被教中云

舊經云當請百佛像百菩薩像百羅漢像百比丘乘四大衆七衆共聽是法請法師講般若波羅蜜百師子吼高座前燃百燈燒百和香百種色華以用供養三寶三衣什物供養法師小飯中食亦復以時文

嘉云何故皆百○以應百部鬼以應百部鬼神也○明六種供○一百師子座二燈百燈三百和香四百種色華五三衣什物六小飯中食○百高座者以有百位師故燃香花各有百者以供養百佛等故文

舊經云佛告大王願作九色幡長九丈九色華高二丈十枝燈高五丈九玉相九玉巾亦作七寶案以經卷置上若王行時常於其前是○百步文

是五座色並四大色爲九色地作灰色水作類紫色水精火作光色火珠風作烟色
私云此等供養隨形勢而可調儲歟況新舊兩經意只是讀經時作法也一事不可必用之云
第五行法事
先房中作法如何 次前方便如何
次啓白神分等在別 次供養文
次唱禮
三身 佛眼
南無仁王護國般若波羅蜜經三辰
金剛波羅蜜菩薩摩訶薩
東方金剛寶
南方金剛寶
西方金剛寶
北方金剛寶
八供養
四攝智
大小 三部
大原所用 三身 佛眼 成無之
南無仁王護國般若波羅蜜經
阿利耶波羅積聚波羅蜜多
地薩埵波耶摩訶薩埵波耶
五大 大小 三部 已上
永云此時奉懸般若菩薩像
圓融房所用 三身 佛眼
南無仁王般若波羅蜜真淨法寶
阿利耶阿左羅那他目地薩埵

婆耶摩一
四大 大小 三部 已上
永云此時奉懸五大尊像
次驚覺
次五悔 各一本記云
次發願
至心發願 唯願教主 釋迦如來
十方三世 諸佛如來 仁王護國
甚深妙典 五方鎮護 諸大菩薩
三部五部 界會諸尊 般若外護
十六善神 外金剛部 護法天等下已
事簡
五大願
次三部 軌重印
次被甲 軌重印
次地結 軌重印
次金剛壇 軌重印
次道場觀用定印
觀想前地結上金剛壇內有寶樓閣無量莊嚴周匝懸列內有大曼荼羅○內有三重界道○之外於壇四角有四賢觀四門各有四寶香爐無量供具周匝陳列內院中心有蓮華臺○上有三寶字
呼字 字變成十二幅金輪 變成金剛波羅蜜多菩薩放隨方光普照曼荼羅四大菩薩八供四攝隨光顯現文
帖決云中心有字 變成十二幅金輪 變成金剛波羅蜜菩薩中耳之四 方菩薩并四攝八供等隨現云

捺羅野七冒地薩恒野摩訶薩恒轉耶

九摩賀迦嚩拏迦野但爾也他十積樓娜

鉢囉彌閉十阿乞叉野句勢三鉢囉底婆

鄉囉底四十薩縛沒駄縛盧枳諦十五瑜藏跋

哩側遊跋客六假遊囉努囉囉祿係七底

哩野特喇跋哩側遊跋囉客八冒地質多

散惹鄉囉九薩囉思哩迦里色訖諦十二達

摩沙跋囉三少諦二十阿基伽室囉囉客

二十摩賀三滿多跋捺囉步彌涅哩野諦

二十尾野羯羅拏跋哩鉢囉跋囉四十二薩

聯悉跋鄉囉塞訖里帝二十薩囉冒地薩

恒囉散惹鄉囉六十婆跋囉底沒跋囉諸

二十阿囉囉迦囉囉八二十阿囉囉迦囉囉

二十摩訶鉢囉拏播羅囉諸跋囉賀十三

已上印明出念誦經

常誦云此陀羅尼功能殊勝也太師常

被用之又佛眼法借用事有之祕事也

谷一本記云私謂若存略者用胎藏中

較若菩薩真言

略地室里輪囷多尼惹曳莎訶

次加持珠

次正念誦

大日佛眼二字本尊

記云可問師文

谷一本記云私謂若存略者依軌文

略數誦大陀羅尼二十一反然後誦

胎藏中明有何妨乎

次還珠法

次入三摩地

軌云閉目頭少微屈注心上諦觀四明

鏡上縱廣一時漸遍法界布字行列右旋

次第散一字光明微照從外向內至於

地字從內向外漸觀諸字周而復始至第

三遍心善寂定了分明觀所詮義不生

不滅一平等皆遍法界非動非靜定慧

雙運水離諸相即是般若波羅蜜多三摩

轉字如何俱可尋之云

次根本印真言

谷一本記云私謂若存略者用胎藏中

明有何妨乎

而谷記無部母如何

常誦云軌云結數若波羅蜜多根本印

而為一切諸佛之母文本尊即部母

故別不用之歟云

谷一本記云大部母用佛眼

次五供養

次讚歎

次振鈴

次奉送車輪部心

谷一本記云次三部心

次五悔

次下座禮佛

次出堂

次堂外作弄

未云有次第以各記為依憑耳

未云第六護摩事

未云軌說四種修持隨事可修之

常誦云息災增益中可修之歟云

依息災可修之

軌云若諸仁王為求息災文

開合隨時先例皆開壇被修之

本尊段

觀尊

勸請

我今稽首請

般若菩薩來

唯：：：：：納：：：：：

護摩真言

胎般若菩薩真言云云可用之文

若經要偈一句誦投之如法華法

或決云云說云可用四非常偈云

一句一反可投之文

大原師傳云今物等末誦二諸品偈

少供之云

諸尊

世天段

古部鬼王三均可供之喻迦云明云

伴僧呪融房修之時二十人云

伴僧半可誦大陀羅尼若般若菩薩真言

聖行決云若有伴僧者誦大陀羅尼若

誦般若菩薩真言中真言賦云

未勸般若菩薩真言菩薩真言

娜讓婆讚讚帝鉢羅枳攢播囉囉野曳

唵訖哩地室哩鉢囉底尾惹曳沙賀文

若大陀羅尼不讀付般若菩薩真言有

何事云

融房披修之時誦小真言云

半可轉讀舊譯仁王經

讀經大旨下屬也但於能讀人者雖爲

上屬可爲讀經衆

須讀新經軌意依新翻之故也但依不

口付用舊譯有何事哉彼如法華軌雖

爲添品法華修法時讀妙本也云

又不斷經可用之

帖決云番僧如法華之法讀不斷經也

云番僧者如之經法上番下番起自餘
法助修是佳矣文

後加持呪

聖行決云後加持二諸品偈若四非常

偈用之但二諸品偈吉也云

二諸品四非常共用之賦云

面融房用二諸品偈大原披修之度不

聞之但伴僧志願供奉或四非常偈也云

更不被信受云

或用不動呪

二諸品偈舊經上卷文

無相第一義 無自無他作

因緣本自有 第一義空如

法性本無性 三假集假有

諸有本有法 寂滅第一空

無：諸實無 有無義如是

諸法因緣有 譬如牛二角

有無本自二 二諦常不即

照解見無二 求二不可得

解心見不二 非二何可得

非謂二諦一 於諸常自二

於解常自一 眞入第一義

通達比無二 譬如虛空花

世諦幻化起 因緣故誑有

如影三手無 衆生名幻諦

幻化見幻法 諦實則皆無

幻師見幻法 善薩觀亦然文

名爲諸佛觀

四非常偈舊經下卷文

切德終訖 乾坤洞然 須彌巨海

都爲灰揚 天龍移盡 於中彫喪

二儀尚頽 國有何常 生老病死

輪轉無窮 事與願違 憂悲爲害

欲深禍重 瘡痍無外 三界皆苦

國有何願 實有本自無 因緣成諸

盛者必衰 實者必虛 衆生盡；

都如幻居 聲響俱空 國土亦如

識神無形 假乘四蛇 無眼保養

以爲樂車 形無常主 神無常家

形神尚離 豈有國耶文

第七行法事

此法准例經法可修之云

大原師說云軌中所舉真言等隨何界依

修可云事可受也若胎藏般若菩薩以爲

本尊依胎藏修之有妨乎又只可依軌

意修之也五大力印明用五五大尊印明有

何妨乎云

私云依胎藏者或佛部或金剛部別壇設

雖依別壇向以本法曼荼羅可交觀置

也云

或行儀首尾附隨行軌而觀曼荼羅可依

本法云

第八經軌事

仁王般若念誦法經一卷不來

未云此中略出念誦儀則大陀羅尼印

等

帖決云仁王軌是最略法也故不說地
結等故以金剛部心印第三加持經文

仁王般若念誦儀軌一卷 不空

內題下云出金剛頂經祇經文

未云此中略說三段謂第一明五菩薩

現身威儀第二建立曼荼羅儀軌第三

入道場儀軌也其入道場儀軌大同上念

誦法經但不說大陀羅尼耳

功能文

軌云大則護持國界令無災難小則乃

至一身令無諸厄文金剛部心功能也

仁王經內護外護之樣可見之云

仁王經念誦次第 卷

批云報山遍照金剛述 禾爲所依

仁王經私記述上

已上二說依仁王般若念誦法經其所

願以悉地補之

第十卷教事

仁王經御修法所

奉誦

仁王般若經 卷

泰念

大日如來真言二千一百遍

護衛本尊真言二千一百遍

仁王大陀羅尼 遍 禾加之

般若菩薩真言 遍

三部諸尊真言二千一百遍

諸天曜宿真言二千一百遍

息災護摩真言二千一百遍

大壇供二十一箇度

護摩供二十一箇度

十二天供一七箇度

聖天供一七箇度

諸神供三箇度

右諸依 宜自今月八日至于今日

並七箇日夜之間二十一口僧綱大法師

等殊致精誠動上件祕法奏祈 金輪聖

王玉體安穩寶祚延長之由如件仍勒行

事謹言

年 月 日 阿闍梨

寶治二年六月八日於鎌倉草了

弘安六年十一月五日於參州書寫了

正和二年八月十七日於參州實相寺

寫了 遍照金剛本寂

應安三年正月二十八日於尾州河前

成願寺書寫了 吉祥金剛妙顯

應永九年六月五日於祐向寺書寫了

寶永二年乙酉八月二十六日書寫竟

享保九辰年同午年於出雲寺書寫校

合了

阿婆縛抄第七十四 普賢延命本

(首缺)

一聖天壇 已上二壇如修法決

一修佛座

云云大阿闍梨座幕內便宜之所攝之若

幕外又常事也助修座十帖數之假令一

枚二人坐之似可隨道場間數耳云打

鳴唱禮師前置之經机二十前

云云人別一前可居之隨卷數可分置之

爲舉經座也

一門前

云云灑水薰香器便宜所可安之

香盤

云云有不斷經者盛時香便宜閑所安之

圖像 二〇

結願道場

一二十一小壇

集會經云滿于七日至十五日二日不食

其日中以餅金香於其壇上作二十一小

壇其一處中名如來壇餘二十壇名金剛

王壇文

云云立此壇事爲此法祕事請二十一小

壇兼日送之如來壇一面寸餘二寸也金

剛王壇二十面也即令各一尺一寸

大原支度云一壇方一尺五寸二十壇方五寸高二寸

圓融小壇一尺四寸高三寸五分云

金院日記只板切釘置是事始故也今樣皆造小壇塗漆自公家被下之文

大原決云初作七時大壇之後先磨磨金香壇上塗二十一位如胎藏白檀受茶羅圖位作法而後於壇上安諸尊耳如文又云而猶迴二十一壇之文已爲初日云

私云師現修作大原說自開白時大壇上直以磨金塗作小壇不立二十一一小本壇云云承云有作供具又塗磨金香其如來壇面以香水大原決云書真字金剛王壇書真字磨金也

塗磨金事文見當日所作然而師說兼日塗置也當日忽之故也

云云智泉決云黃土一石許支度有之者塗壇料也文磨金不足時事敷

穴云漆上塗粉磨金水ヒタシテ汁取可塗也磨碎荒也文

陽久云如來壇四角金剛薩埵並四方金剛壇或尊字或四攝菩薩種子書之文

向塗磨金故如何答金是堅固義也

未云況黃色是增金色故云

即以二十一一小壇可立入壇上先中心立如來壇大原決云初前立之文不所說大壇上來中敷用如何四面關伽供內方東西五壇兩

北三壇兩分一入內立之是金院樣也

聞嚴說一方六壇並立之

南陽房座主樣師匠圖

二十金剛王壇不審事也二十者十方各二也一金剛王一一切金剛王也是總別心歟或師說云如來壇一金剛王壇二十大安樂不空二十臂表歟

相闍梨重云云佛諸佛一佛心安一壇因行未冥一體金剛王壇別安之云

或云如來壇近四壇四波羅蜜四說自餘十六尊云安之經文二十金剛王壇只是可云金剛王數金剛王數多事佛意難知云

向小壇中普賢延命壇無之如何答金剛王即普賢延命也況如來壇金剛王壇皆普賢功德也可思之云

智泉決云普賢延命是則十方諸佛故別無之云

大原決云金剛薩埵名金剛王妙

未勘集會經云十方諸佛一皆有金剛密迹王親近圍繞此無量金剛王衆須共同聲與說日云

其小壇上各燒香燒香燈燈如來壇上文燈金剛王燈一已上三種物如大白與向端居之但四隅可置之

未云其如圖

大町決云如來壇火舍前置五貼餘二十壇火舍前置三古文圓融用此說文

是三昧耶形也先師云後杵以香水被書之而相蒙阿闍梨云圓融房之特定多三古入ケント云彼金剛壽院門人也不受來歟只見圖如此云歟況三古二十安事也云

抑此小壇金剛壽院結願時立之青蓮院大業院

圓融房兼日立之三條院正口

一花瓶二十一口立如來壇二十口高三寸五分立金剛王壇各押黃色花疑冬宜歟

瓶經文無之日記云金院承曆四年始立之和尙云經中雖無花瓶文花瓶者是尊位也故安之又是故與安華瓶也

火舍燈臺者供物故端安之云

置瓶事尊位料也見大日經云

永保圓融房圖如來壇左右邊各立造花瓶

師匠現修用黃菊造花尤可也云

云云金院二十一瓶四天壇瓶同押十二葉樹花仍支度各二十五枝出之云

一火舍二十一

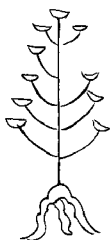
集會經云於前所說諸香之內取龍腦及沈水於如來壇而燒供養其餘壇上燃自餘香文

云云一口徑五寸如來壇料二十口徑三寸金剛王壇料也

一十支燈

集會經云又以香油燃十支燈置如來壇爲供養十方佛故云

云云十支燈一本爲金剛高子尺五寸結願日立如來壇上金院圖三尺云

面融圖以十器燈如來壇端迴並之大原支度云若一尺燈臺十本云

向決云十本壇下迴立之步

以鐵作枝也燈常事也仁王經千支燈

文又藥師千枝燈儀式傳教御作有之

枝別非枝歟不可定執云

一支燈

集會經云自餘諸壇各燃一支文

云云一支燈二十本高一尺二尺五寸

同日立金剛王壇上

面融圖金剛王壇外各與方大壇上立之

站決云其三十支燈於壇外便宜之處

燃之

一捺香事

云云結願當日後夜時了阿闍梨親知法助修一人

所加持香其香

一分諸壇燒香用之即取龍腦香黑沈

捺如來壇火舍

結五古印誦壽命經大陀羅尼

呪之

關教抄云經云供養十方佛文是大日

也璽祇經極大日云十方佛放用羯磨

會大日真言可呪之或說佛部真言歟

文

以種種香捺餘壇

剛王壇結三古印誦壽命經執金剛菩薩

真言呪之

呼尸梨薩轉訶

或說兼作阿金剛者

同聲呪用之云

四天王壇結一貼印誦四天王各別真言

行法中將之呪之即捺香時呪之也云

智泉決云迴矩羅香

然之文

大原決云四天王壇香華

不可授之文但是他執說也非彼經說

云云決云四天王壇東南西北次第

以今一分香然火舍各別香一村

捺之勿和合之以之此法祕事思習

香取合香氣失事有之仍師傳一村

捺也教王房座主修之時自欲

入合諸香水意律師申云香可令預

伴僧給智泉房能

泉勤此役了云

或決云教王房諸香和之人難之迴

矩羅香諸香用失故也云又云安悉

香ハテニ可捺也云

金剛壽院流八種香捺事極祕藏也云

其說八種香中七種合伽羅羅香不

別四五分許ツツテテシ

也併香餘香用失故不交之也云

剛壽院被修度覺範阿闍梨雜役如此

捺之由智泉房イハレキ其次雜云集

會經云又取白檀香或沈水香或龍腦

香云或言隨一可用見支度一種可

出之又伽羅羅不交事不得心物相應

物混合藥時即藥散香合時少屬無不

必失其用歟附子合鐵爲毒不熱時不

毒甲香極臭薰物合其芬伽羅羅失餘

香芳合不失事有引ノケテ捺香芬失

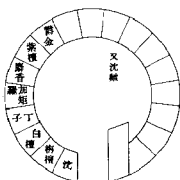
事可同歟云

余不用此說云

或云蒙覺阿闍梨授七宮香捺法圖

然香之其

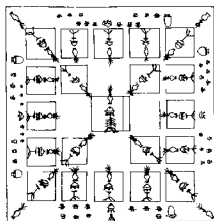
大第八種捺之

左方又如
右可捻之

捻了以紙捻十文字結案上大加決云御
 聽聞所御簾前立之撰知法花族助修
 阿闍梨登禮版之後居替大阿闍梨座
 阿闍梨行法之間漸香烟扇入御簾
 中也若無可然人者此事不可有之云
 青蓮院時圓仙僧都勤此役院別當顯
 賴卿見存在其座尤可然之由時人歌
 之云大乘院時予勤此役定招人誘
 欺相兼思憚了
 抑替居大阿闍梨座然而尤可用意事也
 正不居阿闍梨座懸片屍體可居云
 此大火舍事不見經文仍源邊闍梨難
 之文
 集會經云若有衆生得聞此香非時天
 橫○斷不除滅文
 人案文意大火舍香尤可祝之然者壽
 命經大陀羅尼可用之歟但日來時
 加持同事云
 師云大火舍始自金院次人師皆用
 之但於權越不來會者不可有此事權

郡會時者壇上所燒聞香得益有何疑
 哉別壇越分不可諸歟若不來會者必
 可送之昔幼稚時先師法服康和之初
 於祇園舍被修此法結願之時大火舍
 盛香令持承仕參清凉殿有後加持親
 所見也今度進入御簾之內每日雖令
 會時不遠師說之故所進人也云
 或人云普賢延命八種香反魂香是也
 又以五種香至結願時於壽金壇或散
 或塗前來未有以私巧慈初行此事其
 如息心抄文
 一佛布施 右脇机置之
 一讀卷數 同脇机置之
 一御卷數付枝結付大壇極 方獻右
 四天王壇瓶法了各一方持行可捨
 也如葉衣法遣鬼瓶也各獻可想也文
 結願壇上圖

第五行法事
 人云開白時助修皆參之後大阿闍梨淨
 衣著袈裟繫引率二十口伴僧上堂各
 門前灑水了入堂
 可想普賢延命者諸佛內證之法體常
 往不滅之慧命已修之者速超生老病
 死之域達之者則得金剛堅固之體下
 令獲得金剛壽命堅固不壞成就菩提
 到不退地已上普賢延命文故今修之
 次到佛前懺悔偈淨三業禮佛
 次著座 次塗香 次加持香水
 次灑淨 次加持供物 次拍掌
 次彈指 次去垢 次清淨
 次光澤 次淨地 次淨三業
 次驚覺 次四體 次金剛持大
 次總禮
 未云阿闍梨唱懺禮歸命合掌於禮版
 上三禮同禮
 次開眼先灑淨三反
 次啓白在別
 次新寫經開題
 次釋經以下神分等如常已上五事
 次唱禮金界開白作法
 五佛
 四波羅蜜
 曼荼羅主跋折羅摩勢胃地薩埵婆耶
 摩訶薩埵婆耶三反
 十六尊

大原決云阿闍梨下座微音發五大願而主伴相共誦陀羅尼四十九反加持

之供養法了於下座香加持伴僧等聞之同音時誦陀羅尼加持之或用小說

保元後加持後居禮盤前加持香云

教王房被修之時供養法了後半居禮版加持之加持了後御加持動仕之文

金剛壽命陀羅尼曰

恒旺他 一者 聖二 者 擇者利 三 爾那 泥薩

有 例 何 四 爾訖 浪 藥 而 五 鉢 離 舍 滿 都

薩婆路 六 薩婆 薩 恒 爾 南 七 阿 闍 梨 八

俱 鄉 離 摩 訶 離 離 九 遮 離 十 係 離 離

里 十 係 離 離 離 離 二 係 離 戶 乘 三 十 嬌 離 離

四 十 嬌 離 離 離 離 五 十 係 離 離 離 離 七 係 離

底 十 係 離 離 離 離 九 十 係 離 離 離 離 十 阿 者 離

者 者 離 二十 係 離 離 離 離 三 十 毛 戶 毛 二十 毛

五 十 毛 折 離 離 離 離 十 六 二 薩 離 離

出 壽 命 經 普 賢 延 命 經 同

大原決云金剛智本文句具足仍用之呪

香集會經大呪文句闕少故不用之文

帖云至戶毛 句是眞言體也而末

加延命小呪也故集會經除小呪只至

戶毛 句也抄

御加持

委如修法決結願御加持如七佛藥師

決

一結願用意

不用唱禮等如例日中時

迴向方便所五悔具用之

結願作法如修法卷

第六諸壇行法事

一護摩壇

軌云次說護摩除災延命壇文

永云多依延命壇文也開壇也

大阿闍梨初鈴以後或發願後護摩壇阿

闍梨到壇前持持禮拜三反不離手

次登禮版 次塗香塗手 次加持香水

次彈指 次加持供物 次拍掌 次光澤

次羯磨 次去垢 次清淨 次根本印

次念誦

大日護衛本尊當壇明

次入護摩六壇作法如常

火天 囉 宿 如常

念誦法云即於火中想八葉蓮華於花

胎中想阿字光明遍照成金剛壽命菩

薩文

後寶淨記云壇奧壽字變成大日如來

號中前方尊字變成普賢延命菩薩

抄

中央與十方四方

勸誦詞

我今稽首請 普賢延命尊

唯 納

護摩呪

唵轉日羅摩勢婆轉詞

燒供

六反如常此大就伽河中召集十方諸

佛三杓 佛明 暗薩喇沒駄胃地薩恒

轉乾哩捺野爾也伏者爾義莫薩縛尾

泥婆婆訶是長故持用之文

三光說眞實言也

唵轉日羅勢囉 戶乘ソハカ文

大勢金剛一杓也 唵明永云念誦所勸之

次四天王各一杓 天王遊行法云四

穴云諸佛金剛四王唱名號可足覺

骨裏草

云乳木投物等了後先本末搗酥可

投之文

帖云芝根一時千枚用之

一束十束也本尊段花次取香束本末

搗蘇取左手解緒一一投謂若每筋各

別搗蘇甚難也故乍束搗之一一投之

云

而乃至如常百八枚燒之時草今九東

燒之謂先如常三十六東次草三東次

合物百反者如此三切投之即耳

大原決云此供物等入本尊口成甘露注

我頂壽命增長光明調澤甘露不老不死

義故延命尤相應文

諸尊段大原決云供物成甘露

意兼真言之大誡無量壽命決定如來

二十一遍可投文

此法必不可誦文

未勸法華軌云即誦無量壽命決定如

來真言能延壽命能滅決定天壽惡業

無量壽命決定如來法云爾時釋迦半

尼佛慈念未來世中一切短命衆生令

增壽命得大利益文

人云無御加持之時可修三摩波多護

摩文

世天段 如常

帖云北方毘沙門次即四天俱供之誦

壽命經真言抄

金院記云帝釋四天焰魔太山府君冥

官殊供之抄

結願用意事

未云諸壇乳木解結搗酥一度投之

火云羅護摩舉不可下座待卷數可燒

壇火又結願作法了可敬壇而後與大

阿闍梨同下座

一四天王壇行法大壇成以北方爲上轉經上軌時一往可成或以東方爲上爲上軌時

用後說修

人云每初夜時修之穴云頃結願又結願

時修之

未云依集會經說修此壇又此本經皆

以四天王爲告衆尤可供之加之普賢

延命經云爾時四天王等〇各立誓言

娑婆世界南瞻部州但有此經法流行

之處我等四王即爲結護令無天橫如

有此經法清淨道場如不離赴願我失

此威光損我果報退失菩提心不得解

說文以此等心可散所念也

若與護摩壇同時始之依此說若自諸尊

段之修修之

大曰決小壇唱禮後同時修之抄

承保日記云發願之後小壇六同時修

之同時振鈴迴向云

先壇前三度禮拜不用儀

次著座 次灑淨 次加持供物

次拍掌等用之 次加持飲食等三印明

次略神分持 次三部 次披甲

次道場觀如此天境只觀

東方提頭羅吒赤色持鈴右押腰 刀形文

南方毘盧勒叉赤色持鈴左押腰 刀形文

西方毘盧博叉赤色持鈴左押腰 三股號

北方毘沙門赤色持鈴左押腰 寶棒文

次三力 次普通供養

次送車 次請車

次隨方勸請不云

至心勸請 提頭羅吒王龍力

與諸眷屬 來臨於此 受此供養

金剛部心明末加梵號諸天印明末

次關部 次華座四葉 次五供

次普供

南供養飲食之大乳酪等四種獻之文

大講四葉

大根本印明大曰決云印明用

東方持國天

定拳舒風屈如鉤空指敘之空風不相

著右手如是以右腕置左腕上真言曰

若禮者離利

南方增長天

以右腕置左腕上三掌背各中指如索

餘指各屈真言曰

摩登寬一摩登羅尼二輪摩輪謀三

西方廣目天

定慧各拳以右背置左拳背以慧風拘

定風二空押火甲真言曰

末臨摩摩摩

北方毘沙門

虛合二地入交內二風屈加火背一寸

許不著真言曰

始尾二帶一始尾但利二栗利

已上四天印出胎軌真言出壽命經金

圖說後夜依悉地修之云：

六第八經執事

金剛壽命陀羅尼經一卷 金剛智

就伽河傳說以四天王爲對告恒爲讀誦
說陀羅尼明其功能不說入修行儀

此經說常住壽命壽量品同世人ア
ナツリ習タル尤無謂事也云云此法

書寫讀誦皆此本也有驗之由云傳云
諸佛集會陀羅尼經一卷 提婆

於恒伽河邊對四天王說之大旨同上
本但說持呪壇場儀則不明行法印契

永云今法道場儀式等多依此經說
東寺水嚴抄云教山人師依此經作私

記說普賢延命法道理不明其所以者
何金剛智不空等三藏譯壽命經法及

普賢延命經專依彼可修行之何故用
顯宗三藏所譯耶

般若三藏既譯攝眞實經豈非眞實三
藏乎

未云般若與提雲般若若別人也可見
眞元錄

普賢延命經一卷 不空

宣說伽河側之說普賢菩薩得諸佛心印
就說金剛壽命陀羅尼十方執金剛四

天王等助成說呪同前兩本但說普賢
延命形像然四十九燈讀誦此經或別

持此陀羅尼不明行法印契護摩
金剛壽命念誦法一卷 金剛智與

大日於須彌頂欲轉法輪時爲降魔醮

首羅天等剛強難化者化出降三世種

苦治乃至於死于時見盧遮那入悲
緊三昧說金剛壽命眞言令彼蘇更即

說根本印明護摩等
帖云延命軌摩第四禪盧遮那說文

金剛壽命陀羅尼經法一卷 不空

同上軌

帖云延命軌並普賢延命經是於初利
天所說也文

帖云壽命經集會經同云恒伽河說十方
諸佛同普說陀羅尼普賢延命經十方諸

佛皆悉赴集滿空故光照觸普賢得諸佛
心印即住金剛壽命三昧耶即說呪云

安此三經說與不相違也一普賢延命
即三十七尊一聚合身故文

大原決云一譯人已異經本不同也
不可和會也一云二經恒沙佛是舉主

也一經加普賢令說也謂普賢者數如
佛之所將普賢與此會普賢同尊也故

二經舉主佛一經舉所持也文

師曰近來取合諸本既軌說普賢延
命法頗無謂然譯人既異所見各別任

一經說何無謂然但觀普賢延命經像
然四十九燈行法護摩依念誦法者可

觀普賢延命法若依集會經者中臺諸
佛第二重執金剛第三重四天王以此

曼荼羅爲本尊然十支一支燈備十二
菓樹花燒衆名香聞香得益然於此時
不可燃四十九燈以此法可說諸佛集

會經法也一兩師許此義雖然不可違
先達之由有教誡耳云

各經心雖異同是普賢陀羅尼延命
方術也仍相和而已文

一功能

普賢延命經云若有善男子善女人怖
畏天橫非命及不祥事即次沐浴著新

淨衣燒香散花持我延命心眞言即得
增壽若有病苦衆生求長壽故離於病

苦即建立道場於清淨屋舍或說伽藍
請三七比丘清淨僧轉讀此經各四十

九遍別持是陀羅尼滿十萬遍即獲壽
命病者即於夜夢自見殊勝境界文

壽命經云悉令一切衆生轉非命業使
增壽命文

集會經云若有人爲欲利益一切衆生
於日中讀誦斯呪能令衆生壽命增

長亦令其人災橫怖畏並得消除無諸
惡相及衆疾苦文

念誦法云過去所有惡業因緣短命夭
壽由持此陀羅尼故信心清淨業障消

滅更增壽命文

又云作是供養能除災難增益壽命國
土安樂無諸災疫風雨以時一切賢聖

擁護其人文

一經軌決

普賢延命經云花香菓藥各置十六器
帖云普賢延命法十六盡者一說大

壇四面八蓋護摩壇四面亦八蓋故

合十六也又說是大壇四面各四蓋也故云十六歟又云別古摩壇故如云建立軌壇供物皆燒盡云

今法亦准知之文

大原決云普賢延命經大呪末出延命眞言普賢延命經十方執金剛四天王等各

眞言初皆加延命眞言集會經大呪並

金剛天等眞言皆不出延命眞言如何

抄

壽命集會經同兩經四天王所說眞言

大同延命經各上加轉日羅論勢句加

之延命經是盧博又所說眞言前二本

爲提頭羅吒說延經提頭羅吒所說前

二本爲是盧博又說

問此相違如何答譯人既異不須和

會文

未云何依譯人二天眞言相替哉恐

亂脫歟

第九私記事

普賢延命私記金剛壽院

奧批云寬德三年正月二十日於南泉

房池上阿闍梨奉受了被示云件私記

祕中甚祕也本經口傳傳祕之者

覺尋記之

穴云池上私記賜金院被示云此記安

慶小院見給未見候云然金院不見之并房不申文

依悉地略行

第十卷數事

如法延命所

奉供養

普賢延命像一楨

四天王像各一鋪

金剛壽命經一千卷

奉轉讀

金剛壽命經八萬八千卷

奉念誦

大日如來眞言二千一百遍

護衛本尊眞言二千一百遍

普賢延命眞言

五部諸尊眞言二千一百遍

諸天曜宿眞言二千一百遍

延命護摩眞言二千一百遍

四天王眞言各

十二天眞言各

聖歡喜天眞言

奉獻供

大壇供二十一箇度

護摩供二十一箇度

四天王供一七箇度

聖歡喜天供一七箇度

行事謹言

年月日阿闍梨權僧正法印大和尚位

建長三年仲秋之天抄書之

弘安五年庚則下句比於參州書之爲

續法命於未來不願辛苦於當時

正和第二之曆仲秋下句之候於寶相

禪寺之塔頭寫普賢延命之祕法畢

應安二年己十二月十四日於守山金

蓮寺加一校訖

實永二年乙酉秋七月念五日於臺嶺

兜率難頭院學窓下教書

三部闍梨殿覺洪道

紹藝

紹藝

紹藝

紹藝

紹藝

紹藝

紹藝

紹藝

紹藝

紹藝

紹藝

紹藝

阿婆縛抄第七十五 普賢延命

求

天養元年五月十六日於內裏被修普賢延命法。修法座主僧正法務行玄伴僧、遍覺法眼、教仁律師、長心阿、慈源阿、忠寬、有實、

(一行白狀)
堂衆十人 延壽等也

不動

象

(上)

降三世

二層二世
香

曼荼羅並四王
王像新施也

莊嚴等如別紙 五色幡懸之

瓶被立之、佛方少近、黃色帶

絹裹之、瓶口造華、黃色、挿

護摩壇被立之小壇等各隨便宜所

三身 佛眼

南無受茶羅主金剛壽命菩薩摩訶薩

南無持日羅ソハ

南無諸大明王

南無護世四王十二宮

南無五部界會

護摩壇 東方天 南方天心 西方天

法胎藏云、増益被修之

不斷經有之

每時以經陀羅尼加持之

金、燒香、日中時以前令進清冷殿

行法十二天林、聖天行法無之

火舍、大切燈臺立之後、十二種造華

小壇、金燈臺、枝サシタル、十燈有之

四天王壇中心、左方造華瓶

二十一、小壇角、壇造華、香等

時、間、淨衣、著平袈裟云、時

(三行白狀)
唯願大日 本尊界會 普賢延命

輪身 降三世尊 三部五部

箱入、大壇、火舍與方置之

(一行白狀)

十六日壽蓮院座主被修普賢

(一行白狀)

成身會

供如常 各立中瓶、挿黃花、有

(二行白狀)
與方置之、每時供養法了誦經

時許 四十九反者二十一反

(三行白狀)

主金剛壽命菩薩摩訶薩 三反

明王

十二宮天諸宿

會一切菩薩

(三行白狀)

之後、二十人伴僧脫奇淨衣、著法服、於清涼

座之時、取座手自取令出給 大阿、前、大、起

(一行白狀)

七月於白河押小路殿御所、二院

率二十口伴僧令修普賢延命

(一行白狀)

延引二十九日結願、助修人

圓法眼、東方教仁律師、南方

重輪阿、北方寬實阿、天十二

開實阿、天十二 康實阿、天十二

安慶大德、今九人、二人、五人、八人

(一行白狀)

曼、金剛壽命菩薩、降三世

(一行白狀)

四王十二宮天諸宿曜等一切之三部

(一行白狀)

立五瓶、中瓶、帶有八種香、八種燈、

身造佛、二十尊、各別云、兩壇中間輪燈立

燈臺立、四天王壇二燈、如何、開個等

水器等、但鈴杵、行法、初十二天壇

結願時、四天壇十二菓、樹華并

行法有之、瓶花、菊花、挿之、十二菓

二結願時、行法無之、大壇鈴杵三

三古許置之、伴僧、每前立、經机

五十卷、都合千卷、結願時、被引

公卿十人、殿上人、爲後如形記之、御加持延命呪云

阿婆縛抄第七十六 請雨

關

阿婆縛抄第七十七 造塔 亦云泥基

祕藏記云有舍利日率都波無舍利日制底又云斯底漢家省略而呼率都波日塔文

第一可修此法事

未云爲延命修之

經云波斯匿王○而白佛言紹師占我却後七日必當壽盡我爲無常苦所逼惱○

佛告大王○有善方便能令大王獲殊勝利近延壽命得阿耨○菩提文

又云若欲先離無常苦惱超入如來法身壽貴先發心持佛淨戒修最上願○發心者○發四無量心言持戒者持不殺或修上願者無過造塔文

塔塋是大日如來眞實內證大般涅槃常住慧命證故其功德尤爲延命可用之云

一先蹤

後白川院御在位自保元二年三月八日始以十日僧百箇日之間每日百基造立供之 其內大師并通仁 阿闍梨助之

第二支度事

注進

造立供養泥塔支度一百箇日

壇一面 方六尺 脇机一脚

禮版一面 酥一壺

香少 名香一裹 白檀末

壇敷布一端 白米三十石 日別三斗

一覽

御明油一石日別一升

小土器一萬一千口日別一口

燈柱百把 上紙二十帖 十日枚別

桶三口 小一口 大二口

折敷二枚 薪一百束

修僧一口 承仕二人

新使二人 已上淨衣 神日食

右注進如件

保元二年三月五日

阿闍梨大法師聖昭

遍仁問云支度出繼了恐申云太師答云不可及恐如此事在人心云

第三造像事

無別本尊以塔爲本尊 或觀前史著

造塔次第作法全如經說云相決云作法如谷記云

未云經說眞言多 有煩仍且付各造塔作法記云如左

先取淨土入淨器 經云淨 以水不堅不濕

吉程ニコホ合云

次以阿字置地上觀土色白如珂雪以五

字眞言加持其土用五胡印

阿闍藍哈欠

觀者之儀

次以泥入塔形眞言曰

唵日羅合祇都摩陸莎綠賀

唵日羅合祇都摩陸莎綠賀

住云丸上塗香入模中云

穴俗以香塗泥者赤土代歟

次入泥丸中眞言曰

唵達摩祇都藥陸婆縛賀

塔中住之入之

之近來法身不入之必不可入也塔中雖

可安舍利而依難得此等眞言法身舍利

故人之云

常師云保元加入無垢淨光梵本云

住云光師尊勝陀羅尼寶篋印陀羅尼等

入之云

未云百千陀羅尼經云蓮塔之時將此陀

羅尼句置於塔中便得其足蓮百千塔殊

勝功德文依此意又可入之歟

五字眞言

法身偈

無垢淨光陀羅尼

有塔中住之入之

有塔中住之入之

有塔中住之入之

有塔中住之入之

有塔中住之入之

有塔中住之入之

有塔中住之入之

有塔中住之入之

有塔中住之入之

有塔中住之入之

有塔中住之入之

有塔中住之入之

有塔中住之入之

有塔中住之入之

次押平泥丸屍時呪

唵轉日羅輪囉婆縛賀

塔中住之入之

次造畢囉婆縛賀

塔中住之入之

塔中住之入之

塔中住之入之

塔中住之入之

塔中住之入之

塔中住之入之

塔中住之入之

塔中住之入之

塔中住之入之

塔中住之入之

塔中住之入之

塔中住之入之

塔中住之入之

塔中住之入之

塔中住之入之

塔中住之入之

塔中住之入之

塔中住之入之

塔中住之入之

塔中住之入之

塔中住之入之

塔中住之入之

塔中住之入之

塔中住之入之

塔中住之入之

佛供燈明基別一坏々々奉之前供養

之時供之後供養印明許用之又前後

供飯二坏供之總供人意也云

保元百基々別開伽等六種供令調之

云

第五行法事

入堂 懷悔偈

南無歸命頂禮舍利形像浮圖寶塔三

次前方便如常

次九方便 次五大願 次入佛

次法界生 次轉法 次甲冑

次不動辟除結界 次燒淨器界

次外五輪觀 次定印

地輪上觀與字即成地輪次々々

次成水火風空輪其塔殊妙莊嚴衛放

光照十方世界其中衆生悉拔苦與樂是

則大○世尊周遍法界本有五大功德也

我身五大即無二無別也塔四邊無量莊

嚴香華等供具皆悉嚴備塔上方十方諸

佛雲集諸大菩薩聲聞緣覺護塔善神天

龍八部周匝圍繞

次三力 次普通供

次振鈴 次大鈎召

可想十方所有支提妙塔悉聚集今此所

作塔婆同一體性諸佛所有功德悉現亦

諸佛菩薩護塔善神悉來集影向

次辟除從魔

次示三昧耶

次示三昧耶

谷記一排列五供 如例

如例

大開伽 大華座
大善來偈 但改其

十方世界 舍利尊像 支提妙塔

全身舍利 及以諸佛 諸大菩薩

護塔善神 降臨此處 常就此座

受我微供

大除障 大威事業身

大五供 大普供

大讚 身寶四寶

大根本印 念誦

阿鐵禮哈欠 有願 普印當心 成五古陀云

金合五輪重 塔印相叶云

三昧耶會大日印明可用之歟云

大加持珠 大正念誦 法身眞言 阿闍等

延命眞言 轉日羅摩囉ソハカ

佛眼一字用在蓋但師說不用之云

大原法橋記云大日〇佛眼延命一字

大還珠 大五供 大普供 大讚

大開伽 大振鈴 大入佛 大法界

大轉法 大空外作善之云

右記大第保元二年三月十三日公

家御祈時也當師爲手代隨大師說

記之云

一顯供養作法

先三禮 次如來頌 次表白

次神分 大靈分 次祈願

大發願 大念誦 若隨 大六種

大回向 若臨時衆人用之云

第六禮摩事

可依增益 又息災云
本緣段可請供大日乳木之次骨葉草可

加供之 一伴僧眞言 五字明云

一後加持呪 延命眞言無妨歟云

六云第七行法用意事

六云兩部若悉地意樂也云

第八經軌事

造塔延命功德經一卷 校若因

穴云此經非眞言三藏譯然者不說印

此經佛在舍衛國給孤獨園爲波斯匿

王說之

無垢淨光陀羅尼經一卷 眞元

此經佛在迦毘羅城爲劫比羅戰荼波

羅門說古塔修造之功德依除蓋障請

問說無垢淨光等荼羅尼作壇功能

右造佛塔功德經一卷 眞元

一功能

經云乃往古昔有一小兒此地牧牛有諸

相師〇謂言却後七日必當壽盡是牧牛

兒又於異時與諸小兒聚沙爲戲中有小

兒掘沙爲壇言作佛塔高一樓手乃至四

樓手于時此小兒〇塔高一樓手却後延

七年壽命於聚沙時有辟支佛持鉢而行

時諸小兒以穢心小將沙奉施言我奉勉

時辟支佛引鉢受之以神通力沙變成麴

時諸小兒見此因緣皆悉得清淨信心時

辟支佛與小兒悉授記別〇言所造之塔

高一樓手者於未來世作鐵輪王王一天

下二樓手者作銅輪王王二天下三樓手

者作銀輪王王三天下四樓手者作金輪

王王四天下時諸小兒以穢心造如是

塔感如是果何況大王發至誠心若有善

男子善女人如法決心如法造塔乃至量

一肘一樓手一指節一擔麥所得功德無

有限量云

又云若自作若教人作〇是人於此一生

不爲一切毒藥所中毒命長遠無有橫死

究竟當得不壞之身一切鬼神不敢逼迫

五星七曜隨順所使一切怨家悉皆退散

文

又云若塔破壞變作微塵風吹一塵散落

他處所經過山林江河一切衆生觸斯

塵者永更不受難類之身捨身受生常得

見佛云

無垢淨光經云城中有大婆羅門名劫比

羅戰荼有善相師而告之言却後七日必

當命終聞是語已心懷愁惱即往佛前此

迦毘羅城三岐道處有〇佛塔於中現有

如來舍利其塔崩壞故應往彼重更修理

及造輪檀寫陀羅尼以置其中與大供養

依法七反念誦神呪令汝命根還復增長

文

又云善男子等或有短命或多病者應修

故塔或造小塔依法書寫陀羅尼呪〇命

將盡者復更增壽諸病苦者皆得除愈云

又云或作小泥塔滿足七十七者以一本

又云或作小泥塔滿足七十七者以一本

又云或作小泥塔滿足七十七者以一本

又云或作小泥塔滿足七十七者以一本

又云或作小泥塔滿足七十七者以一本

又云或作小泥塔滿足七十七者以一本

又云或作小泥塔滿足七十七者以一本

又云或作小泥塔滿足七十七者以一本

又云或作小泥塔滿足七十七者以一本

置於塔中而興供養如法作已命欲盡者而更延壽文

第九私記事

泥塔私記云云 造塔作法與云云 顯供養作法云云

五輪塔記云云 已上忠師相承

泥塔私記云云 第十卷數事

造立供養泥塔御願所奉造立

五輪塔婆一萬基

奉安置

緣起法身陀羅尼一萬遍

念滿足句陀羅尼一萬遍

無垢淨光陀羅尼一萬遍

奉轉讀

金剛壽命經一萬卷

奉念誦

五分法身真言一萬反

金剛壽命真言一十萬反

護塔善神真言一十萬反

奉供養

開伽華水供一萬度

飲食燈明供一萬度

右依座主和尚教始自三月十三日至

今日並一百箇日日造立一百基讀經

誦呪陳供養事依本經說致精勤之誠奉

祈 聖主陛下玉體安穩寶壽長遠之由如件謹解

年月日 阿闍梨大法師聖昭

建長三年四月二十日於小河草了

正應五年四月二十五日於比叡坂本

小坂房書寫了

元應元年八月二十四日於洛陽西

山寺戶賜右御本書寫了

求法金剛玄契

享德三年六月二十五日書寫了

源喜

一校了

寶永乙酉七月八日於延曆寺橫川兜

率谷難頭蘭若書寫

三部阿闍梨耶法印大僧都嚴覺

阿婆縛抄第七十八 無垢淨光經

第一可修此法事

爲延壽修之 凡塔爲延壽造事自此經

並造塔經出云

經云或有短命或多病者應修故塔或造

小塔依法書寫陀羅尼呪衆索作壇由此

福故命壽盡者復更增壽諸病苦者皆得

除爲水摩地獄文

此法爲萬事可行之功能尤貴

一先蹤

西京座主爲延壽常被行此法之由南勝

房披語云

第二支度事

一起首

經云於月八日或十三日或十四日或

十五日右繞舍利塔滿七十七匝誦此

陀羅尼七十七反

第三形像事

第四造塔事

如經說造七十七塔納陀羅尼可安壇上

經宗可崇陀羅尼見仍如餘經法經不安

也云

經云或作小泥塔滿足七十七各以一木

置於塔中而興供養云

第五行法事

供養法悉地

壇上有相輪樓其塔殊妙莊嚴校範放光
照十方世界其中衆生悉拔苦與樂是則
大日世尊周遍法界本有五大功德也塔
四邊無量俱具莊嚴陳列十方諸佛諸大
菩薩聲聞緣覺護塔普神天龍八部周匝
圍繞

若塔許行種子三形曼荼羅觀不可用
之但此經所說相輪樓可觀之云
若本尊用之者釋迦云

承覺抄云指本尊無之諸佛集會可觀也
若大日爲本尊

讀

法身讀若以釋迦爲本尊者應身讀若
十號讀若佛護國一用之云

薩埵尼野鼻婆轉乾囉乾囉野素說多地
鉢帝爾那但願臥觀摩賀摩惹吠盧佐義

根本印

金剛合掌 經云若持此印法印用之云
云明 經云若持此印法印用之云

南誦摩哆

三佛陀俱既南誦之反鉢利茂下同二陀
摩娑三薄賀多鉢賴底瑟沙南四南誦

薄伽跋底阿彌多羅殺寫但他揭恒寫六
可打可多羅不可打可多羅不可打

唯恒他揭多戊第七阿脇尼輪達個八僧

阿脇尼輪達個八僧

大日佛眼可用之 陀羅尼遍數如經
說云
第六護摩事
准寶鏡印經
承覺抄云大日五字數云
第七行法用意事
委細准寶鏡印可用之云
悉地或胎供養會云
第八經軌事
無垢淨光陀羅尼經一卷門陀山其法廣釋
佛在迦毗羅城爲劫比羅觀茶婆羅門
却後七日命終之苦說修古塔造小塔

寫陀羅尼法說之功能甚多
相輪樓事自此經起傳教大師作之龍
多大乘經給彼銘文可見之云
一功能文
經云若有聞此陀羅尼者滅五逆罪閉
地獄門除滅饑饉貪嫉妬罪垢命短促者
皆得延壽諸吉祥事無不成辦云
又云若復有人爲於亡者稱其名字至
心誦呪滿七十七反若彼亡人墮惡趣
者應時即得離惡道苦云
又云命欲盡者而更延壽一切宿障諸
惡趣業悉皆滅盡云
第九私記事
私記無之云
第十卷數事
建長三年五月四日於小河害了
應永九年五月晦日書了
實永二年乙酉六月四日書之
右筆金剛佛子隆俊
台橫川兜率谷
雜頭院緯日羅嚴覺

二 野獸觀猓掠象 二 安轉 二 河三十 鮮

鉢羅 二 底瑟耻 二 多薩觀 二 閉但 他 多

地瑟耻 二 帝戶 二 時 二 安轉 二 河三

七 咄薩 二 但 他 多 三十 場 瑟 二 安 猓

觀猓掠羅 二 尼薩 二 但 他 單 安 猓 尾

部 使 多 引 地 瑟 耻 二 帝 九 十 呼 二 安 轉 二

河 四

正念誦

第六護摩事

爲延壽增益爲亡者鈎召惡道衆生

入人天意歟又慈悲攝受故敬愛可有也

護摩呪

釋迦小呪若大陀羅尼一句々々誦可

投也若經迴厭云

伴僧呪

未云大陀羅尼歟云

後加持呪

大陀羅尼 或不動有何事哉云

第七行法用意事

行用二樣有之一經法修之二如經說造

塔行之云 悉地若胎藏可修之云

第八經軌事

寶篋印經一卷 不安元新入目六

此經佛於摩伽陀國赴無垢妙光波羅

門諸路中豐財滿古塔放光出聲於彼

所此陀羅尼並造塔功能說之

一功能

經云若有情能於此塔一香一華禮

拜供養八十億劫生死重罪一時消滅

生免災殃死生佛家若有應願阿鼻地

獄若於此塔或一禮拜或右邊塞地獄

門開菩提路文又云若有惡人死墮地

獄受苦無間脫脫無期有其子孫稱亡

者名誦上神呪歲至七週洋銅熱鐵忽

然變爲八功德海蓮華承足寶蓋莊頂

地獄門破著提道開其蓮如飛至極樂

界云

又云若復有人慳貪食業故生貧窮家衣

不隱身貧不積命○往至塔前禮拜供

養旋過七匝流淚悔過由神呪力塔威

德滅貧窮報富貴忽至○但當此時彌

簡佛法施與貧乏若有惜惜財寶忽滅

文

凡功能多可見經

第九私記事

私記無之云

塔中此經八萬四千卷納之除重病事

記之

道喜南京人也云

第十卷數事

建長三 五 於小河草了

建武元年七月二十一日書寫了

校本云

建治二年六月十九日書了

于時甘雨滂沱天下受潤

求法比丘承澄記之

承惠

一按了

建武四年五月十二日於華藏房以小

川殿御自筆之御本交合了

應安四年十二月四日於西山寺

戶顯德寺寶菩提院御座下溪風冷天

吹龜手而馳兔毛畢

同子時一交了 金剛佛子嚴豪生二十

享德三年四月日書了

持者源喜

于時承應三年七月十二日總持房本

書之畢

筆者善祐 七歲

觀音寺拜興

元祿十六年癸未中秋十一日敬寫

阿婆縛抄第八十 寶樓閣

江師云世釋迦法云非釋迦一佛其外
佛功能多說之云

第一可修此法事

滅罪修之云

經上文云此陀羅尼能滅一切罪是諸
如來祕密之藏

爲亡者修之

經上文云若有心念地獄餓鬼傍生惡
趣諸苦惱者彼等衆生悉蒙解脫得生
極樂世界文

一祕否事

此法大體已入壇人授之云

一先蹤

治曆四年六月於宇治殿大原僧都被
修之

延久五年於宇治殿大原僧都被修此
法云

應德元年十一月至同二年九月十二
日三百十六日爲中宮御菩提圖融房
座主被修之

白河院爲滅罪御祈可行之由被仰下
井房阿中不知之由辭退了仍聖
行房勤仕之云

安慶阿闍梨故二條中宮御周忌之間
於山住房修之奉懸釋迦像云

第二支度事

或支度云

大壇一面 護摩壇一面 可橋有

限幡十六流 八色 佛舍利一粒

寶篋一口 舍利也 小案一基

名香 安悉香 蘇合香 薩羅計香 文

自餘如常

一名香事

經上文云悉香 蘇合香 薩羅計香 文

香味 迦羅香 蘇合香 薩羅計香 文

五味香 龍腦香 鬱金香 紫檀香 文

咄四種也 今一種書落敷云

不空本云 四香右加白檀

一起首

經上文云 不假簡擇吉祥星宿日齋

戒但誦滿一萬反於白月十五日 文

第三形像事

以釋迦爲本尊

圖像 二一

曼荼羅事 曼荼羅有之唐本

經中畫像品云 畫一如來坐師子座 作說

法像右邊畫執金剛菩薩爲赤白紅色 有

十二臂四面口坐蓮花臺如來左邊摩尼

金剛菩薩有四面十六臂口座蓮華臺其

座下銅奇尼天女有八臂胡跪合掌

剛手菩薩座下吉祥天女胡跪執種

器天女後使者天女有四臂銅奇尼天女

後畫華嚴羅刹女身著素服手持花大像

前畫作七寶蓮花而有千葉琉璃爲莖其
上作千輪輪有四面皆能光其下畫作

四天王七寶蓮花下作七寶池岸上

多衆仙人胡跪或持花或寶或香呂或數

珠大像上梵天帝釋大自在天散華供

養抄

上古無此圖何強圖之云

一第四道場事

一懸幡事

樓閣經云壇四面懸五色幡文 牟利

雙嚴決云私云可懸八色幡云

大原決云師說云可懸八色幡云

八色不得心事也堂莊嚴五色可宜覺

一可安佛舍利事

經云此陀羅尼如來舍利文

又云或於佛前有舍利塔前面向東方

乃至念根本呪隨心呪文

牟利經云復先定一所有舍利之塔者

大原決云壇上安置舍利塔云

雙嚴決云一師傳壇上必置舍利塔文

此法壇上不安經唯安舍利塔若無舍

利者般若法花經安之法身舍利故云

一向方事

經上文云面向東方文

一第五行法事

先方便如常 次啓白神分等 在別

次供養文 唱禮

大原決云三身唱禮第三釋迦三反云

雙龍決云南無千百億化身釋迦牟尼

佛南無釋迦牟尼佛釋迦牟尼佛

大驚覺大九方便

大發願五大願

大三部大被甲

大地結大次方結

大道場觀大初說所可觀之云

曼荼羅中心有字無功字變成佛

鉢若佛鉢變成佛迦如來相好圓滿

大眾圍繞

大普通

大送車

大迎請

大請車

經諸尊印明招請所可結具云

禾云廣故且略之欲用者可見經

請可用也不可用餘事此等現文不見

經又雖有不知數可尋事也云

經下云作四佛心印說復作四座金剛

心印說以此二印啓諸諸佛勿用別印

文

大辟除

大示三

大金剛網

大火院

大闍伽

大華座

大善來

大重結

大普供

大五供

大普供

大普供

大普供

大普供

大普供

大普供

大普供

大普供

大普供

大普供

大普供

大普供

大普供

大普供

大讚身所用之云

喇每迦旨羅婆多辨義類素多義婆

羅乞懷悉地哩野地尾爾爾喇里鉢

羅底僧婆觀多婆恒爾阿哩摘義摩爾

野阿者羅制吒南野地

大入三摩地

心月輪上有字

變成鉢迦如來住說法印其四八相

大根本印明

經三印三明共可用之經可用同時不

見然而如此受傳也云印牟利經見

合可結之云

第一印名根本印

左右頭大相捻以右手置右乳以左手橫

安心上云

經下云以右手頭指與母指相拄以

頭指捻大母指甲側左手亦然二手合

掌當心屈二中指相拄猶如寶形二無

名指相拄如獨結杵形直舒二小指去

小許文雙龍決

牟利經云以兩手合掌當心即各屈其

大指又屈指指令甲端相拄其二小指

力堅相合其中指無名指交入內

那羅婆娑恒他揭多南一唯二肥布羅葉

可對可對可對可對可對可對可對可對

神三摩尼鉢臘神四恒他伽多五那捺爾

可對可對可對可對可對可對可對可對

舍泥摩尼六蘇鉢臘神七肥摩臘八

可對可對可對可對可對可對可對可對

可對可對可對可對可對可對可對可對

可對可對可對可對可對可對可對可對

可對可對可對可對可對可對可對可對

可對可對可對可對可對可對可對可對

可對可對可對可對可對可對可對可對

可對可對可對可對可對可對可對可對

可對可對可對可對可對可對可對可對

可對可對可對可對可對可對可對可對

沙羅羅鼻九呬十什囉囉

十物陀喇路枳蘇十寶體夜地瑟耶多藥

神十捺彈莎阿

第二印名心印

右手大指無名指相捻仰置右膝上左作

此印橫置心上云

經下云以右手母指與無名指相拄

舒餘三指掩於心上復以左手母指與

小指相拄舒餘三指覆左膝上直展指

頭名為安慰手

牟云右手大指無名指頭兩相捻餘指

直舒仰當心上左手大指捻小指端展

餘指仰左膝上

唯摩爾設社黎昨

第三印名心印

左右大指無名指相捻右手安心上左

手左膝置之云

經下云以右手母指與無名指相拄餘

三指展之仰安右膝上復以左手母指

與小指相捻餘三展之橫仰心上

牟云右手大指無名指端展餘三指

仰橫當心其左手仰於左膝上展指指

一節餘悉展之文

雙龍決云牟利經第三印是佳矣云

唵摩伽達哩吽唵吒

次正念誦

經始大陀羅尼本體可誦也云

大原決云念誦時三呪共可用之云

次入三摩地

心月輪上有月輪上有八字諸法有

不可得義也

次根本印

次五供

次讚

次振鈴

次隨方回向

次奉送

次被甲

次第六護摩事

鈎召若敬愛可修之如經心護摩云

護摩呪

雙嚴決云用第三呪云

伴呪呪

第一呪可用之云

後加持呪

第一呪用之云

如此法悉地宜亦胎金在人意云

第八經軌事

廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經三卷

此中陀羅尼功能畫像壇法護摩根本

等三眞言三印等說之

大寶廣樓閣經三卷

江師云菩提流支譯與大寶樓閣同本

異譯也云

牟利曼荼羅呪經一卷

決云牟梨經與寶樓閣經同本異譯也

師說牟梨經眞言補闕等事用之准金剛輪陀羅尼云

一功能

經上云若有衆生聞此陀羅尼受持讀誦精勤修習憶念不捨乃至聞名或復

手觸或著身上或眼視見或書帛表或書寫牆壁一切衆生若有見者五逆四

重誹謗正法誹謗聖人○彼諸衆生聞此陀羅尼名者必當決定證得阿耨○

菩提文

又云誹謗正法者誹謗聖人者應墮地獄者誹謗諸佛者○誹謗菩薩者殺阿

羅漢者造五逆罪者彼等衆生由斯陀羅尼大威力故決定當得無上正覺文

又云若不遇此陀羅尼大明呪王終不能成無上正覺文

第九私記事

此法古私記等不持之云

寶樓閣法雙嚴云

寶樓閣記大原

寶樓閣抄

第十卷數事

御修法所

奉念

大日如來眞言二千一百遍

廣大寶樓閣眞言七萬遍

護衛釋尊眞言二千一百遍

三部諸尊眞言二千一百遍

諸天曜宿眞言二千一百遍

息災護摩眞言二千一百遍

奉供

大壇供

護摩供

神供

右謹依仰旨始自今月十一日至于今日

並一七箇日夜之間三口僧相共勤修上

件教法殊致精誠奉祈禪定前大相國

殿下御願圓滿之由如件仍勒行事謹言

延久五年九月十八日阿闍梨權律師

法橋上人位長冥

禾云右大原僧都進宇治殿卷數也以之

爲大旨可書也云

應永九年八月七日按之舉

權律師琳海

寶永二年七月十日於雜頭院書之

嚴覺

嚴覺

嚴覺

嚴覺

第六護摩事

第七行法用意事

第八經軌事

持世陀羅尼經一卷 玄奘譯

佛在摩竭國建迦林為妙月長者說

持世陀羅尼并功能

雨寶陀羅尼經一卷 玄奘譯

與持世陀羅尼經同本異譯也

帖決云雨寶法以持世為本尊云

持世陀羅尼別行功能法一卷 義淨

此中印明畫像成就法等說之

一功能文

經云若能誦誠供養三寶念誦如是

陀羅尼經七晝夜時無暫閑諸天龍神

皆生歡喜自來冥雨所須財穀飢饉疫

癘皆悉消除所有罪障無不殄滅一切

危懼并得安寧福慧漸增所求如意速

證無上正等菩提

雨寶經云倘若妙月若有善男子心念

手持書寫但聞名字受持隨喜廣為他

敷演者彼善男子善女人長夜安穩受

諸快樂為證伽寶種安樂豐饒文

一經軌決

別行法云於像前取十二部經中有如

來說所有喜悅偈者即先誦此偈一反

并誦呪二十反文

喜悅偈者功德讚歎文歟常事也二

十反不得意云

第九私記事

私記無之云

第十卷數事

建長三年四月十一日於小川草了

應永九年八月八日於深澤談所授之

畢

阿婆縛抄第八十二 菩提場經

第一可修此法事

第二支度事

第三形像事

經云當中心畫觀迦牟尼佛於寶樹下師子

座於觀迦牟尼佛上又畫一佛作說法相

○釋迦○右文殊○於蓮華上雙膝跪坐

二手捧鉢作獻佛勢○左邊畫聖金剛手

菩薩面自忿怒相○手把金剛杵作旋

轉於蓮華上膝跪坐○文殊○後畫寶幢

○於幢中畫師子座作安樂相○金剛手後

畫菩提場莊嚴陀羅尼經安樂於寶兩西

面周匝畫佛安樂師子座上於寶兩下畫

金剛使者作威怒形於寶幢下畫吉祥天

女於佛下畫吉祥天女於佛下畫中畫四

大天王皆被甲冑作威怒形於寶幢下畫

吉祥天女於佛下當中心畫四天王皆被甲

冑作威怒形天王下畫持誦者左手執香

爐右手执念珠瞻視世尊文

圖像 二四

第四道場事

一、向方

經云念誦者面向東坐文

第五行法事

行法

道場觀無之本

種子

三形鉢

釋迦如來陀

博大園大阿羅漢大菩薩天龍八部圍

繞

讚

根本印明

根本印以

安心上

義顯婆讚

訖使鉢多

歡寧合

帝拾引

引羅賀

他引

多鉢

鉢羅合

多鉢

鉢羅合

多鉢

鉢羅合

多鉢

鉢羅合

多鉢

鉢羅合

有引不引

盧華時帶沒

讀義恒

帝義藥

有引不引

有引不引

有引不引

有引不引

有引不引

有引不引

有引不引

有引不引

有引不引

有引不引

有引不引

有引不引

有引不引

有引不引

有引不引

有引不引

有引不引

有引不引

有引不引

有引不引

有引不引

有引不引

相實法印云三印與三印如次可用之

第六護摩事

第七行法用意事

第八經軌事

菩提場莊嚴經一卷

一功能

經云此陀羅尼能成辨一切事業能與一切悉地能消滅一切罪障所作一切事業通達無礙文

又云又法取餘部真言法用此陀羅尼加持隨心所欲隨作隨成文

第九私記事

第十卷數事

建長三五五於小川草了

同五六十於關東大藏谷寺之

建武元年七月二十日於西山寺戶禪庵書寫了

校本云

建治二年六月十五日於小川房書了

求法比丘承惠

建武四年五月十二日以小川殿御自筆之御本按合了

應永四年十二月五日於西山寺戶願德寺寶菩提院師匠御座下以右御本跪以爲紹隆佛法陵於寒風令書

御本跪以爲紹隆佛法陵於寒風令書

御本跪以爲紹隆佛法陵於寒風令書

御本跪以爲紹隆佛法陵於寒風令書

御本跪以爲紹隆佛法陵於寒風令書

御本跪以爲紹隆佛法陵於寒風令書

御本跪以爲紹隆佛法陵於寒風令書

御本跪以爲紹隆佛法陵於寒風令書

御本跪以爲紹隆佛法陵於寒風令書

寫者也

金剛佛子嚴豪生二十八

同丑剎除睡挑燈交合偏爲令法久住耳

享德三年三月二十四日書了

源喜

承應三年八月書之

舜興

元祿十六年癸未秋七月二日爲令法

久住於兜率谷難頭蘭若敬書

阿闍梨大僧都嚴覺洪道

享保九年辰年同午年於出雲寺書寫

校合訖

阿婆縛抄第八十二 聖觀音

梵號 聖觀音 密號 正法金剛

頂輪王經釋山王云善提流支云縛此

云觀路相帶云世濕縛羅云自在法華

等云觀世音是翻譯異文

疏二云思益云若衆生見者即舉竟得

於菩提稱名者得免衆苦故名觀音文

觀心釋者三智名觀三諦名世三觀是

語本故名音文

疏十云觀有多種謂折觀證觀次第觀

圖觀云

世亦多種謂有爲世無爲世二邊世不

思議世

晉者機也亦多種人天機二乘機菩薩

機佛機

大日經云不得一切諸法離於有性知

一切幻化是則世稱觀自在者

保延四年八月二十七日於東三條奉

爲宇治前大相國相實法印修之六口

永治二年二月四日相實法印修之依

增益云

第二支度事

注進

聖觀音御修法七箇日夜支度

御本尊 有無隨時

壇一面 有六尺 脇机二前

燈臺四本 禮版一脚 可有半疊

五寶 金銀真珠琥珀

五藥 赤龍人參茯苓石菖蒲天門冬

五香 沈白檀丁子寶金雞腦

五穀 稻穀大麥小麥粟豆胡麻

酥蜜 名香次白檀蜜陸

壇供如常 御明如常

芥子袋 佛供覆

壇敷布一端 桶三口大小二

杓二柄大小一

阿闍梨 折敷三枚

証使一人 各色淨衣 人供如常

右大略注進如件

年 月 日 阿闍梨

一香藥

集經云薰陸香

阿闍梨力迦經云沈水白檀

一起首日

阿闍梨力迦經云從白月一日至十五日

又云白月八日或十五日

又云不問日月好惡但取中夜

集經云每月十五日

一時分事

圖像 二五

集經云晝夜三時

阿闍梨力迦經云三時

第三形像事

觀行軌云 道場觀中書之

無量壽軌云相好分明左手持蓮華右手

作開花葉勢文

大日經第一云無色如皓月商伽軍那花

微笑坐白蓮髻現無量壽文

疏五云菩薩身作住現法樂熙悅微笑之

容身色如淨月或如商伽即是上妙樂具

一先蹤

第一可修此法事

末云現當一切所求可修此法也

一先蹤

末云現當一切所求可修此法也

一先蹤

末云現當一切所求可修此法也

一先蹤

末云現當一切所求可修此法也

一先蹤

末云現當一切所求可修此法也

一先蹤

末云現當一切所求可修此法也

或如軍那花其花出西方亦甚鮮白常捻此三瓣其光鮮潤白中之上上色文

調定圖云肉色左手開掌當乳右手持蓮花與左首冠中安無量壽佛八葉

肉色右持白拂左拳腰釋迦院

肉色左持蓮花右仰安股上坐花文殊院

手執云身紅顯梨色坐蓮臺上首戴寶冠中有化佛文

集經云一切觀世音菩薩像通身白色結跏趺坐百寶莊嚴蓮花座上頭戴七寶莊嚴冠而有重寶其花冠中有立化佛其花冠後作鏡光其光之內總作赤色其像皆倚七寶繡枕其像左手屈臂當心又屈中指向上直豎右手屈臂向左手上屈頭指與大指相掩而拄左手中指之上其像頸有寶珠璽珞左右臂胸各寶劍又以寶花莊白繫結其身著花莊白褰之裙腰作青色亦真又以寶網繫其腰上文

不空顯索經云左手持蓮花右手仰掌跏趺坐半跏趺坐文

最勝心明王經云觀自在菩薩身相白色虎皮爲裙白顯梨寶以爲腰條以黑皮角絡而披住白蓮花左持白蓮花右手施願無礙珞臂釧文

又云聖觀自在菩薩右手住安慰即如觀世音經指作左手持蓮花身如秋葉色也

阿耨力迦經云右手執白拂左手執蓮華又云中央觀自在菩薩左手執紅蓮花右

手直垂下與餓鬼水髮上結身著白衣文又云顯影像法或用金銀或用香木已六指量刻觀自在像左手執蓮花右手施無畏

念誦結護法云觀自在菩薩身相圓滿作紅赤色天冠花鬘衆寶璽珞具足莊嚴冠中化佛坐寶蓮花作說法相文

又云觀自在菩薩身相圓滿如紅蓮花色頂上髻中有觀自在王如來寶冠璽珞莊嚴其身左持青蓮花當心上手如辦蓮花葉文

冠中戴化佛事

戲論陀事此菩薩教順師長德深故股角

大日疏云頂現無量壽者明此行之極果即是如來善門方便智也文

頂上佛坐立如何

觀行軌云住於定相文馬頭軌云結跏趺坐文如意摩尼呪經云坐寶蓮花文念誦結護法云坐寶蓮花文

集經云冠中有立化佛文不空顯索經云冠中有立化佛文

冠中有一立化佛文

第四道場事

一向方

集經云面向東文

阿耨力迦經云於舍利塔內安置而應西文

第五行法事

房中作法如常 次入堂 次到佛前懺悔偈淨三業等如常 次禮佛

南無壽命頂禮娑婆世界施無畏者大慈大悲吉祥安樂觀世音菩薩摩訶薩

次著座 次塗香塗手 次加持香水 次灑淨 次加持供物頭明馬 次去垢

次清淨 次光澤 次去垢

次齊白神分等在別 次供養文

次唱禮

三身如常

南無半茶羅婆只寧冒地薩埵縛耶摩訶薩

阿彌陀佛

阿彌陀佛

阿彌陀佛

阿彌陀佛

阿彌陀佛

阿彌陀佛

阿彌陀佛

阿彌陀佛

阿彌陀佛

阿彌陀佛

阿彌陀佛

阿彌陀佛

阿彌陀佛

阿彌陀佛

哀慈加護 息災延命 無邊悉地
成就圓滿 乃至法界 平等利益
五大願

三部 次被甲 大地結 次金剛墻
大道場觀 若按山莊土依報或補
大觀曼荼羅

曼荼羅中心有寶蓮花臺，上有月輪，
上有蓮花，上有寶字，變成初樹

蓮花，變成觀自在菩薩，結
跏趺坐，身如金色，圓光熾盛，身被綵綵

衣著赤色裙，左手當胸，上執未數蓮花，右
手當胸作開花勢，勢如火相，也勢者，具頭冠

瓔珞首戴無量壽佛，住於定相，聖樂眷屬
圍繞

大三力
改善供養而住，言可云願生安樂刹

次普通 次振鈴

次送車輪
馬頭駕御，送補陀落山，若補陀

集經云補陀落伽山，此云海
千手經云海岸孤絕山也文

華嚴經六十八云，於南方有山，名補怛
落迦，彼有菩薩，名觀自在，在文

西域記十云，祿羅矩吒國，南印 秣刺耶
山東有布呬落迦山，流出大河，周流

繞山二十匝，入南海，絕徧有石天宮，觀
自在菩薩來遊舍，其有願見菩薩者，不

願身命，屬水登山，○能達之者，蓋亦冥
矣，而山下居人，祈心請見，或作自在天

○默喻其人果遂其願文
次請車加寶號 次迎請 蓮部心加寶號
次除從魔馬頭 次示三昧耶

次金剛網 次火院 次圍伽
次花座 次善來偈 次重結大界

次五供養 次普供養 次讀 四本
蘇摩母歌鉢鉢羅捨婆野三勃哩野

虞隸摩阿答摩寧 出胎藏蓮花部讚也
額摩摩阿答摩寧 出胎藏蓮花部讚也

五讚中蓮部讚，知有一如意輪軌迦摩羅
讚，一金剛界法菩薩讚也

又加誦云
諸佛大吉祥 圓備於尊德

號名觀自在 歸依常寂默
五讚中蓮華讚也，前讚漢語也，出悉地經

軌
歸命蓮華王 大慈觀自在
大自在吉祥 能施有情願

大乘莊嚴功德寶王 經文將來
弘誓深如海 歷劫不思議

侍多千億佛 發大清淨願
具一切功德 慈眼視衆生

福聚海無量 是故應頂禮
若餘文隨意加誦之

次入本尊觀
心月輪中，有字，變成微數蓮花，漸

舒漸大，廓周法界，一切世間依正，皆有此
蓮華中，即是觀音所具德蓮花，漸劍等已

體變成觀世音菩薩，相好具足，身放無量
光，普照苦惱衆生，遇此光者，無不解
脫苦

次根本印明 非行人者
世尊陀羅尼印明不可用之
蓮合二火端圓相柱

沒駄達羅尼沒沒譯底沫羅駄義迎履駄
羅駄羅駄羅野，薩婆婆誡縛底阿

迎羅縛底三摩曳薩婆訶，有歸命
部心印明

二手心相，又直豎，右大指印內處，喉頭
唯阿去，盡力迎普安轉賀

次師云，根本印用三種印，印明心印明
儀軌所說大日印為根本印，說有之對

受記說也
或云有最深祕印，謂儀軌有二印，一名

大日劍印，一蓮花部心印明也，觀音印
名大日劍印，是觀音即蓮花部大日

故也是顯內證法也，次蓮花部心，又是
蓮花部大日印明也，心加次配三部大日

是說外用方也
次加持珠

大日
本師小呪

理趣釋云，此佛名無量壽佛，於淨妙
佛國土現成佛身，住難樂五濁世界

即為觀自在菩薩
蓮花部持咒，吹帝，牛摩羅，或用佛眼

本尊

勢至三尊：素莎頭有總命

馬頭明王伏魔野惡妄巨叱野莎頭有總命

此二菩薩定慧不可離故月之

毘俱低 庵 薩 陵

集解云無一字一呪一反則功無觀音

身呪等無一字佛頂功無觀音

六字 八葉真言アロリキヤ

諸會真言 不空網索 白衣

馬胎

大還珠

大入三摩地 有字無染義 大口流意

有字諸法諦不可得義也云

無染者是師傳也本尊大悲於一切群

類普拔苦與樂想轉是則於生死染著

不住無執著相轉此大悲本來自性清

淨其相不可得是則旋如實相中道第

一義諦功德也文

大根本印明

大部母印明 蓮花部母明如前

大五供 次普供 次讚 次闍伽

大振鈴 次迴向方便 次隨方迴向

大解界 次奉送 次三部

大被甲 次下座禮佛 堂外作善

軌云出道場常轉大乘花嚴般若等教

及印佛印塔經行旋繞率都婆令速成

就文

普門品尤宜迴向神祇中殊迴向賀茂

八王子等觀音垂迹神

六護摩事

依息災

世間普通依息災修之雖然增益可修

之見也

聖觀音軌云增益法中所求皆得文十

一面軌下云觀自在菩薩通增益法文

其色黃云

軌增益法中所求皆得者非五種中

增益只得益事也

永治二年內御修法增益被修之

火天 曜 宿加當

本尊段

觀尊

勸請

我今稽首請

唯願降臨此

納受護摩供

阿喲力迦

諸尊段

世天段

殊觀音垂迹神靈等諸供之

一伴僧呪

阿喲力迦云：穴云雙巖房誦世尊陀

羅尼云

讀經可有之伴僧六人有三人讀經三

人念誦云

一後加持呪

阿喲力迦云：若馬頭若不動

師云念誦并後加持私所有軌文字多

真言可用之也軌意小呪布字之時用

之出聲念誦用此呪云

唯阿盧力枳羅底落乞灑弭尼步底銘

鄒ッソハカ

永治二年四月四日當今聖觀音御修

法伴僧念誦并後加持此真言也

美福門院御祈長日聖觀音法念誦後

加持讀此呪每時讀經有之云

穴云相實說サシモナシ三井覺宗御

加持用世尊陀羅尼云甚自達也

第七行法用意事

胎 本觀意胎藏也文

都壇

尊位八葉東北尺方第一重中觀自在

種子現白然和向已上八葉觀自在

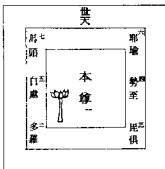
三形法住印 八初割蓮花觀自在

八葉觀音院隨一爲本尊但八葉非

明者所用都法人可行之釋迦院文

殊觀觀音彼等使者也

別壇

此圖持誦不同文也

別境三重作之。聖觀音爲中台。第二重觀音諸尊。第三重八部衆置之。或又有別境聖觀音中台第二重自眷屬。如下部第二第三重八部云。

金依金觀音經多處見之所也。尊位西佛前法菩薩種子。法菩薩三形。

聖觀自在菩薩心真言觀行儀軌一卷。客

此軌依略但儀則簡略。前後起盡頗以難見。

初行人不授之說。無所不至印故也。金對記七云。聖觀音軌亦以此印爲根

聖觀自在心真言一印念誦法一卷。仁不矣。此中明一印行儀。非常途作法。

此法者辨論師修行之件。論師與護法菩薩靜空有之時。其執論不息待慈尊出世。欲知其決斷自修秘法。遂得悉地。

入修羅窟

教時義三云。西域記云。佛滅千年護法青辨起。空有誦青辨修觀音法七日。觀音現其身。實當往南天竺國達金剛時。諸受得祕法。青辨如教至南天竺山中。逢金剛神。請受得法。持誦呪白芥子。開阿修羅窟戶。而入。食長壽藥。以待彌勒出世決疑文。

觀自在菩薩大悲成就瑜伽蓮花部念誦法一卷。仁不矣。此中用悉地三部三昧耶寶車等印五相成身道場觀等依金。

此中別行用事無之。阿喲力迦經一卷。不悉。未云。此經祕錄人多羅法。今依爲此法潤色。此中較之已上傳受經軌云。此外祕錄所載數本可見之。

一經軌決。軌云。次結大日如來劍印。以二手當心合掌。屈二頭指中節橫相拄。以二大母指並押二頭指上節。如劍形。

那莫三滿多母。獻南惡尾囉呼欠。是無所不至印也。マキラカシテ劍印說也。然者周遍法界觀音也。此軌以之爲殊勝事。

軌云。懷交難。布宇處也。頂十字所也云。

第九私記事。

聖觀音次第 慈覺大師

云。此記依觀行軌云。依此記可行用之。此記道場觀處以來付金字此字是金意也。今記依胎不重事也。但胎用意有之云。

未云。祕傳。瑜伽胎八字真言當三部之時。連部種子。故也。觀音一印私記。谷

第十卷數事。聖觀音御修法所奉念。

大日如來真言二千一百遍。護衛本尊真言二千一百遍。息災護摩真言二千一百遍。聖觀自在真言四萬二千遍。得大勢至真言二千一百遍。馬頭明王真言二千一百遍。毘俱胝真言二千一百遍。奉供。

大壇供二十一箇度。護摩供二十一箇度。諸神供三箇度。

右謹依院宣。始自某日。至于今日。并一七箇日夜之間。七口僧綱。大法師等殊致精誠。勤修上件教法。奉所

太上天皇御息災增寶壽之由。仍勒行事。

阿婆抄卷第八十三 (聖觀音)

謹言
年月日

阿闍梨

建長四年四月十五日於小河草了
寶永八年辛卯三月望日下書寫

於兜率溪雜頭院學窓三部阿
闍梨法印 已講嚴覺

阿婆縛抄第八十四

請觀音亦名編枝淨水法

一、第一可修此法事

為除疫癘修之

一、先蹤

保元元年夏天下疫癘人民死亡為掃
彼難於穴太房令常師修之以諸僧為

同伴云

一、祕否事

此法祕法也習傳之人希也此經舊譯
故行法儀則不據仍以口傳之故祕
之也云

帖云此法口授也云

一、第二支度事

注進

請觀音經御修法七箇日夜支度
御本尊阿闍梨請觀音經卷

壇一面可有三尺脇机二前

燈臺四本禮版一脚可有

五寶金銀其形顯聖

五藥赤諸人藥伏若石菖蒲天門冬

五香沈白檀丁香薔金龍腦

五穀稻穀大麥小麥萊豆胡麻

酥蜜名香沈白檀蜜能

壇供如常明油如常

芥子袋佛供覆

檯敷布一端大幕二帖

淨衣白色領阿闍梨作僧六口料

承仕二人驅使四人
見丁二人如常人供等如常

右大略注進如件

年月日

行事大法師
阿闍梨

一、第三形像事

帖云懸阿闍梨三尊而以聖觀音為本尊
彌陀說法印觀音施無畏勢至持蓮華

像宜云

常師云或只觀音一尊無妨可隨宜又

世有楊柳觀音像以之為本尊無咎歟

云

請觀世音菩薩像

左手把楊枝右手持澡瓶是故請者須

備二物若作所表者楊枝拂動以表慧

淨水澄停以表定云

三昧阿闍梨口傳云有師說云若為息

災修此法時頗可有用心歟經說觀世

音菩薩楊枝淨水可奉獻之旨有之仍

只觀音一體顯有何妨哉圓頓止觀只

於觀音一體前可修之旨見為發用心

此說尤吉々阿闍梨佛世人惡習樣

有之故歟云

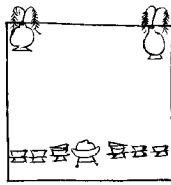
一、第四道場事

智泉云雙嚴房行用四賢瓶楊枝差之又

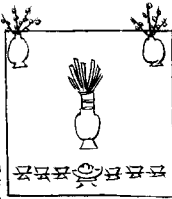
常蘭木二枝二關伽器上橫置之或說云末

又朝範律註行用壇中大華瓶入水其瓶
口藥結集如アツ云物立之其藥迴商

本キリキリ、差之、關側、不置、齒木、又瓶、不
差、楊枝、二說、隨心、但、雙、嚴、說、可、用、之、古、人
故、云、

雙嚴

關側

帖云、每時設淨楊枝二支、加世人所安協機
其楊枝前後獻關側之時、各取一支、打渡
關側器之上、獻之云、

關側常則可入淨水云、

別批云、楊枝八支、用之、八供關側器置
之云、

楊柳觀音云、近代上下不論、令捐供養
是、因、本、也、經、文、一、枚、書、具、之、銘、諸、觀、音、

顯、彼、像、持、柳、枝、故、知、經、楊、枝、則、柳、枝、也、
自、今、以、後、我、門、徒、可、柳、枝、用、齒、木、說、不、
甘、心、云、

江、師、云、依、弘、決、文、楊、枝、拂、動、以、表、慧、
齒、木、寧、爾、哉、枝、ナレハコソ、如、此、釋、ス
レ、云、

大、原、記、壇、奧、方、深、罐、一、口、安、之、淨水口
神、楊、柳、枝、藥、云、川、橋、用、之、

問、奉、楊、枝、淨、水、之、意、如、何、

答、消、除、病、相、應、物、故、觀、音、來、降、之、時、彼
國、奉、之、也、是、禪、提、比、丘、齒、木、因、緣、起、彼
齒、木、楊、生、長、折、枝、差、病、者、家、忽、除、愈、也、
云、

菩、提、心、義、五、云、大、灌、頂、經、等、以、禪、提
比、丘、滅、後、楊、枝、承、水、散、洒、病、者、除、病、
增、福、文、

經、云、往、昆、舍、離、住、城、門、闌、佛、二、菩、薩、與
諸、大、衆、放、大、明、作、金、色、爾、時、昆、舍
離、人、即、具、楊、枝、淨、水、授、與、觀、世、音、菩、薩、

三、味、阿、闍、梨、口、傳、云、楊、枝、淨、水、故、願
弘、決、見、除、疫、癘、意、歟、可、見、本、文、

千、手、經、云、若、尊、身、上、種、一、病、者、當、於、楊
柳、枝、手、可、施、之、

大、原、決、云、私、云、四、十、手、深、要、決、義、云、楊
柳、枝、者、涼、藥、之、義、若、欲、除、愈、身、上、諸、病、

取、川、楊、枝、葉、置、本、尊、前、二、萬、反、加、持、之、
而、後、以、淨、澄、水、和、合、灸、之、灑、身、上、病、即
得、除、愈、是、故、經、云、世、間、八、萬、四、千、種、鬼、
病、悉、皆、治、之、

壇、上、經、安、置、之、云、
大、壇、奧、方、立、小、高、环、其、上、安、置、諸、觀、音、
經、

一、說、立、高、座、則、修、一、人、每、時、登、高、座、可、轉
讀、請、觀、音、經、如、六、字、法、式、初、夜、許、歟、云、

第五行法事
先、房、中、作、法、如、例、次、入、堂、

次、前、方、便、次、啓、白、神、分、等、在、別
次、供、養、文、次、唱、禮、

三、身、
南、無、半、舉、羅、刹、悉、備、冒、地、薩、埵、波、耶、摩、
賀、々、

々、受、茶、羅、主、阿、利、也、轉、唱、枳、帝、濕、縛、
羅、冒、地、薩、埵、波、耶、摩、賀、薩、埵、波、耶、
々、阿、利、耶、賀、野、囉、哩、轉、冒、地、々、

五、大、
成、三、身、次、銷、伏、毒、害、大、妙、總、持、真、淨、
法、寶、云、

或、本、尊、上、彌、陀、唱、之、
大、驚、覺、次、九、方、便、

次、發、願、
至、心、發、願、唯、願、大、日、三、尊、界、會、
救、護、苦、厄、消、伏、毒、害、護、持、施、主、

除、病、延、壽、無、邊、悉、地、成、就、圓、滿、
及、以、法、界、平、等、利、益、

次、五、大、願、
次、三、部、次、披、甲、

次、地、結、次、金、剛、壇、
次、道、場、觀、

阿婆羅羯多薩婆娑陀伽莫作著阿婆耶

長作畏離陀東釋閉殿婆訶急云

六字章句陀羅尼

多姪他安陀羅尼

陀羅尼名林耶陀羅尼名林耶陀羅尼名林

耶陀羅尼名林耶陀羅尼名林耶陀羅尼名林

耶陀羅尼名林耶陀羅尼名林耶陀羅尼名林

耶陀羅尼名林耶陀羅尼名林耶陀羅尼名林

耶陀羅尼名林耶陀羅尼名林耶陀羅尼名林

耶陀羅尼名林耶陀羅尼名林耶陀羅尼名林

耶陀羅尼名林耶陀羅尼名林耶陀羅尼名林

耶陀羅尼名林耶陀羅尼名林耶陀羅尼名林

耶陀羅尼名林耶陀羅尼名林耶陀羅尼名林

耶陀羅尼名林耶陀羅尼名林耶陀羅尼名林

耶陀羅尼名林耶陀羅尼名林耶陀羅尼名林

耶陀羅尼名林耶陀羅尼名林耶陀羅尼名林

耶陀羅尼名林耶陀羅尼名林耶陀羅尼名林

耶陀羅尼名林耶陀羅尼名林耶陀羅尼名林

耶陀羅尼名林耶陀羅尼名林耶陀羅尼名林

耶陀羅尼名林耶陀羅尼名林耶陀羅尼名林

耶陀羅尼名林耶陀羅尼名林耶陀羅尼名林

耶陀羅尼名林耶陀羅尼名林耶陀羅尼名林

耶陀羅尼名林耶陀羅尼名林耶陀羅尼名林

耶陀羅尼名林耶陀羅尼名林耶陀羅尼名林

耶陀羅尼名林耶陀羅尼名林耶陀羅尼名林

耶陀羅尼名林耶陀羅尼名林耶陀羅尼名林

耶陀羅尼名林耶陀羅尼名林耶陀羅尼名林

耶陀羅尼名林耶陀羅尼名林耶陀羅尼名林

耶陀羅尼名林耶陀羅尼名林耶陀羅尼名林

納受護摩供

護摩呪阿嚨力迦云

諸尊世天

一作僧呪

上番可誦陀羅尼下番可誦經云

帖云番僧誦經又誦經中六字章句陀

羅尼消伏毒害陀羅尼二呪應時誦

云云

宋云除病伏消王難產難等六可誦之呪

見經文

或決云祈病時氣時可用消伏毒害陀

羅尼祈呪可用六字章句陀羅尼

保元依太師教常誦修之時伴僧阿嚨

力迦明誦之

大原記云阿嚨力迦明無妨欺云

一併加持呪

阿嚨力迦若馬頭云

或決云後加持消伏陀羅尼在經中

第七行法用意事

帖云其供養法多分依蘇悉地修之耳

大原記云或依胎藏界修之云

第八經軌事

請觀世音消伏毒害陀羅尼經一卷貞元

請觀世音消伏毒害陀羅尼經一卷貞元

請觀世音消伏毒害陀羅尼經一卷貞元

請觀世音消伏毒害陀羅尼經一卷貞元

請觀世音消伏毒害陀羅尼經一卷貞元

請觀世音消伏毒害陀羅尼經一卷貞元

請觀世音消伏毒害陀羅尼經一卷貞元

所護持勉離怖畏刀杖毒害及與疾病令

得無患文

又云并誦此呪一反乃至七反消伏毒害

惡業惡行不善惡業如大火燒薪火盡無

餘○施一切眾生甘露妙藥得無病畏文

又云說有業障濁惡不善稱觀世音菩薩

誦持此呪即破業障現前見佛文

又云若有婦人產難者臨當命終三稱

觀世音菩薩名號并誦此呪即得解脫救

大悲大名稱吉祥樂安樂人恒說吉祥句救

濟極苦者樂生若聞名號者得解脫亦遊

戲地獄大悲代受苦或處畜生中化作畜

生形教以大智慧令發無上心或處阿修

羅滿言調伏心令除憍慢習疾至無為岸

現身作餓鬼手出香色乳飢渴所逼者教

發善提心施令得飽滿大慈大悲心遊戲

於五道恒以善集慈無上勝方便善教一

切衆令離生死苦常得安樂處到大涅槃

岸文

第九私記事

私記無之

朝範律師隨大原僧都受傳被記物在之

云云不云帖

請觀音法大原

與書云保安二年二月之比奈從南勝

房座主御房賜此私記了被仰云此私

記於大原勝林院賜之了世間未流布

歟云

第十卷數事

請觀音御修法所

奉讀

請觀音經

奉念

大日如來眞言

護衛本尊眞言

彌陀如來眞言

觀自在眞言

消伏毒害陀羅尼

六字章句陀羅尼

三部諸尊眞言

諸天曜宿眞言

息災護摩眞言

奉供

大壇供

護摩供

諸神供

右謹依 始自乙未月乙未日至于今日并七

箇日夜之間特致精誠勤修上件祕法奉

祈、御息災延命之由如件仍勒行

事謹言

年月日

阿闍梨

請觀音儀法事

香曲在之大旨如法華儀法是非密宗行

儀授齋之時行之有靈驗云、

交丁

阿婆縛抄第八十五 六字本

闕

阿婆縛抄第八十六 六字河臨法

六第一可修此法事

爲呪咀反逆修之

爲病事修之

爲產婦修之

勝林決云此法相似世河臨禪慈覺大師

於大唐受此呪之給其後只大師御門徒

受傳之而中比始以將絕故阿彌陀房供

奉尋求師友稟受此法其師者本寺喜此是

反滅呪咀最極祕法也云、

大師於唐傳之給法也是起自佛說歟

將又人師巧惠依爲呪咀反逆法依准

世俗河臨禪歟私案之人師巧惠也覺

自公家等有御尋者用心可申云、

問依何文修河臨法耶答未得本說只

師、口傳來也右云如問大師於大唐

隨何師令受習給乎答巡禮記其官不

詳但谷隨靜眞受學此法之時以右狀

所教示也傳法人豈有浮言耶

問本寺喜、內供何所人乎答未詳本

寺有、一有仁和寺一有深草而東寺

人皆云仁和寺本寺也仍山六字法東

寺爲本也云、此言不然東寺雖人行

此法耶弘法大師更不傳之給喜勝知

實是我山人也雖自門人依緣住他所

古今常例也此事與故宣運僧都論之

得勝了云、

宗報僧正本山人也後住東寺等也云
河臨法他門更無之六字法許修之云
弘法智證等門葉不知之也云
一先證也

河臨

阿彌陀房傳受之後爲伊與守知章於豫
州令修之然而於公家大臣家被修事康
平七年三月六日於富家殿勝林上綱被
修之是此法灌鴈敷運實房傳聞之稱歎
云先師御本意既成就了
延久三年十一月十四日於同所同人被
修之

承保元年十二月十九日於岡野攝津守
家雙殿房阿闍梨被修之
承曆二年八月九日於富家殿大原僧都

被修之
河四年閏八月二十六日依輪旨於但馬
守俊綱臥見別業金剛壽院座主被修之

依失物也
和五年三月十四日奉爲太上法皇教
王房法印被修之

嘉承二年九月二日依院宣於鳥羽殿同
人被修之

六第二支度事
六字中書之了

六第三圖像事
本道場御本尊取渡之

六第四道場莊嚴事
一所事

云云此法常於桂河若泥河行之云

後冷泉御時於大井河被修之云
故惟範阿闍梨於東三條殿修之世人
云池臨阿闍梨又從上至下修之云
忠師於關東修之時於相模河修之
一日時事

云云日來六字法第六日初夜時引上行
之阿闍梨以下臨河邊但第六日次不
宜者第五日七日修之有何妨又有先例
池上記云先例護摩七日其中第六
後夜時畢後闍梨番僧承仕極越難役
人等相共臨河乘船文
承保元年雙殿行用第六日酉鼓乘船
云

金剛壽院座主承曆二七日被修之河
臨二度有之初七日第六日次不宜
之間第五日被修之吉例也云
康平七年大原日記始自六日同十日
河臨云然者第五日歟
河臨定第六日後夜時了可赴河歟師云
不可必然第五六七日間可撰吉日云
又本記雖云後夜時了可修猶初夜時
畢可赴河也蓋揭焉之故也後冷泉院
御時於大井河被修之日東寺僧侶河
邊雜人等成市覽之仍可憚也云
承曆四年四臘房被修之時已刻被始
申終結願
一點潮事
云云奉行助修并行事僧兼日臨河點定
七潮立置竹爲驗一二町許一潮一點

之也
教王日記云人遠潮尋可指竹也若不
指者夜中取不見故也云
流下爲第一潮上修上也
勝林決云先於流上一潮云是マキラカ
シテ如此被示歟
教王日記云往河最下驗處修始云取
自下潮至七潮修之也云若自上至
下有流留物之故云
大原記云自上至下自上至下事可尋
世間七潮之觀作法也私案自下至上
是可歟云
河臨云七潮板本是一人所作也從下
潮始之末代以七人被行之云
或人云勇逆也上女順也下云
一隨身物具目錄
御本尊 御衣 壇一面
葉火爐一口 五寶等 脇机二前
禮盤一面 在牛 壇敷布一端
中瓶一口 在六字 關御皆具
瀧水嗽口 在六字 燒供外供器等
檼四枚 檼木二 燈械六懸
約二小 五色糸 弓箭刀鏡各四
香爐一 扇一 火箸 等 名香 堂內
六字經一卷 經机二 結緣 有無
打鳴一本 在籠 大鼓一口 在
鉦鼓一口 同 寶螺二 錫杖二
金剛鈴二 大磬二帖 磬二帖 已上座
飯汁餅菓七具 芥胡梗七具

云云此法常於桂河若泥河行之云

後冷泉御時於大井河被修之云
故惟範阿闍梨於東三條殿修之世人
云池臨阿闍梨又從上至下修之云
忠師於關東修之時於相模河修之
一日時事

云云日來六字法第六日初夜時引上行
之阿闍梨以下臨河邊但第六日次不
宜者第五日七日修之有何妨又有先例
池上記云先例護摩七日其中第六
後夜時畢後闍梨番僧承仕極越難役
人等相共臨河乘船文
承保元年雙殿行用第六日酉鼓乘船
云

金剛壽院座主承曆二七日被修之河
臨二度有之初七日第六日次不宜
之間第五日被修之吉例也云
康平七年大原日記始自六日同十日
河臨云然者第五日歟
河臨定第六日後夜時了可赴河歟師云
不可必然第五六七日間可撰吉日云
又本記雖云後夜時了可修猶初夜時
畢可赴河也蓋揭焉之故也後冷泉院
御時於大井河被修之日東寺僧侶河
邊雜人等成市覽之仍可憚也云
承曆四年四臘房被修之時已刻被始
申終結願
一點潮事
云云奉行助修并行事僧兼日臨河點定
七潮立置竹爲驗一二町許一潮一點

云云此法常於桂河若泥河行之云

後冷泉御時於大井河被修之云
故惟範阿闍梨於東三條殿修之世人
云池臨阿闍梨又從上至下修之云
忠師於關東修之時於相模河修之
一日時事

云云日來六字法第六日初夜時引上行
之阿闍梨以下臨河邊但第六日次不
宜者第五日七日修之有何妨又有先例
池上記云先例護摩七日其中第六
後夜時畢後闍梨番僧承仕極越難役
人等相共臨河乘船文
承保元年雙殿行用第六日酉鼓乘船
云

金剛壽院座主承曆二七日被修之河
臨二度有之初七日第六日次不宜
之間第五日被修之吉例也云
康平七年大原日記始自六日同十日
河臨云然者第五日歟
河臨定第六日後夜時了可赴河歟師云
不可必然第五六七日間可撰吉日云
又本記雖云後夜時了可修猶初夜時
畢可赴河也蓋揭焉之故也後冷泉院
御時於大井河被修之日東寺僧侶河
邊雜人等成市覽之仍可憚也云
承曆四年四臘房被修之時已刻被始
申終結願
一點潮事
云云奉行助修并行事僧兼日臨河點定
七潮立置竹爲驗一二町許一潮一點

云云此法常於桂河若泥河行之云

後冷泉御時於大井河被修之云
故惟範阿闍梨於東三條殿修之世人
云池臨阿闍梨又從上至下修之云
忠師於關東修之時於相模河修之
一日時事

云云日來六字法第六日初夜時引上行
之阿闍梨以下臨河邊但第六日次不
宜者第五日七日修之有何妨又有先例
池上記云先例護摩七日其中第六
後夜時畢後闍梨番僧承仕極越難役
人等相共臨河乘船文
承保元年雙殿行用第六日酉鼓乘船
云

金剛壽院座主承曆二七日被修之河
臨二度有之初七日第六日次不宜
之間第五日被修之吉例也云
康平七年大原日記始自六日同十日
河臨云然者第五日歟
河臨定第六日後夜時了可赴河歟師云
不可必然第五六七日間可撰吉日云
又本記雖云後夜時了可修猶初夜時
畢可赴河也蓋揭焉之故也後冷泉院
御時於大井河被修之日東寺僧侶河
邊雜人等成市覽之仍可憚也云
承曆四年四臘房被修之時已刻被始
申終結願
一點潮事
云云奉行助修并行事僧兼日臨河點定
七潮立置竹爲驗一二町許一潮一點

云云此法常於桂河若泥河行之云

後冷泉御時於大井河被修之云
故惟範阿闍梨於東三條殿修之世人
云池臨阿闍梨又從上至下修之云
忠師於關東修之時於相模河修之
一日時事

云云日來六字法第六日初夜時引上行
之阿闍梨以下臨河邊但第六日次不
宜者第五日七日修之有何妨又有先例
池上記云先例護摩七日其中第六
後夜時畢後闍梨番僧承仕極越難役
人等相共臨河乘船文
承保元年雙殿行用第六日酉鼓乘船
云

粥飯生鹽七具 油七升 櫛少

香少 乳木七具 薪木七束

付松七八把 闕御桶一口在右

神供桶均御食 神供粥等三具

稗具七具 折數

大小土器少 燈心少 紙少

竹釘少 文物

一壇所船事

云云以河船二艘數王日記云云組合之其

上敷板數數王日記云云作屋形三

間廣狹可隨高八尺許梁一丈數數王日記云云

九尺許其週有切懸先師廣狹之時以爲

左右可在小戶寄施主船并承仕等出入

料也

教王日記原大云云壇所右懸小都右行者是

從厨船取淺壇供等料也又物等入河

料也壇所方人出入門云云

又云承仕之外新人不可入也云云

谷記云并二船爲一船也以幕引圍壇

所文

水手八人若著狩衣袴可差船施主給

之人云又小船四艘壇所船前後可燃

篝住人

未問云如此於船上建立道場事有例

乎答仁王念誦軌云不或於船上及重

閣上石建立受茶經云法華軌云

或盤石上結上云云

又厨船二艘供器具等調備料也如承

仕託使乘之

供物等兼調儲之於船中盛許也云云

教王日記原大云云又有厨船一艘水手

四人云七段飯菓子燒供等儲之云云

又壇主船可在之時開寄付壇所船右方

云云

若代官乘

教王日記原大云云有壇主之時壇所藏之

一雜人等事

云云兵士人夫等可有用意矣

先師被修之時爲守護河左右岸數多

武者有之從息物住人等也云云

一調壇等支具事

壇五尺許可影居葉火爐但內外緣如形

可繪圓形也云云

谷記云壇中心置葉火爐云云

向葉言如何答借樂取離之故爾云數

云云

折數上小土器三可居之一口人形七

枚入之支度鐵等人形出之然而而師說

以紙作之如例禮具施主男男形女女

形可作之男形烏帽形也一口解繩如

例但先師以茅草作之一口散米人之

苦拔一枚如六月菰時矣不云大奴佐可

已上七具調儲之七瀬料也

勝林決云鐵葉藥人形各四十九枚瀬

各七也長解繩七束許四五寸許ス力又手

七枚用物也散米少云云

解繩四五寸許有只常陰陽所用定小

土器入程紙抄作也

教王日記原大云云解繩數十四云云禾云

一瀬二歟

藥人形七枚一束結之鐵葉等云云非常

云云不用之鐵等

自鼻等墨書之云云

香拔如常六月菰紙卷云云

用心草云人形茅輪付小解繩散米又

散供米綿等如常云云

或陰陽生云解繩以紙陰二筋左繩本

末切物也一度三用之解入形散米人小土

器折數上如此置也云云

又大奴佐三長切懸云云

此云

教王房被尋陰陽頭安陪國陪朝臣答

云三種人形陰陽家七瀬菰用之鐵是

本也若無鐵者可用竹葉是本也無替

物葉展轉之末也本用膳無膳用鹿皮

無鹿皮者用藥苦賀陰陽家無本文只

是此國舊習耳解繩藥不法也ツルツ

用之七瀬菰時以鐵刀置河右以入

形置河左云云

亂聲具

大鼓鉦鼓寶螺錫杖金剛鈴

云云此等借物也修法後可返還施主許

也云云

鈴柄付金剛鈴也法呪師所持物也云云

大原記云鈴道具鈴聲答隨曰於豫州

見之聲鈴振之若有金剛鈴者亦無妨

敷云：

一、立壇等事

云云。先到第一潮也。流下乘燭之程乘船本

道場御本尊等渡之。體方懸本尊體向北。

息災意也。其前立護摩壇。安樂火爐。云云。四

之弓箭等立。樣如即壇之時。六字法壇所與

作僧座引隔幕。不云。觀音具等。委如圖

谷記云。幕中心置壇。○向壇懸觀音像

云云。

教王日記大原云。初夜時日未入。程修

了。急立弓矢等。取渡船立之。弓矢鏡。概

結付之。合壇時作法也。可懸聖觀音像。

但件度六字天王少。ヤカナリシカ

ハ其懸也云云。

定心懸觀音。大原懸天王。可懸觀音云

別批云。或人河臨之時。鏡弓箭等不見

之云云。

文云。弓箭等別備之。宜取渡本壇有憚

敷云：

一、排備供具等事。每潮

云云。壇上內外供并護摩支物。併如本道

場。親具可居壇主前。若代官。同可居其前。

無代官者。安可然伴僧前。可令解之云云。

谷記云。關伽一前并護摩支分等。皆悉

安置云云。

康平七年大原國云。扇底迦并四面具等

如例云云。

谷記。關伽一前。在略敷四面具如例。如

大原日記云云。

承保雙記云。移次潮之間。備供物等。

神供。

禾云。初中後三箇度調備之。

一、潮之間。要購有之。阿闍梨沙汰

云云。河臨事。訖御本尊佛具等。急取渡本

道場。修後夜時也。

教王日記云。原七潮了。其護摩灰。取少

許。裏置之。不可失念。努力。殘灰并

壇壇破。入河也。事了。歸本壇所。修後夜

日中也云云。

圖像 二六

一、第五行法事

有河臨之時。日來六字法第六日初夜時

引上行之。阿闍梨以下臨河邊。

云云。初夜護摩了。後供養以前赴河。

臨了。還歸壇處。之後修三摩波多分也

云云。後日說云。初夜護摩如何。過向等

畢。後可赴河也云云。

教王日記云。大原僧都初夜時急修之。赴

河還壇所。被行後夜日中二時。○以壇

所之時。檀滿二十一時。以河行法別數

爲アラハ。可思之。○乘獨始未明可畢

也云云。

一、潮作法

云云。關房第一潮自行。次六潮伴僧六人

各行云云。

雙嚴承保。第一二三第七潮自行之。第

四五六潮覺範動之云云。

先第一潮行法

前方便。如例。

略表白。教王日記云。河臨七。神分等。已上

供養文。唱禮九方便已下。如常。

云云。略行法可修之。

護摩事。

云云。五段。三段。六天。本尊。隨意急

略可修之。

本尊段。

投物等反數可省。略。二千反。千反。若

五百反。可投之云云。

又三種物各二十一。一反可投。敷云云。

諸尊段。

世天段。用聖水。拜。

自來所。請供。尊數不可略之。但供物反

數可減之云云。

康平七年。行用日記云。第一潮。先唱禮。

九方便。次略供養法。十八。次略護摩。

鈴。此間助修。讀經誦呪。結線。灑水。打

聲。唱發事等。如常。每潮三百反。三卷三

結云云。

承保元年。雙嚴行用。同右。日者。問。所結

系。相具來。於七潮。結加也云云。

教記云。讀經結線。所。但結線不可過

三度云云。

勝林記云。問。前云。七日護摩。問。二三日

時又結線乎若若先結線未滿百今河臨之時滿之可與也隨宜耳云云

圓融房欄：各一結合七結行法之間九十三結云云

結線用不二說相分雖然必可結線歟於孫州所修結之河臨不結線云云

承曆四年金剛三段護摩修之世云云南師說護摩火天本尊二段也云云

由融說解云三段火天御本尊時合身世天云云

療法

人云護摩供物如元取居之後小念誦念誦了誦六字呪以并加持施主

主方其時伴僧見之中臣稔讀之云云此間同時吹螺振錫杖金剛鈴擊大鼓鉦鼓

等總轉經誦呪高聲可動之如此亂聲之間解、纏摩入形以茅輪背脫等事訖切

茅輪相加形入形流水此時同時可止亂聲者祓事中臣稔讀伴僧可動之歟其

後供養等如常亂聲之間伴僧以茅輪寄御衣許行事船時間寄付壇所船行事以御衣取上

若檀主女房自臨河稔教近習人可令爲之以承仕役、令切之入河云云

衆輪切并中臣稔了時亂聲同時止云云臣記云人讀中臣稔一人解切繩中

臣稔了後檀越七金人形藥人形藥人形取合摩自身息氣吹繫人形後置之

一人以茅○繫檀越身後身下拔出之如六月後云云、以散米散入形上

投於河中此間振鈴吹螺振錫杖打金阿闍梨念誦人讀經人怒音讀目內起

慈悲數唱許發人讀經人怒音讀目內起後行之也此後之後供養乃至發遣

次移他潮如是七潮也云云勝林決云若檀主有ズカノキコトニ

力リキヌヲヌキカヘヨ云云用草云檀主若不堪者至第七潮可脫

之云云脫狩衣事不可然頗見苦歟云或陰陽生云河臨稔時衣脫檀主衣服

脫事在之又云解繩以左手也片手解之云云

康平七年勝林圖云略護摩五時合○稔等作法如記文此次阿闍梨後供養

此間助修部喚咄誦四智讚等作法如例次阿闍梨發遣等如次移他潮次

漸如上云云教記云壇拂了關伽等如本云、所居

程差定人、授取設螺當口相待程阿闍梨乍坐禮堂ニネリ向高聲出迦智

等聲付中臣稔打出讀合破螺等亂聲○一人以香稔稔檀越頭從身下拔出

後超如此三度後○壇所立鎖鐵刀以切三切云、首稔解纏人形等取加置

折疊投入河左也東方人河止齋等修後供養乃至發遣了佛供等取出次潮料

中臣稔事

中臣稔日本祭文也伊勢太神宮天石戶閉給時中臣氏造此觀讀奉誦而引

用此法事我朝人師所爲歟誰人加之云事不知之但宗明云諸稔祀啓請祭

法語董仲舒云文有之皆自唐土有事也只其言隨國改許也云、然者唐國

修此法之時讀加如此祭文歟云、問大師於大唐受此法云、然者何相

加此朝七潮稔乎答謂謂大唐無此稔凡俗體傾沙法皆自天竺傳大唐傳本

朝然中臣稔文言係語以彼文勢和語書成歟如吉備大臣在唐日記似有其

本文然云中臣稔者此國始此姓人習傳之歟況稔稔字已唐有之乎

玉云稔又乃吹吹稔也云云仁平三年四月日中宮御產間六字御

念誦次大納言伊通問明云闍梨云河臨法慈覺大師自大唐一定將來歟明

答云然也納言又云爾者中臣稔非唐言何明云稔自唐度云事自古兒女子

之說也於此朝成和證更不可觀況吉
備大度世以所知也就中隆國卿抄
記其旨炳然也云、納言云日本記不
見其旨云、明返問云中臣祓非唐書
本朝作者誰哉、納言無詳答云、爰陰陽
問生重盛云注中臣祓見其旨待云、
注中臣祓云素盞烏尊犯天罪之時命
天兒屋命以掌其解除之太、詳辭厥後
皇孫天降時五都之神倍從而天兒屋
命其一郎中臣之遠祖也故中臣忌部
歷世相承供奉其儀矣云、

秘檢氏族略記云天兒屋命之後第十
九世孫常盤卿之時欽明天皇御宇始
賜中臣姓云、

蘇氏系圖云日本國開闢初天照大神
爲王天兒屋命爲侍者此臣二十三代
之孫即鎌足也此臣白太照戶命神中
臣祓卽此臣作也自春日南自町西角
有二小社其一也今一社名久慈眞智
命神中臣祓云事此臣第二十代之孫
常盤卿欽明天皇之時初給中臣之姓
付近云然也自此以前日解除也云、
吉備大臣大田記爲隆國卿記一兩本
引勘無其事昔悲母讀聞也其文言云
大臣於大唐乘鬼夜行之間件祓燒鈎
利鈎以打放コトノコトク云所燒鈎
多々出飛合タリケレバ鬼キラレス
ヘクテニケニケリ大臣件語聞自始
件所書付置タリケリ明朝唐人等來

見後其正文授大臣云、
天文博士弘賢云中臣祓爲異國龜
春日大明神作給也云、

亂聲事
亂聲辟除鬼魅緣意也修正時一切願
敷等同事也云、

次第二瀬上上行法等更如第一瀬但不
表自只一切神分般若心經唱之祈願等
最略可用之五悔可誦之以下瀬皆同
之但第七瀬奉送可有之結願作法不
用之

常師云每瀬發遣不惡歡云、
康平曆日記云第七瀬發遣等如常
承保雙曆日記云先別結願作法

一歸京事
云事訖之後歸本壇所第七日後夜時
修之

大原決云淮安鎮者入堂之後更修護
摩云、

六第六護摩事
云云行法中合出之了
一伴僧所作衆指定

中臣祓
堪能助修可讀之同人者祓役可勤之敷
教王日記云祓作中可讀中臣祓云
良祐本口決而記以陰陽師令讀本
朝中臣祓文云、

金剛壽院承曆四年日記云中臣親者

陰陽頭道言蒙於官旨來參船中讀之
云、

金剛壽院申請諸言於幕內令讀之因
融房聞之大被非之此條有其謂祕密
行儀令顯露尤遺恨云、云凡雖高
聲讀之分明不聞中臣祓之様マキラ
ハシテ可讀也云、

若依定心御說申讀陰陽師者或載支
度或書狀如總紙可注申但後說宜也
四融房於此事重被難云、於眞言道
者更不及定心歎云、

陰陽頭安所隨朝臣云讀中臣祓之
間振大奴佐讀之以紙作之大奴佐振
有呪云、

或陰陽生云云南斗北斗三台玉女左
青龍右白虎前朱雀後玄武前後異輔
急如律令

秘案云呪咀諸毒藥等一行可用之密
誦之努力、不可聞人穴賢云、

二人金剛鈴
二人金剛鈴

二人金剛鈴
一人鉦鼓

谷記云番僧二十人四人念誦四人讀
經四人振鈴四人寶螺四人錫杖云、
勝林決云四人口誦六字呪振鈴四人
亦誦呪振錫杖四人吹螺又一人不聞
斷打磬口誦呪云、

教王日記原大云後度見之、大鼓二打之云、

神供

初中後三彌可修之

用心草云、知法者、一人行法之間、供水

神供云、

・第七行法用意事

・第八經事

此法無本經軌、只師、口傳來也

・第九私記事

六字河臨略記能上

六字并河臨記能上

已上二記委悉也

・第十卷數事

六字帖中書之了

寶治二年五月二十六日草了

於鎌倉草了

弘安二年九月四日於三州書之

慈覺大師口傳秘奧送法味於後賢

之靜觀供奉面受深旨住於正見

未生之毗

爾然記之

阿婆縛抄第八十七 六字法日記集

一天喜元年三月九日奉為 聖朝仁運

律師修之

六字法 先佛、聖觀音以蘇悉地修之

息災修之、壇所未申、角、高座一立之、前

花机上灑水、加散杖、白線與水而五六

尺許、備修法間可結也、番僧四口、此中

二人、六字經讀二人、六字真言奉誦經

世人奉讀大經也云、

先阿闍梨啓白、發願供養法、

阿闍梨從禮盤下、高座登、即知法番僧

一人禮盤登、六字真言三百反許奉讀

其後護摩修之、其間阿闍梨以白線真

言百反一結、但灑水百反、後糸灑結

之、如此シツ、七百反七結、從高座下

護摩壇左邊半疊敷坐、護摩間念誦總

結線、并阿闍梨番僧共六字真言念也、

又阿闍梨從高座下即番僧一人高座

上、經三奉讀下、本座付護摩、先火天壇

如常、但此壇三類形燒之、各七燒作法

如常、但二壇如常、本尊壇如常、但芥

子等真言、阿吽力迦真言也、本尊根本

印真言無、此佛部真言印、用也、諸尊壇

世天壇共如常、即此護摩修、番僧後供

養畢同向、下七日畢其白線、帶スヒタ

シテ施主セサスル也、後加持、阿吽力

迦也、種子發字、三昧耶形、未數蓮花、字

義如常、唱禮三身佛眼

曼荼羅主阿利耶、轉路乞帝菩提薩埵

婆耶摩訶薩埵婆耶

阿利耶、阿野、幾里婆善、

五大明王云、大小自在云、三寶界

會云、

此天喜元年三月九日、始七日、聖朝、御

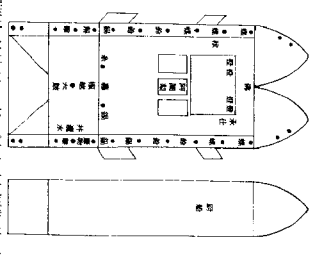
爲密、所被修也、阿闍梨仁運律師番

僧院尊、良快行慶、智好爲後代密、記

之、敢不可有他見、努力、僧院尊之

承曆三年於法勝寺、天原僧都被修之

河臨法

一、康平七年三月六日於富家殿勝林上

綱被修之

六字河臨作法如記文但途扇底迎并四面俱具等如例

第一潮先供養文唱禮九方便次略供養法十八道次略護摩五合此間助修讀經誦呪結線灑水打金唱發事等如例每三結護摩畢後助修一人誦中臣後解繩同時餘助修等振錫吹螺等此間不斷各誦呪應響以人形等摩身敷天氣加散米音被等作法如記文此次阿闍梨後供養此間助修唱部唱誦四智讚等作法如例次阿闍梨發遣等如例次移他潮云次一潮如上但五康平七年三月十日於富家殿被修記云覺師持本教王記云

六字河臨作法如記

但途扇底迎并四面俱具等如例

第一潮先唱禮九方便次略供養法十八道次略護摩五合此間助修讀經誦呪結線灑水打金唱發事等如例每三結護摩畢後助修一人誦中臣後解繩同時餘助修等振錫吹螺振鈴打營此間不斷久誦呪應響以人形等摩身吹氣解繩加散米音被等作法如記文中臣觀畢時阿闍梨助修等同聲高唱呼發音振鈴等事止之次五供養次同向天移第二潮次一潮作法如上但五

康平七年三月六日於富家殿被修

河臨私記天略如此 勝林之行給也云

延久三年於富家殿同人被修之

延久三年十一月十四日於富家殿被修之六字河臨法日記永云教王作法

息災故行者向北天境之置物等如例懸聖觀音像塔四坏如常大壇東護摩壇六字天王像護摩壇東北立高座

番僧一人登之讀之護摩法之時兼日先告壇越船二高長齊等令備儲之此

船二編爲一船其上爲令造壇所也又

船一令儲之足辨備壇供料也其二船

上境所令造樣體廣立小護摩壇其外

阿闍梨并二十人番僧居許圍之立

高座其壇側讀經也會高爐火炎無恐

程造之若二船雖相並猶狹二船間引

ノケテ木目打付無怖廣也壇所右懸

小物右也是從耐船取護壇供等料也

又物等入河料也壇所託方人出入

門又小護摩壇并短燈臺等兼日指儲

之七打也水手十二人儲之八人大船

料四人厨船料也又番僧中可讀中臣

禪入一人讀儲之又鐵人形四十九枚

各七藥人形四十九枚各七藥人形四

十九枚各七藥人形四十九枚各七藥人形四

寶螺四錫杖四鈴四借儲之番僧中可

吹螺人四人大切也鼓二打之當日朝

阿闍梨使一人梶取相具尋七潮木サ

シヤレ竹共人遠潮時可指也若一指者夜中程不見故也又當日件船壇壇

塗儲之又七段飯菓子燒供等狀儲之

次初夜時日未入程修之了念立弓矢

等取護船立之弓矢鏡概包付合壇時

之作法也番悉具足了者悉運入船了

又可懸聖觀音像供六字天王像ハサハ

ナリ然後阿闍梨伴僧承仕彼可承仕承仕

船了天船阿闍梨伴僧也彼可承仕承仕

之外雜人不入之也人物辦了後猶重

比按丈度可見獨不也然後臨日程厨

船相具指河鼓下指木往到彼潮了留

船一向北修護摩也經結線等如例以下爲第一潮漸向上尋竹如第一潮修

之也此間行法如例阿闍梨以河臨七

壇之由略啓白之護摩了壇掃開便等

取居了輪壇印并念誦少如常人定

根本印聲出未爲之前檀越方ヒネリ向

高座即聲出六字呪此無間番僧讀中

臣按百餘鐵螺錫杖鈴金等同時俱作

背貫切○摩物等入河了樣一時響止

入定乃至同向每壇只日中壇供也七

顯了者其護摩灰取小許棄置之不可

失念努力殘灰等并壇壇破入河

也事了歸本方壇所修後夜日中也賢

通參會面記之

一承保元年雙巖房阿闍梨被修之始自承保元年十二月十九日七箇日

間於岡野之攝津守家被修六字河臨

法

阿闍梨雙嚴師匠伴僧六口顯供奉是
一、開教、二、檀越者、民部卿子新宰相并
 若狹守也六字御修法如例至于二十
 四日早旦日第六趣河臨所結中途息災
 壇件船者可等形壇上四面供物等如常
 懸觀音尊像同日酉刻測河臨法物具
 具阿闍梨伴僧并檀越相新等承仕等相
 具乘船下於第一潮等供物并新之修於
 護摩前方便事之由如何用唱禮九方
 便餘用只略供養法十八護摩五段拾餘
 護摩之間三百反三卷三結也日間所
 結糸相具來於七潮結加也護摩了根
 本後五供養前讀中臣禊振錫
 吹螺兼吹并解切繩此間各口
 誦六字呪慈音頃目內起慈悲數唱昨
 發終中臣禊爲期中中臣禊後檀越七
 金人形藥人形藥人形取合摩自身息
 氣吹擊人形然後置之一人以茅三繫
 檀越身從身下皮拔出之三度以散米
 散入形上授於河中然後五供養乃至
 發起等如常次移第二潮此間如此
 乃至第七潮也無別結第一二三第七
 潮護摩阿闍梨令行之給第四五六潮
 護摩覺範勤修之七潮護摩了及於五
 更諸人相共歸於壇所了已上諸
 一承曆二年八月九日於富家殿大原僧
 都修之

承曆四年閏八月二十六日依 輪旨
 山座主率於十口番僧於但馬守俊綱
 臥見別業被修六字河臨法御占也河
 臨作法等如先年記但中臣禊者陰陽
 頭道言蒙於官官來參給中讀之三
 護摩修之火天本尊普世天以請第五
 日修之位第六段以依長凶會三十七日延
 修之第二日第六日九日又如前修
 河中護摩矣余別於番僧一口面見之
 記大鼓擊之

佛頂本

應永九年八月八日一按了
 實水乙酉七月十三日書之
 中天殿覺
 享保九辰年同午年於出雲寺書寫
 按合了

阿婆縛抄第八十八 千手

梵號 大悲金剛

密號 第一可修此法事

以諸佛慈悲名觀音仍一切所願皆令滿

說 就中此章持隨類標輪滿一切願廣如經

一祕否

此法三井祕法也四十臂各別法在之裏
 書圖云物一手書裏各別種子三形眞言
 印等書之云

千手法無止事法也慈覺智證共傳之給
 三井寺極祕之云

白川殿鎮千手法修之智證大師修給白
 川殿コホチタリケルニ梁上千手入箱
 奉安之云

第二支度事

註進

千手觀音御修法一七箇日夜支度

御本尊 增一面 方六尺 脇机二前

燈臺四本 禮版一面 可有半座

五寶 金銀真珠等類

五藥 赤箭人參茯苓石菖蒲天門冬

五香 沈水白檀子蘭金龍腦

五穀 稻穀大豆小麥黍豆麻

酥蜜 名香沈水白檀 壇供如常

燈油如常 芥子袋 佛供覆

壇敷布一端 大幕二帖

阿闍梨一口 助修山口已上淨衣白色

承仕二人 驅使四人

見丁二人 淨衣如常 人供如常

石大略注進如件

年 月 日 行事 阿闍梨

註進

千手觀音供一七日支度

壇一面 方三尺五寸 燈臺二本

脇机一脚 禮版一面 可有平盤

名香 沈白檀 蘇蜜 各少

壇供三石五斗 燈油三升五合

壇敷布一端 桶三口 大二

杓二柄 小一 折敷三枚

阿闍梨 承仕一人 人供如常

斷使一人 各淨衣白色

右大略注進如件

年 月 日

五色糸可裁之爲結線也云

一香藥

施云 沈水 梅檀 蘇合 龍腦云

一起首日

施陀羅尼經云 正月五月九月一日至十五

日

一時分

軌云 四時三時

施陀羅尼云 日夜六時

第三形像事

圖像 二七

千手經云 應時身上千手千眼悉皆具

足 〇如意珠手 願索 寶鉢 寶劍 跋

折羅 金剛杵 施無畏 日精摩尼

月精摩尼 寶弓 寶箭 楊柳枝 白

拂 胡瓶 榜排 鉞斧 玉環 白蓮

華 青蓮華 寶鏡 紫蓮花 寶篋

五色雲 鐙持 紅蓮花 寶鈴 寶螺

寶幢 寶珠 寶鐸 寶印 俱尸

寶鈎 錫杖 合掌 化佛 化宮殿

寶經 不退金輪 頂上化佛 蒲桃

調定圖云 黃金色 二十七而正正面之左

面忿怒相 右如例 次二重各七面 次二重

各五面 每首有髮髻冠冕 最上正中一面

佛面有化佛 四十二臂 印契 仗等 九百五

十八臂 平掌於重 輪環宛似圓光 每掌

有一眼 左第一手當脇持紅蓮花 右第一

手對左持青蓮花 次左右二手當心合掌

次左右第三仰膊前結妙觀察智印 從左

第四手持持寶鏡 玉環 如意寶 寶螺 願索

軍持 弓 榜排 鉞斧 紫蓮 三股鈴 一股杵 楊

柳 金輪 白拂 日輪 寶鏡 寶篋 等十八物 從

右第四手持持寶鉢 施無畏 梵篋 蒲桃 數

珠 胡瓶 劍 有五色雲 白蓮花 寶印 三股杵

獨體有鏡 鈎頭有月輪 錫杖 化佛等十七

物 前本座寶蓮花 後本生赤蓮花云

用草云 經說四十一手 圖有四十二手

而互存 沒經無妙觀察智印 圖無頂上

化佛手 世間普通像 大體俱有 歟 謂定

印上置寶鉢 無別寶鉢手 又頂上化佛

手在左 方對右化佛手也 經云 跋折羅

者 圖三貼杵 經金剛杵者 圖一貼杵

歟 經寶鐸者 圖三貼鈴 經寶經者 圖

梵夾云云

千臂經上云 譯案 西國梵本 造像皆用白

疊 廣一丈六尺 長三丈二尺 菩薩身作檀

金色 面有三眼 一千臂 一掌中各有一

眼 正前面身有十二臂 及左右兩傍總一

千臂 中十二臂 一手把鐵劍 與身齊 一手

把蓮花 草亦如劍 長一手把滅罪印 一手

把澡盥 一手把網索 兩手合掌 當心 又申

一手向下 施如意手 更一手出無盡寶施

貧人 又一手出甘露 施餓鬼 於二手中

各一物 作法 擡拔濟衆生 菩薩二臂

手 復各一物 大作印降魔 〇菩薩頭上著

花冠 身垂環珞 又有一梵本云 此處無好

大白疊 但取一幅白疊 長五尺 前兩臂傍

無千臂 亦得供養 不要千臂 此亦依梵本

說 菩薩頭上 必須安著一眼云

施陀羅尼經云 蓮千手千眼 觀世音菩薩

摩訶薩像 〇菩薩身作闍浮檀金色 面有

三眼 臂有千手 於千手掌各有一眼 首戴

寶冠 有化佛 其正大手有十八臂 先以

二手當心合掌。一手把金剛杵。一手把三戟。又一手把梵圓。一手把寶印。一手掌寶珠。一手把寶輪。一手開敷蓮花。一手把顯索。一手把楊枝。一手把數珠。一手把藻蓋。一手把施出甘露。一手施出種。寶雨施之無畏。又二手當胸右押左仰。其餘九百八十二手皆於手中各執種。器械等印。或單結手印。皆各不同。如心經說手一。一。各著環釧身服天妙寶衣。咽垂璽。

千頭千手千足觀音有之。三井祕藏本尊也。字治御經藏有之云。

千頭千手千足儀軌陀羅尼見云。

播提手乞。葛眼乞。灑合也。眼家灑灑也。

頭播那也。爾賀縛也。舌步惹也。臂義。

山千手根本真言釋。

唐陀經釋云。

又四手樣有之。合掌寶鉢手許也。小面如常云。

江師云。或者中千手觀音。中書有四十人眷屬見之。四十手所持物。皆一菩薩。令持人意樂歟云。

云云。或人依千光眼經說。四十觀音圖之持來。其中少。拜之。寶鉢觀音。十一面。二手持寶鉢。自餘准知之云。

則千手經軍持手。胡瓶手。各別出之。是梵漢異也。如何。

云云。或僧人云。榜排手者。師子頭也。大國禁獄作法。自獄足引出。ホタ。打。虎狼惡獸來食。獄囚仍造五尺師子頭懸獄。

門虎狼惡之不來害云。經文可心得合云。

問千手千眼表示如何。答。劫梵王下生海中。千蓮花出生。其上千衆生。生其中。爲王人。千手千眼具足。依此意歟云。

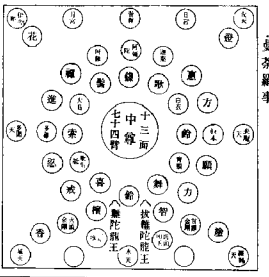
問掌中千眼心如何。師云。千手。一。三昧地門也。以千手配二十五有之時。以四手配一有。掌中手即配二十五有。施利益心也。眼即照義也。私意也。

眷屬事。

胎現圖曼荼羅千手使者。婆蘇仙。功德天有之。功德天新譯吉祥天也。吉祥蓮花德也。天然見蓮花者。稱吉祥。仍吉祥天觀音所現。云上依蓮花部故。號婆蘇仙。有說爲奉仕觀音。補陀落山麓結草庵住云。可勸正說。唐本圖多載此仙云。

曼荼羅事。

曼荼羅事。

是前唐院本圖也。

問以彌陀東方第三重置之何。答。經云。本師阿彌陀如來。胎云。以繹迦在第三門。今心大體。准望彼歟云。

問以阿難迦葉爲使者心何。答。釋迦求使者心在阿難。彌陀又非無其心。歟。迦葉尊者。聞浮提上座也。安養界。又以之爲上座。不可難就中結集時。只有此二人。尤足爲定慧眷屬耳。彼界非可無結人故也。

問南方衆中根本。注。是何。答。恐是聖觀自在菩薩。是尊於千光王。靜住前。誓願具千手。仍云。根本數。方便爲究竟。故本身在外。末身在內。歟。

問鈎菩薩左右在二龍何。答。是常途法相也。以鈎在初門。仍其左右又在二龍也。

問青頸觀音阿彌陀別號。然別體出之何。答。難知。

問不置蓮花軍荼利有甘露尊何。答。如此辭。暫止之。先達誠也。云。已上帖云。千手法。以一印曼荼羅修之。世流布圖曼荼羅。未得意也。人之隨心。意歟。文。

第四道場事。

一。向方。

軌云。於壇未對像云。

絕云。面東跌坐云。

第五行法事。

房中作法如例

次到佛前懺悔偈淨三業禮佛

南無師命頂禮大悲利生廣大圓滿千

手千眼觀世音菩薩三反

次著座

次淨地

次觀佛

次四禮

次啓白神分等在別

次唱禮

三身

南無半荼羅婆尸

詞薩々々

々々曼荼羅主沙訶婆羅布惹阿利也

縛路吉帝濕波羅

訶薩埵波耶三反

々々阿利耶賀野

耶摩訶々々

五大明王 大小 三部

次五悔

次發願

至心發願

千手千眼

十波羅蜜等蓮華部衆

外金剛部 護法天等

五大願

次勝悉地心願用之

次金剛合掌

次金剛結

次閉心

次極喜三昧耶

次蓮華三昧耶

次微心明

次觀金剛蓮花

次觀身爲本尊

次四佛灌頂

次甲冑

次道場觀

想於大股○有月輪

有念咒哩字變成開敷蓮花

新詩之事 蓮花變成千手千眼觀自在菩薩相好具足四攝八供前後圍繞

軌云於蓮花胎中想

光明遍照一佛世界所有受苦衆生

遇光照觸者皆得解脫於此大光明中

涌出千手千眼觀自在菩薩具無量相

好嚴盛威德十波羅蜜菩薩圍繞八供

養菩薩各住本位於寶樓閣四隅有白衣大白衣多羅毘俱胝等四大菩薩各

與無量蓮花部衆前後圍繞諸天八部

以爲眷屬文

次金剛輪

次觀佛海會

次四明印

次花座

次外四供

軌此十波羅蜜四大菩薩

俱摩羅印明出之

次事供養

次讚

瞻日羅達摩素婆他轉他轉日羅鉢那摩

索皮跋迦路計濕囉索縛日羅乞叉縛

日羅修但羅幾半薩觀詩

所用讚多種也准知聖觀音云

帖云千手讚軌中惹野觀沒里罕○讚

用之人師名之爲悲則中讚又法菩薩

多分爾也云

又有縛日羅三摩惹○等讚用之又軌

驚覺眞言爲讚

次入本尊觀三摩地用定印

谷記云軌無依例加之

觀想心月輪上有念咒哩字變成開

敷蓮花形此蓮花漸舒漸大舉體成蓮

花々變成千手千眼觀自在菩薩

次根本印

二手金剛合掌稍曲手背掌相離以忍

願二度相合穩穩禪智四度折開各直

堅即成誦根本陀羅尼

此印結傳之人希稍曲手背者手背ソ

ラス云也云

常師云觀摩手背ソラス也云

妙心太云根本印如文但稍開二腕之

仰名爲蓮華印也云

千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大

悲心陀羅尼

南無易羅怛那哆囉夜耶一南無阿利耶

イハ イハ イハ イハ イハ

次調伽 次振鈴

次解界 次禮佛

次奉送 次加持

次灌頂 次寶印

次甲冑 次拍掌

次四禮 次五悔

次隨方迴向

六第六護摩事

五種隨事 但蓮部故西方敬愛宜歟云

息災云云

軌云能作四種成就事一者息災○四

者敬愛鈎召等云云

火天 曜 宿如常

本尊段

勸請

我今稽首請 千手觀世音

唯願降臨此 納受護摩供

護摩呢

法菩薩真言尤佳也云云又大陀羅

尼一句々々誦投之但此說頗有煩

云云

十四結繫頸云云

一後加持呢

大陀羅尼云云或說大威德云云

六七行法用意事

胎藏 青廣攝安等

都壇 軌不說印用

尊位 蘇悉地院北勢

金界 依金

悉地

第八經軌事

千手千眼陀羅尼經一卷 菩提流志

或云陀羅尼者印持義歟云云

禾云此中說數多成就法曼荼羅等不

明供養法儀則

千手千眼觀自在菩薩廣大圓滿無礙大

悲心陀羅尼經一卷 貞元開元釋

禾云此中廣明本誓功能等是世共所

持經也

金剛頂瑜伽千手千眼觀自在念誦法一

卷不妄真元新入

禾云此軌依金界行法俱四攝八供明

異本教

又此中有十波羅蜜印明法全胎軌中

引用之

已上傳受經軌了

千光眼觀自在菩薩秘密法經一卷 沙學門

此經非傳受費又不入錄

江師云偽物也云云

一功能

經廣明功能恐繁不載

一經軌決

軌云彼儀或畫或銅或素云云

素者隨所可心得是聖書又薄タミ等歟

云云白義也

千手經云一宿誦滿五反云云

或云一宿者一直也一宿者無難也解曰

此說以無難亂心為義若難餘念言則不

直也云云

第九私記事

千手私記 大原法橋

以此記面受之

千手次第

谷記在之然而自師不受傳之云云

第十卷數事

千手觀音御修法所

奉念

大日如來真言二千一百遍

護衛本尊真言二千一百遍

千手陀羅尼々々々々

同小真言

三部諸尊真言二千一百遍

諸天曜宿真言二千一百遍

敬愛護摩真言二千一百遍

奉供

大壇供二十一箇度

護摩供二十一箇度

諸神供三箇度

右謹依 仰旨始自今月_レ日_レ至于今日并七箇日夜之間_レ口_レ僧綱大法師等特致精誠勤修上件祕法奉祈大施主御息災安穩之由如件仍勒行事謹言

年 月 日 阿闍梨_{々々} 一交了

阿婆縛抄第八十九 十一面

梵 變興金剛 又慈愍金剛

密 十一面經疏云當面上現十一面故曰

十一面也

十一面可修此法事

軌云能除一切疫病文

諸觀集云問頂上佛面除疫癘出何文耶

答經云取排樓○一呪一結置最上佛面

能令疫病一切消除文

第二支度事

未云准聖觀音出之

五色糸白線緋線三種中隨事戴一種文

藏緋樓事世間疫病等發時事也不然者

不戴之重箱闍梨一院御修法戴之蒙世

謗云

一香藥

軌上云沈香蘇合檀香文

集經云薰陸文

一起首日

軌上云白月十四日或十五日文

集經 同

集云每月五日十日十五日

神呪經云從月一日入道場至十五日文

神呪心經云從白月一日至第八日文

一時分

軌上云三時文 集同 神呪心同

第三形像事

圖像 二八

圖像 二九

軌上云以堅好無隙白栴檀香觀自在菩薩身長一尺三寸作十一頭四臂右邊第一手持念珠第二手施無畏揚掌左第一手持蓮花第二手執君持其十一面當前三面作寂靜相左邊三面威怒相右邊三面利牙出現後一面作笑怒容最上一面作如來相頭冠中各有化佛觀自在菩薩身種々瓔珞莊嚴文
圖云肉色十一面前三面寂相左三面利牙上出相右三面威怒相大面三左右二面青黑色左一手持蓮花次手把軍持右一手持念珠次手施無畏坐赤蓮花文

已上四臂像

集經四云用白栴檀作十一面觀世音像

○其像身量長佛一肘_{若人肘量若不得者}

一尺三寸作之亦得作十一面當前三面

作菩薩面左相三面當作瞋面右相二面

似菩薩面_{若牙上出後有一面當作笑面}

其頂上面當作佛面其十一面各戴花冠

其花冠中各安一阿彌陀佛其像左手

把一澡罐其澡罐口挿一蓮花右臂垂下

展其右手以串纓絡施無畏手其像身上

刻出瓔珞種々莊嚴作其像身若以金銀

石造等悉皆得之文

十一面觀世音神呪經云用白栴檀作觀世音像如衆像其十一面各戴花冠其花冠中各有阿彌陀佛左手把藻瓶并把蓮花展其右手以串瓔珞施無畏手文神呪心經同右但云展右臂以掛數珠及作施無畏文

東寺永嚴僧都云世間流布二臂像依玄非譯經也集經亦說二臂長谷寺觀音左手持物如常右手執錫杖云

已上二臂像

問奉拜此尊像以方便十一面置實面之上然諸本經等不見其心依之前唐院白檀像唐佛也前三面左右各三面後一面頂上只佛面一也合十一面也

答諸經說不詳料簡隨入案統意云十一面者若合本面應十二面上十一面是方便面下一面是眞實面文故知唐有二樣

唐云傳聞長谷寺佛小面等堅頂上如串栴云尤遠經說更同云

唐院像當前一面并後一面大也自餘面細少左手操瓶并蓮花三莖也

瓶口向下右手作開蓮勢頂上佛面合掌居佛也自腰上現之頭上化佛無之

白餘皆有化佛

十一面每面各可戴彌陀集經并軌說分明也東陽座主云講堂十一面如此云

願冠中各有化佛文最上佛面可有化佛

見但世間若木若畫像最上佛面無化佛

隨緣文無化佛云各有化佛文除佛面然

云敷但千臂經頂上佛面有化佛說云奉見講堂十一面最上佛有化佛見也然大面上化佛無之修理間大略最上佛面落失大面上化佛居被得心大面上化佛無左右必可有故也云

御衣木事

十一面經疏云若無白檀以柏木作像文十一面所表

十一面經疏云十一面者當前三面慈相見善衆生而生慈心大慈與樂左三面瞋

面見惡衆生而生悲心大悲拔苦右三面白牙上出面見淨業者發希有讚勸進佛

道最後一面暴惡大咲面善惡雜衆生而生怪咲改惡向道頂上佛面或對實行

大乘機者以說諸法究竟佛道故現佛面而各三方三面爲化三有故現三面若合

本面應十二面而十一面是方便面不體常面是眞實面文

帖決云十一面者即十一地其立即表第十一品無明云頂上佛面即第十一

地佛果位也而世所闕過十一面像頂上佛面作身體甚非也唯佛頭面也如第十

面若全體現之頂上佛可不云頂上佛面

又云或說加大面表斷十二品無明文

大日疏云次第修行乃至第十一地文

向義釋云乃至如來地文

今經十一俱胝佛所說文然者隨其陀羅

尼所得現十一面給歎云

問何故十一面耶答疏云度十二因緣應舉十二面十一面者實是十二面也上佛面是果下菩薩面是因也謂是因是果一雙也亦是上十一面是方便面下一面是眞實面也謂是實方便一雙也此故且隨

方便云十一面歎問何故方便面只限

十一耶答不空本云十一俱胝如來同共宣說文但諸佛說十一此文頗有心歎更問云

問有何意只現十一面不具足身體乎答疏云問聖人無相隨緣現故不見世間人

面十一身一者何故緣世而現身耶答每面應有身而以面云彼人故淺識之者見

彼顯面人但云顯人不云觀音方便故今爲淺者令知觀音一身變現十一面之身

故現十一面身也文故具可云十一身以面云身如三十三身等也文

集經云懸諸難色幡蓋文

一方向事

軌下云東面安本尊像文面向西應習先

行法文

第五行法事

先房中作法如常次前方便

次啓白神分等在別次供養文

次唱禮

三身如常南無半掌羅波志尼肩地薩埵波耶摩河薩埵波耶

摩河迦嚩尼伽莎訶 或生總用之云

次入三摩地

心月輪上有系字一切法作業不可得義

大根本印明 大部母若佛眼

大五供 大普供

大讚 大闍伽

大振鈴 次五悔

大隨方迴向 次解界

次奉送 部心經 次三部

次被甲 次下座禮佛

堂外作善

軌云於一淨處轉讀摩訶般若波羅蜜

通向無上菩提文

第六禮摩事

未云軌說四種隨事用之 息災

軌下云四種說了云觀自在菩薩通增益

法文

火天 噴 宿如當

觀尊

勸請

我今稽首請十一面觀音唯

護摩呪

計濕縛羅乾哩 若阿嚩力迦明

諸尊 世天 如聖

一伴僧呪

業經大呪

一後加持呪

業經大呪

第七行法用意事

玄青廣接等軌有名無印明等

胎

尊位 蓋地說右第四千

種子 南一斷羅刹北

三形 軍持

金

悉 本軌長

第八經軌事

十一面神呪心經一卷 玄祥 梵釋 唐第二譯

於室羅伐竹竿道場說之

十一面觀自在心密言儀軌經三卷 不長

中卷初文云此儀軌通蓮花部一切尊

念誦文

住云此軌未再治書也

陀羅尼集經見合可沙汰云

已上傳受軌了此外所祕錄載如左

十一面觀世音神呪 經部合多或本摩騰云

於王舍城耆闍崛山中說之

貞元錄云右二經 宋云耶舍云 與集經第

四十一面神呪經同本異譯文

問耶舍譯玄祥譯二經說所既異何同

本哉答且付目錄示之 云同 梵釋

十一面神呪經義疏一卷 梵釋

一功能

軌上云觀自在菩薩○白佛言世尊我有

心密語各十一面十一俱誼如來同共宣

說我今說之利益安樂一切有情能除一

切疫癘止諸不吉祥惡夢及制非命不淨

信者令淨信能除一切障尼殺夜迦心所

希望皆悉稱遂故我不見於天世魔世梵

世及沙門婆羅門衆以此心密語加護救

濟接受息災吉祥免諸對離刀杖毒藥故

若有能達越者無有是處唯除宿業不決

定心受持者文

又云若有善男子善女人以淨信心堅重

心憶念作意現世得十種勝利何等爲十

一者離諸疫病二者一切如來接受三者

任運獲得金銀財寶諸穀米等四者一切

冤敵不能沮壞五者國王王子在於王宮

先言慰問六者不中毒藥惡毒寒熱等病

皆不著身七者一切刀杖所不能害八者

水不能溺九者火不能燒十不非命中天

又獲四種功德一者臨命終時得見如來

二者不生於三惡趣三者不非命終四者

從此世界得生極樂國土文

一經軌決

軌中云蓮花部辦事濕縛訶印文

云云濕縛訶寂留明也蓮花部辦事局

頭常事也今說可尋之

第九私記事

十一面私記 法原

本尊觀 即蓮花

先成聖觀實後作十一面也

十一面私記 蓮寶房

第十卷數事

十一面觀音御修法所

奉念

大日如來真言二千一百遍
護衛本尊真言二千一百遍
十一面真言

馬頭明王真言二千一百遍

三部諸尊真言二千一百遍

諸天曜宿真言二千一百遍

常壇護摩真言二千一百遍

奉供

大壇供二十一箇度

護摩供二十一箇度

諸神供三箇度

右謹依 仰旨始自ム月ム日至乎今日

并七箇日夜之間ム口僧綱大法師等特

致精誠勤修上件祕法奉祈々々々御

息災安穩之由如件仍勒行事謹言

年月日 阿闍梨々々々

建長四年四月二十日於小河草了

交了

阿婆縛抄第九十

馬頭

梵

密 嗽食金剛迅速金剛

大日經第一云何耶揭利婆文

疏五云何耶揭利婆譯云馬頭文

第一可修此法事

一先蹤

雙嚴房阿闍梨奉爲二宮

後三條院第二
皇子東宮也號

准聖觀音

一香藥

軌云沈水薰陸樹檀香等文

集經云燒諸名香文

一起首

軌云從白月十五日起首文

又云白月一日

第三形像事

大日經云大力持明王晨朝日暉色白蓮

以嚴身赫奕或嚴鬘孔怒牙出現利爪獸

王髮文玄軌同

疏五云其身非黃非赤如初出之色以

白蓮華爲瓔珞等莊嚴其身光燄猛盛突

如雲指甲長利雙牙上出首髮如師子項

毛作極吼怒之形猶如轉輪王寶馬巡履

四洲於一切時一切處去心不息諸菩薩

大精進力亦復如是所以得如是威猛之

勢於生死重障中不顧身命多所摧伏者
正爲自淨大悲心故用白蓮花瓔珞而
自嚴身文

調圖云肉色前本三面二臂結印右足翹

也左跌翻向外也後本一面四臂右手三

古鈎左手持未開蓮花

集經六云其菩薩身佛一深長如正當

四面中菩薩面極令端正作慈悲顏々色

赤白頭髮純青左邊一面作大頰怒黑色

之面狗牙上出頭髮聳堅如火鍊色右邊

一面作大頰赤白端正似菩薩面頭髮

純青三面頭上各戴天冠及著耳環其天

冠上有一化佛結跏趺坐中頂上作碧

馬頭仍令含口菩薩頸下著寶瓔珞項背

圓光數重色作左手屈臂手當乳前把紅

蓮花其蓮花與菩薩頭齊正臨左膊其花

臺上作一化佛著袈裟結跏趺坐項背

有光右手仰掌五指皆申臂肘平屈其手

掌掌實陀摩尼意珠也其珠圍圓如作白赤

色光燄圍繞其珠於右手正當膝下兩

寶其左膊上若弊耶合迦羅者摩訶

如著祇文當右腋下掩皮結帶更用虎皮

綴其跨上以外臂劍衣上結等皆如餘處

畫菩薩法如令菩薩端身上立紅蓮花上

空懸寶傘蓋菩薩頭上空中畫作種々天

音樂具兩邊空中須陀會天俱瞻供養文

又云取新瓦瓶未曾用者染作青色於其

瓶上畫作馬頭觀世音像其像身高如來
一碟入畫作四箇歡喜之面左邊一面

摩訶答摩寧

五續中連部也

讀如聖觀音文

半手軌歌菩薩真言用之

次入三摩地

想心月輪上有龜字變成白馬頭漸舒

漸大量等已身舉體成馬頭變成本

章形相好具足

次根本印

合二水入內背著

並立勿著風

嗒呬依鄒野畔

帖云馬頭根本印明

文云馬頭十二字明著

是也文

文云馬頭印二風二水甲背合或不著

間如牙也二大指置屈口令如馬口開

二大如脹或二大各開立如馬耳文

薩軌大呪人常不見之云

次加持珠

次還珠

次根本印

次著供

次振鈴

次解界

次被甲

第六護摩事

五種隨事變嚴增益修之

火天 摩 宿 如常

本尊段

勸請

我今稽首請

唯願

護摩真言

十八道真言

穴云謂耶吉里婆呼發吒也云

諸尊

一伴僧呪

十八道真言

特令用胎明給云

一後加持真言

十八道真言

穴云伴僧後加持

尼可用之然多故不用之云

第七行法用意事

胎

金

悉

軌心依悉地

第八經軌事

何耶揭哩婆受法壇一卷

宋云與集經六大同

馬頭觀世音攝毒陀羅尼法一卷

波羅門僧般若密多於崇福寺開元八

年十一月十一日譯

未云此中說多種作成就多說除蟲蛇

毒以名字可知耳云

陀羅尼集經第六

以比經可沙汰也云

聖賀野乾哩轉大威怒王立成大神驗供

養念誦儀軌法品二卷不空

用草云可尋之書也云

穴云二卷軌俗人誤之以陀羅尼集經

爲本也雖然谷御房已彼二卷軌用之

一經軌決

軌云北門作花座安八臂觀世音文

間八臂觀音何 答不空綱索歌云

一功能文

義釋七云今馬頭是以觀自在力從一

切法界門摧三障拔苦衆生馬頭即是

大精進義也

第九私記事

馬頭私記 大原法橋

道場觀中云四隅有婆羅路磨婆羅遮

那一婆羅剎阿婆羅底等四大童子文

穴云四大童子依二卷軌出之

第十卷數事

建長四年四月二十七日於小川禪房

草

同五年八月十二日於大藏別莊書了

仰馬頭本誓染鬼毫新寫畢

尊澄記之

二六

二六

二六

二六

阿婆縛抄第九十一 不空羂索

(原本首端今依尼沙門堂本補數之)

元應元年未己潤七月晦日於洛陽五條坊門富小路賜西山寺戶御本書寫了
承德三年卯月十九日書了支契
承應三年甲七月二十日以總持坊本書寫了
元祿十六年未七月一日寫了
台驗兜率谷難頭園梨嚴覺洪道
享保九辰年同午年於出雲寺書寫校合訖

梵號
密號

(此間數行白缺)

帖云不空羂索者不空是心願不空義也如云開名及見身心念不空過是也又云問何故名羂索耶答數珠與索是通用也數珠亦是引接義也
羂索者折縛也折指彼此折縛令成就之義也
不空羂索經非序云題稱不空等者列衆經之殊號也至如擲網取獸時或索空茲教動捫聞不玄會故受此目也文
帖云第一可修此法事先師曰難成之事必祈請不空羂索者必得成就云不空故也如云○心念不空過是也文
藤氏崇此章事

扶○記云弘仁四年參議藤原冬嗣於興福寺內建南圓堂奉造不空羂索并四天王像焉俗相傳云其時藤氏卿臣減少僅三四人為氏榮誓願建南圓堂初築基時鬼神現形歌云
捕多樂乃南之岸仁菴漸波北野藤山今會榮幸

(已上原本缺之)

其後答願藤氏繁昌于今相傳鬼神詠歌誠哉
或人云藤氏敬崇故見羂索經第十五同經八云種種寶樹華果其諸樹上有種種色藤枝花葉山間亦有池
禾勸云第十五說畫像中云心中畫補陀洛山其山狀象須彌山王九寶狀開蓮華其當心齊大平正山上畫諸寶樹花樹果樹藤枝華葉山下大海種魚獸當心齊上畫宮殿樓閣寶樹殿中蓮華師子寶座上上不空羂索觀世音菩薩文此藤枝華葉爲據歟
准聖觀音
一香藥
不空羂索呪經云燒沈水香
經上云燒種香文
又云以旃檀沈水蘇香龍腦如此等香和雜燒之文
一起首
三卷經上云白月八日或十五日文中云白月八日十四日文中云白月八日十四日文中

一、時分
不空羂索呪經云一日三時
二、第三形像事
三卷經上云其身黃白首戴花冠紺髮分被兩肩前後慈顏和悅放百千光清淨殊勝而有三目以純白綬交洛肩膊以翳泥耶鹿王皮而覆肩上莊飾寶帶以繫其腰

尊者四臂左邊上手執持蓮花下手執持
 珠寶右邊上手施無畏下手執持珠寶以
 珠寶而嚴飾之身著大衣立蓮華上有大
 威德璽絡短交臂垂下耳瑠璃印及以
 環鋼持寶飾之頂上畫作無量壽佛文
 寶泥耶鹿王皮云者仙鹿王皮云事也
 仙人無衣故曰死鹿皮著之此尊雅仙
 人形貌是因行時為仙人或又令成
 呢仙之禮敬云

圓闍云肉色四臂右一手持念珠次手執
 寶左手持蓮華次手執網索以鹿皮為製
 婆赤蓮華後本不著鹿皮云又本云
 白肉色四臂云有三面面上三目左右
 二面大青色云

不空網索經八云一面四臂面目黑怡首
 戴寶冠寶冠有化佛一手執蓮華一手持
 網索一手執三叉戟一手揚掌結跏趺坐
 天諸衣服璣瓔珞環釧而莊嚴之被鹿皮
 文

第三十像同右但面有三目文

第十一云圓闍不空悉地王觀世寶三面
 四臂身真金色結跏趺坐正面黑怡右面
 微怒合口嚔眉怒目左面可畏面目張口
 狗牙上出首戴月冠有化佛一手執蓮
 花一手把三叉戟一手把不空梵甲一手
 施無畏佩身光焰文

第十五云面三目四臂左一手執蓮花
 右一手把網索二手合掌文

第十六云一面三目身有四臂一手執三

叉戟一手持網索一手執蓮華一手掌如
 意寶珠結跏趺坐首戴寶冠有化佛像
 腹內空舍利百粒龍腦香白檀香安內腹
 中文

第二十一云三面四臂正中面大面眉間
 一月三目目慈悲黑怡首上各戴寶寶
 月冠有化佛一手持網索一手執蓮花
 施無坐寶蓮華右手座文

已上四臂像

不空網索經第二云真金色○左手當胸
 執金蓮花右手捻珠文

第五云以金或銀鑄○身長八指量
 第三面兩臂正面慈悲左面大嚔怒目張

口右面微嚔嚔眉合口首戴寶冠有化
 佛左手執網索右手揚掌文

已上二臂像

不空網索經第八云純金造像三面六臂
 正面黑怡左面嚔眉怒目張口狗牙上出

口面嚔眉怒目合口○冠有化佛一手執
 蓮花一手執網索一手把三叉戟一手執

寶一手施無畏一手揚掌○以白栴檀香
 末龍腦香末和佛舍利內像腹中文

第二十二云三面六臂正中面慈悲○
 眉間一眼鬚髮聳聳○冠有阿彌陀佛左

面○可畏眉間一眼○冠有化佛右面○
 極大可畏眉間一眼○有化佛一手持網

索一手執蓮華一手持三叉戟一手執鐵
 斧一手施無畏一手如意寶杖文

又云三面六臂一手持網索一手

執三叉戟一手持鐵斧一手把如意杖一
 手持澡瓶口吐蓮花一手施無畏文

第二十五云三面六臂身真金色正面黑
 怡右面微嚔狗牙上出左面大嚔三目月

冠中有化佛三頭鬚髮赤聳左第一
 手金剛鉤并蓮花右第一三叉戟并金剛

槍左第二網索并金剛鉤右第二金剛杵
 并金剛鉤左第三手仰兩樂寶右第三手

向外揚掌文

第二十七云三面六臂身真金色三首寶
 冠有化佛焰赤聳當中頭上大可畏明王

半月一面兩臂面狀青色作大笑面狗牙
 上出首戴寶冠有化佛○一手持劍一

手執鉤上出火光焰天妙衣服璣瓔珞鎖
 ○右第一手持開蓮花第二手施無畏第

三手持三叉戟左第一持鉤第二執索第
 三手持把金輪文

已上六臂像

第二十一云三面十臂身真金色當中正
 面眉間一目三面黑怡首戴月冠有化

佛右一手持網索一手執蓮花一手把三
 叉戟一手持君持左一手持如意珠一手

把寶杖一手伸施無畏一手捻念珠二手
 當胸合掌被鹿皮衣坐寶蓮花師子之座

文

已上十臂像

第八云面三目一十八臂身真金色結跏
 趺坐面微黑怡首戴寶冠有化佛二手

當胸合掌二手當胸側垂合掌以二大握

當胸合掌二手當胸側垂合掌以二大握

當胸合掌二手當胸側垂合掌以二大握

當胸合掌二手當胸側垂合掌以二大握

當胸合掌二手當胸側垂合掌以二大握

當胸合掌二手當胸側垂合掌以二大握

當胸合掌二手當胸側垂合掌以二大握

當胸合掌二手當胸側垂合掌以二大握

當胸合掌二手當胸側垂合掌以二大握

當胸合掌二手當胸側垂合掌以二大握

當胸合掌二手當胸側垂合掌以二大握

當胸合掌二手當胸側垂合掌以二大握

當胸合掌二手當胸側垂合掌以二大握

當胸合掌二手當胸側垂合掌以二大握

當胸合掌二手當胸側垂合掌以二大握

當胸合掌二手當胸側垂合掌以二大握

當胸合掌二手當胸側垂合掌以二大握

指雙屈掌中二手心下合腕左手五指各散微屈掌開蓮華右手大姆指與中指頭相捻其頭指無名指小指各散微屈二手臂下結網索印一手把三叉錢一手執寶輪一手持開蓮花一手執不空梵里一手把網索一手持金剛鉤一手施無畏一手執君持一手持寶瓶一手掌寶花驚彼鹿皮衣文

第二十云一面三目十八臂身真金色顏貌無情相好殊特首戴寶冠有化佛二二當心合掌大虛掌內二中指頭相柱二大姆指二頭指二無名指二小指各微伸屈頭指去半寸一手把三叉錢一手把網索一手執摩訶一手把如意珠一手持寶蓮葉一手執如意寶輪一手把標子枝柯葉果一手安慰仰垂兩寶一手捻數珠一手把鉤二手合掌大虛掌內二中指頭指去三分二手當胸以右手背押左手背以右手大姆指又入左小姆指鼓間相又以左手大姆指又入右小姆指鼓間相又二手合掌二中指二無名指二小指右押左相又屈入掌中二頭指頭相柱其二大姆指右押左屈入掌中文

東大寺續大佛此像也云

已上十八臂像

第十三云畫不空網索十一面觀世音菩薩身真金色三十二臂正面點飾眉間一具左面大白在天面右那羅延天面左焰魔王面右水天面左俱發羅天面嘶屈怒

見狗牙上出右天面狀赤黃左月天面狀白黃各戴天冠冠有化佛作摩頂相那羅延天頭水天頭兩間風天半身實飾天眼自在天頭焰魔王頭兩間火天半身實飾天眼三十二手輪結印執器械文

已上三十二臂像

世流布八臂像說所可尋之云東寺永嚴抄云不空譯軌云不空網索觀世音菩薩如自在天女玄奘云畫作觀自在菩薩似大自在天文三十卷釋第一回之但二本經言三目八臂不說持物依何可畫之手爰昔長岡右丞相被造丈六像其像安置興福寺南圓堂弘法大師以是爲本其修行不空網索法顯驗揚焉藤氏于今仰崇彼堂故付彼本可求也三目八臂冠中有立化佛於眉間白毫上翠有一具左右二手合掌當胸左次手持蓮花右次手於膝上持網索第四手作與願印第五手持錫杖第三手持白拂第四手作與願印兼諸指仰掌左右相對作同印不持物不著袈裟著鹿皮又東大寺網索院古京龍蓋寺金堂昔有三目八臂丈六不空網索之像與南圓堂本八臂持物頗不同云或云南圓堂不空網索八臂像三十卷經不見弘法大師與長岡大臣相議造此像給卽八臂也而唐本不空網索八臂在之大師御存知有樣事也云

或繪像一面八臂白色頂上有化佛以鹿皮覆肩二手合掌當胸左一手取蓮花第二手當胸網索向上把獨虎第三手垂下把索右第一手取錫杖第二手如右把持第三手垂下仰掌屈中指無名指以大指捻之小指頭指舒散

此何所說哉可尋之

寶誌和尚傳云和尚云得三人造土合造三身一體之身國王歡喜差送三人好手佛師和尚即以右大指之爪從眉間至額裂開人見之佛師一人見三目八臂不空網索其長一丈巍端正一人見十一面觀自在菩薩一機手半相好圓滿一人見千手千眼觀音長六尺放光照曜文用草云世間多圖三目八臂依右意歟云

已上八臂像

不空網索呪王事

經下云不空網索神呪王從南方來乘空而行威光日光曜如百千電一切珍寶莊嚴其身面有三目現諸怒相口牙上出髮如火焰其色變變猶如夏雲有四臂一手執劍一手執索所執劍索有火焰光被赤衣服鼻中氣出如盛火焰遍滿虛空明瞭一切手足皆以真金剛末尼及吠瑠璃而莊嚴之以大龍王爲摩路文被光房云四臂而二手可詳之又云此像非不空網索觀音云又云不空網索呪王者觀音名也云

江師云近衛殿下令問給云不空羅索忿怒形眷屬在之何物哉答云是不空羅索呪王中物也云

二童子事

李無誦譯經云成就堅羯羅品第五○聖者不空羅索堅羯羅一切作事業悉皆成辨作於夜又童子之形隨而怒目髮赤黃色向上聳豎猶如火焰鼻作顰蹙狗牙上出吐舌詭臂身有兩臂者赤色依持索一切戲具以爲莊嚴文

成就制迦伽品第六○應作不空羅索制

迦伽像作童子形歡喜相貌頭上五髻一切戲具以爲莊嚴○歡喜笑面黃白色而作兩臂其一手把阿摩羅果一手把花文

江師云近衛殿下不空羅索可令書御

二童子可候之由令申付此經說也云

殿下令問給三井寺本不空羅索二十

八部衆具如何

江師申云不覺候無其理云

第四道場莊嚴事

三卷經云應懸青黃赤白四種色幡壇上

應以白蓋覆之文

第五行法事

前方便如常

大啓白神分等在別 次供養文

次唱禮

三身

南無半字羅婆悉備冒地薩埵波耶摩

訶薩埵波耶

南無受若羅王阿利也母仗破舍冒地

薩埵波耶摩訶薩埵波耶三反

南無賀耶訶哩轉冒地薩埵波耶

五大 大小 三部

次驚覺 次九方便

次發願 次心發願

至心發願 唯願大日

不空羅索 觀自在者

外金剛部 護法天等

已下 隨時下

五大願 次被甲

次三部 次金剛場

次大地結 次道場觀

樓閣內有八葉蓮華

上有月輪

中

字

變成蓮花

成蓮華變成不

空羅索觀世音菩薩首戴冠

有化阿彌

陀佛披鹿皮衣七寶衣服珠璣劍種

莊嚴執持器具聖衆眷屬圍繞

次三力 次普通供養

次送車 次請車

次辟除 次示三

次火院 次開伽

次善來偈 次重結

次普供 次五供

次讚本尊四智蓮花部通讚如聖云

薩嚩母祇鉢鉢羅捨安路野三物哩

藥嚩阿嚩路路多僧枳嶺野藥護賴殿摩

次入三摩地

觀想心月輪上有字

變成蓮花

漸舒漸大舉體爲蓮花

變成不空羅

索菩薩相好圓滿

次根本印明

二手蓮花合掌蓮力禪智金剛縛右手禪

度入左手虎口中即誦真言曰

唵阿謨伽微那摩播捨矩嚩歌羅羅野

鉢囉吽捨野摩質鉢囉底焰摩囉摩

鉢囉吽捨野摩質鉢囉底焰摩囉摩

鉢囉吽捨野摩質鉢囉底焰摩囉摩

鉢囉吽捨野摩質鉢囉底焰摩囉摩

鉢囉吽捨野摩質鉢囉底焰摩囉摩

鉢囉吽捨野摩質鉢囉底焰摩囉摩

鉢囉吽捨野摩質鉢囉底焰摩囉摩

鉢囉吽捨野摩質鉢囉底焰摩囉摩

鉢囉吽捨野摩質鉢囉底焰摩囉摩

鉢囉吽捨野摩質鉢囉底焰摩囉摩

鉢囉吽捨野摩質鉢囉底焰摩囉摩

鉢囉吽捨野摩質鉢囉底焰摩囉摩

鉢囉吽捨野摩質鉢囉底焰摩囉摩

鉢囉吽捨野摩質鉢囉底焰摩囉摩

鉢囉吽捨野摩質鉢囉底焰摩囉摩

鉢囉吽捨野摩質鉢囉底焰摩囉摩

鉢囉吽捨野摩質鉢囉底焰摩囉摩

鉢囉吽捨野摩質鉢囉底焰摩囉摩

鉢囉吽捨野摩質鉢囉底焰摩囉摩

鉢囉吽捨野摩質鉢囉底焰摩囉摩

鉢囉吽捨野摩質鉢囉底焰摩囉摩

鉢囉吽捨野摩質鉢囉底焰摩囉摩

本尊呪

唵阿謨伽鉢羅底喝哆呼々呼吒莎訶
出聲上

帖云

上卷初自在王呪○以是宛念
誦滿反數耳除歸命用之如常文

又云此呪蓮花部蘇悉地王呪也故
經文成就一切師說蘇悉地王者瑜

疏中有名無真真今呪是也抄

次還珠 次後入三摩地
咒字一切法吾我不可得義

次根本印明 大部母 次五供

次普供 次讚 次闍伽

次振鈴 次五悔 次迴向

次解界 次奉送部心略 次三部

次被甲 次下座禮佛 出堂

五種隨一事 第六護摩事

火天・曜・宿如常

本尊段 勸請

我今稽首請 不空羅索尊

護摩呪 唯々々々 納々々々

經始除命 又阿嚩力迦明是佛云

又鉢頭摩陀羅舞 慕伽惹野泥主唱

壁壁莎訶

諸尊・世天如常
一伴僧呪

千手軌眞言用之云云 本云根本
經始

一後加持呪 千手軌呪云云 經初呪云云

第七行法用意事

胎 尊位 觀音院第三行中 現圖

玄青攝廣等軌不明形像印契

住云依胎修之有何妨哉本尊在胎曼
故也云云

悉 經軌行法不分明 依悉地可修之云

第八經軌事 不空羅索陀羅尼自在王呪經三卷實思

東寺爲持經吳音讀之云云

江師云三卷一卷經三十卷經譯出也

不空羅索呪經一卷 附經部經多

與前經同本異譯也云云

不空羅索神變眞言經三十卷 附經部經多

云云此經非傳受書委可披見文

不空羅索陀羅尼經一卷 附經部經多

一功能文 經上云若有常誦此神呪者 云云 地三交

惡障皆悉消滅文

又云若有人受持此呪○終不墮地獄餓
鬼畜生諸惡趣中當生極樂世界阿彌陀

佛前壽命無量一切皆如聖觀自在菩薩
成就神力

神呪心經云應聞是神呪心經而不恭敬
復誦誦觀自在威神力故得現在未來利

益事譬如有人探沈麝梅檀龍腦香等種
誦誦輕賤毀臂而後搗磨用塗身沈麝

等不作是金凌蔑我不而其香自然煥作
香此神呪亦復如是雖有誦誦作彼善根

因緣當來其戒定慧功德妙香此神呪威
德難思信訪俱能作錢益事抄

又云誦此呪現在得二十勝利 經可見 臨終

又獲八種見解

一經軌決 經上云吉祥星下選好時文

帖云吉祥星相直日也文

又云安香印文

帖云燒香器也 香爐是也

經下云自結頂髮而護身呪曰文

帖云不出其呪如何

師說可用蓮花部結髮眞言在之

又可檢三十卷本尊之文

第九九記事 記無之云云

第十卷數事 正應五年正月十九日於東塔西谷西

蓮房書寫畢

傳領澄豪

元應元年^紀八月一日於洛陽西山寺

戶賜御本書寫畢 校點畢

求法金剛玄契^{續圖寺}

享德三年五月十六日書寫了

一交了 ⑤朱點了一源喜

阿婆縛抄第九十二 如意輪

密持寶金剛又與願金剛

或云此菩薩以輪寶化衆生故名如意

輪故軌云皆以輪成就文

第一可修此法事

或云如意輪公家三壇御修法一壇也觀

音中何殊修此法哉私案云聖德太子者

佛法最初主也王法又以十七條憲法行

之而太子即觀音後身也以如意輪尊爲

七生之本尊^{六角堂}有所以歟云

先蹤

慈惠和尚拾遺傳云朱雀天皇太子天元

三年^{庚辰}誕生母右大臣藤原家之第二

女也永觀二年^{甲申}爲令修如意輪法女御

王子共渡坐花山妙業房^{房也}伴僧二十

口中以觀命遍賀兩阿闍梨爲護摩師各

隨壇懸曼陀羅了行事僧中壇料本尊

和尚云在祖師遍照僧正經藏殿靜安閣

梨云本自不坐重命云無止師跡豈無件

像乎備可檢知云入夜之後懸以開藏

厨子上在納佛箱長一丈餘專一開見所

求像也^{五部本}靜安以下常住藏司今始拜

見恐喜相半丞相女御敬以奉拜○修善

結願還宮之時寵愛倍例年內讓位於東

宮以太子爲儲君寬和二年^{丙戌}六月天皇

御出家皇太子即位右丞相爲攝政^文

六第二支度事

未云准聖觀音可出之

一香藥

如意輪陀羅尼經云沈水白檀安悉薰陸

文

一起首日

都表云白月一日或十五日文息災

黑月或用一日及月頭云降伏

如意輪陀羅尼經云持此如意輪陀羅尼

明不假占擇日月吉宿○亦不沐浴^文

瑜伽法要云此大悲儀軌不擇日及狛時

食與澡浴若淨與不淨當應不問斷^文

寶思惟軌云不簡在家出家飲酒食肉有

妻子但誦此呪必能成就○若於女人懷

中但讀誦必成大驗^文

一時分

瑜伽法要云四時或三時此法後夜勝文

都表云每日三時文

如意輪陀羅尼經云每日六時文

六第三形像事

圖像 三〇

圖像 三一

圖像 三二

圖像 三三

圖像 三四

圖像 三五

圖像 三六

瑜伽法要云

六臂身金色

冠坐在王

第一手思惟

第二持念寶

第三持念珠

左接光明山

第二持蓮手

第三手持輪

六臂廣博體

以大悲方便

以六臂配記云此像處多云

中地獄苦最勝故也

持寶手配猊鬼

成著提云饑寒慳食報大燒其身故入

如意三昧雨樂具而施與云

念珠手配畜生事一義云傍生其類多

念珠數多義相叶云一義云互相貫

事互相食瞰義相叶云一義云以百

八獸為畜生本念珠數百八仍相叶云

難云念珠必不百八千五百五十四二十

一等也何叶百八獸云
未會云表百八煩惱以百八為念珠本
況今菩薩所持珠百八獸軌文明念珠
云當穿一百八文千五百五十四等珠非今
用獸云

貼云持云以三毒對三惡道以癡對貪
故以念珠百八智斷破彼癡癡闇敷文
成著提云念珠功德經云珠表善提果
中絕為斷漏緣表觀音母為彌陀佛文
今案云善提是智德也漏陀觀音俱是
五部中智慧門之尊也又念珠記數不
妄失是慧分也若爾念珠表佛智慧敷
千手經云我若向畜生自得大智慧文
准知畜生愚癡重故以智珠手而化度
也云

按山手配修羅
補墮落山有多名光明山其一也光明
國中有此山故為名云
口祕聞云光明山云補墮落山事見探
玄記十九云

成著提云修羅恒與諸天鬭諍於諸善
品易退動也調伏其心令不傾動文
蓮華手配人道
成著提云人道起諸煩惱垢染處也故
以蓮華淨手令淨煩惱非法垢云

輪手配天道
成著提云三界諸天雖免三途極重未
斷生死輪迴苦故轉法輪令斷苦輪云

不空軌云六臂相好文

調定圖云金色六臂○同云六臂持物右足
關左跌坐赤蓮華本白蓮華文
不空觀索經九云身有六臂一手執劍一
手持數珠一手執如意寶珠一手抑右頰
一手把蓮花一手按地結跏趺坐文

如意摩尼轉輪聖王經云有六手頭上有
化佛像寶蓮華左手上仰掌大母指中指
第二手下曲向膝上五指作拳把一天髻
第三向膝下以中指頭指捻紅蓮花右
第一手於脇前大指頭指無名指小指並
舒展中指直豎指頭頭上立豎一拔折羅
上有火炎第二手下向下垂覆作降魔印五
指舒展第三手向膝下華上作捻花勢以
無名指捻之抄

已上六臂像
如意輪陀羅尼經壇法品云畫如意輪聖
觀自在菩薩○結跏趺坐顏貌慈愍身金
色相首戴寶冠有化佛菩薩左右手執開
蓮花當其臺上畫如意寶珠右手作法
相天諸衣服珠璣鑲鑽七寶環珞種種莊
嚴身放榮光文

大阿闍梨記云世多圖畫此像文
觀自在菩薩如意摩尼轉輪聖王經云善
薩身皆並白紅色頭上化佛坐白寶蓮
花上善薩頭上作寶冠○左手執一寶蓮
花上安寶珠有火炎右手屈臂在乳
房下仰掌把如意寶珠結跏趺坐文

又云畫二臂菩薩白色莊嚴結跏趺坐白

不空軌云六臂相好文

阿闍梨抄卷第九十二(如意輪)

一畫

大勢至等 蓮華部中 菩薩聖衆
外金剛部 護法天等 已下隨時

五大願

次三部三昧耶 次護身三昧耶

大地結 次金剛塙

次道場觀

樓閣中有八葉蓮花臺上有月輪、中有

花字

蓮華變成如意輪觀自在菩薩

六臂如形像身金身頂寶寶莊嚴冠坐自

在王住於說法相坐月輪中頂佩青圓光

蓮花部聖衆眷屬圍繞

次三力 次普通供

次振鈴 次送車 可益極

次請車 次迎請 樂世界

次除障 次示三

次金剛網 次大院

次開伽 次華座

次善來偈 次重結大界

次五供 次普供

次讚本尊 四智

迎慶攝目依迦慶攝路左翼迦慶攝婆那

迦慶攝婆那婆那迦慶攝婆母側迦慶攝三

婆縛作迦慶攝羅乞叉攝那慶悉帝出軌

師傳云金界法菩薩讚用之無妨歟云

次入三摩地

軌云應思惟想於身中正當胸間如滿月

形光明是瞿月月上八葉蓮花上有字變成

寶珠如意寶珠如紅頗梨色光明赫奕光

明至無量世界於光明中想自身如本尊
像六臂相好起大悲心文

次根本印明

二手合掌二頭指屈如寶彩二中指屈相

柱如蓮花葉合緊二大指即成誦根本真

言七反想於本尊如對目前頂上散之

曇謨囉但曇但羅夜耶曇謨阿哩也囉路

囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

或云二軌文可心得食二小指開立金
智軌指相交緊云達二小指又下軌

小指橫緊云達仍二小指深交不達兩

文也云

囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

大部母 次五供

次普供 次讚

次關伽 次振鈴

次五悔 次迴向

次解界 次奉送 車轉師心

次三部 次被甲

次下座禮佛 次堂外作善

軌云任意經行讀誦大乘經典迴助心

中所求上下悉地

六第六護摩事

五種隨事常息災也

火天 曜 宿如常

本尊段

觀尊

勸請

我今稽首請

護摩呪

唯々々々

心眞言用之云

中心呪也云

都表云作護摩用小心呪念誦根本

眞言文

諸尊 世天如常

一伴僧呪

大呪云

後加持呪

用大呪云

第七行法用意事

尊位 觀音院中行中現圖

依胎修之尊形現圖六臂金色印明不

說之可用本軌印明也云

金

瑜伽法要依金儀則也

依金界修之者大日即本尊云

悉

不空軌悉地儀則也

大阿云記云若以二臂像爲本尊者

可依如意輪陀羅尼法印品若以六臂

像爲本尊者可依金剛智及不空所譯

兩本儀軌云

八第八經軌事

如意輪陀羅尼經一卷不空譯

云云此中略說念誦儀則作成就等大

旨依悉地

都表如意輪軌一卷解脫師子

用心草云解脫師子著善無畏也此書

者此法中至要也云

大阿闍梨記云解脫師子 是善無畏

江師云此軌頗不審文也云

文云其深祕密口決法次第念誦都攝

門文

七星如意輪經一卷

新度經也不知將來人不傳受之鑒法

體狀云

末云此中說神通王菩薩奉佛勅於迦

城大城作如意輪法除災云

觀自在如意輪菩薩瑜伽法要一卷金剛智

云云此軌依金界行儀十八契印軌引

用此軌初文

金剛智殊顯觀音靈驗云

如意輪菩薩念誦法一卷不空譯

云云此軌依悉地十八契印軌全同此

軌

已上傳受經軌了此外祕錄所載如

左

觀世音祕密無障礙如意輪陀羅尼藏

軌一卷釋

觀自在菩薩如意輪瑜伽一卷不空譯

如意輪要略法一卷蓮

如意輪觀門義注祕訣一卷海

一功能

瑜伽法要云若如是修習現世證初地過

此十六生成無上善提何況世悉地現生

不空軌文

不空軌云行者若能日三時依此念誦

罪障消滅得大智慧三昧成就本尊現前

金輪呪王經云若比丘尼優婆塞優

婆夷童男童女於此生中欲求現報世出

世間無上果者應當專心受持修習文

又云由我慈悲本願力故凡所求事當誦

一百八萬四千事悉皆得成當知此呪

微妙第一於諸法中更無與等文

一經軌決

瑜伽法要云漫提自在王文

帖云漫提者禮也云

第九私記事

十八道略次第如意輪記

此記如意輪陀羅尼經壇法品中說八

大觀贊十二天等觀之云

如意輪次第正御作

永云以正本書寫大喜

第十卷數事

如意輪御修法所

奉念

大日如來真言

護衛本尊真言

如意輪真言

馬頭明王真言

三部諸尊真言

諸天曜宿真言

息災護摩真言

奉供

大壇供

護摩供

諸神供

右

年 月 日

如意輪加星供

常師云餘人無此事太師始修之謂祝

部成仲宿禰之勘文云火土羅計行度

不吉云仍太師年來爲師壇之間爲

彼祈注此作法云

行法次第如前記

地結之上金剛壇中有殊勝山希樹靈草

鬱茂泉水清澄海濱湛寂此山即補陀落

山上有觀音宮殿殿內有曼曼中心

有曼曼字變成金剛寶蓮變成如意

輪觀世音菩薩以大梵深遠音爲諸天轉

妙法輪破天道三障諸天悉隨願故火土

羅計四星來詣遶奉其四星爲大施主難

爲厄怪忝大悲弘誓故拂天障與壽福

入三摩地

心月輪內有曼曼字變成金剛寶蓮

漸舒大舉已身體變成如意輪觀自在菩

薩相好具足六臂莊嚴菩薩放光照法界

諸天產此光蒙大悲利益火土羅計止災

厄授福慶大施主同蒙光明照觸消滅戲

論冥闇開敷心廣張業所引不祥未然悉

解脫文

正念誦

大日如來

部母如常

本尊如前記

火曜

咤益識羅迦室里莎訶

土曜

咤捨伽始者羅始制帝室哩ソハカ

羅院

咤阿羅吽耶莎訶

咤沒駄味怛里二轉日羅合二洛乞叉略

破宿曜障

咤引薩縛怛羅三摩曳室哩曳安縛賀

吉祥

咤室哩泥縛補多羅舍扇地俱嚕莎訶

心經如常

此尊可爲諸天上主事

六臂像持輪教令諸天

又以六觀音破六道三障中云如意輪破

天道三障云

六字訣在

又鐵盛光曼茶羅中殊安如意輪

又七星如意輪等攝領諸天意之

又仁觀律師根本北斗曼茶羅以如意

輪爲中尊云

木杓如意輪茶羅尼經云惡星變怪皆自

消滅文

建長四年四月二十三日於小河草了

同五年八月九日於關東大藏書了

身類浮雲雖不定居志在弘通更無懈

意

重校授了

建武四年春之比於西山誦義美書寫

之

同五月十八日以右御自筆之御本校

合了

豪鎮

尊澄記之

承澄

寫

寫

寫

寫

寫

文和四年乙未十一月三日於西山寺戶
奥房以彼御本書寫了

澄盛

一交了
享德三年六月七日書寫了 源喜

●朱點并一校了

阿婆縛抄第九十三 葉衣鎮

梵號 異形金剛
密號 異形金剛
胎披葉衣是尊也云

向何故名披葉衣耶
答不明若是葉色云云心歟衣慈悲攝
受心披著義歟云
相云如云以衣覆之此號隨種榮欲
令滿義歟披葉衣著衣之義也葉者是
鬱茂蔭涼大悲之義也天般若五百六
十七云樹蔭喻大悲云又離垢之義
凡諸樹木草葉不受離垢故智識云離
土不著身如蓮葉不受離水云
或決良陰形像右手持吉祥葉枝據字
訓執持義在之執葉可云歟

第一可修此法事
經有十二種法
第一除疫病法第二長壽無病法第三護
持國王第四除宿曜第五除八病法第六
除諸疫第七除頭痛第八除鬼魅第九除
惡病第十除嬰魅第十一除劫賊第十二
除諸障也

一爲除鬼病修之
是名追鬼法經第一法也
云云中古已上修之近來不聞之
一爲鎮宅修之
是名鎮宅法經第三法也國王已下大臣

諸卿行之世以謂安鎮法王公行之今鎮
臣下可修之思
或決承聖說大臣已下安鎮事葉衣鎮
修之又少鎮以地天法鎮之大原說云
向近代稱葉衣鎮於新所修第三法意
如何

爾曰經文不見其旨先哲皆爲鎮宅修
之時第一第三法兼行之又不知其理
第一法除疫作法也其災未然時何修
之第三法爲王子生長也全非鎮宅云
云云先達爲鎮宅修之寧無其意趣乎
於經文者第一第三法鎮宅事不見但
經金剛手歟觀音中云能結護方隅地
界文又第三法意先鎮押所居舍宅令
安能居人也若有鎮所居心者何不修
鎮宅如彼安鎮法於新所可修不云只
以鎮家國爲鎮宅修之此法亦可然云
一奉爲儲君等安穩修之
是又經第三法也經云又法國王男女難
長難養或短壽疾病纏綿寢食不安作此
法者其王境內災疫消除又初文云相承
王業勿令斷絕文

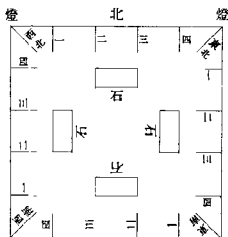
治安二年六月一日於花山院修之伴僧
八人開壇也
永云見支度伴日記可尋之阿闍梨誰
人乎
金剛壽院座主於土御門萬里小路宇
治大納言家修之

錄會師云第一法被行之時人訪之云
南阿云第一第三兼行之云

未云件○度日記年記可尋之

藤林上綱被修日記

始自康平八年七月二十四日於右大臣
殿新寢殿花山大原阿闍梨被修藥衣法
八月一日初夜乃至二日中結願時作
法大底見聞了爲後粗記之

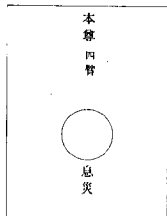
夜又供初夜後修之

禮版有部札一册

結願時護摩前阿闍梨起座令承仕登
橋帖眞言始自東北一終東北二巡帖
之皆天井上。次阿闍梨出外以右東南
西北垣下巡理之其間助修不起座念
誦云四壁四隅皆帖四方折側護摩
壇禮版脇机皆具如常

本尊四臂

息災

唱禮
三身
半奉羅婆尸尼冒地
葉衣觀自在持薩摩
何耶吉里婆冒
五大々々大小々々
簡羅伽等二十八摩訶夜又
三部
念誦後加持心眞言鉢羅華云
大原上綱御樣云
云云彼亭于今在之度、回祿之間四
方悉成灰燼而亭許免其殃藤林德行
不可勝計者歟
資濟房阿闍梨於鴨毛院被修之阿
自助修相具從東北角順帖之
未云年號日記可尋之
應德三年正月四日仙陽房二宮御祈被
修之依右大臣殿仰云
內大臣殿下葉衣鎮日記從高倉東門北
始自康和三年十二月十六日寅至于二

十二日七箇日夜被修之

十六日初夜時始之 依息災修之

阿闍梨步少僧都賢起希僧十四人之內
有職五人選教阿々々範風々々行嚴々々
宗遍供々々經海々々大衆三人

中堂衆六人

壇所中心殿左護摩壇右藥又供壇角五寶
佛大觀音同

以去十三日已家鬼宿阿闍梨也七箇日間當
鬼宿日須修此鎮也而其間依無鬼宿

日阿闍梨以意樂圖本尊也

開白

大壇阿闍梨僧都護摩壇阿々々範風
夜又供阿闍梨永意此夜又供時修之又藥
又供壇依經書二十八藥又名但札
上書之各位處置之佛供二十八坏立
蠟燭銀錢

第五夜修鎮作法只須修也高梯備之大
壇阿々々僧都護摩壇々々行嚴藥又供

阿々々永意護摩壇不修五供已前三人

阿々々共下座取小壇所置之札共先修

東方鎮東方四夜又從北順帖之南西北

方作法亦復如是寢殿天井之上梁桁以

釘打付之金扣在次四角始自東北順帖之

間諸僧各念誦方藥又眞言次下四方

又神供四角而西從寢殿下至四方藥壇之下

掘穴鎮埋之東方還救阿々々南方範風

阿々々西方行嚴々々北方永意々々

仰打之然後伴僧著座天阿闍梨大壇禮盤登正念誦即時相實寄護摩壇修護摩實蒙寄十二天壇修之如是初夜之時了夜ツケヌトテ和尚御房イトラシカリ相實法服布施令取全玄闍梨令引令出了物一并也

大阿闍梨御宿所入令息給間後夜時大壇相惠護摩壇實蒙修之了日中時大阿闍梨令修之相惠護摩修之爲後日大都記之

同日記

永治二年甲三月七日御被奉國輪業衣觀音御佛衣一鋪半也長三尺廣一尺五寸是本書說也但可隨大小意奉大圖繪有何事哉

白同月二十三日於近衛室町殿被始修藥衣御修法堂莊嚴全玄勤付之圖樣在別

大藥又壇立札樣長七寸廣七分也件札上押付上紙也上淨朱入平黃磨合被爲上眞言也下方造石也通石也

爲眞言梵字也下方造石也通石也

桑書梵字圖繪其跡以朱又被書之梵字和尚御房令書御件壇立以白檀香點二十八位大面并週令壇敷次立札次第如經四方伏造石上

札皆悉南向立之次每札前立銀錢幣帛次居佛供中心佛供一坏白飯殘二十八坏五穀飯也上神蠟燭燈臺二本個前一前備之十二天壇如例但五穀佛供并銀錢幣帛等被用之護摩壇大壇等如常息災爐也御衣被置之

護摩壇上方也番僧呪被用鉢羅摩捨婆哩之呪或人云用二十八夜又眞言也雖不可惡被停之依有標物無後加持

同月二十八日西被行鎮初夜時以前札上以上紙被裹其後初夜時被行之自五大願了藥又壇阿闍梨行之殘後供養至念誦時切札不預動修東方札四枚南方札四枚西方札四枚北方札四枚

北方札四枚西方札四枚南方札四枚北方札四枚

北方札四枚西方札四枚南方札四枚北方札四枚

於阿闍梨令立後令誦現曼之眞言御助修各誦二十八夜又眞言自南至東廂之後先被打付東方札自北端至于南端桁打付次如次第マナク打付之四隅札桁角打付之下方右四方札巡緣與板數間板敷下塞板下程一尺許堀埋之不

堀以前如形受地各置散米一折敷石面爲上眞言上當內方埋之被埋之上方小僧令打付面向上方打付眞言上向內方天井上角木前奥出面向上方打付以切釘付事承什快實也其後護摩并藥又壇後供養被修之護摩壇十二天壇

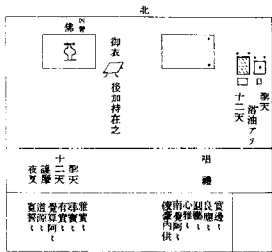
藥又壇三光動仕之雖不滿七日結願了日次依不足運時二十八日夜御結願也二十九日早且被曳進御馬御使豐後守季兼大已上願也

永治二年四月三日 全玄

久安四年癸亥十月十日於高陽院白川御

堂御所相實法印修之主退替行玄同十七日于正結願助修等著平裝裝列座行法了依例以御本尊安虹梁上行事申斐判官代信範其諸大夫等引御布施了其後阿伴僧退出了而間入道大相國自宇治鵜毛御馬一疋被引送同十一月經宮御儀同十二月令通人來語云姫宮御惱於彼新御所付給之熊野御崇也仍可被敬云爲藥衣付給之不便也爲法爲道耻辱也雖然其後件御所敢不破御堂已下諸御佛事等被行非其無法驗云

右禾自息心中抄之

諸衆列座後伴白已前覽替阿起座至夜又壇以白檀香和水點圖

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
0	0.0000	0.0001	0.0002	0.0003	0.0004	0.0005	0.0006	0.0007	0.0008	0.0009	0.0010	0.0011	0.0012	0.0013	0.0014	0.0015	0.0016	0.0017	0.0018	0.0019	0.0020	0.0021	0.0022	0.0023	0.0024	0.0025	0.0026	0.0027	0.0028	0.0029	0.0030	0.0031	0.0032	0.0033	0.0034	0.0035	0.0036	0.0037	0.0038	0.0039	0.0040	0.0041	0.0042	0.0043	0.0044	0.0045	0.0046	0.0047	0.0048	0.0049	0.0050	0.0051	0.0052	0.0053	0.0054	0.0055	0.0056	0.0057	0.0058	0.0059	0.0060	0.0061	0.0062	0.0063	0.0064	0.0065	0.0066	0.0067	0.0068	0.0069	0.0070	0.0071	0.0072	0.0073	0.0074	0.0075	0.0076	0.0077	0.0078	0.0079	0.0080	0.0081	0.0082	0.0083	0.0084	0.0085	0.0086	0.0087	0.0088	0.0089	0.0090	0.0091	0.0092	0.0093	0.0094	0.0095	0.0096	0.0097	0.0098	0.0099	0.0100

— 四 分 鐘 —

[illegible]

明油二斗五升九合

蠟燭布一端 上紙十四帖 銀錢料

檜棹二寸 檜并銀錢申料

大幕三帖

阿闍梨 助修十四口

承仕四人 斷使六人

見丁二人 已上作衣白色

供所雜具 鋪設等

石依 院宣大略注進如件

年 月 日 行事大法師

若行追鬼法者 牛黃以下至子鐵鏈止

之以下物等可加之 自餘所無異古支

度兩法兼行支度有之

賢瓶一口 花籃香枝 瓷瓶一口 可入

惡像竿一枝 有鐵頭 法螺二口

大鼓二口 加蓋 磬二口 加蓋木

香爐一口 加蓋蓋

決云大原 鐵瓶者何 師曰 竿本作鐵香

壺者何 師曰 諸香料也

壇供二十石 三斗配分

大壇八石

護摩壇八石五斗

藥又壇三石八斗二十八坪 別二升定

人供二十六石八斗二升四合

阿闍梨供二石四斗

伴僧十四口 二十石一斗六升 口別一石

行事僧一石四斗四升

承仕六人 八斗六升四合 人別一斗

斷使八人 七斗六升八合 人別四斗

見丁二人 一斗九升二合 人別九合

雜用一石 車力等料

都合四十七石一斗二升四合

明油二斗五升九合

大壇八升四合

護摩壇一斗五合

藥又壇七升

一香藥

勝林支度云 白檀 沈水 丁子 薰陸 龍腦 豆

蘇合

一起首日

經第四法中云 若作此法 取鬼宿直日 文

此法正鑄鬼宿直日可修之 仍起首日

相計可始之

經云 取鬼宿日 畫業衣觀自在菩薩像 文

教王日記云 鬼宿修此鑄 而其間無鬼

宿日阿 以意樂鬼宿日圖本尊也

云 第三形像事

經云 應取白氈闊一肘半長二肘 先令畫

人潔淨齋戒 取鬼宿日 畫業衣觀自在

菩薩像 其像作天女形 首戴寶冠 有無量

諸佛環瑤環 莊嚴其身 有圓光 火焰

圍繞 像有四臂 右第一手當心持吉祥果

第二手作施願手 左第一手持鐵斧 第二

手持網索 蓮花 上 文

吉祥果者 石榴也 謂梨底母所持也 鬼

魅成柿木也 表此菩薩追鬼功德歟

帖決云 掌中持一果也 如持寶等耳 或

枝 文

鐵斧 大國追鬼時用之云

網索 震旦追鬼持之 俗書見云

帖決云 索者蓮花也 索兩端付蓮花是

也不空網索持索又是歟 凡索有多體

金剛索者 兩端付三古獨古是也 並索

者

是也 似蛇耳 文

圖像 三七

圖像 三八

經第二法中云 畫一葉衣觀自在菩薩像

如前四臂於施願手下 畫彼男女 文

第四法中以白檀香刻作業衣觀自在菩

薩像 文

圓堂圖云 肉色 左手垂下持索 右手當乳

持如意幢 立左膝坐 赤蓮花後本坐 白蓮

花 云

披業衣 經云 可尋 左手持網索 右手作施

願 云

受茶羅

東方第一

第二

西上馬路四

次善來偈 次重結大界 次五供

次普供 次讚通花部
或決 次讚通花部
次入三摩地 迦摩羅若法菩薩讚云

次根本印明 八葉印 心呪（陀羅尼）

決大原云三昧耶印爲根本八葉 羯磨印 翻別云云

又云左手持絹索右手作施願云
師曰此羯磨印也右手於膝上垂中五

指向外左拳安乳邊想絹索文
次加持殊 次正念誦

次置○ 次入三摩地

第一義 丁字摩樂不可得

次根本印 次部母 次五供

次普供 次讚 次開伽 次振鈴

次九方便 次迴向 次奉送

次三部 次披甲 次下座

次禮佛出堂

次鎖作法

第七日初夜時大阿闍梨修供養法乃至念誦了未修護摩前開梨下座開梨助修共護身三部披甲等

教王日記云護摩畢不修五供已前下座云

又第五夜鎮云 此護安鎮敷云
隨方位帖之藥又通日本所立札帖之也云

教王日記云以助修四人令修四方鎮
智泉云本開梨一人所作然而時尅久

故如安鎮多人鎮之佳也云
爲承仕取札等不礙方開折敷上置之

切釘鐵鎚等相具云
知法助修四人（和上東南西北帖之）先四方各

一人帖之寢殿即道場各方天井板取去

之立橋以承仕桁內方向外（或向內）以切釘

打付件札東方四夜又從北順帖之餘三

方准之次四隅各一人帖之（東北一和上乃西北一和上乃）

次下四方各一人帖之（東一和上乃西一和上乃）四方

築墻下淨處イヤニ堀埋帖石也件札兼

街付各方藥又將真言也

教王記云賢通思之垣下如小便不淨

也四方緣下可埋歟四方隅等既寢舍

也下方何近舍不埋緣下耶云 青蓮

院并相實法印緣下埋之

青蓮院下方許修神供誦散供許也云

次上方四隅即下方鎮了各歸本殿以前

四隅札少上帖之（東北一和上乃西北一和上乃）

住云次修神供云

已上諸方帖之間修鎮助修念誦方藥
又真言（天云護摩）依師說誦大陀羅尼帖之依煩多且誦各
明二帖之
或說云以心真言無妨云
鎮之間大阿闍梨并鎮外助修在本座念
誦鎮畢阿闍梨登壇盤念誦護摩壇阿闍
梨同登壇盤修護摩
鎮護摩世天段誦供二十八夜又也諸
夜又明白三杓總供云

決大原云如前於藥又小壇修供養也
雖無壇真言唯修之文

護摩畢後大阿闍梨五供養等如常

教王日記如安鎮法修護摩之後修鎮

了更修護摩云
智泉云准安鎮不思歟云

第八日夜後時如常日中時結願也（以鎮時爲結）

鎮云如安鎮納本尊乎答隨心若准安

鎮不思若阿闍梨取之若施主許可安

置唯二十八夜又真言帖云

御佛入於御帳上宛虹梁上可置也夜

又供標可入其之又經一卷書寫入其

之又陀羅尼真言同書爲御護可進之

云

追鬼法（各記云私云於見有驗者可修此法云）

先師云佛頂鎮宅次追鬼作法加修之

云後師智泉云第一第三各別法也

何可取合哉云 教王房鎮時先師爲

伴僧追鬼有マシキカト被云タリケ

ルヲ人々難シケリ云云
私案之尤難思如此事取合常事也如
彼安鎮法鎮宅降怨幡等加用之又古
支度追鬼鎮宅取合出之強非辭事歟
但先師入滅之後也仍重不決之云
云案云勝林上綱花山院鎮之時無追
鬼爲各別法宜歟追鬼誰人修之未聞
之云
承覺記云遂鬼鎮宅兼作法有之其支

度又有之

定心和上第一第三法兼行之

南阿云何法隨事雖可修之如安鎮經

中諸法皆兼修之何臨此經法不然耶

教王房第一第三可兼修カリケルカ

依雨止ケルトソ聞之云

第七夜初夜時供養法乃至念誦

未修護摩阿闍梨助修相共作三部被甲

然後出道場先一人持贊瓶

決大原云入滿香水神花菓端嚴ナラシ

謂是佛像之供具也莊嚴之料也云

一人持懸像竿又無阿闍梨大陀羅尼

決云大原師曰加持竿也文

竿橫木結懸像ユル

カサシ料也

二人吹樂

誦明吹螺相交何度無誦吹也云

誦明吹螺相交何度無誦吹也云

拈栴王者樂又王也今眞言樂又王總

呪也云

帖云拈栴王者只是諸尊忿怒名也如

云世天真言末也文

二人擊鼓

二人鳴磬

二人誦讚

決大原云吉祥讚世無之

用之件讚等梵語用之云

用草云吉祥讚者阿利涉伽陀歟大讚

是也

二人共誦四智讚聲不高不下中音誦

之云

一人持香爐

決云安悉香逐鬼類料也或桃野捉替

用之

兼日以甘葛等漬于用苑之文

云云香壺師云燒香料也云

云云已上淨人令荷等者承仕新使等

可用之也云

阿闍梨在後出行結根本印而無間斷誦

大陀羅尼或持杵加持之文

決云大原加持者加持道也即逐鬼意

也師曰先結印誦明加持道次以杵加

持行印頃故也文

辰途結印有煩可持杵也云

引入王宮從南門入右邊一匝

此等作法經所說是唐土爲本歟本朝

南門者羅城門也行道路邊有其煩於

朱雀門可有之云

又從南門而出從東却邊城內坊市一匝

從東却邊城等者自南門出即從大垣

外東行從陽明門等入又南內坊市可

繞城內坊市者大極殿ナト可迴

歟云

住云問自南門入如何答南門本體大

門也鬼神狹門ナトヨリハ不入出故

也但近來里內無南門若爾自東門出

入瓶置河原淨處是便宜云

便從城南門出至城南門外大水瓶處中

置此大水瓶可也

決大原云當日未出行以前兼南門外

邊羅城門也置一瓷瓶

酌飲食等種物且令人守之待阿闍

梨等來抄

又云非行道之時所持贊瓶文

飲食五穀粥歟瓶是大國人物之器也

云

至彼處竟阿闍梨誦妙色身如來眞言加

持此瓶七反眞言曰

藝謨婆識囉帝蘇嚩波耶怛他識哆耶娑

嚩訶

決云問何故唯以妙色身如來加持乎

答任文耳問如常用五佛名號又如

常用神供作法歟答阿闍梨樂意耳

又誦樂觀自在陀羅尼七反於眞言句

中其句可稱國王名號加持之

決云大原其句問師云何師云曼荼

羅跋乃廢之次稱之

然後於諸側曠野棄擲水瓶令破金剛合

掌作是告言闍摩界中行病鬼等汝等受

領此飲食復道而歸於諸有情起大慈心

令此國界無諸災難

四非常備金剛般若兩段偈

諦緣度等以爲法施

阿闍梨自口啓告以承仕可令破捨也

第八經軌事

業衣觀自在菩薩經一卷 不分門

於極樂世界觀自在菩薩承佛威神說云金剛手請問也大陀羅尼并心呪十二種別法說之

祕六云

梵字業衣真言一本仁

一功能

經云大悲解脫如幻三昧能除一切有情苦惱與世出世利益安樂假使三千大千世界一切衆生同時有種種苦惱及八難苦或希望世間出世果報若能一心稱念觀自在菩薩摩訶薩名號應時不捨大悲稱願即現種種隨類之身能滿衆生一切勝願文

又云誦此陀羅尼一反即護自身若誦兩反即護伴侶若誦三反能護一家若誦四反護一聚落若誦五反護一國界何況七反乃至多反能饒益六趣四生文

又云作是加持已後二十八天藥叉將不敢違越諸佛如觀自在菩薩及金剛手菩薩教勸晝夜擁護臥安覺安獲大威德若有國王作法者其王境內災疫銷滅國土安寧人民歡樂文

先持遍數

經云先於我前誦此業衣陀羅尼滿三十萬反已然後作法無不應驗文

一經軌決

經云象役馬役牛役水牛役文

疫之事也役疫借臂歎云 承云真本

第九私記事

業衣觀音法私記

批云延曆寺傳燈大法師遍照金剛撰云此中分經科段委第一第三法行儀記之相承面受記也

奧文云第四法是除難灌頂法也 其可同

決云大原除難灌頂者國王若極越若身可慎之時受灌頂也若爲自身修之者以助伴令灑水 文

業衣次第一大原

最略物也

藥叉

不知記者

此外業衣決 長實

三光坊範胤律師說等有之

第十卷數事

藥叉御修法所

奉念

大日如來真言二千一百遍

護衛本尊

御本尊真言萬

毘俱吒真言二千一百遍

三部諸尊

諸天曜宿

寂災護摩

奉供

大壇供二十一箇度

護摩供

藥叉供一七箇度

諸神供三箇度

右謹依教旨始自月日至今日并一七箇日夜之間十五口僧綱大法師等特致精誠誦護新宅十方奉祈左相府尊

閣御萬歲寶算如伴仍勒行事謹言

年月日 阿闍梨 忠

禾云舊卷數藥叉供別書之

御本云

建長三年卯月十日於小河草了

同五年仲秋二十六日於大藏書了

思法命不惜身命志弘道不憂貧道

都鄙之間抄寫功幾乎後賢鑒之耳

于時元應元年八月三日於洛陽西

山寺戶賜右御本爲佛法興隆廣作佛

事令書寫之了 校點了

享德三年八朔日書寫畢 無障金剛玄契

右筆重尊 持者源喜

承應三年四月二十四日寫之了 西北舜興

元祿十六年癸未秋七月五日爲令法

久住命松安寫之

兜率谷難頭院闍梨大僧都嚴覺

正德六年六月朔日以實藏房本對校

其卷尾云

建長
弘安貳十二月二十二日於參州書了
偏思法命不惜身命都鄙之間抄寫
之功筆了後賢鑒之
正和二十月十六日於參州書寫了
本寂

阿婆續抄第九十四 大白衣

白衣本性清淨顯色也著之故云白衣

白處錄文解云白衣即白處也

阿摩力迦經云半拏羅婆悉備菩薩

義釋云半拏羅婆悉寧

譯云白處以此尊常在白蓮花中故

以爲名○從此最白淨處出善眼故此

三昧名爲蓮花部母也文

疏云白住處菩薩文

十一面軌中卷云部母白衣觀自在之

一字頂輪王經二云白衣觀自在此菩

薩是蓮花族母抄

蘇波呼經云半拏羅婆悉寧此云服白

衣文

注大佛頂陀羅尼云半拏羅婆從此云

白拂母文

檢不空翻索經第八九二十三十拜白

衣觀世音母又皆有半拏羅婆徒備之

句又十一面軌白衣真言有半拏羅婆

悉備之句云

不空翻索經云白身觀世音母菩薩文

千手軌有白衣大白衣二尊

法性房并奉定額云白身大明白身

也云

未云法性別記白身大明白身真言引

用彼千手軌白衣大白衣真言

集經四云摩訶稅多觀世音大白

爲天變怪異修之

據災決云九曜息災大白衣觀音陀羅

尼若日月在本命宮中或五在命宮則

失度可立大息災觀音或文殊八字燒焚

一切難不吉祥誦此真言能吉祥真言

○文下記云

私云此次出被宿曜障并北斗印明

曜各別印明十二宮中明印二十八

宿印明然者依此決之時上件印

明皆可其足歟凡決意日月值惡星變

現兵革蜂起之時可持被決明若爾者

觀曼荼羅等可有寓意所謂中臺白衣

第二重諸觀音自餘如熾盛光如此欲

修行但未開師說不可用之

日月值之時又修之

太師夢想祈被修之手手軌可修之

未動千手軌云欲眠時以衣覆頭以

右手右旋摩面誦此大白衣真言二十

一反即右脇而臥靜思思想唯觀念大

白衣觀自在菩薩已須臾頃即夢見

老人○種吉祥勝事當知未來尅獲

成就○若夢中見麻陀羅○不吉祥之

物當知所求不成

未云文心以大白衣真言護身寢息

夢中知成否也足諸別軌多所明也

雖然爲轉惡夢可修之旨不見歟但

先哲之賢慮難度只可仰信耳

同也。白身卽白衣。菩薩大白身卽是大白。

法同。時被問曰：「此全身金也。」

Friedrich Schlegel's "The German Revolution"

勸賞以眞覺法橋叙法眼了云

日月能祈修之事依藥災決也故可用
決眞言念誦後加持同可用之然而今
度伴僧等ヨミツケサリシカハ濕吹
帝呪用之後加持用之此明何無除星
難功能哉要婆世界施無畏者於怖畏
急難之中云

一祕否事

此法最極祕法也山門傳受人希也智泉
常我許傳之由被自欺伴闍梨隨舉行房
被傳受之云聖行房隨池上被誦之云

・第二支度事

白衣觀音御修法一七箇日夜支度

御本尊 四樣可仰佛師

壇一面 方六尺可有檀栢

脇机二前

机一脚 廣二尺或一丈高二尺五寸

燈臺四本

禮版一脚可有半疊

五寶 金銀珠翠等類

五藥 赤箭人參茯苓石昌蒲天門冬

五香 沈白檀丁香蘇合龍腦

五穀 稻粱粟小麥綠豆胡麻

酥蜜 各少

名香 沉香白檀金丁香大馬

壇供 如常 燈燭供下

明油 如常 燈燭供下

大土器

蠟布三端

芥子袋

佛供燈

壇敷布一端

大幕三帖可有覆

淨衣八領白色

承任二人

驅使四人

見丁二人已上淨衣如常

供所雜具鋪設等如常

右太略注進如件

年 月 日

行事

一、起首

一、香藥

大原記云白檀沈水丁香蘇陸龍腦蘇合

・第三形像事

大日經品云白處尊髮冠製純帛白帛衣

鉢雲摩花手又白帛

釋四云常在白蓮花中故以爲名亦戴天

髻冠製純素衣左手持開敷蓮華從此最

白淨處出生普眼故此三昧名爲蓮花部

母也文

私云左手所持可白蓮既處白蓮變神

白文又藏品釋云白是本淨菩提心蓮

華種子所含藏文豈持赤化哉云又

右手如常開花印狀

拿形世間樣也近來院中多唐本白衣

菩薩持印在之云

帖決云白衣觀音蓮花冠上覆白繒左右

垂腰上白衣者白處尊也

保元元年從上被下像白身白蓮花牛右

手持赤青左手持黑色素處大月輪裏紙

云白衣觀音泥唱仁南仁嚴等行之云

白衣銘阿闍梨等名注無左右事歟但非

藥承像不製純素衣與經疏說異也且除

之說中胎圖像更不持菩薩等依襲白衣

云白觀音也 問胎曼荼羅不製純素

何偏執哉答現圖與經疏相違千萬現圖

不依經也偏云口傳來而不如經說事造

佛像自唐土將來往有之仍同經說自

性以製純素像欲行之仍領申上之問第

三日從法勝寺奉尋出三尺木像冠上覆

白繒左右端肩下垂下右手持印左手持

念珠同北經所

問今像依何持印并念珠耶答非無定

證據歟廣檢之問神聖何物哉答是

寶印也 玉云印信也即持之也又 同土

部云展 王也王印 同玉部云丁天子請

本朝帝王印云神聖也 問神字心如

何答自神世相傳來故神聖也 問何

故持之耶答千手經云爲口業辭辯巧

妙者當於寶印手文理趣經云一切有

情妙法藏能轉一切言語故又妙法藏

者觀音別也一切衆生開口動舌皆是

觀音所作也而爲惡業放成魔語仍爲

第五行法事以私注

先房中作法如例 次入堂作法如常

次到佛前懺悔 悔懺三業 禮佛

次著座已下 前方便如常 次加用持鉢食此

次啓白 神分等在別

次供養文 明禮

三身如常

南無曼荼羅主 半荼羅波悉 備冒地薩

埵波耶 瞞利婆 冒地薩埵波耶摩

次五大明王 冒地

次驚覺 次九方便 次發願

至心發願 唯願大日 本尊聖者

白衣觀音 得大勢等 持蓮花者

馬頭明王 諸忿怒等 外金剛部

護法天等 降臨道場 護持施主

證誠御願 哀感加護 消除不祥

息災延命 天變怪異 惡夢物怪

所災災難 未然解脫 無邊悉地

成就圓滿 乃至法界 平等利益

五大願 次三部 次被甲

大地結 次金剛塔

次道場觀

樓閣中有八葉蓮花 上有月輪 上

有八字 字是日經普通藥品白麝香一字其

同用之

若只月字云

胎圖云 自身觀世音 大白身 普文

字變成蓮花 蓮花 花變成白衣觀自在

菩薩 右手持蓮花 左手垂也 大日經具錄

變冠髮純帛蓮花 部聖衆圍繞

次三力 次普通供 次振鈴 蓮花

次送車 次請車 次迎請 蓮花

次辟除 次示三 次金剛網

次大陀 次圓個 次花座

次善來 次重結 次檀香

次花鬘 次燒香 次飲食

次燈明

未云 有銀燭供之時 至于五供 令承任

指火開聖結 誦飲食燈明二印 眞言

二十一 一反頌之 茲供也 有此間助修誦諸天

漢語 若有得供者 一供之事 如燄盛光法

記之用 蠟燭イミシキ事スル也 師傳

准燄盛光法 八菩薩所安置 八觀音 餘

如燄盛光 今請共誦諸天之故 教令意也

諸天敬順 佛威力束集 仰佛教故 爲衆

生不作 厄難爲利益也 彼懷災決付 九

曜行度 論息災之旨故也 如上云 又

白衣部母也 諸天教令心尤可有之 觀

音慈悲降伏 尤貴云

文云 以彼八字文殊可爲潤色云

凡請上首尊皆是 教令意也 五位星供

等 只供養許爲本云 有無 或立本位例

普供養次加誦三反 想念奉之 或置左

脇机 若至此處 左手取一結 右手一本

奉之 其法如左

已上蠟燭銀錢等 初夜作法也

次普供 大讚云 蓮花部通云 未云 付之有

也 迦摩羅日 伏迦摩羅路 左繞迦摩羅

那 迦摩羅 寶婆 迦摩羅 婆 迦摩羅 婆

三繞 作迦摩羅 乞叉攞羅 婆

悉帝 如左

次入三摩地

心月輪中有白半字 變成白蓮華 漸舒

漸大 量同已身 變成白衣觀世音 上經

次根本印明 八葉印云

義護囉恒發 合 恒 羅 合 夜 引 野 義 莫 素 引

摩 薩 羅 轉 合 諸 訶 護 合 恒 羅 合 運 引 惹 上

野 者 去 觀 地 波 訶 引 去 路 迦 囉 野 恒 側 也 合 二

他 唵 野 摩 底 波 野 摩 底 薩 實 上 備 依 細 安

合 于 引 訶 于 引 訶 于 引 訶 于 引 訶 于 引 訶 于 引 訶

縛 合 賀 已下記之

右眞言出 續災決 名 九曜息災 大白衣

觀音陀羅尼 功能等 可修此法 諸書之

了 以 若眞言此法 爲規模 凡此尊眞言 人

所用不同 也 其中 以之爲世 不用此

眞言者 不知此法 之人也 云

或抄 經 云 右眞言 雖用 宿曜書中

大師 法 祇 御作 胎藏次第 以此眞言 名

蓮華都母白衣明故爲息災可誦此真

言云於穴太手代之時示常師云胎白處尊

印明可用之云說同云定慧慮心合空水入月中

義莫三曼多沒馱引喃引牛種但能引

藥多體如尾灑野境界三婆吹鉢娜

麼白衣忙履觸入爲花履以婆麟寶引上

麼白衣忙履觸入爲花履以婆麟寶引上

麼白衣忙履觸入爲花履以婆麟寶引上

麼白衣忙履觸入爲花履以婆麟寶引上

麼白衣忙履觸入爲花履以婆麟寶引上

麼白衣忙履觸入爲花履以婆麟寶引上

麼白衣忙履觸入爲花履以婆麟寶引上

麼白衣忙履觸入爲花履以婆麟寶引上

麼白衣忙履觸入爲花履以婆麟寶引上

麼白衣忙履觸入爲花履以婆麟寶引上

麼白衣忙履觸入爲花履以婆麟寶引上

麼白衣忙履觸入爲花履以婆麟寶引上

麼白衣忙履觸入爲花履以婆麟寶引上

麼白衣忙履觸入爲花履以婆麟寶引上

麼白衣忙履觸入爲花履以婆麟寶引上

麼白衣忙履觸入爲花履以婆麟寶引上

麼白衣忙履觸入爲花履以婆麟寶引上

麼白衣忙履觸入爲花履以婆麟寶引上

麼白衣忙履觸入爲花履以婆麟寶引上

麼白衣忙履觸入爲花履以婆麟寶引上

麼白衣忙履觸入爲花履以婆麟寶引上

麼白衣忙履觸入爲花履以婆麟寶引上

次還珠 次後入三摩地 白字第一義請不可得義也

次根本印 部母事

尊云此法并金剛部母法部母印用否

如何答佛眼法金輪印明用之佛眼金

輪互成就云故也今法并金剛部母互

成就尊無之故不用之此尊即成就尊

也云

次五供 次普供 次讚

次闍伽 次振鈴 次五悔

次隨方迴向 次解界

次奉送部心 次三部 次拔甲

次下座禮佛 次出堂

次六護摩事云云依息災云云又凡觀音法

火天 應 宿如常

本尊段 動請

我今稽首請 白衣觀自在

唯願降臨此 納受護摩供

護摩呪 摩訶室利二曳二莎訶三

凡小呪甚多諸會真言又阿嚩力迦明

總得被懷災心用何其義皆同彼云

或吹帝呪云或種子心明云

或唵梵呪 婆摩賀云

雙嚴決云白衣處尊真言云

諸尊 世天如常

一伴僧呪 後加持呪 共懷災決明用之云大原同變舉行受池

上說云此眞言有星句故用之云

大教記云法性寺座主王白衣御修法

懷災決眞言令讀三味闍梨被中云是師

說作欺座主云非師說只白衣觀音摩宿

直給尊用此呪也闍梨中云アマリアナ

力子也云

池上一說後加持用馬頭云

仁和寺式部律師覺任後加持用濕吹

帝呪云

第七行法用意事胎金悉在

胎雙云決云白衣白處尊也仍白處可非之云

依胎可修之云寶淨記同大原記同

都壇 尊位

觀音院 第三行西終寂智明北

胎軌列名云近聖者多羅住於白處

尊具緣品種子三形同上說

尊形 調圖云白黃色左持蓮花菴乳右手

與願契垂前著天衣坐赤蓮花文

部母 若都壇者可用佛眼若別壇者白衣

即蓮母也不可別部母云

別壇等具如別卷

金 具如別卷

第八經軌事

三

三

三

此法無指本書說同什
七曜攘災決西天竺國婆羅門
僧念俱吒持聖之

慈覺大師御將來山門許知之云云云
慈覺

宋云此中大白衣眞言并功能說之師

說以用此呪爲珍事耳

十一面軌中卷部母白衣觀自在印明說

之

向下卷白衣觀自在眞言說之

千手觀白衣大白衣印明功能說之

又此尊蓮部母也故大日經蘇悉地經陀

羅尼集經各說印明又阿嚨力迦經說形

像疑勝心明王經說眞言

一功能文

集經五云觀世音母心印呪云云其呪

○若有人誦持能除身中百億劫重罪

一切菩薩聞此呪者皆得著摩他山此

以緣得成佛位故名著摩他山有能受

持者不久當蒙諸佛授記一切觀世音

菩薩出此呪印得著摩他山記持一切

千手執不空云白衣觀自在印○由結

此印誦眞言七反蓮花部聖者加持故

諸壇毘那夜迦不得其便從初作先行

時乃至求成就時念珠反數卷獻此尊

掌持設令出念誦處誤失三業破三昧

耶戒所有念誦功課定宛先行成就數

功不虛棄茲獲悉地文

最勝心明王經云白衣觀自在根本印

誦心眞言一切伏藏自然放光恣意受

用又云由白衣母印鉤召悉底利
疏云白處尊此是觀音母即蓮花部主

也文

以金輪等非如爲部主譬如以妻云

家主也云

第九私記事

不見先達私記云

雙嚴口決一紙是相
承也

教王房抄集

第十卷數事

御修法所

奉念

大日如來眞言二千一百遍

護衛本尊眞言二千一百遍

白衣觀音眞言二千一百遍

馬頭明王眞言二千一百遍

三部諸尊眞言二千一百遍

諸天曜宿眞言二千一百遍

寂災護摩眞言二千一百遍

奉供

大壇供二千一百箇度

護摩供二十一箇度

蠟燭供一七箇度

銀錢供一七箇度

諸神供三箇度

右謹依院宣始自今月八日至今日

并七箇日夜之間口僧綱大法師等殊

致精誠勤修上件教法奉祈太上天皇

如件仍勒行事謹奏
年 月 日 阿闍梨

寬元三年五月二日草

弘安貳年八月二十五日書寫了

正和二年十月十九日寫了

金剛佛子本寂

應永九年卯月晦日書寫了

阿婆縛抄第九十五

多羅毘俱胝
白身大白身青身

多羅菩薩

梵 毘俱胝

密 悲生金剛行願金剛

不空羼索經 下云多羅菩薩

東寺水嚴抄云此云度或服義

或云多羅是救也故法救尊者名達摩

多羅也云

第一可修此法事

東寺水嚴抄云爲產生可行之可見聞覺

錄也文

又云此法可所聰明并產生見陀羅尼集

經及智通經等云

第二度事

第三形像事

圖像 三九

即圖云綠色著親磨衣後本肉色不著親

磨衣係天衣坐赤蓮花文

胎軌云觀者多羅尊青白色相難中年女

人狀合掌持青蓮圓光顯不遍發猶淨金

微笑白鮮衣文

疏五云是觀自在三昧故作女人像多羅

是眼義青蓮花是淨無垢義以如是普眼

接受群生既不先時亦不後時故作中年

女人狀不太老少也青是降伏色白大慈

色其妙在二用之中故合二色和合以是

義故不青不白也其像合掌中持青蓮

花手面皆向觀者如微笑形通身圓光如

淨金色被服白衣首有髮髻作天髻形不

同大日髮冠色也文

第四道場事

第五行法事

金界略行法也

觀曼荼羅

種子 十字或青

三形 青蓮華

尊形 如上

讀 如聖觀音

根本印明 胎藏會印明

內轉緊二空風

祝渴嗶琴咽婆吹多隸多里捉婆囉賀

有舞命

第六護摩事

第七行法用意事

第八經軌事

阿略力迦經一卷 不空

金剛頂經多羅菩薩念誦法一卷 不空

一功能

五祕密軌云愛金剛者是多羅菩薩住大

悲解脫惡念無遠受苦有情常懷濟拔施

與安樂文

第九私記事

第十卷數事

毘俱胝

梵 毘俱胝

密 降伏金剛定慧金剛除障金剛

不空羼索經下 實思毘俱胝

第一可修此法事

第二度事

第三形像事

圓圖云肉色四臂左一手持蓮花上有梵

梵大手持瓶右一手施無畏大手持念珠

著羯磨衣坐赤蓮花額上有眼文

胎軌云手垂數珠髮三日持髮髻尊形猶

皓素圓光色無主黃赤白相入

疏五云○毘俱胝其身四手右邊一手垂

數珠髮一手作施願印左邊一手持蓮花

一手執軍持面有三目如摩醯首嚴首嚴

髮冠如毘盧遮那髮髻冠形所云持者如

言地持萬物即是戴承之義也其身潔白

圓光圍之光中主有黃赤白三色不純白

赤純黃故云無主凡黃爲增益色也白者

寂與色赤者降伏色以此三昧光中兼一

具三力故用爲標幟也文

第四道場事

第五行法事

胎略行若金悉云

觀曼荼羅

種子 或青

三形 開敷蓮華或數珠

尊形 如上

讀 如聖

根本印明印明云

內縛二空立竝二風立端相交

勃哩薩嚩婆野但羅散俸呼婆吒野莎訶

後入三摩地

看字有不可得義

第六護摩事

第七行法用意事

第八經軌事

第九私記事

第十卷數事

青頸

梵 備攝建賦制永駐

圓雲云青頸音昌此頸字非頸也本章次第等在前唐院阿彌陀法也薩土都觀音靈殊說也云

觀音靈殊說也云

圓雲法印青頸讀之是相實法印說歟可明明師

未云三十卷不空羅索經云青項以此借音心得頸可讀歟又迦樓羅阿尾捨法云摩醯首羅天三日○項上青十八臂文准之此尊若頸青頸仍爲名歟

青頸觀音阿彌陀別號云

不空觀云我法金剛耳輪飾觀說觀自在王如來修行蓮花建願法要文

第一可修此法事

第二支度事

第三形像事

圖像 四〇

不空羅索九云次青頸觀世音菩薩左手執蓮華右手揚掌結跏趺坐文

前唐院碑像有之云

前唐院碑像有之云

第四道場事

第五行法事

行法

觀曼荼羅

樓閣中有八葉蓮花臺上有月輪中有看字字變成蓮華變成青頸

觀自在菩薩左手執蓮花右手揚掌結跏趺坐聖衆圍繞

如聖觀音

根本印明

合掌虛掌二大姆指屈入掌中二頭指各握大姆指上節二中指二無名指二小指微屈屈相枕真言曰唵鉢頭迷爾

羅建制濕縛羅步嚩訶

在唐記云青頸大悲印於一箇印具足四印謂法螺蓮華輪杖也虛心合掌屈二風指各拘二空指第二節是法二火指稍曲堅合是蓮二水指堅圓輪也

二地指直堅合是杖是爲於一具四也

軌云定慧二羽金剛縛忍願二度建如

轉即誦觀音根本明身處月輪同薩埵

真言曰唵一路計濕縛羅惹訶里

次說廣大圓滿無礙大悲心懺悔建陀

羅尼曰

第六護摩事

第七行法用意事

第八經軌事

青頸觀自在儀軌一卷金剛

此軌有典體行法也云

未云金悉羅亂行法也

第九私記事

私記無之若欲修之時儀軌心得修之

第十卷數事

白衣觀世音

梵 密

法性記云胎白身觀音是也

第一可修事

第二支度事

第三形像事

圓圖云白黃色左持蓮花右手安膝二立

左膝坐赤蓮花云

不空觀索經三十云濕廢多白身菩薩顏

貌黑怡左手執蓮華右手側揚掌半跏跌

坐文

圖像 四一

第四道場事

第五行法事

觀曼荼羅

種子 有

三形 蓮華

尊形 如圓圖 在上

讀

如聖

根本印明手執印明用之法性記同

二手內相又作拏緊進力頭相柱合圓

禪智並緊誦言曰

唵羯羅尼羯羅微羯羅微吒尾羯吒尾

微羯羅婆讚轉底尾悉曳娑婆訶

第六護摩事

第七行法用意事

第八經軌事

第九私記事

第十卷數事

大白衣觀音

梵 密 放光金剛又常淨金剛

法性記云胎大白身是也

第一可修事

第二支度事

第三形像事

圓圖云大明白身菩薩白黃色左手持蓮

前出右手背乳與顯印坐赤蓮云

不空觀索經八云大白身觀世音菩薩左

手把開蓮花右手膝下仰掌半跏坐文

同九云摩訶濕廢多菩薩左手執蓮花右

手揚掌文

第二十二云一手執如意寶杖一手執綠

蓮文

第四道場事

第五行法事

觀曼荼羅

種子 有

三形 開敷蓮花

尊形

讀

如聖

根本印明

二手內相又進力二度合緊微開禪智

誦言曰義謨羅怛囉怛囉夜野囉

莫阿哩野縛路枳帝濕嚩囉野野囉

怛嚩囉野摩賀薩埵囉野摩賀迦嚩拏迦

野怛嚩也他濕吠黨濕吠多部惹濕

- 吠多喇悉怛囉濕吠多摩鉢囉慢訖哩
帝惹曳尼惹曳阿爾帝阿跋囉爾帝薩
喇悉囉囉莫惹訖里帝囉里呬里呬里
捺囉捨野婆歇野婆婆賀
第六護摩事
第七行法用意事
第八經執事
第九私記事
第十俗數事

水月觀音

或云此觀音玄奘三藏出流妙所現觀
音也云

形像世間流布樣也
爲本尊修行事無之賦只化現菩薩也
弘範法印

應永壬卯月二十八日書寫畢
一交了
執筆貞慶

阿婆縛抄第九十六 六觀音合行

聖觀音 千手 馬頭 十一面
不空羂索 如意輪

取六觀音事東寺除不空羂索入准胝
付之准胝佛母也非觀音攝云事自古
成不審云小野仁海僧正勘云文大
慈觀音者正觀變也救地獄○大慈
觀音者千手變也救餓鬼道○師子無
畏觀音者馬頭變也救畜生道○大光
普照觀音者十一面變也救阿修羅道
○天人丈夫觀音者准胝佛母變也救
人道○大梵深遠觀音者如意輪變也
救天道

右六觀音名號及所變異名出摩訶止觀

維云止觀雖有大慈大悲等六名未相
對千手等天人丈夫不空羂索有何以
此文入准胝哉云

惠什闍梨云人道大相國殿下令作法
城寺被安置六觀音之時依仰小野仁
海僧正被檢申六觀音內被入准胝他
人不許之仍大相國我藤氏崇尊也令
造不空羂索給仁海惡檢申歟云

司命五道記云所謂大悲者千手
天人丈夫者准提觀音文

維云件司命記作者不詳誤甚多今文
譯其一也准提經軌觀音之由全不見
尤難用陳云件司命記惠心先德既引

用之何不依用哉
難云要文許取之餘文不必可用之云
或略云云說者不知之云

大悲千手獄

大慈觀餓鬼

師子馬頭畜

大光面修羅

天人准眼人

大梵如意天文

難云作者不知之專難信用哉云

七俱胝佛母准提念誦法云我今更說七

俱胝佛母准提觀自在大悲形像

十八臂如

難云伴法譯者將來誰人乎山家不慕

承之於他門用不難知以天人准提人

頌自作此經典誑惑世間人所為歟云

尊勝寺准泥堂准抵經軌所說十八臂像

也彼佛殿無量壽佛是三井良意權僧正

奉行也時英才也定有所存歟

難云檢准泥經軌全不戴化佛目上古

誤來事其例是多新雜鍛冶等也恐得

觀音名號胸臆巧出歟

仁和寺仁嚴阿闍梨云准泥是三觀觀音

中佛部觀音也為顯此義胎圖近觀音院

安之例如十一面等加之執蓮花之尊通

可云觀音

難云三部觀音云名目天台未聞之然

者以何尊名金剛部觀音乎

又位近觀音院故云觀音者風方勝三

世又可為觀音歟執蓮華尊非觀音是

多東寺被祕愛染金剛可觀音歟云

准泥軌不識中有阿利也喲喲帛句在

之是觀音梵號也

難云讀真言中餘尊梵號相交事多之
何以之為觀音應求陀羅尼中多餘尊
梵號未云彼尊耶

准泥經

云滿六十萬反即得欲見聖

者觀自在菩薩文

難云見佛菩薩物成就通例也故下文

云或見多羅菩薩金剛藏菩薩文聖者

言稱歎語歟故不空譯經無聖者二字

云

信圓云准抵不空翻索異名也見大師將

來二卷經三十卷經二十

江師云勘之全不見云凡准提梵語

也是清淨義也不空翻索可有其義清

淨觀世音普賢陀羅尼經可見也云

問取六觀音證釋如何答止觀第二云六

字即是六觀音能破六道三障文以之為

本說

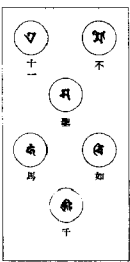
第一可修此法事

為六觀音堂勤尤至要也云

第二支度事

准知聖觀音

第三形像事

六觀音形像并安置次第處一不淮
西塔觀音堂昭宣公基經建文為
聖觀音自東旋之

如意輪二手

千手

南向一不空翻索准抵難辨

馬頭二手

橫川惠心院

千手四十二臂歟

不空翻索二臂

聖觀音

大日定印

十一面二臂持寶

如意輪六臂

馬頭六臂

已上皆等身坐像

法性寺觀音堂

六觀音皆共如聖觀音像

法城寺觀音堂

六觀音各別形像也

此時小野仁海僧正進勸文

尊勝寺觀音堂

如

十一

北

聖馬

聖馬

理智房畫本

如

十一

聖

千

馬

准

日野

觀音堂

不空十八臂

馬頭八臂

千手

阿彌陀

聖觀音

十一面

如意輪六臂

六

第四道場事

六

觀音像安書之其前各立花机圓伽飲

食等供具辨備之云

第六五行法事

房中作法

次啓白在別

次供養文

三身

南無半拏羅縛悉彌目地薩埵婆耶摩訶

薩埵婆耶

阿利也轉路吉帝濕縛羅目

阿利也轉路吉帝濕縛羅目

阿利也轉路吉帝濕縛羅目

阿利也轉路吉帝濕縛羅目

阿利也轉路吉帝濕縛羅目

阿利也轉路吉帝濕縛羅目

阿利也轉路吉帝濕縛羅目

阿利也轉路吉帝濕縛羅目

阿利也轉路吉帝濕縛羅目

阿利也轉路吉帝濕縛羅目

阿利也轉路吉帝濕縛羅目

阿利也轉路吉帝濕縛羅目

阿利也轉路吉帝濕縛羅目

阿利也轉路吉帝濕縛羅目

阿利也轉路吉帝濕縛羅目

阿利也轉路吉帝濕縛羅目

阿利也轉路吉帝濕縛羅目

阿利也轉路吉帝濕縛羅目

阿利也轉路吉帝濕縛羅目

阿利也轉路吉帝濕縛羅目

阿利也轉路吉帝濕縛羅目

阿利也轉路吉帝濕縛羅目

阿利也轉路吉帝濕縛羅目

阿利也轉路吉帝濕縛羅目

阿利也轉路吉帝濕縛羅目

阿利也轉路吉帝濕縛羅目

阿利也轉路吉帝濕縛羅目

阿利也轉路吉帝濕縛羅目

阿利也轉路吉帝濕縛羅目

若各別觀之者

有婆字變成蓮花、變成聖觀自在

菩薩觀音字變成開敷蓮花、變

成千手觀音、哈字變成白馬頭、

變成馬頭觀音、字變成軍持瓶、

變成十一面、字變成素、變成

不空網索、字變成瓶、變成准泥

觀音、觀音字變成如意寶珠、變

成如意輪觀自在菩薩文已上谷記

次三力 次普通供 次振鈴

次送車輪 次請車輪 次請本尊

次辟除 次示三昧耶 次金剛網

次火院 次開伽 次花座

次善來偈 次重結大界 次五供

次普供 次讚

薩喇母鉢鉢羅捨婆野三物哩野野處

薩處薩阿喇路枳多僧相讓野養謨賴殿

摩訶答摩寧

次入三摩地

觀想心月輪上有有婆字、變成蓮花、

漸舒漸大、聖觀自在菩薩相好

圓滿自餘千手等隨類功德也

心蓮華上有六月輪、又准聖觀

音種子三形等觀之

私云、本覺心蓮花中有本有菩提文字

般若種子菩薩發修行證得大悲蓮花

法門、果後方便更爲化六道衆生示現

六觀音身也云

大根本印

二手內轉緊右大指

唯阿嚨力迦莎轉賀

是聖觀音印也即爲六觀音總印若用

別如左

千手

二手合掌稍曲手背令掌相離以忍願

二度相合轉慧禪智四度折開各直豎

唯轉日羅達摩乾哩

十一面金合

唯嚨難入轉羅乾哩

如意輪

合掌二頭指屈如寶形二中指屈如蓮

花葉令緊二大指

唯波納麼振路麼捉入轉攝呼

不空羅索

蓮花合掌進力禪智金縛右手禪度入

左手虎口中

唯阿暮伽鉢羅底揭多鉢々呼吒ッハ

力

馬頭

虛心合掌二水入中屈二風輪置空輪

下相去如籬麥

唯阿密哩都納婆嚩呼發吒婆縛賀

次加持誦

次正念誦 大目 部母 本尊 各別明

次還珠

次後入三摩地

引字無染義或各別種子

次五供

次普供 次讚

次闍伽 次振鈴 次解界

次禮拜 次奉送 次三部

次被甲 次五悔 次迴向

次下座禮佛出堂

六六護摩事

常依息災云

火天 禪 宿如常

本尊段 大日爲主

觀尊 六觀音周匝云

勸請

我今稽首請

唯願降臨此

護摩呢阿嚨力迦

諸尊 世天

一伴僧呪

阿嚨力迦呪

一後加持呪

阿嚨力迦呪 馬頭十字明云

依胎修之云

六第七行法用意事

六第八經軌事

一功能

止觀二云大悲觀世音破地獄道三障此

道苦重宜用大悲大慈觀世音破餓鬼道

三障此道飢渴宜用大慈師子無畏觀世

音破畜生道三障願王威猛宜用無畏也

大光普照觀世音破阿修羅道三障其道

猜忌嫉妬偏宜用普照也天人大丈夫觀世

音破人道三障人道有事理事破憍慢稱

如常俱六觀音誦言其可載之遍數皆同

天人理則見佛性故稱丈夫大梵其深觀

世音破天道三障梵是天主極主得臣也

廣六觀世音即是二十五三昧大悲即是

無垢三昧大慈即是心樂三昧師子即是

不退三昧大光即是歡喜三昧丈夫即是

如幻等四三昧大梵即是不動等十七三

昧也文

弘決云大悲等言今家義立文

要法文作悲心下云有云六道司命記云大

悲大慈等如次聖千手馬頭十一面准脈

如意輪文

除准脈加不空羅索相配止觀六名可

對大梵深遠也其故此經第三云不空

羅索觀世音變作大梵天身相稱者以

天人大丈夫可對如意輪獻千手等名人

師義推對屬不同也何亦無此意云

難說集經四云

南無觀世音 能施無畏力

一切和雅音 勇猛師子音

大梵清淨音 大慈妙法音

天人大丈夫 能施衆生樂

滅除無明使 濟度生死海

令我等歸依文

六第九私記事

六觀音合行次第准上

谷記世間有之實否不知之何不惡也

其定可用之云

六第十卷數事

如常俱六觀音誦言其可載之遍數皆同

如常俱六觀音誦言其可載之遍數皆同

都母蓮花都母云：

建長四年五月六日於小河草了
同五年八月十九日於鎌倉書了

弘安七年五月二日書寫了
無障金剛尊證

傳領證了

一交了

元應元年紀後七月六日於近江國佐
和常光寺草菴賜有御本書寫了

求法沙門玄契

享德三年五月七日書寫了

源喜

寶永二年六月二十七日以東南淨教
房藏本於兜率谷難頭院學忍下野三

更之燈教寫

三部阿闍梨法印大僧都嚴覺

享保九辰年同午歲於出雲寺書寫校

合訖

阿婆縛抄第九十七 普賢

梵 阿利也三曼多跋捺羅 文殊院

阿利也三曼多跋捺羅 文殊院

阿利也三曼多跋捺羅 文殊院

密 眞如金剛同八文

理趣經云大樂金剛薩埵即是普賢金
剛薩埵文

理趣釋云空金剛薩埵亦是蘇羅多文
善提心義五云摩訶大蘇佐 喇日羅

又云蘇羅多金剛此云妙善即金剛薩
埵異名也文

若天台云梵號毗盧跋陀此云普賢位居
衆伏之頂故名普賢文

義釋一云住心普賢普是遍一切處賢是
最妙善義謂善提心所起願行及身口意

悉皆平等遍一切處純一妙善備具衆德
故以爲名文

善提心義云普者遍一切處賢者最妙善
謂善提心所起願行及以三乘善皆平等

遍一切處奉事諸佛故有有情故名普賢
文持龍船云此普薩所有三乘普道

成善提云私問胎藏金剛手院部主金剛
手名金剛薩埵理趣經略出經等普賢善

薩名金剛手名金剛薩埵同異如何或先

德云金剛頂經并略出經云普賢善薩從
毘盧遮那佛二手掌親受五智金剛杵時

即與薩頂名之爲金剛手文又不空理趣
釋及仁王經良貴疏云金剛千即普賢善

薩云而大日經云金剛手等諸執金剛
及普賢等善薩云又八大善薩中普賢

金剛手二善薩別列云

理趣釋云金剛手善薩者表一切如來
善提心初發善提心由金剛薩埵加持修

善賢行願證成如來地文

又云一切證成就者普賢善薩異名也金
剛手善薩摩訶薩者此善薩本是普賢從

毘盧遮那佛二手掌親受五智金剛杵即
與薩頂名之爲金剛手文

義釋一云住心金剛手秘密主者梵云播
尼即是手掌持金剛與手執義同故經

中二名互出也文

大日經住心品云其金剛名曰金剛手祕
密主○及普賢善薩等○諸大善薩○彼

善薩普賢爲上首諸執金剛祕密主爲上
首文

八大曼荼羅經普賢與金剛手善薩各別
出之已上各

江師云普賢與金剛手或同人也或別人
也云

又云三部普賢在之佛部八葉中普賢連
部集經中說之金部金剛薩善薩也云

第一可修此法事

第二支度事

第三形像事

圖像 四二

大樂金剛軌云色若素月具諸嚴飾首戴五佛寶冠身佩赤綾處白蓮華上文云云

調定圖云八葉普賢菩薩肉色左手持蓮花上有劍右手如三貼印仰外戴五佛冠

又云文殊肉色左手持蓮花坐蓮花文

秘藏記云東南普賢菩薩白肉色右手持蓮花上有利劍圓炎也文殊院云左大聖普賢菩薩也肉色左手蓮花上在三股縛折羅文

白蓮華經云身相淺紫色左定蓮上劍右慧拳押膝文

八曼荼羅經云戴五佛金色右手持劍左手施願半跏坐文

結護法云若念普賢菩薩者於蓮花臺中觀蘇嚩字變成金刀成普賢菩薩身白月色頂有五佛威光赫奕山如日輪菩薩於中乘千葉蓮花放雜色光月輪中三古殿折羅周圍繞文

一曼荼羅事

金剛薩埵念誦法云中央普賢菩薩與八金剛明妃圍繞四隅嬉戲等外供養金剛

鈎女等四門無量菩薩圍繞文

又云當於曼荼羅中位想圓滿月於月中

有普賢菩薩住金剛慢印次於大聖前想欲金剛形服色皆赤衣冠鬘璎珞種種嚴飾目瞻大聖住金剛弓箭印次於大聖右想計里計羅尊色白以二金剛拳交臂住

抱印於大聖後想愛金剛形服皆青繫左臂執摩竭輪以右金剛拳承其肘亦共持

二金剛拳各安膝頭向少低此五聖尊皆住渴嚩印○奉金剛菩薩○居中院東南隅色服俱白持花以爲印○雲金剛○

內院西南隅形服皆黑持香爐以爲印○秋金剛○內院西北隅形服皆赤持燈以爲印○金剛霜雪菩薩東北隅形服皆黃持塗香器以爲印○外供養諸尊東南隅戲以二金剛拳當於心西南金剛笑菩薩

以二聖各安口傍向後散勢西北金剛歌菩薩左手作拳緊臂展頭指向身持鉏耨爲印右作彈絃勢東北金剛舞菩薩以二

李裝轉絃舞印此四尊形服皆作金色○次金剛鉤菩薩居曼荼羅東門中青色持

○南門中金剛索菩薩色黃持索爲印西門中金剛鎖菩薩赤色持鎖爲印北門中

鈴菩薩綠色持鈴以爲印此四菩薩各具冠鬘種種嚴飾抄大樂金剛

用草云金界九會中西北角一會即此尊曼荼羅也不可更求之諸師皆用之

云

一 第四道場莊嚴事

一 向方

大樂軌云面向東方或西隨取穩便文一時事

大樂軌云每日四時文金剛薩埵念誦法云若欲成就普賢願一月念誦每日四時文

第五行法事

大智如海經云此法云在人意前方便如常 次啓白神分等在別

次供養文 次唱禮 次驚覺

次九方便 次三部 次被甲

次地結 次金剛壇 次道場觀

樓閣中有八葉大蓮花臺上有月輪中

有八葉字或成八葉變成五古金剛

如木精月色右手持五古金剛杵左手持金剛鈴身處在滿月輪欲觸愛慢等眷屬

圍繞

次三力 次普通 次振鈴

次送車 次請車 次迎請

次辟除 次示三 次金剛網

次火院 次圓伽 次花座

次善來 次重結 次五供

次普供 次讚

緋日羅薩但縛摩訶薩但縛日羅薩

恒他藥多三慢多跋捺羅縛日羅伽耶縛

日羅幡傳襲半薩都帶 金界薩菩薩也

次入三摩地

心月輪上有八字變成五古杵漸舒漸大

廓周法界又漸嚴等已體變成普賢菩薩

相好圓滿已身本尊一體無二

大根本印明有衆說今智依師說

金縛忍願直擊二大指二小指各開立不

相著是五結印眞言曰

三昧耶薩恒鑲金界三昧耶會

三昧耶

大加持珠 次正念誦

次價珠 次後入三摩地

次字誦法因不可得義

大根本 次部母 次五供

次普供 次讚 次開伽

次振鈴 次解界 次奉送

次三部 次被甲 次九方便

次迴向 次禮佛 出堂

大天 眼 宿如常

本尊段

勸請我今禮佛善寶大薩摩供

諸尊 世天 如常

第七行法用意事

胎

用草云 斷合諸軌可行之或復偏依金

剛界儀則可修之歎云

悉

用草云 悉地行法可有口傳文

第八經軌事

金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法一卷

不空元經

云念誦法經

結決云 勝初瑜伽者十八會中一也初

者金剛薩埵是初入門也謂十六生中

初生也即初地也一切菩提心中初發

心尤難尤勝若入初地後位必然故以

入初地爲勝故勝初二字有之文

此中依金界明修行儀則

普賢金剛薩埵瑜伽念誦儀軌一卷 不空

依金界明修行儀則

金剛頂理趣會普賢修行儀軌一卷 不空

依金界明修行儀則

大樂金剛薩埵修行成就儀則一卷 不空

依金界明修行儀則

金剛頂瑜伽金剛手菩薩念誦儀軌一卷

觀自在菩薩說普賢陀羅尼經一卷 不空

清淨觀世音菩薩陀羅尼經一卷 不空

大普賢陀羅尼經一卷 不空

觀普賢菩薩行法經一卷 不空

大方廣普賢所說經一卷 不空

金剛頂勝初瑜伽中略出大樂金剛薩埵

念誦儀軌一卷

功能文

大樂軌云 此生不久當成就大樂金剛薩

埵之身文

又云 當持寶誦滿十萬遍末後晝夜念誦

先行成就漸次動加功用而於現生速證

大樂金剛薩埵之智文

理趣會軌云 結本尊三摩耶本契誦摩訶

衍百字眞言由是加持無上菩提尚不難

得何況諸餘成就設犯五無間罪緣誦消

滅無餘何以故由本尊堅住己身故文

義釋七云 經云 時普賢菩薩即時住於佛

境界莊嚴三昧說無礙力眞言者此佛境

界即是諸佛自證不思議平等心地莊嚴

謂大悲胎藏曼荼羅從普現色身圓滿虛

空法界一時行菩薩道莊嚴極佛剎成

就一切衆生隨起一種善根皆具萬德故

名爲普賢菩薩此即是大日圓因而佛是

圓因之果文

普賢十願

一禮敬諸佛二稱讚如來三廣修供養四

懺除業障五隨喜功德六請轉法輪七請

佛住世八常願佛學九恆願衆生十普皆

迴向云

偏數

大樂軌云 誦十萬遍文

經軌決

金剛薩埵念誦法云 大樂不空三昧耶眞

言密語曰

唵摩訶素上 佐時日羅 合薩恒 弱呼 囉

素囉多娑恒 囉

普提心義五云 又理趣經云 大樂金剛

薩埵即是普賢金剛薩埵即是普賢金

剛薩埵名妙適清淨句其印十六句即

普賢爲主薩王愛喜爲四親近八供四

攝如次圍繞都有十七句十七尊其十

七印具如十七尊述義也其十七明別

如勝初瑜伽經普賢儀軌也彼中普賢

根本真言十七字理趣釋所列十七尊

種子字也又名蘇羅多金剛此云妙著

即金剛薩埵異名也故十七字云唵摩

訶大蘇仗樂轉日羅金剛薩埵轉合惹

吽鐺解蘇羅多薩埵鐺合此十七尊如

大以爲普賢四親內四外四攝明也

故知十七合唯普賢十七離合名大樂

若五秘密法中以此大樂四親五印具

歷五方五位皆爲此法當知一切諸尊

內證外迹名義離合行相別隨各部

告亦如是義稱祕不能續流文

第九私記事

私記無之云

第十卷數事

寬元二年六月二十五日於小河草了

弘安三年正月五日於三州書寫了

正和二年五月二十日於三河書了

興國三年二月十八日於尾州巖屋寺

書了

一交了

于時承應三年八月二日以總持坊

本書了

元祿十六年癸未中秋二十七日敬寫

難頭院沙門嚴覺洪道

善祐 七歲

舜興 七歲

覺退

阿婆縛抄第九十八

五秘密

薩埵欲觸愛慢五尊也

帖決云欲等如次薩王愛喜也而所持

印頗異也慶者猶偶傲義也文

本尊薩埵也大日最後身也非東方薩

善薩云

五秘密決云金剛薩埵者即是普賢大

善薩異名也亦名一切如來長子亦名

大阿闍梨○金剛者大菩提心義薩埵

者有情義以普賢行願自利他悉圓

滿故得名爲普賢菩薩又於毘盧遮那

一切如來心先出生故得名長子謂以

四印曼荼羅法廣度諸天人等令入佛

乘故名阿闍梨文

第一可修此法事

帖決云此行法唯自行之觀心也全不許

爲他修其法耳

此行法眞言行者常可修也云是大阿

闍梨位自行法也密可行之人不可令

知闍梨文

第二支度事

第三形像事

軌云四印圍繞同一月同一蓮花各住本

威儀執持標記各戴五佛寶冠文

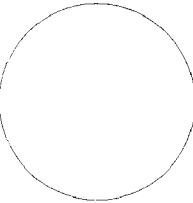
勢初軌云

依前觀滿月 皓白現璫中

大聖處於間 契住金剛慢

復陳四尊位
色赤衣服然
二羽臂弓矢
計里計羅尊
金剛拳二羽
於後愛爲名
二拳堅慧臂
共執摩竭轉
色黃拳在勝

眼箭在其前
冠髮以嚴飾
瞻臨薩埵儀
色白居其右
交抱三昧耶
形眼皆青色
付以定羽承
於左右爲復
向左小低頭

右以雙轅木圖寫之件本者以大原律
師御本寫給也云
大原律師御房以寬德三年四月十四
日圖寫之
今承保三年十一月十五日賢惠圖

圖像 四三

右依金剛薩埵瑜伽念誦軌敷云：

帖決云歸曰其尊者中胎即金剛薩埵也
前欲金剛調箭右胸金剛抱我後愛金剛
持摩竭轉左慢金剛押腰作禮儀頗向左
方傾頭形也云。今依前說其圖之爲成
觀也非可畫受茶羅耳又我身中胎也四
金剛圍繞我也如之觀之行住坐臥不廢
耳如傳大士夜、抱佛云、故知彼軌初
作法後、不云之文

未云傳大士心王論云夜、抱佛眠朝
還共起行坐鎮相隨坐臥同居上分
毫不相離如身影相似文
又云問五秘密云欲等如次薩等也爾者
可在前右左後次第也何故愛金無左在
後耶答未詳只是順軌文之次敷又占圖
有此不同可尋之或愛安左云、可尋之
文

未云愛在後事見金剛薩埵瑜伽念誦
軌如上

五秘密洪云以五佛爲冠背倚月輪白蓮
花右手持五智金剛杵安於心上左手執
般若波羅蜜金剛鈴接於上其身白色以
四明起同一蓮花兩繞而坐文
又云右手持金剛杵安於心上者此金剛

薩埵主持一切如來金剛法印持此作者
表能摧十種煩惱故滿足十波羅蜜故證
十地故圓成十真如故覺悟一切智、故
左手持鈴者表以般若波羅蜜清淨法音
驚覺一切有情及二乘人乃至一聞提斷
善根者以諸方便令發大菩提心入佛乘

故其身白色者表金剛體潔白無染故四
故同座者表以四智印法文

帖決云歸曰五秘密受茶羅是觀作敷不
可畫敷文
此形像常奉見可懸心也谷御房常懸御
覽云

東寺永嚴僧都抄云別有曼茶羅但三
說不同也本儀軌眞實經金剛薩埵次
第六云

第六第四道場莊嚴事
帖決云若強人道場對尊像欲修之若金
界曼茶羅前若薩埵之像前等若敷一騰
若坐繩床修之文

第五行法事

先四體

如金剛界可用之云

次金剛起

驚覺印明也如金軌不說印明云

次五悔

私云如金剛界用之如金記云

次五大願

次發菩提心者及諸如來文

定印眞言如軌云

薩埵薩埵讚賀多母怛波合二哪野引吽

次勝悉地

五部觀念如文眞言如軌云

瑜伽者作是思惟我應發金剛薩埵大
勇猛心一切有情具如來藏性普賢菩
薩遍一切有情故我令一切衆生證得

金剛薩埵位。

又作是思惟。二切有情金剛藏性。未來

必獲金剛灌頂。故我令一切有情速得

大菩提灌頂。地證得虛空藏菩薩位。

又作是思惟。二切有情法藏性。能轉一

切語言。故我令一切衆生得聞一切大

乘修多羅藏。證得觀自在菩薩位。

又作是思惟。二切有情羯磨藏性。善能

成辦一切事業。故我令一切衆生於諸如

來所作廣大供養。證得毘首羯磨菩薩

位。

又作是思惟。二切有情既具四種藏性。

獲得四大菩薩之身。以我功德力。如來

加持力。及以法界力。願一切有情速證

清淨里盧遮那佛身。眞言曰。

唵薩嚩怛他引瑟多商斯多入薩嚩薩

恒嚩合喃薩嚩悉默樂三波嚩演合

怛他引瑟多失者二地底悉咭合就

次金剛合掌文云。即結金剛合乃至二種寶璽文

次金剛合掌文云。結金剛轉乃至解脫寶璽文

次開心文云。次金剛轉三指乃至羯磨印文

次召智文云。次結金剛阿足傍乃至即成眞文

次開心文云。次結金剛等。乃至不散失文

次普賢三昧耶文云。次結三昧耶乃至皆得成就

軌云。於背後想有月輪。以爲圓光。身處

在其中。想金剛薩埵文

次極喜三昧耶文云。次結大三昧耶

私謂已上依金剛界行之文

次大智印文云。次結金剛薩埵大智印

私謂安然和尙以此一印明准五相

成身文中略略。但有一章無餘四印

下文云。如自身觀以四印圍繞等是

故行人可加觀之文

左拳置臍。念取鈴。右羽念取杵。三度擲

上即置乳上。金界羯磨印也

囉日羅合薩恒舞合眞言如軌云

囉日羅合薩恒舞合眞言如軌云

大蓮花五佛寶冠容貌。照怡身如月色

內外明微生。大悲堅拔。濟無盡無餘衆

生界。令得金剛薩埵身。三密齊運量同

虛空

帖決云。其月者。即我第八識所變月

也。自身即一大月。一大蓮中四印圍

繞住。即是我九識所變之五尊也。云

次現智身文云。諸住此智印乃至

帖決云。謂於身前亦一大月。一大蓮中

觀五尊。謂先大智印。明時我身即成五

尊。是觀成新佛也。今現智時。即於身

前觀古佛。即召入我身也

私又云。大悲成就軌之意。可用敬文

圖。大慈悲成就軌云。前所觀者名爲法身。相今

所請者名爲眞身。身具法體。眞身乃至

私謂用降三世印。前現智身之時。身

現薩埵身。此即因圓果滿薩埵身也。今

此四字明召彼薩埵身入於前大智印

時。觀所成之身也。文

印明如金云。帖同

次大羅多文云。次結五佛寶冠印

如金界大樂印云

次灌頂文云。結五佛寶冠印

如軌云

二羽金剛轉。忍順並緊合。屈上節。如劍

形。進力附著。忍順背以印置於頂上。次

置髮際。天寶頂。右天寶頂後。天置左。各

誦眞言一。反眞言曰

唵薩嚩怛他引瑟多囉恒舞合阿尼嚩

迦阿引

帖決云。其眞言中有囉恒舞之句。而

是非寶部灌頂印。明足只寶冠故。有

囉恒舞句也。文

次結髮文云。次結金剛寶印

如金界如軌云

二羽金剛拳。額前相繞。結二羽分鬚後

又結便從額懸。除開如髮。冠帶帛

囉嚩日羅合。腰引羅引阿尼嚩者。滿餘

次中臂文云。即結中臂印

私謂依金剛界耳

十二處結之云

次拍掌文云。結歡喜

如常

私謂已上成身竟文

印乃至附文

印乃至附文

印乃至附文

印乃至附文

印乃至附文

印乃至附文

印乃至附文

印乃至附文

印乃至附文

印乃至附文

印乃至附文

印乃至附文

印乃至附文

印乃至附文

印乃至附文

印乃至附文

印乃至附文

印乃至附文

印乃至附文

印乃至附文

印乃至附文

印乃至附文

印乃至附文

合之又其二空如前觸印押重風甲

間耳文

作惡印也委如決云

水嚴抄云此印普賢軌

云、禾云見彼文意合今師說

結印囉合二偏安摩二囉、吒

次結金剛慢三昧耶印

准前印觸其二股先右次左

結決云以前印先安右膝上次安左

膝上耳謂以二小指合間安也

解轉日羅合迴冥濕翻合哩覽引合

次念誦 先百字明

文云次住金剛薩埵三昧耶印

也仍不

次正念誦

私謂用前大智印或用數珠文

文云即入金剛薩埵三摩地

金剛薩埵真言曰

唯願日羅合薩但囉合

或住大智印或持數珠無限念誦勿令

變頌文

結印誦真言若持念珠如常念誦其真

言者可誦先根本真言然而字數多故

少許誦之後ハサラタハ真言可用

帖決云師曰念誦以後行住坐臥常觀一

月一蓮四印圍繞焉無其終耳故文無

念誦已後作法也若每日若時欲修之

又隨意樂修之而知之相續四儀中念誦

四儀中住此觀耳凡此行法唯自行之觀

心也全不許為他修其法耳故不具五供

等諸事相不用隨方諸發願迴向諸願開

表祈願等只是四儀之觀心也若向壁等

若於空室觀修之耳如彼發願只觀本尊相

念誦亦不其事相不對尊像只觀本尊相

耳今此五秘密行法亦是有心之行若四

儀之觀法也云有軌則不受師傳者准餘

行法者甚可嘆若強入道場對尊像

欲修之若金界曼荼羅前若薩埵之像前

等若數一尊坐繩床修之而無奉送等作

法故即下座之後於四儀中住此觀念誦

更無修之作法耳又雖不念誦常住此觀

四儀勿廢耳行時五尊回處月中臥時諸

緣同臥月中不異我身耳文

師云五秘密行法理趣會行法也三十

七尊互背具足可行之也三十七尊曼

荼羅也總曼荼羅無佛菩薩等准之可

修也云

又文理趣一心也三十七尊一體合聚

儀軌一卷不空

帖決云未入壇人不授之文

五秘密科文上今此五秘密法分爲三

段

初作持次正就初序說分文爲二

此大金剛下別叙此用時

下二正宗此中行願等

坐臥下三釋義也分文爲五

三明觀智四約諸

普五觀明見文

一功能文

軌云此大金剛薩埵五秘密瑜珈法門於

四時行住坐臥四威儀之中無間作意修

習於見聞覺知境界入法二空執悉皆平

等現生證得初地漸次昇進由修五密於

涅槃生死不染著於無邊五趣生死廣

作利樂分身百億遊諸趣中成就有情令

證金剛薩埵位文

觀心

軌云如行者行住坐臥常以四眷屬而自

圍繞處大蓮花同一月輪金剛薩埵者是

普賢菩薩印一切如來長子是一切如來

菩提心是一切如來祖師是故一切如來

禮敬金剛薩埵如經所說金剛薩埵三摩

地名爲一切諸佛法此法能成諸佛道離

此更別無有佛

離蜜能通達一切佛法無滯無礙猶如金

剛能出生諸佛金剛

空藏三摩地而無邊安樂無拔無邊

衆生溺貧賤泥者所求世出世間希願皆

三篇

三篇

三篇

三篇

三篇

三篇

三篇

三篇

三篇

三篇

三篇

三篇

三篇

三篇

三篇

三篇

三篇

三篇

令薩足 愛金剛者是多難者薩住大悲

解脫慈念無邊受苦有情常懷救護與

安樂 慢金剛者是大精進波羅蜜住無

礙解脫於無邊如來廣作佛事及作衆生

利益欲金剛持金剛弓箭射阿賴耶識中

一切有漏種子成大圓鏡智 計里計羅

抱金剛薩埵者表淨第七識妄執第八識

爲我嫌我見我慢我愛成平等性智

金剛薩埵住大智印者從金剛界至金剛

鈴菩薩以三十七智成自受用果

德身 愛金剛者持摩竭幢能淨意緣緣

處於淨染有滿心成妙觀察智 金剛慢

者以二金剛拳廣勝表淨五識寶瓶身起

大勤勇盡無餘有情者頓合成佛能淨五

識身成所作智 欲金剛者是慧眼觀

察於染淨分依他性知一切法非有非無

金剛計里計羅者以無染智觀察智觀察

淨分依他與果德位中圓成不即不異知

一切法與菩提涅槃不即不異

金剛薩埵者是自性身不生不滅量同虛

空則是遍法界身 愛金剛者以大悲天

眼觀見一切有情身中普賢體不增不減

金剛慢者以清淨無礙肉體觀一切有情

不在異生位雖顯勞覆蔽本性清淨若與

大精進相應即得離垢清淨

金剛薩埵者是毘盧遮那佛身 欲金剛

是金剛波羅蜜 計里計羅是寶波羅蜜

金剛愛是法波羅蜜 金剛慢是羯磨波

羅蜜

金剛薩埵是阿耨如來 欲金剛是金剛

薩埵 計里計羅是金剛王 愛金剛是

金剛愛 金剛慢是金剛喜

金剛薩埵者即寶生如來 欲金剛是金

剛寶 計里計羅即金剛光 愛金剛即

金剛幢 金剛慢即金剛笑

金剛薩埵即彼觀自在王如來 欲金剛

即是金剛法 計里計羅即金剛利○愛

金剛即金剛因 金剛慢即金剛語

金剛薩埵即不空成就如來 欲即金剛

業 計里計羅是金剛護 愛金剛即金

剛樂又 慢即金剛拳 內四供養者即

彼四眷屬 外四眷屬者亦彼四眷屬

欲金剛以菩提心箭鈎召一切有情安

佛道以計里計羅把印爲大方便金剛索

令證不樂智以愛金剛摩竭幢爲大悲金

剛鎖經無量劫處於生死心不移易度一

切衆生以爲其道 金剛薩埵者以大精進

爲般若金剛鈴 繫悟在無明窟宅隨眠有

情普賢受茶羅 不離五身降三世曼荼羅

即同金剛界蓮花離週伏曼荼羅依此

例之寶部一切義成就亦同此說金剛薩

埵五密即爲如來部即是金剛部即是蓮

花部即是寶部

帖決云聞此約五部也爾者何故闕羯

磨部耶

薩曰羯磨部者即是前四部之中事業

是也故以羯磨一部攝前四部之中耳

爲顯此義故不出羯磨部也如金剛頂

說十六大菩薩中云金剛薩埵得五部

灌頂餘十五尊唯得一部而其薩埵灌

頂羯磨部灌頂闕差決中釋云前四部

中灌頂事業即是羯磨部灌頂也故別

不云之云云取意

先日師一說曰羯磨部中不說護摩謂

前四部中五種六種護摩即是羯磨事

業故也文

五身同一大智華者爲大悲義同一月輪

圓光者爲大智義是故菩薩山大智故不

樂生死而大悲故不住涅槃如經所說有

三種薩埵所謂思薩埵智薩埵金剛薩埵

以金剛薩埵開其二種薩埵修得此金

剛乘人即名金剛薩埵是故菩薩勝慧乃

至盡生死恒作衆生利而不趣涅槃以何

等法能得如此是故般若及方便智度所

加持諸法及諸有一切皆清淨諸法及諸

有名爲人法二教是故欲普調世間令得

淨除故有頂及惡趣調伏盡諸內住虛

空藏三摩地於人法二教皆悟平等清淨

猶如蓮花是故如蓮性本淨不爲垢所染

諸欲性亦然不樂利群生者作安樂利益

事居大自在位是故大欲得清淨大安樂

富饒三界得自在能作堅固利益者菩提

心爲因無上菩提爲果復次大悲爲根兼

住大悲二乘境界風所不能動搖皆由大

方便方便者三密金剛以爲增上緣能證

毘盧遮那清淨三身果位文

經軌決

軌云所謂大智印三昧耶智印法智印稱
磨智印文

帖決云三昧耶 私家云平等智數聞
云五智召之也云

未云又是四種曼荼羅也

第九私記事

秘密私記各儀面受記也

五秘密科文 總上

第十卷數事

寬元二年六月二十八日草了

建長二年八月十三日書了

佛子尊澄

建武四年五月二十二日以右御本一

交了

榮鎮

阿婆縛抄第九十九 文殊五字

梵 寶山女等

吉祥金剛 八般若金剛 文殊院
密 吉祥金剛 施願金剛 童子即文殊師

義釋十品印 施願金剛 童子即文殊師
圖 不思廣疏云童真者童子異名也文

集經第二云文殊師利亦名曼殊室利

義釋一住心云妙吉祥菩薩者妙謂佛

無上慧猶如醍醐純淨第一室利翻爲

吉祥即是具衆德義或云妙德亦云妙

音也即言以大慈悲力故演妙法音令

一切開故

金疏云或云妙德云謂智德斷德煩惱

即菩提是爲智德生死即涅槃是爲斷

德故云妙德也文

第一可修此法事

永云爲除癡闇得聰明多修之

一先蹤

永保三年十月十一日依官旨上綱大師

於文殊樓被修五字法行法金若慈堂莊

嚴護摩壇大壇同中央輪入五寶蓋之十二天壇

御衣勅使藏人能遠助修六口寶蓋阿闍梨

右伴御修法 宣旨云偏非他事爲御學

問也

御修法中御夢想百箇日被修之云

第二支度事

註進

文殊五字御修法一七箇日夜支度

壇一面 方六尺 脇机二前

燈臺四本 禮版一脚 可有年燈

五寶 金銀真珠悉具類

五藥 赤前入藥伏著石萬壽天門冬

五香 沈白檀丁子爵金龍腦

五穀 稻穀大麥小麥綠豆胡麻

酥蜜 名香 沈白麝香

壇供 如常 明油 如常

芥子袋 佛供覆

壇敷布一端 大幕三帖

淨衣 領白色

○承仕二人 駝使四人

見了二人 如常 人供等如常

右大略註進如件

年月日 阿闍梨

註進

文殊五字供一七箇日夜支度

壇一面 方三尺五寸 脇机一脚

燈臺二本 禮版一面 牛乳

名香 蘇 蜜 各少

壇供三石五斗 燈油三升五合

壇敷布一端 大幕一帖

桶三口 大二 約二柄 小一

折敷三枚

阿闍梨 承仕一人

駝使一人 各持衣 人供如常

右大略註進如件

年 月 日

法品云或十四日十五日

五字心陀羅尼品云白月十五日

第三形像事

文殊師利菩薩法品云於曼荼羅中畫文殊師利五髻童子形狀身如髻金色種

環珞莊嚴其身右手把金剛劍左手把梵

夾坐於月輪中於月輪四面周旋五字陀

羅尼

又云畫像法

○中文殊坐月輪中輪內周旋畫五字四面畫八供及四攝如大壇法

抄

云云此軌凡說大三法羯四種曼荼羅其名言異常是亂脫歟云

圖像 四四

文殊師利菩薩儀軌供養法云不云道場

五字心陀羅尼品云身紫金色頂有五髻

頂背圓光左手執青蓮花右手執金剛藏

梵夾

修行教云身如紫金作妙童子相五髻

被嚴飾冠寶五方冠右持金剛劍上發火

焰色左手持青蓮有較若梵夾

已上本軌說

大日經品云次至第三院先圖妙吉祥

其身臂金色五髻冠其頂猶如童子形左

持青蓮花上表金剛印慈顏迴微笑坐於

白蓮臺

義釋第四品云當釋迦之內正東門中

畫文殊師利身臂金色頂有五髻作童子

形左持青蓮以泥泥鉢鉢是細葉青蓮

花上有金剛印照怡微笑坐白蓮花裏

此其秘密標幟也阿闍梨云髻金即是闍

浮金色用表金剛深慧首有五髻者為表

如來五智久以成就以本願因緣故示作

童真法王子形青蓮是不染著諸法三昧

童真無所住故即見寶相金剛智印能以

常寂之光遍照法界所以坐白蓮者意明

不異中胎藏也

調定圖云黃金色左手持青蓮花上立五

貼杵三股杵右手持梵篋

髻後本髻別安化佛右手作拳當腰持劍

文殊師利

云云五字心陀羅尼品云作此法已五

方如來皆在於頂五髻之上

調定圖云黃色首有五髻左持青蓮花上

有三股杵

外也

八大菩薩曼陀羅經同之但花上有五股

文

已上文殊院

持青蓮花事

義釋十一云泥盧鉢鉢此花從牛糞生極

香是文殊所執者目如青蓮花亦是文

所表不同也一蓮花部菩薩敬持之殊執

青蓮事蓮花中最勝故也或云青蓮花是

非寶蓮花是泥盧鉢鉢也似青蓮花或

云花上較若經上五智杵云

義釋四云青蓮是不染著諸法三昧文

梵篋非箱取重多羅葉以板夾之也是

箱也云

釋迦三尊文殊如意像之無謂事也

持如意是於清涼山值普救童子說法之

時形也又無持物尊合掌作事也云

持劍事

眞實經云我今右手執大利劍能斷衆生

一切煩惱文

修行法云理趣品云文殊以自劍揮斷一

切如來不空釋云智增菩薩用四種文殊

般若劍斷四種成佛智能取所取障礙故

文殊現揮斷四佛臂也云

又金剛頂云文殊以白劍揮斷一切如來

右臂

新譯仁王軌云云手持金剛劍者示其所

作能斷自他俱生障故文

乘師子事

八字軌云金色放光明坐師子王座文

熾盛光軌云復次妙吉祥○想乘師子王

持明房決云坐師子者智慧是諸法之最

也師子是諸獸之中最也況智慧是於諸

法中無所畏義歟文

所表義不同也一佛功德中智慧第一一

切畜生中師子第一也故乘之一云所表

如前本緣清涼山有五百毒龍爲降伏之

也文如此義者釋迦三尊不可乘師子歟

跋字無第一義故羅字無有塵垢以羅

囊○南引阿吹翻謂已證之智

此中明灌頂曼荼羅法儀傳法王

羅尼義並功能反數中間題云
金剛頂瑜伽文殊師利菩薩儀軌供養法

云初是覺大師御將來葉子御本也
而中間題以後全弘法御將來同之若
復兩本歟可尋之文

末云覺師持本外題云文殊師利菩薩
法品後同供養所
此中有修行儀則是金剛界文殊一尊
持明儀軌也

末云如秘錄者同本海仁共將來給
題目耶依將來有差歟而忠師持本
弘法御將來法今中間題目以後也

題注云青龍寺山林院一切經文覺
師持本今中間題以後先書之歟題
以前與書之
已上傳受經軌也此外秘錄所載如

左
金剛頂經曼殊師利菩薩五字心陀羅尼
品一卷金剛智元

此軌大旨同前本中間題云曼殊室利
心陀羅尼修行法要文自此已下供養
次第也其儀則依金界但初用悉地中
壇界等印明故前本供養次第際目中
問題有之歟非復歟例如八字軌但是
愚推也

不可指兩耳
文殊師利瑜伽五字念誦經修行教一卷
依金界明修行儀則
金剛頂瑜伽文殊師利菩薩經一卷同云勒

多五字呪法真元
新入目錄海錄注
文殊五字真言儀軌一卷海行

曼殊室利童子菩薩五字瑜伽法一卷
新目錄
五字陀羅尼一卷

五字陀羅尼念誦法一卷海
五字陀羅尼頌一卷不次真元新入目錄
一功能文

祕密心真言云機誦一反如誦八萬四千
隨逐四種國純文五字心陀羅尼
又云若誦一反能除行人一切苦難若誦

兩反除滅億劫生死重罪若誦三反三昧
現前若誦四反憶持不忘若誦五反速成
無上菩提文

法品云滿俱抵離諸苦惱滿二俱抵反五
無間等一切罪障永盡無餘三俱抵反證
悟一切諸三昧門四俱抵反獲大開持五

俱抵變成阿耨多羅三藐三菩提文
同儀軌供養法云當願眾生遇此教曼殊
常為善知識速證般若智巧疾成無上

兩足尊文
修行教云五字祕密法修此三昧者疾入
諸佛慧能以凡夫身現成就佛身文
義釋七云普通此菩薩通達如來其深般
若唯是佛之自證不可授與人若離加持
方便則一切有心量者所不能及是故以
嬰兒行變示童子之身演說人法無我論
除戲論之法文

又云山摩是心義名為大空只以大空之
心自證心之大空是故更加圓點文

故鉢經云今我得佛皆是文殊師利之恩
過去無央數諸佛皆是文殊師利弟子常
來者亦是其威神力所致譬如世間小兒
有父母文殊者佛道中父母也文

文殊初發心並三世寶號等非密
央掘經云過去久遠○於無生世界雷音
佛所初發大菩提心抄

首楞嚴三昧經云過去有佛號龍種上智
如來○即文殊師利是抄菩提心義同引
之

龍頂經注云楞伽經云文殊師利菩薩南
方過千佛土佛名龍種上尊佛文
央掘經云北方常喜國歡喜藏摩尼寶積

如來○文殊師利是抄菩提心
經云不可尋之未來當成清淨國明世界普
賢如來抄

又云承云八字所住處且國清涼五臺山抄
味離心同
又云東方金色世界不動智佛國大聖文
殊師利抄

藥珠云妙吉祥○過去作佛號龍種上尊
王現在北方常喜世界作佛名歡喜藏摩
尼寶積佛未來作佛號普見如來華嚴說
在此方清涼山與一萬菩薩俱餘經說普
門國與無量大眾俱文
法華疏云毘耶離城裏間淨名大士之病
沙羅雙林南勸善財童子之行云

五十萬遍事

法品云、中書文殊師利菩薩坐月輪內周旋畫五字、四面畫八供養及四攝如大壇法對此像前○念誦數滿五十萬反、即獲無盡辨才、文殊師利菩薩等無有異文、秘密心真言云、若不排建立壇場香花供養及畫本尊、以用香泥塗舍利塔梵寫五字真言、旋遶念誦五十萬反、文殊現其人前而為說法、當得宿命辨才、一切如來諸菩薩等及執金剛恒沙聖衆常加護念、速滿諸願、疾證菩提、文

云云、依右文常為求聰明、念誦五洛又古今之間顯靈驗得勝利之人甚多其作法太師為定、轉被註記今在箱底可依彼耳

七箇日、日別七萬一千五百反、特別二萬三千八百反、但初夜

第九私記事

文殊五字略私記、丹州池上、依不空本引金剛智太文

云云、本軌依金、仍今記同、隨彼所缺、以金界被補之歟

文殊略記

云云、依十八道

文殊次第大原法攝

本法依金界、今暫依十八道文

文殊私記、若提阿闍梨作、延壽也、文

已上相承記等也

文殊一印私記、嚴、
云云、以劍印五字明、通用一切耳

第十卷數事

文殊御修法所

奉念

大日如來真言

護衛本尊真言

文殊五字真言

焰曼德迦真言

三部諸尊真言

諸天曜宿真言

寂災護摩真言

奉供

大壇供

護摩供

諸神供

右謹依、始自今月一日、至于今日并一七箇日夜之間、口僧綱大法師等

特致精誠、勤修上件祕法、奉祈獲得大智

憶持不忘之由、如件仍勒反數、謹言

年 月 日 阿闍梨

同一印法、嚴、記、委、悉、也、可、依、用、之、文

先澡浴清淨著新淨衣

大辨備供物等

次三昧耶印

齊諸輪密合、建二空、加持頂左肩右肩心

吽真言曰

曇莫三曼多母、默南阿三、銘底里三、銘三

摩曳娑、縛訶

次堅固縛已、直豎忍、願屈其上、籠以印、左右轉、加持香花等、真言曰

阿羅跋者、

次以前印舉額、搖印、招之上、明

次以前印明、默、闍伽

次花座、次闍伽、次塗香

次花、次燒香、次飲食、次燈明

次普供、次讚、次祈願

次以前印明、左右旋轉、指上下、加持五處

次根本印明、五處

次入定、次念誦、次置珠入定

次根本印明、次塗香、次花

次燒香、次飲食、次燈明

次普供、次讚、次祈願

次闍伽、次迴向

次作前印、誦明、左轉、解界

次前印、誦明、舉頂、投外、發遣菩薩

次護身、次出堂

沙門嚴範、為推少愚蒙之者、因准他

勤之興之、蓋為思於毒毀之緣也、其

間取捨、待於來者而已

長久二年六月八日

御本云

寬元二年九月四日、於小河、福室、草了

建長二年六月十七日、於大藏書了

建武四年五月二十三日、以五大堂殿

御自筆之、御本於花藏房、校合了

延文三年、九月二十日、於西山、寺戶

臺、鎮

與坊以石御本書寫了

澄盛

一交了
享德四年五月二十二日書寫了之

康正三年霜月日一按了

求法源喜

本云

承應三年甲午年六月十四日於河原森草庵書之

善附七歲

拜興

元祿十六年癸未中秋二日書之

兜率谷難頭院主嚴覺

阿婆縛抄第百

一 文殊六字文殊一字
一 聖文殊文殊滅淨欲法

文殊六字 宋云以見
半數為名

一 第一可修此法事

故人未修之歎云

一 第二支度事

一起首

一 功能力云十五日夜滿月時文

一 香藥
功能力云於楨前以檀香晝夜燒不斷

文

一 第三形像事

集經云蓮花座上結跏趺坐其右手畫作說法手左手正常胸上仰著童子形身

黃金色白色天衣遮膊以下餘身皆露首

戴天冠身佩瓔珞臂印劍等衆事莊嚴其

左相畫觀世音像其身白銀色瓔珞天衣

莊嚴身分○蓮花上結跏趺坐左手執白

拂其右畫普賢○其身金色○蓮花座上

結跏趺坐右手執白拂正當文殊師利之

上○兩邊各作蘇陀會天手執華鬘在空

雲內唯現半身○其文殊下右邊畫持呪

者膝著地手執香爐其文殊下邊畫池水

蓮華充滿其菩薩兩邊各畫山峯形文

功能力

功能力

功能力

圖像 四五

或抄 仁和尚寺 六臂圖之

一 第四道場莊嚴事

一 向方

集經云舍利塔西面圖像面向西若無大

塔應以小塔安置文殊像後以面向西

一時事

功能力云平旦日午日沒三時文集經心

同

一 第五行法事

十八道觀

道場觀

種子 或成

三形 劍

尊形 和形像
所記之

讚

利菩薩讚 如常

根本印

一切文殊皆劍印云可用劍印云決帖

印 文殊六字
如集經抄

外縛中指作劍形 宋云是
劍印也

集經云反鉤二無名指右押左於掌中

合握二小指二中指直豎頭相柱二頭

指曲各捻中指背向上節上頭指來

去文

帖決云即是青蓮花形頭指來去云

師曰為根本印時不來去唯付火背

耳抄

開婆計陀那上摩 出集經并
功能力

後入三摩地

身字。吾我不可得義

・第六護摩事

・第七行法用意事

・第八經軌事

文殊師利菩薩六字功能法一卷 貞元

・祕錄云。六字神呪經一卷或六字呪經或

題云文殊師利菩薩六字功能法抄

此中說略六字呪并功能。先持誦法畫

像法及數多成就法

陀羅尼集經第六

此中說印明功能。先持誦法畫像并成

就法。大旨同功能法

此法付此經可修也。凡諸尊法本軌與

集經有相違多付集經耳云

一功能文

功能法云。每日誦此呪七反。決定罪業悉

得除滅。若有人能每日誦此呪一百八反

其人臨命終時。現前見文殊師利菩薩文

集經云。所有求願皆悉滿足。除經欲事以

外。所求皆不違文 功能法心同之

・第九私記事

此法私記無之云

・第十卷數事

文殊一字

・第一可修此法事

未云。爲求子修之

一字王呪經云。有女人將產之時。被胎

所惱。腹中結痛。不能疾出。取阿吒留灑

根。或牛膝根。取無蟲水。磨搗令碎。呪之

七反。塗在臍下。即能易出文

文云。欲求男女者。應取阿說健陀根。以

熱蘇麻搗之。令碎。和黃牛乳。呪二十五

反。待彼女人身淨之時。令飲其藥。妻莫

犯他男。夫莫犯他女。未久之間。即便有

娠

又云。或被禁呪。或出厭禱。遂無子。取少

許孔雀尾。安練蘇中。煎之數沸。○投少

石蜜。量如蜜許。呪二十七反。服之。令盡

於後七日中日。常以石蜜和乳。每呪

七反。飲之。女身清淨。諸病皆差。即便有

娠

一先蹤

大原僧都爲人祈令修之。給其日記可

尋見之耳

或口決云。勝林院爲皇后被修文

殊一字法也。懷妊御所。孔雀尾并石蜜

相應物有之。依息災

智泉房依知足院殿之命。爲求子修之

本尊被懸五臂文殊云。日記在之

家。覺阿闍梨爲御懷妊事密。修之云

一秘否事

此法祕法也云

・第二支度事

或云。勝林孔雀尾石蜜。相應物出之云

・第三形像事

豪覺阿闍梨修之時。祇圖五臂文殊懸之

件。闍梨云。何文殊云事。不使得之。仍且五

臂用之。加之。熾盛光軌。作六字呪。用五

臂像。故今以五臂像用。一字尊有何失哉

云。此事不明。其故通用五臂。雖不可

遮。一字尙可有故。歟。六字作六臂之說有

之。況熾盛光軌。正可作五臂之由。不見之

加之。彼軌二眞言出之。初胎諸會。明次六

字呪也。然者。雖一定歟云

未云。勘熾盛光軌云。右方文殊尊。藏五

臂文

五臂之條見文

・第四道場莊嚴事

・第五行法事

行法可依十八道

道場觀

樓閣中有八葉大蓮花。上有月輪。內

有字。變成智劍。變成文殊師利

菩薩。頂在一臂。身如鬱金色。右手把智劍。

左手執青蓮花。眷屬圍繞

。雖非師傳。私迴。恩按八字五字之尊形。

既八臂五臂也。今准彼例。且爲一臂耳

讚

云

金界利菩薩讚也

入三摩地

我心月輪上有字，變成劍形，漸舒漸大，體成劍，變成文殊師利菩薩相好圓滿，已身與本尊一體無二。

根本印

劍印，呪王經呪云：

帖決云：用劍印耳。

凡文殊無印明多用之，又說：文殊院印。

二手外縛，忍願立如劍形。

呪叱洛，此有四字，總在一字上，是故文殊陀羅尼法云：呪齒，臨文。

（此）

禾云：石梵字異形甚多，今所載是安和上所勒定也。書寫人一毫莫誤矣。

一字陀羅尼法云：呪齒，臨文。

後入三摩地。

影像不可得義，相不可得義，因不可得義，乘不可得義，大空三昧義也。

第六護摩事

第七行法用意事

第八經軌事

曼殊室利菩薩呪藏中一字王呪經一卷

批云：

大周長安三年癸卯十月四日，綴文

字抄

此經釋迦在淨居天上說之，略說一字

呪功能并成就法

文殊一字法一卷

內云：大方廣華嚴經中，文殊師利根本一字陀羅尼，真但無中字。

批云：長安三年正月二十三日，北天竺

國三藏阿闍梨那宣譯梵本，婆羅門大

首領臣李無諂譯語，翻經僧戶利林多

證譯，此云：阿闍梨那宣譯梵本，婆羅門大首領臣李無諂譯語，翻經僧戶利林多證譯。

此法說所能說，所說大旨如前，但其呪

吳

此外祕錄所載

大聖曼殊師利童子菩薩一字真言一

卷仁

一功能文

一字呪王經云：若有善男子、善女人，能誦此呪者，則爲受持一切神呪，文云：是一切佛心，悉能滿足，所有求願

文

第九私記事

私記無之

第十卷數事

一、呪文殊

一、與一字如呪者，別尊也云。

第一可修此法事

是福德文殊也云。（未云爲福德）

是法，他法多行之後，可修也。非文殊一法，先所行自餘一切法，依此力可成就之，皆見故也。

第二支度事

一起首

軌云：白月八日起首文

一、香樂

軌云：燒白檀香文

文云：安悉香，蘇合香

第三形像事

軌云：畫一臂文殊師利菩薩童子形，金色半跏坐于蓮花上，左手執青蓮花，上有如意摩尼寶珠，右手指掌，執持楊柳枝，向外垂下，五指作滿願印，顯怡微笑，種種珠鬘，頭冠環珞，莊嚴其身，畫此像已於一淨室，塗拭方壇，從內向外，三院布位，安置十七尊，具如五字瑜伽法中所說文。

圖像

四六

第四道場莊嚴事

一、方向

軌云：行者面向東對像文

第五行法事

悉地略行 金界略行在意

軌云安置十七尊具如五字瑜伽法中說文故依彼五字瑜伽法次第可修之

道場觀

樓閣中有千葉白蓮華上有月輪內
如形雲形春屬圍繞
用軌事吉祥義相叶福德云相私云
八字軌云爲若福慶祿位吉祥用軌字
云委見之云

讚

金界利菩薩讚

入三摩地

我心月輪上有軌字變成寶珠漸舒漸大
舉體成寶珠變成一雲文殊師利菩
薩相好圓滿已身本尊一體無二

根本印明軌不說

內轉二大指堅合

此印今軌無之以義引用之如意寶印
故福德文殊用之出八字三昧經云

未云是八字經如意寶印也彼說文

云以兩手相叉二頭指相往屈其印

大母指入於掌內相叉文相實法印

云圓勝房只內轉印也云然而二

頭指寶形作之不然何云寶印哉

義誤引曼祚室哩二曳一摩矩摩引囉部

引路引野二恒爾也他引去唯引室哩合

不

不

不

伽去 攝陸 四摩尼伽引攝陸 五阿上攝陸

伽攝陸 六婆摩三滿多伽攝陸婆摩合賀

七引

後入三摩地

我本性寂不可得義 一 應摩訶

也云 二 第六護摩事

軌云心眞言

唯婆摩那始哩二呼婆縛合賀

隨心眞言

唯阿捨摩額呼婆縛合賀

未云右二眞言隨一可用之歟

第七行法用意事

第八經軌事

聖文殊師利童子陀羅尼經念誦儀軌

一卷

批云此經上元一年九月十八日婆羅

門轉日羅二虞摩庚濕二唐云金剛

善於秦州開元寺輪寺主院譯後至貞

元十七年三月翻經沙門再遇梵本於

破內忠州薩使君宅見天竺僧對勘定

入藏訖文

秘六云一書文殊儀軌一卷內云文殊師

利菩薩今軌載文 此軌文殊白說略明陀

不云是則今軌載文

不

不

不

不

不

不

不

羅尼同功能畫像作壇成就法等又說
心眞言隨心眞言結壇界結四方界眞
言 此軌初心人不授之餘書讀後可
授之云

二功能

軌云若善男子善女人晝夜精勤常誦
此陀羅尼憶念不忘或但稱讚不思議
力勸化他人令其信受○是人無始已
來所有一切五無間等諸惡業罪皆消
滅永無沈淪生死大海永無三塗惡道
之怖隨所生處得宿命智○所求皆得
先持諸餘眞言一切悉皆成就文

又云消除一切破戒罪業○成就廣大

福德見者寶伏以我悲願深厚無盡福

慧饒益一切衆生文

一別成就

軌云加持胡桃八千反已口含此藥若

至王宮或百官處言發願應所求皆得

所說言數信受伏從抄

未云此外得財衣得金錢之法數多偏

數多分九千反云

第十卷數事

先德私記不見之云

第十卷數事

第十卷數事

第十卷數事

第十卷數事

第十卷數事

第十卷數事

第十卷數事

第十卷數事

第十卷數事

第十卷數事

第十卷數事

文殊滅淫欲法

一、第一可修此法事

以名言知之云：

二、第二支度事

三、第三形像事

四、第四道場莊嚴事

五、第五行法事

若欲修此法十八道若大法可修之若只

佛前備香花可滿真言也云：

根本真言

句利：帝那憂壯：帝那度呼：帝那究吒：帝那若密都：帝那究吒呼：帝那憂守：帝那邪密

若：帝那度呼吒吒多薩喇合訶

右誦呪三反結縷作七結繫脚文

又云行此法者斷酒肉五辛食男子九

八十一日女子七：四十九日晝夜六時

勤心讀誦變沈水檀香散花供養十方諸

佛晝三夜三慎勿廢忘文已上

大旨如右若又文殊有此功能得心他

五字等真言誦滿可滅淫欲歟云：

六、第六護摩事

七、第七行法用意事

八、第八經軌事

文殊滅淫欲我慢陀羅尼一卷內云文殊師利菩薩摩訶薩

云滅經欲却我慢

此法出自七佛所說神呪經云：

一功能

航云是呪能令諸失心者還得正念滅淫

欲火除我慢結三毒垢穢自然清淨文

又云若至誦誦者淫欲火漸消滅淫欲已

心得解脫心解脫已則得道果神力功用

誦誦不虛文

又云如是日數足已○其心泰然無復欲

慢文

九、第九私記事

私記無之

十、第十卷數事

寫本

寬元二年九月六日於小川草了

建長二年六月二十二日於二階堂谷

書了 比丘尊澄 傳領澄豪

元應元年九月三日於洛陽西山寺

戶賜右御本書寫畢

無障金剛玄契

授合本云

建武四年三月六日書寫了同五月二

十三日以五臺堂殿御自筆之本於花

藏坊一校了

曆應元年五月二十二日於寺戶以右

御本校了 義慶

享德四年五月十八日書寫了

一交了 源喜

承應四年八月日

元祿十六年癸未七月二十八日命松

安書 舜興

台嶺兜率雜頭院阿闍梨嚴覺

正德六年六月十一日以實藏房本校

對 享保九辰年同午年於出雲寺書寫校

合訖

阿婆縛抄第百一文殊八字

亦云八字文殊

未云以真言字數為名

第一可修此法事

天變日月蝕之時可修之

軌云五星失度日月頻蝕雪李數現四方異國侵境劫奪百姓大臣返逆用兵

不利損害國人疫病流行皆作大壞文

又撰災決有文

疫病危厄之時可修之

軌云若有比丘比丘尼男子女人若官

若庶身遭厄厄官事王后病厄一切悉

怖無可方計恐有刀杖刑獄之厄應當

發大悲為夜衆星下作此念誦文

一先蹤

扶桑略記云嘉祥三年二月甲子日○詩

天台座主前入唐請益傳燈大法師位圓

仁及定心院十師師等於仁壽殿令修文

殊八字法文宋云依仁明天

承覺開梨云師傳云此法池上阿闍梨於

豫州始行出給為降雨也應時雨降云

八字三昧經云非時疾病旱澇不調蟲

霜損害亦悉除滅常得依時龍王降雨

苗稼茂盛國土豐熟免諸災難文

又云受持此法獲十種果報一者○九

者善龍入境及時降雨非時不雨云

未云池上心依右文等歌

教王房寶源記云承德三年四月二十八

日依宣旨文殊八字御修法被始之所

日依宣旨文殊八字御修法被始之所

日依宣旨文殊八字御修法被始之所

日依宣旨文殊八字御修法被始之所

日依宣旨文殊八字御修法被始之所

日依宣旨文殊八字御修法被始之所

日依宣旨文殊八字御修法被始之所

日依宣旨文殊八字御修法被始之所

日依宣旨文殊八字御修法被始之所

日依宣旨文殊八字御修法被始之所

日依宣旨文殊八字御修法被始之所

日依宣旨文殊八字御修法被始之所

日依宣旨文殊八字御修法被始之所

日依宣旨文殊八字御修法被始之所

日依宣旨文殊八字御修法被始之所

日依宣旨文殊八字御修法被始之所

日依宣旨文殊八字御修法被始之所

日依宣旨文殊八字御修法被始之所

日依宣旨文殊八字御修法被始之所

日依宣旨文殊八字御修法被始之所

日依宣旨文殊八字御修法被始之所

日依宣旨文殊八字御修法被始之所

日依宣旨文殊八字御修法被始之所

日依宣旨文殊八字御修法被始之所

日依宣旨文殊八字御修法被始之所

日依宣旨文殊八字御修法被始之所

日依宣旨文殊八字御修法被始之所

日依宣旨文殊八字御修法被始之所

日依宣旨文殊八字御修法被始之所

日依宣旨文殊八字御修法被始之所

日依宣旨文殊八字御修法被始之所

日依宣旨文殊八字御修法被始之所

決等心得合是祕事也仍所祕尤有據但

最後授之事請部行法受學之間自然最

後受傳習末學如此傳受歟云

智泉近來我許傳此法被許又常被自款

事後三條院御在位之時雙嚴師匠於大

內被修此法于時助修嚴範行嚴良久院

昭也而為其最末勤御手代其時委問受

之云

總許可事

大原決云寬德二年六月二十一日師曰

先師授諸別尊法之後授八字文殊法之

時有時告曰現在生之間隨我受一切經

軌等若我入滅之後以所授傳法灌頂為

師雖未受經軌等悉以傳受人文

大師最後抄物中云曾祖師本文殊八字

軌批云大師傳受此法已後告云汝我未

死前不受學之法於我死後以所授灌頂

法為師普可學諸法即同日教也文

件八字批太師在世隱秘而不被示之今

於同學邊尋得之知言大師何人乎汝又

何乎曰又可尋之已上太師教之

相重云太師在生之時學此法之次御

遺告如右仍此法重可珍重荒涼

人不可傳受云

此法授常師次示云諸經軌等太略皆授

盡畢自於有殘書者皆可准傳受也從先

師上綱奉受此法之次我蒙此仰云

云云我者太師也

件總許可雙嚴房於谷御房令受文殊八

字

字

字

字

字軌給之天師匠以御詞如此示給至于我等以詞蒙此許可

未云近來此流放印信也

未云彼印信詞云假令

官某從某邊始自四種念誦十八道至于諸尊別行護摩祕法并兩部灌頂文殊八字法併傳付之畢既大阿闍梨位人也於今日已後者權令傳授秘教可爲灌頂師範矣

年 月 日
傳法大阿闍梨官：々々某示
未云外題總許可印信云々

立五瓶許可事

智泉房豪覺阿闍梨相具範風律師許向給伴許可可被授之由令啓仍律師被授之了律師安慶阿闍梨受之智泉房伴許可不被受之云々

太師青蓮院欲奉受者伴許可也而總許可可被授仍太師不受之伴許可之次總許可不知之但サモ有云々

谷御房安慶阿闍梨一人伴許可作法受得被授之我其流芳思故青蓮院座主望欲奉受而不本意許可可被授之其御布施弘法大師於神泉苑令行請雨經法給之時著用七條袈裟進座主畢云々

・第二度事

注進
文殊八字御修法一七箇日夜支度

御本尊

壇一面可有爐 脇机二前
燈臺四本 禮版一脚可有半疊

五寶金銀珠影須聚

五藥赤黃人參茯苓石菖蒲天門冬

五香沈白檀丁子寶金體腦

五穀稻穀大麥小麥黃豆胡麻

酥蜜 名香沈水白檀薰陸
白香沈水白檀寶金云々龍腦熏陸

壇供九石八斗加蠟燭供之

蠟燭布一端 芥子袋

佛供覆 壇敷布一壇

大幕一帖 淨衣七領白色

承仕二人 斷使四人

見丁二人如常 人供如常

右依 院宣大略注進如件

正治二年七月二十八日

阿闍梨權律師忠快

二位殿御產祈支度也

注進
文殊八字御修法一七箇日夜支度

御本尊 圖樣可和康師

壇一面方六尺 脇机二前

机三脚之內長一尺七寸廣三尺八寸二尺五寸

燈臺四本 禮版一脚可有半疊

五寶 金銀珠影須聚

五藥 赤黃人參茯苓石菖蒲天門冬

五香 沈白檀丁子寶金體腦

五穀 稻穀大麥小麥黃豆胡麻

酥蜜 名香沈水白檀薰陸
白香沈水白檀寶金云々龍腦熏陸

壇供如常十二石三斗二升 蠟燭供時定二升

明油三斗一升加蠟燭供定

大土器五百口 蠟燭布三端

芥子袋 佛供覆

壇敷布一端 大幕三帖

淨衣九領白色 阿闍梨伴僧八口料

承仕四人 斷使六人

見丁二人已上淨衣如常

供所雜具鋪設等如常

右太略註進如件

建保三年四月二十八日行事大法

師
蠟燭供六十坏十六天九曜十二宮二十八宿

相實法印保延四年十二月十九日於

白川北御所奉爲經宮修之時進開壇

支度而依壇所狹有可留大壇之仰仍

重進合壇支度畢

一起首

一香藥
八字經云燒種種香白膠等香文

又云燒龍腦香文恒寶錄之時文也

・第三形像事

圖像 四七

軌云其曼荼羅法先當心作一圓輪由如滿月當中心梵書真滿字次從字後北面書多唵字次右旋轉阿東北味東丁羅南東

○時南 俱依西 可左 西 結北 西 齊之 以此

九字爲內院中尊或於院中畫妙吉祥童子其頂八髻前五髻頂上一髻頂後兩髻間五髻即表五智八髻何所表乎答表不習之但以文殊所變八智尊備一身功德之意歟彼如以八佛頂宛五智三智云

一、智上皆有佛身佛身是名畫

奧文云觀想於本章○首髻八智尊文師云祥師說表三身五智也云、私案可有五意或八法身或八佛頂或准觀晉戴彌陀文殊亦同戴本師釋迦歟或彌陀歟所以者何義釋云髻現無量壽者明此行極果云、文殊依胎者蓮花部依金者彌陀四親近一也又蓮華部也彼極果同是可彌陀之故也云、

宮法眼云頭上八佛而釋迦之文勘得之云、百髻文殊鉢入數十佛戴之以此念彼定同心歟云、

八字經云蓮心頂上想本師釋迦牟尼佛及文殊五髻童子像乞加被便結其大精進印云云若此是解

文殊師利五字心陀羅尼品云金剛五髻陀羅尼印云作此法已金剛五方如來皆在於頂五髻之上云云此是此

若求福慶祿位吉祥事者心中畫此室明二字若求息災除難殄滅七種災難所謂日月蝕蝕五星違失常度兵賊競起水旱

不時風雨失度惡臣背逆損害國民武狼

惡獸食瞰衆生五穀不登如是災禍急厄○官府王難○死厄怖怖等事欲令消散者當心中畫滿字若求降伏怨人令相好捨惡心者中心而畫○淡字若有惡人難降伏屠兒獵師外道不信佛法者令惡心摧滅或令破壞者心中應書梵文惡惡惡

網三字已說內院字門了次第二院安八文殊尊前請召童子南右旋計設尼童子南救護惡童子西烏波計設尼童子北光網童子北地惡童子北無垢光童子東不思議惡童子南如是八方妙吉祥童眞善薩皆面向中等如奉教勢皆坐蓮花上一各乘師子二手各有執持轆轤印契於圓輪外四角中畫四忿怒明王東南角畫降三世金剛青色八臂當前二手結印擡

懸反相鉤餘拳緊進力左手執弓右手把箭架左一手執杆一手執索右一手執戟一手把棒三面口角現牙坐火焰中西北角無能勝明王四臂青色三面火髻登上右一手作拳緊頭指一手執三股戟左一手

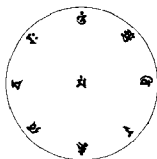
施願一手執棒安坐蓮花西南角閻婆德金剛青黑色六頭六臂六足左上手執戟次下手執弓次下手執索右上手執劍次下手執箭次下手執棒乘青○牛爲座東北角畫馬頭明王三面六臂左一手執蓮

華一手執瓶一手執杖當心二手結印契右上手執鉞斧一手執數珠一手執索輪王坐在蓮花中大忿怒相現極惡猛利勢

餘皆依本法次說第三院十六大天外護

當尊前鉤香薩左次西焰魔后次西羅刹主當角燒香供養菩薩次角北羅刹后次北水天西門索香薩次北龍天后次北風天王西北角花供養菩薩次東風天后次東毘沙門天王尊後北方金剛鎖菩薩次東毘沙門后次東伊舍那天王東北角燈供養菩薩次南伊舍那天王南帝釋天

王左方東門金剛鈴菩薩次南帝釋天后次南火天神東南角塗香供養菩薩角西次火天后次西焰魔天已上第三院竟四門及食道四角同諸壇法寶性草亦同四門蓮華葉細如青蓮花沙

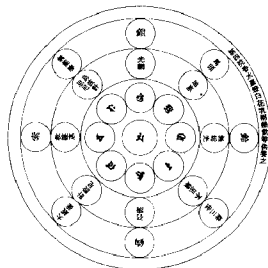
或中胎用之又中心字隨事替用之所謂壇場也息心降魔調等也具如

傳受本有二本一本如右圖一本中臺圓輪第二重方也中臺與第二重之間

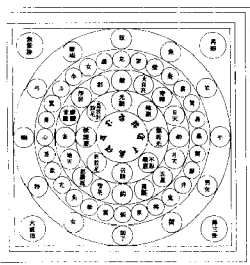
角畫四明王私云如文者第二重可作
圓謂說第二重畢云右圖輪外四角中
畫四忿怒云云

未所在同之仍第二重圓圖之舉但
方作之說非無故賦謂文當心作二
圓輪云次第二院不云方圓說之了
次右於圓輪外畫四忿怒云故圓輪
言指內院者中臺外畫明王第二重
方作之無咎賦

又軌云復說速疾救難立放壇法○小一
肘次二肘三肘四肘圖如月輪分為四重
中心種子字周匝八字真言第二院中安
布八文殊童子第三院安布四門四攝四
角四大忿怒明王第四院香水蘇燈白花
乳粥酪飯等供養更若不辨但第二院便
布八聖所謂四攝四明王等若緣國家帝
王身有厄難要作護道場者其壇應廣一
十六肘或大二十四肘若緣五星失度日
月頻離等事數現四方異國侵境劫奪百
姓大臣反逆用兵不利損害國人疫病流
行皆作大壇次第二院外布列十二大
天如熾盛光法次第四院布二十八宿第
五院十二宮神外布四明王餘明諸法文
間何故如熾盛光法云哉答彼此曼荼
羅同為星宿變異所建立也仍云然況
又彼此同會說歟見文知之熾盛光軌
貞元十二年譯之今軌長慶四年譯之
自貞元十二年至長慶四年經二十九
年以前譯如彼法云歟云

右依文私圖之人不可用之云

右依文私圖之第三重尊數准熾盛

光曼荼羅圖之但彼現圖十六尊也
於軌文者如今此軌云十二尊也而
現圖開五星加地天為十六尊今合
五星為一加彼曼荼羅地天而為十
二尊是即彼曼荼羅中師傳之意也
云云

未云已上二箇圖依上軌文靜然
法眼所圖也

未云所在同之但十六大天之位
次遠熾盛光曼荼羅仍未如彼曼
荼羅次位圖之如左

八字經云於中先畫釋迦牟尼佛右文
殊師利童子像身似釋迦頭掛明珠種
妙服莊嚴其身童子色相如舊金色圓跪
合掌瞻仰如來作請法勢次觀音次右普
賢次右虛空藏次右無盡意菩薩又釋迦
左邊彌勒次左無垢稱次左除一切障次
左月光童子次左金剛菩薩已上十尊
各坐七寶蓮花皆畫不形乃至手執並
依本法又釋迦上空更畫七佛所謂廣

大智悲甚深雷音王如來除一切障如來
第三阿彌陀如來功德處如來普香佛難
勝勇雷音行佛心不動佛身皆金色各作
說法像其畫像上兩邊空處各畫一天仙
釋迦所坐蓮花於水池中現二龍名
難陀曼波難陀其文筆下畫野曼德迦龍
彌勒菩薩下畫持法人畫像四邊畫龍
王天畫蓮花及諸妙花諸花下畫梵天摩
醯首羅天四天王等次四箇阿修羅王次
畫四箇勢鬼神曜王已上左邊左邊畫那羅
延天王帝釋天王四天王次四箇阿修羅
王次畫四箇執鬼神王已上右邊各依本相
貌著須手執器械不得差錯次畫九箇執
神現出牛身抄
又云作壇法者○以作三重四面開門○
先畫五頂印次畫俱鉢羅花次畫牙印次
畫文殊童子面印次畫聖土印內東面畫之
次畫蓮花印次畫髮鉢羅花印次畫輪印
次畫輪印次畫華蓋次畫烏頭門次畫車
輪印次畫吉祥印次畫孔雀印次畫白象
次畫馬次畫羣牛次畫水牛次畫羣羊次
畫白羊次畫人次畫童子外次印契皆門
如是三種壇外院更畫藥叉將梵名摩
尼跋陀羅東方次布拏跋陀羅南方次地嚧波
尼西方次毘沙門王北方如上四將各住本方
掌壇四面領諸鬼神護其方界次畫日月
次畫七星次畫二十八宿次畫訶明底母
前鬼子母○所畫形像器仗印契等皆如
法畫之抄

已上軌三種經二種合五種曼荼羅隨
其樂欲圖像耳
八字經云畫像之法須作童子相貌乘騎
金色孔雀文殊之五髻童子
又云或取金銀等造作童子形文
又云四道場莊嚴事
一時事
軌云息災定夜求福智後夜降伏日正午
受敬欲香時鈎召亦同前抄
又云每日三時文
又云三時或四時文
一向方
未云准軌說曼荼羅文行者向北但起首
時已說五種故隨事可向餘方
一建立壇場
引幕立壇事如常有蠟燭机者本尊與
壇間立之若有傳供者二脚机左右幕內
立之外若
若最略蠟燭坏數少不可立別机可偏壇
上
大壇之上敷曼荼羅云
一備排供物
壇上八供如常
蠟燭供事 初夜之時用之云
如燈盛光蠟燭用之是此法習也前代人
不用之事間有之是不習此法也坏數如
燄盛光但若有略者十六大天九曜許可
俱歟於坏數者可在意云
此法諸天諸供爲本是口傳也所謂懷災

決云若日月在本命宮中及五星在本
命宮關戰失度可立大息災觀音或文殊
八字燄盛光佛頂等道場各依本法念誦
一切災難自然消散也文而燄盛光軌大
聖妙吉祥除災救令法輪題下注云出文
殊大集會經息災陀羅尼法今軌大聖妙
吉祥菩薩祕密八字陀羅尼儀軌法題下
云出文殊菩薩集會經除災救難息障
品文又說曼陀羅中如燄盛光法三三法
所用義不異所謂九執十二宮二十八宿
十二大天等修蠟燭供事也又今軌所說
曼荼羅有重作法下說如燄盛光可安
布見但八菩薩異也彼佛頂法之故以佛
眼觀音等爲眷屬今文殊一法之故以八
文殊替之但救護惡非文殊部類歟可心
得會釋不云應修之又中臺置梵字事彼
此相似此文殊變身呪功用甚深事歟
若只供軌上文八菩薩四明王十六天計
曼荼羅加供九曜可修蠟燭供凡人間禍
福是九曜所作也殊敬宗之尤可加供也
三十坏十六天 各別九曜 各別十二宮
二十八宿 總由王諸神八幡云
智師云金剛壽院法眼尊仁於大原被修
此法之時佛頂房與我奉行之子時蠟燭
供五十餘坏用之但支度不出之頃小支
我始興此事自今以後者於支度尤可用
之云
蠟燭供不被惡心裏道供心地文自今
以後可停止之裏中我可奉不習故金

四八

未云。奧机可備蠟燭次第。

[illegible]

六、五行法事

大門前盟水人飲奠享如常

次對尊像禮拜懺悔偈等如例

次著座 次塗香 次加持香水

次加托伊物	次打雪
次去后	次打雪
次打雪	次打雪

次光澤禾云有蠟燭供之時用加時次度等

次啓白神分等 在別
次供養文

三升

佛眼

南無曼荼羅主阿梨也曼殊師

摩訶薩

大明王

大小自在

三 部

至心發願 唯願大日 本尊

大聖文殊 八大菩薩 四大

十六大天 三部五部 諸尊

大五頭

次三部 次被甲 次地結

次方結 次大海 次須彌

次道場觀

想地結上塙界內有大海、中有寶師子

有三重曼陀羅內院中心有蓮花臺。

有^二文^一字^三成^四爲^五野^六或^七爲^八馬^九匪^十有^{十一}古^{十二}書^{十三}有^{十四}字^{十五}變^{十六}成^{十七}般^{十八}若^{十九}

劍變成文殊師利菩薩

一、醫士者有弗身，夫第二完安布八文

殊位尊前南面請召童子西南隅計設尼

童子西方右邊救護慧童子西北隅烏波

也。懸童子。東方。無石。光童子。其。何。得。

不思議童子。如是八大童子。面向中尊。如

奉教者。皆由蓮花。一一各乘師子。二手各

幸稔輒印教誨輪外四角有四大明王

剛東北馬頭明王。各本色執本器械。次第

三院十六大天外護者依各本位往具如執

次三力 次普通 次莊園

八字三昧經云。世尊言。我滅度後。於此

瞻部州東北方有國名大振那其國中

問有山名爲五頂文殊師利童子遊行

下文云頤鵠音菩蘇音舌五頂山文

華嚴經二十一云
處菩薩住
東北方有善

隣住處名清涼山過去諸菩薩常住於

菩薩眷屬常爲說法文云十方各

次請車明末加阿利也曼殊師利鬼神等句
次迎請運部明末加句如前

未云軌有奉請印明今好簡略用部心
如軌用之事在意耳

軌云勸請印定慧合蓮掌二火校水輪
峯端捺印背二風屈相柱二空竝堅之

囊○南係俱摩羅迦尾目訖底鉢他
悉體多婆摩羅鉢鉢底杙然娑

轉寶
私云以何指召之乎師曰二風吉又
得召指名耳

帖決云此是青蓮花印也此即胎藏
文殊院印也二火屈押水甲二火形

如光風空如無所不至也空風力也
火等華葉也文

攝大軌云文殊智定手火合加水
風空如轉字威合似青蓮文自餘玄

青等軌無寄蓮言
此大皆本尊八菩薩等印結之云

次降除馬明 次示三 次金剛網
次火院 次闍伽 次華座 次蓮香

次華鬘 次燒香 次飲食
初夜時燭燭供奉之若有傳供者大阿

闍梨欲捧供闍伽之時先六人伴僧起
座入幕內四人阿闍梨左右邊踞二

人與機邊立承仕四人同入幕內二人
左右端機邊作差紙燭付燭燭付二人

持一坏踞踏伴僧邊持來時伴僧取之
傳闍梨 先合掌南無恭敬供養

哀感納受所獻供具唱了取器捧供之
而後右方前踞助修傳之後誦飲食

燈明二眞言與燈邊立助修取之與機
中方居之次准之

次第 居美之儀道場莊嚴所備了
帝后火后 右水后風后 左火后 羅后 右

昆后伊后 左日右月 左火右水 左木右
金左土右羅左計大師小秤竭弓摩右

瓶魚羊牛男娑左角亢氐房心尾箕斗
牛女虛危室壁右

奎婁胃昂畢舉黃參井鬼柳井星張翼轸
左八幡右山王左諸神左

無傳供之時燭燭銀錢自本奧機可備
置至此時召承仕令付火此間闍梨飲

食燈明二印明各二十一反結誦之
燭燭供之間誦諸天漢語誦如常

大燈明
脇机所置銀錢先左手取一結右手取

一本捧之次又取一結如前捧供之
云 南無恭敬供養哀哀感納受所獻供養

次誦普供養明 自餘准之
若存略之時自本立之者例普供養真

言三加誦之云
大普供 次讚

轉日羅底乞叉摩訶野那轉日羅句捨

摩訶庚歡曼殊室利轉日羅嚴鼻哩耶轉
日羅冒地曼牟薩親帝也今利苦薩

又軌有漢語讚 略如何可見之
大入定

觀想於本尊金色放光明乘師子王坐
持智慧劍左執青蓮花臺立智持首誓

八智尊輝光遍十方 出此文爲入定
心月輪種子三形尊形次第成立云

大根本印明 下文云印契密別門要當師密受之文
先胎印

虛合二火各押二水甲二風屈捺空端
文殊院印也

大劍印
外縛忍顯直堅指末相合二指上簡屈指

端相柱如劍首以進力著忍顯背名劍印
付劍印有二種 小劍印 智泉云我小劍

印也覺此文口訣也 奧大日劍印奉受
之云 而聞譯印佛頂房律師彼答云

大劍印受傳之云 仍信受彼說奉受
律師也云 私云大劍印可有覺其

故此八字眞言大日眞言加三字然者
文殊法身文殊大日心歡何何印有云

前云大日劍印非今所用歟谷說只云
劍印不云大劍印云

或云用二印之時三摩耶會大日劍印
用之深祕印也又智泉房流最祕印云

所謂無所不至印也件印有大劍印名
彼印祕之故只以名許同用三摩耶會

印歟。八字明上報身真言也。大劍印。大智之所表也。深意其秘也。當發之明授七猶有口傳所謂非常無所不至聖觀音執中無所不至印也。謂二頭指中節屈如寶形以大指付頭指上節二空間令似劍形云。

大經印

兩手合掌。八指相又皆屈。掌內以二大指少屈相並押著二頭指屈節上。名曰大精進印。是出八字

云內縛二大指并立屈初節付頭指側云。

帛決云。八字經印與瑜祇經吉祥印同之。師曰。此是青蓮華印也。文

未見之。彼彼宿曜印者。大指不屈之。今則大指屈。目餘全同。

彼此同為除星曜之災修之法也。尤足為根本從師密受之言。在斯歟。其可禱。但未聞師傳努力。云

唯阿味羅呼却嘶羅。其同解并執。

結已上三印當誦右一明是相承師說也。不付此則息增降心也。正相對而世人或三印中隨一用之。或依息增等數多印用之。凡本執根本印口傳云。而八字三昧經說之。以之為祕事。尤可用意事也。此法不說執根本印。受傳為珍事。

也。經說二箇印。所謂大精進印。如意寶印也。云

未見經心。大精進并如意寶二印。加用印歟。其故初文云。此八字法中有印。名曰精進能滿一切持誦人願作法之時。先結此印。其速速成。次說一印了云。若持誦八字陀羅尼。入皆須用前兩印。誦前陀羅尼。然後結印。文上先結此印。云。然後結印。云。愛知別有根本印。私案之文。殊根本契准。

例大日經等。今大精進等印。與八字陀羅尼功能相應印歟。故今師說三印并用。說尤有據耳。

谷說云。大原消息池上。蓋報云。師曰。世人為初師傳云。儀軌中勸誦印。以此為根本印。天師傳云。文殊劍印是也。云

向說教律師對并州執範面受傳之云。

傳師祕授云。若聊誦授法之時。與勸誦印。更有密意。不可顯露。執云。印契差別門要。當師密受。文其差別者。謂息災等所用各異。若日月薄蝕。五星凌逼。曜宿失度。疾病相纏。王難刑罰。惡臣叛逆。諸難競起。當用小劍印。二手外縛。中指堅合。上節劍屈。若求長壽智慧。多聞辨才。聖衆護念。富貴榮盛。藥物財寶。超昇地位。證得菩提。當用青蓮華印。虛心合掌。中指稍開。若忽城來加隣國相伐。魔鬼繞入。外道破法。蟲蝗相害。惡龍降雹。蛇蝎行毒。虎狼成害。當用師子座印。地水

內交。二火聚合。風扇捺空。仰前於是云。指印是其差別。誓中明珠不妄與人。云。用之

云。根本印。師傳不同。一劍印。一軌勸誦印。若持誦一八字三昧經中。如意寶印。皆有由。可隨入意。但於子心。以八字經印。暫為是。本經明文之故也。從師受得之。

八字三昧經云。大精進印。采云。上如意寶印。以兩手相又二頭指相拄。屈其大母指入於掌內相又。○況曰。

唯帝儒人縛羅婆婆迦。合安陀迦。悉地耶悉。歇也。真多摩尼。囉多娜呼。

若持誦八字陀羅尼。入皆須用前兩印。誦前陀羅尼。然後結印。此印能廣作一切事。悉得成就。已上解文

私云。師本執與被注云。大精進與如意寶二印。同以奉受了。比丘陽冥。如意印者。二印轉印耳。印相二頭指相拄者。十指之頭。歇指止歇云。圓師說如此。但私思之。指字不可止歇。二頭指相拄者。若可作寶形歟。不然何云。如意法印乎云。

後日見。或抄云。師傳云。頭指如寶形云。師說自合。彼傳寶庫清通歟云。

圓陽房。大精進印。許被授之。如意寶印。可用不被示。然而二印共可用之。依經意者。並可用之也云。真言八字經。可用之。謂八字呪加歸命也。經

印相承次第略昭略陽云

凡勸請一劍二延略口傳印三青蓮

華四經印五

此中經印尤可也爲本經說故也又此

印瑜祇經佛眼法破宿曜印也彼此同

等幸變時修之用此印尤叶經軌密受

之言有此缺例如金剛夜叉但取捨可

隨心云

南師云云根本印有多說可依何乎

云皆師資相承明說於意未附酌之但

先用劍印是般若智劍也即尊所持也

羯磨契時又用之數次用名請印通例

也是名青蓮花印是又尊所持也羯磨

印時又顯示之數而曰二印事尤可然

但自意趣以青蓮花印召可爲正其故

先八字文殊印明皆彼院諸尊印明也

何中尊用他印乎軌此少隱密先用召

請次根本印安衛受之言又最盛光中

文殊印三昧和尚青蓮花印注是八葉

名彼軌只令持青蓮契云故也或說文

殊院印用今此法又一師說用名尤可

也於予心甚感心之神也妙也云

未云凡青蓮花印有多種二軌中勸

諸印略一鐵盛光法中文殊印

多同輪略一初密蓮花印

一大精蓮印略是文殊所持也

持明房說以貽二印爲八字根本尤

藏之南師云是慈覺大師傳云二印

合立局二風控二空上法一內二地

南師云慈覺智證共明召請印給云

可說所

印契差別門者五種護摩印隨事用之

云也唯所說五種護摩印也云

成說印契差別門者胎用勸請印金用

小劍印以之爲差別通南部印有之可

問節金三昧耶會大日印歟云

又云隨求八印中有二印明達律師用

之云

用心草云祖師故南迂闍梨出三家說

一小劍印金界羯磨會利菩薩印是也

是清涼坊說佛眼等二手內縛大指

小指暨合頭指屈甲相合是覺登三胎

藏文殊會印是丹州說而丹州傳中不

出青蓮花契極微故也經說八字印是

未師受傳已上師說傳依佛說也注之云

各記云根本印在師傳次亦結文殊師

利大精蓮印而彼念誦文

次八文殊印亦云八方妙吉祥重真菩

薩

變嚴示智師云根本印所文殊院諸尊

印明加結之云

先既結之不云持召仍根本印所不結之

云云上兩說相違如何文云

未云今暫付一樣此所用之非捨欠太

云云如鐵盛光謂供諸天等之時各

印明結之否答必可結加之云

保元三年手代時示常師云諸尊印明

准最盛光用之俱改入大菩薩普用八

大文殊又四明王如八字曼用之

云

未云法泉房略記用總印所謂八

文殊一切普薩印明而四明王金剛

拳印明也

召請童子

慧拳舒風如鉤略胎記云石之

囊○南上阿引羯羅護合野薩錢引矩略

阿然三矩忙引羅寫婆合賀引

計設尼

慧拳火風合擊略胎記刀印也

囊○南上○係矩忙履計引攝耶棋壤

合難上婆慶合羅○鉢羅二底吉然二婆

合賀引

救護慧童子

右舒五輪直當以掩其心攝堅於空輪定

置腰脇記攝心云

囊○南上○係摩阿引○引婆摩二羅

未云此尊義釋七通云云已下是除蓋

障悲力三昧眷屬○除疑悔至救意慧

抄經并攝廣支青等軌皆同列除蓋障

院而今軌文殊眷屬列之如何未案

之義釋七釋救意慧云以種善巧方

護之意若無慧方便者尚不能自解脫
 況解一切衆生是故以哀愍心兼學種
 權巧名爲教意慧也又故文殊是智
 尊今尊是慧尊故其德相通歟
 局波計室尼

慧拳申火輪直風指屈中節
 義○南引○頻鄰夜○積壤合二離二係矩
 忙履計三姿縛合二詞
 光網

定拳舒風作鈎形
 義○南引○係矩忙羅忙野幾多姿縛
 二婆引去○悉體以反他多姿縛引二合賀
 地慧轉背能戲云亦多財基

左拳舒地水輪直豎如轉相
 義○南引○係姿摩二羅二積壤合二義計
 觀引姿縛合二賀
 無垢光

左手舒上一切輪悉皆微屈之
 義○南引上係矩忙引羅微質恒囉二藥
 底矩忙引羅摩約姿摩合二羅姿縛合二賀
 不思議慧

定慧內轉二風別屈舒第三節對之令印
 急相背二空並直豎
 義○南引係引緊旨慈以羅拽徒阿合
 時呢姿摩合二係曳姿縛合二賀
 八○大菩薩真言如胎可用之定心記真
 言如胎印如執說文云

永云今任常師私注付軌說耳
 次降三世 無能勝 大威德

馬頭 次諸總印
 已上定心記出之用否在心
 又欲見者可盡一曼荼羅諸尊印明歟
 云

次加持珠 次念誦
 定心記云次文八四破文
 大日文殊不云 八菩薩四明王破宿曜
 障也佛眼一字等定習之故不費之歟
 又阿闍梨位後成就明不必用之云

九曜等諸供彼明尤可滿加也云
 保元三年手代之時示常師云本尊
 八文殊各九曜總呪云御當年星
 十二宮總真言用囉總呪云諸天總真言
 破宿曜障真言用囉總呪云諸天總真言
 大日八字八菩薩四明王諸召諸天一
 字云

大日佛眼本尊八大菩薩四明王十六
 諸天總呪次入定
 諸天總呪次入定
 次置珠 次入定
 次置珠 次入定

次置珠 次入定
 次置珠 次入定
 次置珠 次入定
 次置珠 次入定

次置珠 次入定
 次置珠 次入定
 次置珠 次入定
 次置珠 次入定

次置珠 次入定
 次置珠 次入定
 次置珠 次入定
 次置珠 次入定

次被甲 次九方便 次迴向
 未云爲雙嚴房手代智師修此法之時
 依師教胎略行用之又相承金剛壽院
 私記依悉地故保元三年太師以常師
 令修之時用悉地二說共師說也兩行
 法在心今且准本軌意依悉地略行連
 次第畢

第六護摩事 軌說五種護摩事供之
 火天 曜 宿 如常
 本尊段
 定心記與云加供八大菩薩云
 本尊并一曼荼羅衆普請供之或總供或別供在人
 云云

勸請
 我今稽首請 曼殊師利尊
 八大諸童子 唯々々々
 納々々々 覺師用之

燒供
 永云六杓如例次以八文殊各別呪各
 一杓供之若以總呪八字明呪若平
 杓供之耳
 護摩呪
 八字明云

諸尊段
 定心記與云加供四大明王云次大威德明王
 乾決云諸尊世天兩段可供曼荼羅中諸尊等抄
 勸請
 我今々々 三部諸聖衆
 四大忿怒尊 唯々々々
 納々々々 覺師所用

燒供
 永云六杓如例次以八文殊各別呪各
 一杓供之若以總呪八字明呪若平
 杓供之耳
 護摩呪
 八字明云

加供四大明王示云用一切持金剛明

三杓供之若誦三部明加用心耳一切

持金剛真言曰

吽吽發吒囉囉沙訶胎

他天段 定心記云如供十六天

勸請

我々々々

十六大天王

唯々々々

瘧供

衆師云先護世八天如常誦各明供

之天八天后用略迎々々

梵地日月等如常云

一併僧祝云或三人或五人或七人

八字真言用之云

一後加持呪

大威德真言可用之云

智泉房於家成卿家被修此法之時結

臨時施主會結願了後以大威德呪被

加持是德證歌云

未云大威德是文殊教令輪身也尤

有據歌

無動寺和尚口傳云大威德可用之證

衛尊故云

又石藏覺仙閣梨女院御產時修此法

後加持用大威德明任律師畢云

番僧後加持同八字明但師匠被加

八字經歸命句云

誓捺羅野但他藥多野南謨曼殊室利

曳炬忙羅部多野但僞也他味阿味囉

吽却漸羅出八字經

美福門院御所於金剛勝院被修之其

時御加持并念誦共此呪云

第七行法用意事

胎都別等具如別帖

以智師爲手代之時雙嚴告智師云修

胎行法根本印次文殊院請尊印明結

加之云然者祖師已依胎末弟可守

彼凡如此行法胎略行尤佳歟云

金四一等具如別卷

悉大小

覺範阿闍梨從金剛壽院受傳之故此

流依用彼和尚記而件私記依悉地況

又軌意依悉地哉云

第八經軌事

文殊八字三昧經一卷 中云金剛智云未

此中廣說八字呪功能及二印畫像法

不說修行儀則

大聖妙吉祥菩薩秘密八字陀羅尼修行

曼荼羅次第儀軌法一卷 出文殊菩薩集

釋品

中天竺大那爛陀寺戒行沙門菩提釋

使二淨智金剛譯親承筆授僧義雲傳

流三藏名此

奧批云長慶四年八月三十日東塔院

背龍寺持念沙門義雲法金剛與中天

竺三藏善提仙同譯筆受結偈詞文僧

義雲寫終記之耳文

此中委說造曼荼羅法略明修行方軌

中間又有題云大聖妙吉祥菩薩最勝

威德秘密八字陀羅尼修行念誦儀軌

次第法云此中委明入修儀則依蘇

悉地蓮花部行法

略決云中間題已後是出軌者正作行

法儀則也初文是八字經也故其題云

大聖○儀軌法 出大聖文殊菩薩集會

時世尊告金剛密造云故知即是

八字經一本也抄

此外祕六云

大聖文殊師利菩薩八字陀羅尼念誦

法一卷行

一功能文

八字三昧經云此八字大威德陀羅尼者

乃往過去無量百千恒河沙諸佛所說

能斷諸三惡道能爲一切作法如佛見在

世無異此是文殊師利菩薩身欲利益

諸衆生故自變其身爲神像○若

人能暫聞憶念此陀羅尼者即能渡四重

五逆等罪何況常念誦者抄

又云所有俱厭劫四重五逆罪極苦諸惡

業親敬童子像報障皆消滅云

又云慈念惡趣衆於中常誦益趨走爲給

使和光不同摩教化令生信引之脫苦縛云

軌云常持八祕明無惡不除除云

阿闍梨法印大和尚位忠快

御本云

寬元二年八月二十四日於小河草了
建治三年四月八日書了

求法比丘前僧正承澄

建武四年三月一日書寫了 豪鎮
同五月二十二日以小川殿御自筆御

本於花藏房校合了 豪鎮

延文五年庚子三月三日於西山寺戶奧

坊以右御本書寫了

一校了

享德四年六月三日書寫之畢

同時圖繪等模之者也

求法比丘源喜

康正二年極月日一校了

◎同朱點了

◎右本書事偏令法久佳利益衆生特

悉地圓滿之爲寫之也 源喜三十七

帶於身上一切刀杖弓箭鋒鏑不能傷

害文云云若人患身體支節疼痛呪變水一百

八反洗浴即得除愈文

一經軌決

軌云以水一掬加持七反飲在身中所有

正報悉皆消滅

無障持本惡報云云

軌決云問正報者何師曰正者障字借

音也即先世業障之報也一云謂正云

者定意也謂決定業報也此正決定惡

報消滅也抄

軌云結佛部三昧耶○如十八 彼真言曰

佛部三昧耶印○真言印明也

軌決云疑何故有二佛部印哉又初印

不出真言耶

師曰無深所以耳唯是出軌者未取捨

之間此本流通於世也謂出軌者欲出

十八道中三部印明先書彼佛部三昧

耶印而有思所創改書出三部心印明

也而彼草本未取捨即寫之者加寫彼

文歟文

定尚有深故歟云

第九私記事

文殊次第八 定心

是面受相承記也云

未云依軌但八大菩薩真言依胎耳

文殊私記^{八上}

依悉地略行

此記不審也云

智泉房云此流不傳受之仍實否不知

之云 古記二本 共依受地略行

是清涼房作歟云

未云是阿彌陀房私記也覺師持本按

之無異

覺師相承中谷記有四本凡私記數本不

能具載

第十卷數事

御修法所

奉念

大日如來真言二千一百遍

護衛本尊真言

文殊八字真言三十三萬六千遍

三部諸尊真言二千百遍

諸天囉宿真言

有功成就真言

寂災護摩真言

奉供

大壇供二十一箇度

護摩供二十一箇度

蠟燭供一七箇度

錢吊供一七箇度

諸神供三箇度

右謹依 仰旨始自今月八日至于今日

并一七箇日夜之間九口僧綱大法師等

特致精誠勤修上件祕法奉祈大將軍殿

下御息災增福壽由如件仍勒行事謹言

建保三年五月十五日

阿婆抄抄第二百一 令法久住法

以胎八葉文殊爲本尊云、
以大威德爲本尊云、

六、第一可修此法事

如名言

大威德軌云、文殊師利眞言教法、欲

令佛法久住世間、加持威力護持國界、

以十善法化導有情令整足時、汝當宣

說文

一、祕否事

最祕法也、以口傳受之云、

變嚴決云、不令人知之密修之云、帖決同

一、先蹤

大原僧都於文殊樓、文殊五字法被修之、

爲鳥羽院御在位之時、御學問科也、助

修六人^{實源朝}其時人、不知之、實令法

久住也云、

大教房記云、天永三年十月十六日、三昧

阿闍梨依攝政殿下、仰爲觀山佛法興隆

令修令法久住法件番僧、必以已入壇者

仍最嚴謹尋二人召爲伴僧、伴法胎藏八

葉中文殊爲本尊、阿闍梨八葉中文殊眞

言、誦伴僧加持句眞言唱人修此法云事

不令知吉、祕事也、種子阿字^{谷阿闍梨}阿

字有^{三形梵夾也}唱禮胎藏唱禮後加

持以大威德呪云、

久安二年三月十九日、夢和尚御房、然間

自山所司參申云、去夜中下延命院燒失、

件院先朱雀院御願也、法性房贈僧正草

創也、中堂惡僧等放火云、然間和尚示

仰云、爲山上平安欲修令法久住法、可給

支度云、四月一日持參支度、和尚仰云、

何不載本尊乎、欲圖新佛也云、

陳申云、御佛御懸之、可開眼供養、然即本

尊可願舊故奉懸胎藏曼荼羅欲修爰有

御承諾似有感氣耳、即申云、此法修事今

度始也、然大原說云、有惡人破佛法者時、

可修降伏云、仍今度降伏候也、御答云、

尤可然云、又申云、今度助修欲令讀大

威德明給何、御答云、實加持句明有、少不

感心也云、又申云、大日文殊二尊行法、

修候、御答是又可然、又申云、金剛壽院并

大原後加持不見有無三昧阿闍梨後加

持不可有、但用大威德、有何事哉云、

今度有無何、御答曰、不可有云、今度

行法降伏也、仍助修等微音念誦大日明

類タク覺候、念大威德明候何、御答

三昧阿闍梨既若有後加持用、大威德

ノタマヘリ、仍有何云、事哉、可有御意

座主支度問答如此、猶今度如師說修之、

但猶阿闍梨助修眞言末可加句耳、此旨

臨時密可教同伴耳云、

注進

六、第二支度事

御修法一七箇日支度

壇一面^{可升}、小壇一面^{十二天}供料

體盤一基 半盤二枚

脇机二脚 燈臺六本

名香 此水安悉置陸丁子龍腦

酥蜜 蠟 棘刺 鐵末 稻穀

燈油 如常但可加下二天燈料

五穀 各三升 十二天燈料 芥子袋

白布 三段 二段燈料 佛供料 大幕二帖

小桶三口 各供手水料 折敷三枚

敷設雜器等如常 淨衣青黑色

阿闍梨 伴僧 承仕

驅使 見丁 供如上人

右注進如件

久安二年四月一日

法眼和尚位相實

未云、以右支度爲大旨、依時隨意可斟

酌

六、第三形像事

胎藏曼荼羅經之若文殊并

三昧阿闍梨說云、問云、可奉懸八葉中文

殊歟、答曰、是普通文殊イトヨシ云、

或說云、中心安舍利塔、文殊五字眞言周

匝書之云、

六、第四道場事

雙嚴決云、依胎藏

六、第五行法事

大決云、帖同

前方便如常 次啓白神分等在別

次供養文 次唱禮

帖云、唱禮如常 文殊三反云、

三昧阿闍梨云、大原云、胎藏唱禮也、但

文殊三度南北云三身佛眼阿リヤ曼

祖室利等云

次驚覺 次九方便 次發願

次入佛 次法界 次轉法

次甲冑 次觀羅字 次无堪忍

次驚發地神 大地神持次第

次潔淨 次持地偈 次召諸地天

次持地 次內五輪 次十二支句

次百光王 次心置無生句

次胸表離樂字 次安立无垢眼

次念滿足 次外立五輪

次三十二嚴身 次大海

次金剛手持花 次花臺

次妙蓮花王 次道場觀 次三力

次普供 次大輪壇 次五色界道

次外院界道

次觀曼荼羅

以入業文殊爲本尊云

月輪上有蓮華座上有眞字變成法

住印若不云或青蓮華印變成文殊師利菩薩

黃金色左手持青蓮華上立五胎杵右

手持梵篋首有五髻三部聖衆顯現圍遶

身滿字變爲梵篋變成文殊師利

善薩五字身如髻金色○右把金剛劍

左手把梵篋云

三昧阿闍梨說種子云然和肉云或成三

形梵夾修形八葉中也又云種子三形普通

文殊有云

次大鈎召 次索 次鎖 次鈴

次遣除從魔 次示三 次開伽

次華座 次善來偈 次除障

次成事業身 次被甲 次摧伏諸魔

次難堪忍 次四大護

次門二守護 次開伽 次五供

次普供 次讚 金界利

次入本尊觀 臨說云

心月輪中有眞字變成法住印漸舒漸大

舉體成法住印變成文殊師利菩薩相

好圓滿

次根本印 雙嚴決云八印中

虛合中指稍開 文殊法住印明云

阿吠娜尾泥ソハカ有薩會

次正念誦

帖云用文殊法住眞言文雙決同

金剛壽院奉受池上云念誦先大日眞

言次文殊眞言法附註

次入三摩地 眞字本不生義

次根本 次部母 次五供 次普供

次讚 次開伽 次振鈴 次發願

次加持句 次解界 次示三

次禮佛 次奉送 次入佛 次法界

次轉法 次被甲 次九方便

次隨方迴向 次下座禮佛 出堂

第六護摩事

雙嚴決云若爲惡人破法降伏若只息災

歟隨時隨意文

此法可燒設觀摩准三類形造之燒作

法又同之云

護摩呪

雙嚴決云念誦并護摩之時胎藏八印

之中文殊法住眞言阿吠ソソ者令

法久住也云 帖同

又云大日令法久住之明少加誦在

人意云

伴僧呪 承云加

雙嚴決云助修者發願之後誦胎藏加持

句陀羅尼此明中有阿吠娜尾泥之句故

也云 帖同

又云加持句眞言即大日如來令法久住

陀羅尼也即行法之終發令法久住祈願

也故於彼界行法最後誦之

義○南薩縛他勝但陵々頤達陵

々婆他婆野々々沒駄薩底也縛

達摩薩底也縛僧伽薩底也囉婆縛迦縛

呼々吠娜尾泥娑縛賀

後加持呪

三昧阿闍梨說云後加持不可有但隱令

法久住名號文殊法以大威德用後加持

有何事故云

大威德呪無妨云

第七行法用意事

依胎修之佛部行法也云

若無指惡人自佛法衰薄時息增隨時隨

意也恐此時必大威德明加持念之云

三昧阿闍梨云南北云蘇悉地云

第八經軌事

以大威德軌爲本法云

問金剛壽院傳受目錄云法久住法列心

何歸云非有別書隨池上受此法事被記

付歎云

一功能文

大威德軌云不爾時釋迦牟尼佛○告文

殊師利言過去十阿僧祇俱誕如來皆於

大聖文殊師利菩薩發無上菩提心說文

殊師利真言教法欲令佛久住世間加持

國王護持國界以十善法化導有情今正

是時汝當宣說文

未云即現大威德明王身說根本真言

問文意文殊蒙佛加被說大威德尊法

令行之令法久住世間等云也全以文

殊可爲本尊心無之答此法口受法只

可仰信之耳云

三密抄料簡云文殊師利法住私云文殊

是智慧也智人在世法則住世案抄記意

此當修行今謂行名法住如俱舍云佛正

法有二謂教證爲體有持說行者此便住

世間又一代教法住世多依文殊力也又

眞言有之如五卷抄印是蓮印也智論云

陸地生花須曼提爲第一水中生花青蓮

爲第一也文

第九私記事

雙殿口決一 未云與帖

第十卷數事

建長三年四月二十九日於小河草了

元應元年九月十六日於洛陽西山

寺戶賜右御本書寫了

求法金剛玄契

校本云

建武四年五月二十八日以小川殿

自筆御本校合了

康正元年十二月四日書寫之了

一交了朱點了

源喜行年三十六

阿婆縛抄第二百一 虛空藏

梵 如意金剛藏

義釋十品云如虛空無色而能現種

形此菩薩亦爾猶如虛空而能滿種

顯利益衆生也現種形文

同四具緣云譬如虛空無所分別亦無

積集而世間萬像依之以生今此法門

亦爾於畢竟空出生不思議自在之用

無有窮盡如大集虛空藏經中廣明故

名虛空藏也文

大集經云此大菩薩名虛空藏所

以然者從虛空中能雨無量珍寶充足

一切文

第一可修此法事

此法福德法也今軌金剛頂寶部也依胎

藏者稱智二嚴菩薩也求聞持智慧門方

也彼軌云依金剛頂也云

第二支度事

一名香

虛空藏菩薩經云燒堅黑沈水及多伽

羅香文

白檀沈水龍腦香云

一淨衣 白色云

第三形像事

求聞持軌云○未云別經
大日經品云當畫虛空藏動勇披白衣

持刀生焰光及與諸眷屬正覺所生子各隨其次第別坐正蓮上文

義四云品被鮮白衣左手持蓮花上有文

大印刀上遍生焰光及諸眷屬皆坐正蓮花上此菩薩持如來等虛空慧所以持

大刀者利慧之標幟也披服白衣明白淨無垢是其教門外飾也○此中法門眷屬

所謂虛空無垢菩薩虛空慧菩薩清淨慧菩薩行慧菩薩安慧菩薩亦如前次第左

右列之文

轉字輪品云蓮方虛空藏白色白衣身有光燄以諸瓔珞莊嚴手持竭伽文

玄法軌云西方虛空藏動勇被白衣圓白悅意境大白蓮華座持大慧刀印如是堅

利及鋒銳猶永霜住清淨境界文

調定圖云前本肉色左手當髻持蓮花上安寶形右手持劍記同已上首戴五佛冠

坐寶蓮華後本黃金色不持寶形坐赤蓮花文已上

又云肉色右白拂左拳押腰立蓮花上文

祕藏記云釋迦院左手持蓮花上有如意寶右手持白拂文已上

八大曼荼羅經云空不左手持寶安於心右手施願流出無量寶文

或抄云結護法云虛空藏菩薩身如紫金色頂戴五佛左施無畏右持青蓮花

中有紅顏頰寶菩薩於中乘青蓮花坐月輪中文

云云東大寺虛空藏戴三十五佛云

弘決三云虛空藏頂上有天冠中有如意珠冠中有三十五佛是菩薩結跏趺坐

曼荼羅

理趣釋云修行者修虛空藏菩薩三摩地行故應建立本菩薩曼荼羅中央畫虛空

藏菩薩如本形前畫金剛寶右畫金剛光左畫金剛幢後畫金剛笑內外院四隅各

門內供四供養如本形東門安金剛杵南門寶西門蓮花北門鈴修行者若入此曼

荼羅令他人現生所求一切富貴階位悉得減一切貧窮文

六第四道場莊嚴事

大虛空藏軌云周匝懸幡上安天蓋文

一向方

軌云於壇西面安虛空藏菩薩像持誦者壇東對像文

虛空藏菩薩經云向東方文

六第五行法事

房中作法如何 次入堂

次禮佛 次著座 次用塗香

次加持香水 次灑淨

次加持供物 次拍掌

次彈指 次去垢 次清淨

次光澤 已上

次啓白神分等在別

次供養文

次唱禮

三身 佛眼

南無曼荼羅主福德聚金剛寶買地薩

娑婆耶摩賀薩埵波野南無轉日羅軍荼利買地薩

四大 大小 三部

次大 次五悔 次發願

至心發願 唯願大日 本等聖者

大虛空藏

五大願

次佛部心 次蓮華部心

次金剛部心

次被甲護身

以觀甲護度橫於掌內以進忍戒檀四度

握拳結此契成印五處

唵步引入轉二羅呼引

次地結 次金剛壇

次道場觀 次出之今依例出之

想壇中有寶樓閣內有八葉開敷蓮花上

有月輪中有字 寶珠 成虛空藏菩薩

其身金色誓上有五佛放金色光菩薩

右手作施願印左手取如意珠眷屬圍繞

次三力 次普通供 次送車

次請車 加梵號如何

次請虛空藏菩薩印

二羽金剛轉直豎弘願反覺如寶形蓮力

各屈如鈎誦真言四反以進力向身招之

本尊並及眷屬皆來集會迎請真言日

摩薩囉但此識移引毘羅引迦嚩日羅

二羅怛義二薩嚩引舍引破哩布囉迦弱

昨鐵解引恒體二合

咸用蓮花部心

大結軍荼利身印

以檀慧右押左相叉入掌

以戒方並押交

上以禪智並押戒方以忍願直豎頭相柱

進力屈鉤作三肘杵形即誦軍陀利真言

誦誦以印左旋三匝除一切諸魔右轉

三匝便成結果真言日

義謨羅恒義二但經二夜引耶那莫室嚴

摩摩賀日羅二矩嚕二合默引耶嚕戶

嚕二底瑟二蛇二合二滿默二賀

大示三 次金剛網 次火院

大關個

二羽捧關伽器當額奉獻即誦真言想浴

本章及諸聖衆

嚕縛日羅二嚕迦呼

大華座 次善來 次重結

次五供 次普供

次二羽合掌以戒方二度外縛以進力反

咸如寶形結成契已誦真言四反普供養

真言日

嚕誦三去婆嚕引嚕日羅二解引

次讚 次依此所出之本

嚕縛日羅二嚕恒義二奉嚕日羅二合囉

他二嚕日羅二迦捨摩賀 別摩尼二合阿

引誦引捨薩婆去嚕日羅二茶反三嚕日

羅二藥婆去義謨率堵二帝嚕也執出之

大入定

心月輪上有字變成如意寶漸舒漸大

量等已身舉體成如意寶變成虛空藏

菩薩相好圓滿

大根本印

以正躬當心仰掌以智力捻反屈力度如

寶形以觀羽仰掌向前作施願勢結此契

已作是思惟我身即同虛空藏菩薩

嚕縛日羅二嚕恒義二合引嚕

三昧耶印

以二羽金剛縛進力反咸如寶形禪智竝

豎置於當心即誦三昧耶真言日

嚕縛日羅二嚕恒義二合呼

三昧耶印

三昧耶印二印共用之云云結決同

次加持珠 次正念誦結決云師傳以三昧

部主 部母 次正念誦結決云師傳以三昧

部主 部母 次正念誦結決云師傳以三昧

部主 部母 次正念誦結決云師傳以三昧

部主 部母 次正念誦結決云師傳以三昧

部主 部母 次正念誦結決云師傳以三昧

部主 部母 次正念誦結決云師傳以三昧

部主 部母 次正念誦結決云師傳以三昧

部主 部母 次正念誦結決云師傳以三昧

部主 部母 次正念誦結決云師傳以三昧

部主 部母 次正念誦結決云師傳以三昧

部主 部母 次正念誦結決云師傳以三昧

部主 部母 次正念誦結決云師傳以三昧

部主 部母 次正念誦結決云師傳以三昧

部主 部母 次正念誦結決云師傳以三昧

學印安頂下誦真言七反即成奉送一切

聖衆

次三部心 次被甲 次五悔

次隨方迴向 次下座禮佛出堂

堂外作善

軌云轉讀大乘印塔印佛廣行檀施文

古記有之然而不傳受儀軌定可加前

方便也云

未任師說依軌連次第但其所關依例

加之

第六護摩事

本尊段

大天 囉 宿

勸請 亂今稱有諸 滿願虛空藏

護摩呪 嚕縛日羅嚕恒義呼

諸尊 世天

一後加持呪

同用求聞持軌呪云

第七行法用意事

胎

大日經具緣品中略說身相並眷屬等

密印品說印真言普通藏品俱出真言

轉字品中說身相秘密受茶羅品明其

受茶羅

都壇

尊位第二重西方上院中

印明種子三形皆用胎藏所出

金

金

今軌則依金界說之

悉

集經第六出印呪等

第八經軌事

大虛空藏菩薩念誦法一卷

不空海仁
譯珍國寶

初文云我今瑜伽金剛頂經說實部虛空藏真言教法文

持明房決云此軌唯福德門也求聞持軌唯智慧門也文

此外祕錄所載如左

大虛空藏菩薩所問經八卷

不空海仁新入日
錄國寶經經仁

亦云或五卷是大集經虛空藏品全一品故不入藏

虛空藏菩薩問持經得幾福經一卷

貞元
觀

即攝前虛空藏品故不入藏

虛空藏菩薩經一卷

貞元觀覺梵釋

虛空孕菩薩經二卷

貞元觀覺梵釋

觀虛空藏菩薩經一卷

亦名虛空藏經
或無觀字

私云已上五宜傍見之文

虛空藏菩薩神呪經一卷

貞元觀覺梵釋

虛空藏能滿諸願法一卷

文

功能文

大虛空藏軌云在家出家薄福少德乏少

資具者所求世間出世間勝願多不遂意

若依此教法修行業報等障皆悉消除福

德增長心神適悅淨信大乘利樂有憤心

無退轉世間出世間所有財寶悉皆獲得

於一切衆生能作利益一稱一念所得福

衆尚猶虛空何況作意如法修持所願必獲殊勝成就文

八卷經第四云時會中有菩薩名迅辨白

大虛空藏菩薩言汝名虛空庫藏而汝豈

以虛空爲庫藏耶虛空藏云我亦是虛空

亦是庫藏迅辨菩薩言我願見汝虛空藏

差別之相虛空藏言如汝之心所思種物

我今空中爲汝雨之迅辨言我昔見亦優

婆羅吉祥如來蓮花莊嚴世界彼有蓮花

名曰一切光明遍照其量廣一俱盧舍有

多千葉香潔柔軟聞香見花受極快樂願

仁者此會雨彼花時虛空藏菩薩即於空

中雨如是花會衆見花已各得受樂花三

摩地文

未云此外依諸菩薩等請雨種種珍寶

妙樂等又爲王舍城五百失夫女人現

五百木夫形又爲五百丈夫被賊欲害

施無畏等功能甚多廣故略之可見經

第九私記事

虛空藏次第丹未云穴太方不相承

古記等有之不傳之

第十卷數事

寬元二年六月十七日於小川草了

建長二年七月八日於二階堂書了

叡山遮那業末資尊澄

弘安三年六月二十三日以彼本書寫了

校本云

寬元二年六月十七日於小川草了

建治三年二月二十九日書寫了

求法比丘承澄

建武四年五月二十三日以右御白筆

之御本於花藏房校合了

文和四年乙十二月十四日於西山寺

戶奥房以彼御本書寫畢

一交了

源喜

康正元年霜月十九日令書寫了

一交了

寶永二年乙酉六月二十五日以淨教

房藏本書寫了

合嶺都事谷難頭院主

三部阿闍梨嚴覺

如稻蒸也師傳是也

軌云如其不能辨進香等供養之物但作第二運心供養法亦成就文

時事

軌云展朝文明星出給時刻終云

又云一日一上或一日兩上或從始至終每如初日文

一時二時云事歟云

准例三時修之事在行者心云

一飽時道場敷云隨力抄為飲食

本道場行法偏數已滿結願已畢之後先播淨露地方丈地

或說云雲雨時者蘇有悉地相著結願即時小許可食之或云結願以前先祓口也云

或說云降雨不苦事也云

次引幕立迴障子但有月輪方其外

月輪可見方牆短事可得心云

或說云上方雨皮覆正時去之云

次移壇懸本尊立禮香野如常

融時兼知日來行法後夜若初夜可結願融若辰卯時壇場移此處可莊嚴本尊如軌說者可懸東方若南方但隨月光方可奉懸也謂日月影無便宜者餘方懸之無妨云

次辨備供物供養從常懸

如文飲食菓子等自常多美可調備云

次以有乳樹葉七枚大舍與也其敷壇上七枚以長一尺

出外於葉中置蘇器有乳樹枝一名許宜

儲之可獲善

先年大秋助教經於東塔寶處修

之先師師指珍仁阿闍梨為行事壇場

等事令沙汰而桑葉七枚皆蘇器下敷

之又攪木ソクイヘラニ作之智泉房

至被處見之不可然云七枚葉四枚敷

器下三枚器蓋板上覆之木齒木槌削

尻首直切之被打置圓里不知或明三昧耶

為南木并覆文智泉依之

泉答云今軌不經而金剛童子軌融以

前安蘇之時著提樹葉以四枚敷下以

三枚覆上正融時七枚皆敷下見之仍

了簡之今軌融時作法許說歟先持誦

行法時可安上下也木削樣古人如此

被作之云經圓有體證者可然事云

後日佛頂房開之云智泉偏執也云

又後日智泉房尋申削木事何可有歟

但古人如然被作許也云以此等說

可取捨也云

常師云可付智師說云

末勒金剛童子軌中云取著提葉七

枚四枚敷合下三枚覆合上文云末

由見云

△見文殊六字法下四葉上三葉之

奇特佛頂經一云於三著提葉上安

藥器以四著提葉覆文

布葉事只如文可作也或人云四葉重

布上置器以三葉上覆之云此他家

才學也若自初日壇置蘇此義尤可然

若於此所初有此事者尤不可然蘇自

何時真定後可左右事歟云

凡用有乳樹經圓阿闍梨大原僧都被

尋申因緣不知之由返答云但私案

之有乳義相應歟又有乳樹其類甚多

較穆等也今記桑其一也委舉蘇悉地

經可見之 有人知蘇尋申并房阿

闍梨多時修之者有乳樹葉如何不尋

習之山返答云

尋云前持誦之間日數可久而自開白

數有乳樹者隨時定乾歟乾枯不可

苦云

或說云南枝葉八月取之雙紙ヘス

ヘシ色不變云取南枝葉者表福

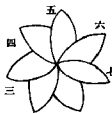
德也云

或人傳智泉說云乳木西方為本右

總末指東方枝也又同方為本右機

末指南方枝也云

同說乳樹葉覆圖

向南方為始終

西

三

四

五

六

七

大勸請

復用護身印作意誦虛空藏菩薩誦陀羅尼二十五遍已即舉大母指向裏招一度

頭指如舊以印左掌安之

或人云本土香恒世界云五成云二十五成云二十五成云二十五成云

大關伽

先仰舒右手五指屈其頭指與大母指相

捻狀如捻香私云今私加之據前乘之有器用之

大華座

復作護身印誦陀羅尼三反植上蓮花以

之爲座復想菩薩來座此花即便開目見

菩薩已生希有心作眞身解

世爲此軌難義事也植上所誦ハリ力

夕也圖註文殊六字軌云其合軌時文

意以

畫像本尊屋花奉召請眞佛御座眞佛

入畫像一體無二也總餘法可有此心

文殊軌等中見此旨云

古說云云壇也清淨義也不必實蓮花

或云爲表速疾圓滿之義先成立本尊

行者同一體性之觀作狀故畫像所坐

之蓮花即是可行者心蓮花也此心蓮

臺本尊來住給放性得修得之尊即可

一體也上若無本尊云此意也云

或抄高野云植上蓮花事口傳云有蓮

蓮也云故守超已講根本尊畫像座

蓮有蓮也此亦有蓮事云

又作前印當心誦眞言三反然後領曰今

者菩薩來至於此是陀羅尼○非我所能

唯願尊者暫住於此

次塗香

取器捧額誦眞言奉之若無供物以印眞

言奉之下同

次華鬘如前 次燒香如前

次飲食如前 次燈明如前

次供養

又結印當心先領曰一切諸佛願慈薰修

所生福蓋清淨香花衆寶之具悉皆嚴好

然後誦眞言一反思惟供養物盡成即時

次讚用者 在別軌無之云

同日羅囉怛曇蘇縛日羅囉他縛日羅迦

捨摩賀摩提阿迦捨摩婆囉日羅茶縛日

羅藥婆南牟牟都帝金界寶羅囉也大羅空

之同用

帖決云前入三摩地等不用之軌不說

之只字道觀用之爲最耳文

大根本印用前印眞言上加之心

淨印用之用前印眞言上加之心

用護身印而弘法御記用淨印又軌

云是虛空藏菩薩如意寶珠成辦一切

事印文云

淨印是事業印也故軌成辦一切

事文

大原記云作護身印當心文

次正念誦

即以手印拈珠誦陀羅尼明記遍數私云

珠以掌心合掌微開大指末節之頂端然後掌中

作印二手小指相抵而中二指屈伸各著心

指上節處以有手二指拈珠連一箇珠子以左二

指除兩節之珠子拈第四珠子右二指引取左二

指相捻心行密觀但可觀本尊而已文

此法念誦本尊眞言許可用見但大日

佛眼一字金輪等加用在心云

永云字道觀者軌云菩薩心上有一滿

月輪然所誦陀羅尼現滿月中皆金色

其字復從滿月流出行人頂復從口

出入菩薩足如是巡環往來相續不絕

如輪而轉文

次還珠法

身心若倦即須止息至誠瞻仰使坐禮拜

私云念誦了以右手二指拈珠置左手頭指已下四

指取之置心合掌微開中指末節之頂端然後

安本

次入三摩地用定

閉目復觀滿月菩薩極明了已應更還心

令漸增長周遍法界復漸略觀於最後時

量如本已方始出觀

帖決云後入定如軌文觀之文

次根本印 次塗香 次華鬘

次普供養

次飲食

次燈明

次大關伽

次解界

以前印眞言左轉三匝已上十條軌文無

次奉送

次善來偈

次善來偈

次善來偈

次善來偈

次善來偈

次善來偈

次善來偈

次善來偈

次善來偈

次善來偈

次善來偈

次善來偈

次善來偈

次善來偈

次善來偈

次善來偈

次善來偈

次善來偈

次善來偈

以前印當心先頌揭曰唯願慈悲布施歡喜後會法事復垂降柱

然後以印常誦誦真言三反舉大母指發遣菩薩

次護身如前次下座禮佛次出堂堂外作善

軍荼利真言可滿之他堂外作善不可有之云

大原記云誦經等也文或說云大并修此法時後夜時前必可拜三十五佛虛空藏經殊此佛為軍

勸懺悔方法加之虛空藏寶冠戴此等佛給云

右雖非師說可然事歟云云云東大寺虛空藏經三十五佛云弘決三云虛空藏經云〇稱三十五佛

名別稱大悲虛空藏名何者虛空藏頂上有天冠中有如意珠冠中有三十五佛文

未云其名號如意虛空藏經雖說之五佛名號闕之寶積經具三十五佛列之

南無釋迦牟尼佛金剛不壞佛寶光佛龍尊王佛

精進軍佛寶月光佛寶火佛寶月佛

現無思佛離苦佛無垢佛清淨佛

勇施佛

清淨施佛寶留那佛水天佛賢德佛

梅檀功德佛無量掬光佛光德佛無憂德佛

那羅延佛功德花佛蓮花光遊戲神通佛

財功德佛德念佛善名稱德佛紅蓮王佛

善遊步功德佛關戰勝佛善遊步功德佛

周匝莊嚴功德佛寶花遊步佛寶蓮華菩薩婆羅樹王佛

軌云偏數多少亦如初上不得增減前後通計滿百萬反其數乃終亦無時限然於

中間不容間闕文欲修此法者先脩博士日月餽可尋問

次天文師可問餽正時月餽時佳也日餽銅器入酥釐日前酥自解云事在之

知餽了擇吉日餽時結願計宛可始行也日數隨行者口遍速百萬反算宛時

別結願日可配餽時也百萬反既了餽時念誦別誦也其間每日持齋也得其

心自樂日病不發體可調養身云云一餽時行法

或云非餽時者不可修此法云云本道場行法偏數已滿結願已畢之後道

場可移誦地云云壇場莊嚴如前右祖師說也雖須仰信願以難思也道

理不可然以餽時之文通可假舉送文上數得三相現之後結願尤有便歟云

或云餽時作法或不移誦地為本道場可修之是智泉口傳也移誦地有二難

望餽正現習一朝之御祈禱有憚又集經行者不可常餽光旨炳然云云禾云

下注之未云此言不必然雖在本道場希望清明者不違憚集經文經說隨宜何

必預今當就文目觀月日乎供養法如常前云乃至根本印明

次念誦先大日真言百反如何次作手印誦陀羅尼三反護持其蘇

次以樹枝攢蘇勿掉其手目觀日月兼亦看蘇誦陀羅尼勿限遍數初餽後退未圓

已來攢之餽時念誦可取反數餽初餽復滿時節隨餽體不定也云云

又餽時酥若遲沸者三種悉地真言次第誦可加持也先以上悉地加持之尚

遍以中悉地加持之下准知之是東寺說云或云此事三種悉地立印大原決分

明也何故出東寺說乎但彼非三種悉地明三種悉地經明也云云

集經五云若欲得聰明〇酥釐一新淨赤銅器中〇小兒在外看日月〇呪師

不得見於日月若見日月一不得驗文

東寺人云、今軌目觀日月相違何會、口傳云、始見之正加持靜時、不可見之、其間以外護者可令見之也、

乃至奉送解界等、如常、於諸外同志同伴、誦軍荼利真言、護行者兼祈法成就耳、

又師說可滿軍荼利真言、爲除障難也、此法殊以猛利心速誦時、速可顯靈驗、此法障礙尤可恐也、行者出堂之後、可持軍荼利呪軍荼利南寶教令輪身故、殊用此法、

其成就靜若少行者、一人服之、若多同志同伴、分服之、敢勿及他、也、

以日月蝕爲成就時事、詳說不同也、智慧虛空藏隨開記云、誦時諸魔悉昇天上、故不爲障礙云、或說云、自誦至圓滿所願圓滿、義相應云、或說云、羅薩星常時不現、時天魔悉止惡事云、或說、天帝件時殊崇佛法、故用此時、

云、此說宜、取正五九月事、

天帝釋以神足、迴四天下、記錄衆生善惡業、而一年內先正月至南州記之、次二三月、月至餘三州、五月又迴宛南州已下、准知之、仍此州人殊勤令行善事、也是神足神通所現也、故名三神通月、又名三神足月、

云、亦長、

云、亦長、

云、或人云、虛空藏遊行四州、正五九月、當此州仍用此月云、但不開正說者、不審、云、

或云、伴齊月、可持此善魔呪之、見如虛空藏經、云、可、

云、第六護摩事、未云、此法多分不修護摩、歟、大原僧都爲字治、大納言被修之、依增益、云、

云、第七行法用意事、或決、云、念誦可居近邊、云、

云、第八經軌事、虛空藏菩薩能滿諸願、最勝心陀羅尼求開持法、

云、開元錄云、開元四年、善無畏來唐、同五年、譯求開持法、同十二年、譯大日經、抄此中、說真言圖像、擇地作壇、並勸請供養、念誦、觀行成就法、等、但以一印通諸事、

功能文、軌云、若能常誦此陀羅尼者、從無始已來五無間等一切罪障、悉皆銷滅、常得一切諸佛菩薩共所護念、乃至未成佛來所生之處、虛空藏菩薩恒隨守護、令諸有情常悉銷除、常生入天、不墮惡趣、生之處、常憶宿命、設不如法、但能常誦、獲福如是、文獲福如是、必非他財所修功德也、如云、

云、不唐捐云、

云、不唐捐云、

又云、其蘇卽有三種相現、一者氣、二者煙、三者火、此下中上三品相中、隨得一種、法卽成就、得此相已、便成神樂、若食此藥、卽獲開持、一經耳、目、文義俱解、記之於心、永無遺忘、諸餘福利、無量無邊、今且略說少分功德、若始至却退、圓滿已來、三相若無法不成、就復應更從初首而作、乃至七反縱有五逆等極重罪障、亦皆銷滅、法定成就、

云、第九私記事、求開持略記、池上、不、此記、

求開持私記、大原、奧書云、大原御房爲快、開樂被記云、或本云、略記云、

云、求開持次、第弘法大師作、求開持次、第弘法大師作、求開持次、第弘法大師作、

云、求開持次、第弘法大師作、求開持次、第弘法大師作、求開持次、第弘法大師作、

云、求開持次、第弘法大師作、求開持次、第弘法大師作、求開持次、第弘法大師作、

云、求開持次、第弘法大師作、求開持次、第弘法大師作、求開持次、第弘法大師作、

云、求開持次、第弘法大師作、求開持次、第弘法大師作、求開持次、第弘法大師作、

云、求開持次、第弘法大師作、求開持次、第弘法大師作、求開持次、第弘法大師作、

護摩供

神供

右謹依 仰旨

年月日

右大原僧都被進字治大納言

御本云

寬元二年六月十五日於小河草了

建長二年七月四日於大藏谷書了

尊證

建武四年五月二十二日以右御自筆之御本於東塔東谷佛頂尾花藏房校合了

文和四年乙未十一月十一日於西山寺戶奥房書了

一交了

澄盛

享德四年霜月十八日書之畢

一交了 朱點了 源喜

阿婆縛抄第一百五 明星供

常人云、木星供見天文書、彗名明星即

木星也、但天門師秘說云、彗名苑、明星

木星云、彼書、僧所作也、誤甚多、即今

木星誤其一也、明星金曜也、木星寄南

少星也

宗明云、明星、木星、云極僻事也、東方、出

故爾云、正見之金曜也、出時世人云、

ユフツツ云、

第一可修此法事

修求開持法之時、必可奉供之

近來知人少、智泉云、求開持加修、木星供

事、近來人多不知之、可秘藏事也

第二支度事

香藥

虛空藏菩薩經云、燒堅沈水及多伽羅

香文

第三形像事

第四道場莊嚴事

每日後夜出明星之時、對彼星、立壇修之、

若有怖者、先出外、禮明星了、還入房內、可

修之、若明星不出之時、晚向西、ユフツ

ツ拱之、同事也、但後夜爲善、見本經故也

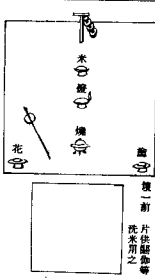
云、信心勇猛之時、正對星修之云、

虛空藏菩薩經云、初發心菩薩、應於後夜

合掌至心而向東方、燒堅黑沈水及多伽

羅、誦明星咒、明星成大慈悲、汝今初出

照闍浮提、大悲護我、可爲我自虛空藏菩薩、
○時虛空藏菩薩摩訶薩、隨其所應而爲現身云、

第五行法事 一大事行法、佛爲助道修之、
房中作法如例 故諸事可總助也云、

次到壇前對明星天子思惟、虛空藏菩薩

真身雖過法界、惑障眼不能得見、今依佛

教、適聞明星天子是虛空藏菩薩、應莊誠

自非宿善所感、難聞此事、是故我今對明

星天子、是親奉見虛空藏菩薩也、惟願天

子垂大慈、除障、顯業、因得聞持不忘、永

斷輪迴業、甚速令達虛空願、

次禮佛

南無歸命頂禮虛空藏菩薩

南無歸命頂禮明星天子

次著座乃至前方、便如例、但加一字、即飲食甘

次驚覺 次金剛輪 次五大願

次三部 次被甲 次地結

次金剛壇 次道場觀

壇中有寶樓閣、中有荷葉座、上有字、
字、變成明星天子、光明赫奕

次三力 次普通 次送車

次請車 次迎請 金部 次降除

次示三 次金剛網 次火院

次開伽 次花座 次一房花座

次善來 次重結大界 次塗香

次花籃 次燒香 已上作法

次飲食 次燈明

次銀錢 供手捧之積香

次普供 供別成之積香

次根本印明

示云一切曜印敷 唵アルナ莎阿

智泉云明星定何星不同也仍只用阿

鳴那明

次念誦

明星梵語百反許誦之 唵阿ルナソ

ハ力は口傳也

若慈護吉祥各七反許敷大日佛眼必

不用之云

次法施

心經 諸緣度 大乘經要文等

次根本印 次部母 次五供

次普供 次讚 次開伽 次解界

次奉送 右手仰掌捧持

次三部 次被甲 次迴向方便

次隨方迴向 次下座

次禮佛 起座

次第六護摩事

不可有之

次第七行法用意事

六第八經軌事

明星天子文大集經三十五可見之

永勸法華疏第三云名月是寶吉祥月

天子大勢至應作普香是明星天子虛

空藏應作寶光是寶意日天子觀世音

應作云妙樂記云名月等本迹並出

正法華云但正法華無之仍論義也

六第九私記事

六第十卷數事

應永十一年六月十五日書之了

寶永八年三月今日書寫 幸運

都率溪雜頭院已講嚴覺

阿婆縛抄第百六 五大虛空藏

法界 金剛 業用

寶光 蓮華

永云瑜祇經意五佛入福德門一方示

現也

六第一可修此法事

得當實法也

永云是祕法也凡瑜祇經所說法皆祕

也

覺師云辛酉歲公家御懷也仍披修金

門難敬法是辛酉歲云借昔名贖件法

披修五大虛空藏法也東寺修之云

或人云問此法名金門鳥敬法意如何

符是金門鳥敬法云也此歲帝皇御懷

也革命年是也相當此歲之時

披修此法也其故不知之云

一先蹤

白河院御宇金剛壽院座主披始修普賢

延命法之時圓融房座主披始行此法

承曆四年十二月二十四日公家御祈於

麗景殿披修五大虛空藏法此法始於此時

云

阿闍梨圓融房法印大僧都

助修六口 阿闍梨阿闍梨阿闍梨阿闍梨

御佛新佛五副 在別

大壇 護摩壇 息災 十二天壇

大壇東護摩壇立之二壇共同之
御修法二七箇日也開白時許有御加持
後加持呪金界大日呪也云

靜算記之

或人云承曆四年庚申也五年依相當
辛酉改元水保也仍前年兼玉體安穩
之御修法也奉行江都督敏先召仰東
寺之家不知之旨申之仍圓融房令修
之云此傳言也儘記錄可勘之
三光房決云明尊大僧正五百日行之云

第二支度事

第三形像事

瑜祇經云行者應畫五大虛空藏於一圓
明中等自身量畫之於一圓明中更分爲
五於中圓畫白色虛空藏左手執鉤右手
持寶前圓中畫黃色虛空藏左持鉤右執
寶金剛右圓中畫青色虛空藏左持鉤右
持三寶寶珠於大光明於後圓中畫赤色
虛空藏如前左持鉤右持大紅蓮華左圓
中畫紫色虛空藏如前左持鉤右持寶瑞
典是名五大虛空藏求富貴法若此像於
青色或金色絹上畫之其菩薩衣服首冠
瓔珞皆依本色各半跏坐畫此像了對於
壇前文

勝林決云問五尊共持寶乎修行法云
五方五智五佛五部各人虛空藏三摩
地故乃皆持寶成就富貴云依此意
者五尊皆可持寶也云
又云或圖五尊皆持寶也

又云五尊皆持鉤召富貴故也

又云問用青金色細心何答私云青者
表碧空也明星所依故也金者增益色
也表富貴增益之意歟本方皆依本色
故唯於頂加黃髮問此曼荼羅更有
眷屬乎修行法云亦以七曜二十八宿
而爲眷屬此法中亦有金剛吉祥破七
曜等三眞旨印云疑云上文釋佛眼
法此佛母法加用三明云何今五大
虛空藏加三明乎答今此金剛吉祥品
有三法一佛眼二胎藏八字三五大

於此三法皆有三大皆七曜吉祥
明破宿曜明二十八宿加之也若依此
意故此法加用七曜二十八宿疏意可
安之住於最末於此三明有其出歟
又云問一圓明中自身量畫之云五
智皆可等自身量歟答或圓中尊等身
量也餘四尊甚少云

又云五尊誰所現乎修行法云金剛頂
十八會第一教王會四大輪至日一切
義成就輪三十七尊皆持虛空藏印
又云今此經中東南西北虛空藏色白
黃赤紅黑紫是表五佛共人虛空藏三
昧地故以五佛三昧耶色爲其色又持
五佛三昧耶爲其印相云

未云此五尊如次師子象馬孔雀迦樓
羅五獸乘之像圖有之穴太本也
持之五尊皆持寶成就富貴云依此意
者五尊皆可持寶也云

又云或圖五尊皆持寶也

又云或圖五尊皆持寶也

又一月輪內五箇月輪其內尊形畫之
四隅香花燈塗三形圖之本有之
之類文

第四道場莊嚴事

一、向方時等

經云無開時方但五字明一千萬反○即
富貴成就
勝林決云五佛本依金界故向西無妨耳
又若明星出時觀彼明星修之耳

第五行法事
略私記云四時四大虛空藏

前方便如何
次驚覺 次五悔

次五大願 次佛部 次蓮華部

次金剛部 次被甲 次地結

次金剛輪 次大海 次寶山

次道場觀 用定印

觀想寶山頂有字
五寶樓閣中有大曼荼羅
一大圓明即是明星也其上有五大蓮花
座中心座上有字放光照四方座位應
光如次現
率親婆
變成五胎南恒羅變成寶西乾哩變成蓮
北惡變成場廣中心率親婆變成大日放
光照四方三昧耶形
如次變成
阿闍寶生彌陀不空成就中心大日變成
法界虛空藏
放光照四佛即
阿闍變成金剛虛空藏寶生變成寶光虛
空藏彌陀變成蓮花虛空藏不空成就變
成業用虛空藏其菩薩各等自身量衣服

成業用虛空藏其菩薩各等自身量衣服

首冠璽路皆依本色各牛麴坐一盤形具行

人在閣前向曼荼羅云

次三力偈 次普通供養 次振鈴

次送車輪 次請車輪

明末云云 阿迦捨揭婆耶曳

次迎請聖衆 明末加梵號如前

次除除從魔 次觀三昧耶

次金剛網 次火院 次闍伽

次花座 次普來偈 次重結大界

次五供養 次普供養 次讚

勝林口決云五大虛空藏皆持寶故南方寶菩薩讀有寶錢虛空藏義故通用之無妨

又百字讚改句如常

又菩薩通讚迦摩羅讚也

轉日羅 但曇羅轉日羅 他轉日羅迦捨摩訶摩提阿迦捨薩婆轉日羅茶轉日羅藥婆義奉蘇都帝

次入三摩地用定印

想心上有圓明即明上有五部佛身五字 變各成五部三昧耶形圓明並五部三昧耶形漸舒漸大舉體成五部三形各變成五如來各成可大虛空藏即一圓明之中九識所變五智所成之五尊也

次五根本印真言

瓊經云是首羯磨三昧印忍願相合峯如針是名法界虛空藏

中指立合

進力如三古是名金剛虛空藏前印以二風

復改進力如寶形是爲寶光虛空藏

前印二風如寶形和寶生佛印二大勢

又屈進力如蓮葉是名蓮花虛空藏

戒方進力互相又是名藥用虛空藏

大原決云如前二水二風各第二節交

二火兩邊立之

勝林決云瓊祇母怛羅云師曰上五字明

別加諸命云

次加持珠 大正念誦 承云五字明

次入三摩地用定印

想心上圓明上有五部種子 變其字義句義分明觀之

承云字離言說義因不可得義

不可得義

大根本印 大部母 可同

勝林記云修行法云是佛部佛母能通成就五部法也云

又云若行成就四部法者則有四波羅蜜別法如善提心論出生義說四波羅

實是一切諸佛生成養育之母文

承云用前說

次五供 次普供 次讚 次闍伽 次振鈴 次解界 次奉送 次三部 次被甲 次五悔 次迴向 康平三年十二月六日記之努力

不可及他見 長宴記

第六護摩事 瓊經云時護摩

火天 曜 宿 如常

本尊段

觀摩 蓮花 法界 金

勸請 我今禮諸佛 五大虛空藏

護摩呪 承云

諸尊 世天如常

第七行法用意事

五大虛空藏只限瓊經依金界修之

第八經軌事

瓊祇經金剛吉祥成就品

此品中說此法耳

第九私記事

第十卷數事

本云

寬元元年五月二十六日兩日草了

應永十一年六月二十日書寫之

弘範法印

寶永八年辛卯三月九日於兜率溪難頭院書寫 已講大僧都嚴覺享保九履年同午歲於出雲寺書寫校合訖

阿婆抄抄第七 大隨求本

梵 摩訶鉢底薩洛

密 與願金剛自在金剛

第一可修此法事

經代多分爲產婦修之事云

悉成就男女在其胎安穩胎增長產生

皆安樂

又云懷胎安穩漸增圓滿產生安樂

又求子功能尤多

經下云或有石女人肩蛇半蛇遇如是

之人類由帶大隨求而能有子息

又云石女生子息胎孕減增長常加護

彼人乃至壽命存

一先蹤

師師皇太后宮御誕生時依殿下仰修此

法時以胎藏大隨求菩薩以本尊其後傳

開始自新院誕生時至今上降誕自

他門人奉修此法皆以彼菩薩爲本尊

康寺常陸律師勤仕之時以大隨求爲本

尊大御室大隨求令爲本尊給也

注進

大隨求御修法七箇日夜支度

燈臺四本 禮版一脚

五寶 金銀珠玉等類

五藥 赤白檀丁子寶金銀等

五香 白檀丁子寶金銀等

酥蜜 名香 白檀丁子

牛黃一裹 白細切三尺

壇供如常 明油 如常

芥子袋 佛供覆

壇敷布一端 大幕一帖

供所雜具 鋪設等如常

阿闍梨 伴僧二口 承仕二人

驅使四人 見丁二人 已上淨衣

右大略注進如件

年月日 行事

未云牛黃白細切爲產婦修之時事也

經下云或素或餘物爲此陀羅尼女人

求子息當用牛黃書故也若餘事祈時

可止之

一香藥

經下云應燒五味香檀香風舉迦蘇合

沈石蜜和合而燒之

又云龍腦麝香等類

一起首

手寶幢次手索右手上手五拈杵次手鐺鈴

次手劍次手鉞斧鉤坐赤蓮花

次手劍次手鉞斧鉤坐赤蓮花

次手劍次手鉞斧鉤坐赤蓮花

次手劍次手鉞斧鉤坐赤蓮花

次手劍次手鉞斧鉤坐赤蓮花

次手劍次手鉞斧鉤坐赤蓮花

次手劍次手鉞斧鉤坐赤蓮花

次手劍次手鉞斧鉤坐赤蓮花

次手劍次手鉞斧鉤坐赤蓮花

次手劍次手鉞斧鉤坐赤蓮花

次手劍次手鉞斧鉤坐赤蓮花

次手劍次手鉞斧鉤坐赤蓮花

次手劍次手鉞斧鉤坐赤蓮花

次手劍次手鉞斧鉤坐赤蓮花

次手劍次手鉞斧鉤坐赤蓮花

次手劍次手鉞斧鉤坐赤蓮花

次手劍次手鉞斧鉤坐赤蓮花

次手劍次手鉞斧鉤坐赤蓮花

次手劍次手鉞斧鉤坐赤蓮花

次手劍次手鉞斧鉤坐赤蓮花

次手劍次手鉞斧鉤坐赤蓮花

次手劍次手鉞斧鉤坐赤蓮花

心月輪上有十字，變成梵夾，漸大舉體

成梵夾，變成本意云

大根本印

內縛五結印

內縛五結印

內縛五結印

內縛五結印

內縛五結印

內縛五結印

內縛五結印

內縛五結印

內縛五結印

內縛五結印

內縛五結印

內縛五結印

內縛五結印

內縛五結印

內縛五結印

內縛五結印

內縛五結印

內縛五結印

內縛五結印

內縛五結印

內縛五結印

內縛五結印

內縛五結印

內縛五結印

內縛五結印

內縛五結印

內縛五結印

內縛五結印

內縛五結印

內縛五結印

二手外相又二頭指相柱如寶形二大指

並堅尼店云

一切如來隨心真言印第八

以左手仰於掌心展五指以右手覆於左

手上相合令平

已上八箇印宗級僧正於唐國師所口

受之貞元十九年三月二十二日於日

本國傳授之

右記文從永尾傳之

禾云已上八印如次用八箇真言

帖云隨求八印者大隨求菩薩八臂所

持總標也

第一印為根本云

次加持珠

次正念誦

次大日 佛眼 一字 本尊

次置珠

次入三摩地

觀想心月輪上有十字以字門一切法第

一義諦不可得字門離塵義

次根本 次部母 次五供

次普供 次讚 次闍伽 次振鈴

次九方便 次隨方迴向 次解界

次奉送 次三部 次被甲

次下座禮佛

次第六護摩事

永嚴抄云付息災可修之云

火天 曜 宿如常

本尊段

本尊段

本尊段

本尊段

本尊段

勸請 我今請諸 本尊大隨求 菩薩摩訶 阿彌力迦明無妨云

諸尊 世天如常

伴僧呪

帖決云番僧誦大陀羅尼云

大陀羅尼繁廣難念誦者可用第八呪

應心真言可用之

後加持呪

應心真言可用之

第七行法用意事

南界悉地隨願用之

胎

此法依胎藏可修之但有二樣一大日

為本尊二以大隨求菩薩為本尊

尊位 觀音院第二行第七

金

二卷經白金剛頂出之大法者三十七

尊曼荼羅小法者十三尊曼荼羅

悉

第八經軌事

大隨求陀羅尼經二卷

婆伽梵住大金剛頂須彌盧紫樓閣以

大梵為對揚說之此中說九箇真言并

功能等

求即得經一卷

此中八箇神呪并功能等說之

求法一卷

求八印法一卷

隨

隨

隨

隨

隨

隨

此外祕錄

佛說普曜光明如意寶印無能勝隨求

陀羅尼經一部三卷

佛說普曜焰雲清淨熾盛思惟寶印心

無能勝總持隨求大明陀羅尼自在

陀羅尼功能一卷仁

隨求自在陀羅尼功能經一部二卷

海仁

凡此陀羅尼功能深重其文案多不

能具抄可見經

一功能

經不空上云呪詛法無効定業不受報

文云若機聞此陀羅尼者所有一切罪障

悉皆消滅若能誦誦受持在心當知是人

即是金剛堅固之身火不能燒刀不能害

毒不能中

火不能燒緣

文云羅睺羅童子生時胎時其母○耶輸

陀羅被擲火坑於是羅睺羅在母胎中憶

念此陀羅尼其大火坑便自清淨尋即變

成蓮花之池

毒不能害緣

文云善逝城豐才長者子持誦世天所說

密言○故鈎召德又迦龍王忘不結界護

身其龍瞋怒瞋俱是人受大苦痛○有一

優婆夷名無垢清淨○以陀羅尼加持機

經一反其毒消滅

文云從羅捺斯城有王名梵施隣國王起

四兵將梵施其時梵施○書寫此陀羅尼
○安頭臂中○護身被甲即往入陣王獨
共戰四兵降伏來歸梵施

帶陀羅尼淨地獄緣

文云曾志寫取現前俗物○後遇重病有

婆羅門書此陀羅尼繫於頸下苦惱皆息

即命終生無間獄轉入諸受罪者苦息安

樂猛火消滅其志寫生三十三天號先身

隨求天子

除龍魚難緣

文云形惡末機城有長者作商主入海採

寶遇低彌魚欲壞其船龍王瞋怒大雷震

是時商主書寫此大隨求陀羅尼安轅利

上低彌魚即銷融龍等起慈心從空而下

廣作供養令此船給直至寶洲

求男得男緣

文云摩伽陀國有王名施願手云何名施

願手○於其手中能出無量珍寶施諸衆

生○以是因緣名施願手其王求子不得

○淨居天子夢中告言大王可依法書寫

隨求陀羅尼令國大夫人齋戒帶持即有

子息○王覺已○書寫此陀羅尼令帶夫

人應時有胎○產生一子色相具足見者

歡喜

免王難緣

文云烏祇那城有王名梵施彼有一人犯

重罪王勅令斷其命殺者受教將刀欲殺

其罪人先於右臂帶此隨求陀羅尼心復

憶念由此大明威力其刀段壞王生大怒

入藥叉國夜又見彼罪人身上有大光明
大驚怖送此罪人安窟門外王更倍瞋怒

轉彼罪人入河河便枯竭轉轉斷絕王大

驚問其所緣罪人白言唯帶大隨求陀羅

尼彼王歡喜以贈帛繫罪人首與其灌頂

稱爲城主

向下卷云初發心菩薩乃至究竟地菩薩

帶持能離種種障難魔業

帖決云我言我聞浮提殘一如意寶珠一

是摩尼皆供養陀羅尼一是隨求即得陀

羅尼也云可檢經文

一經決

經上云虎珀大虎珀帝青大帝青文

第九私記事

用草云未得祖師私記云

第十卷數事

大隨求御修法所

奉念

大日如來真言

護衛本尊真言

大隨求真言

三部諸尊真言

諸天囉宿真言

當壇護摩真言

有功成就真言

奉供

大壇供

護摩供

右謹依、始自、月、月、日至于今日并
七箇日夜之間勤修上件祕法奉祈
口僧綱大法師等殊致精誠勤修上件
祕法奉、、、、如件仍勤行事謹言
年 月 日 阿闍梨、、、

建長三年四月二十三日於小河草丁
弘安三年正月九日於參州書寫了
爾然
正和二年十二月十六日於實相寺寫
了
寶水八年三月念一日於兜率谷難頭
院書寫 已講覺

阿婆轉抄第百八

大隨求末

隨求即得陀羅尼

讀法南引 讀法南引 讀法南引

讀法南引 讀法南引 讀法南引

讀法南引 讀法南引 讀法南引

讀法南引 讀法南引 讀法南引

讀法南引 讀法南引 讀法南引

讀法南引 讀法南引 讀法南引

讀法南引 讀法南引 讀法南引

讀法南引 讀法南引 讀法南引

讀法南引 讀法南引 讀法南引

讀法南引 讀法南引 讀法南引

讀法南引 讀法南引 讀法南引

讀法南引 讀法南引 讀法南引

讀法南引 讀法南引 讀法南引

讀法南引 讀法南引 讀法南引

讀法南引 讀法南引 讀法南引

讀法南引 讀法南引 讀法南引

讀法南引 讀法南引 讀法南引

讀法南引 讀法南引 讀法南引

讀法南引 讀法南引 讀法南引

讀法南引 讀法南引 讀法南引

讀法南引 讀法南引 讀法南引

讀法南引 讀法南引 讀法南引

讀法南引 讀法南引 讀法南引

讀法南引 讀法南引 讀法南引

讀法南引 讀法南引 讀法南引

讀法南引 讀法南引 讀法南引

讀法南引 讀法南引 讀法南引

讀法南引 讀法南引 讀法南引

讀法南引 讀法南引 讀法南引

讀法南引 讀法南引 讀法南引

讀法南引 讀法南引 讀法南引

讀法南引 讀法南引 讀法南引

讀法南引 讀法南引 讀法南引

讀法南引 讀法南引 讀法南引

[illegible][illegible]

阿引迦捨廢底哩合二南婆喇合二賀三去
 捺羅合二轉業賀爾喇婆捺羅喇婆喇合二賀
 底哩合二散地報捺羅引喇婆喇合二賀吠引
 囉捺羅喇婆喇合二賀阿吠引囉捺羅喇婆
 喇合二賀藥婆賀囉里藥婆喇合二賀藥婆去
 散路羅提婆喇合二賀戶囉合二賀喇合二賀
 囉婆喇合二賀薩喇合二賀婆喇合二賀婆重婆
 囉合二步囉反囉婆喇合二賀囉部引囉步合二
 囉婆捺入囉婆喇合二賀喇引微反知合二薩
 囉合二賀尾微合二賀喇合二賀賦羅提婆喇
 合二賀合二賀合二賀阿恨賴合二婆喇合二
 賀帝祖反喇補婆喇合二賀哩合二薩喇
 合二賀悉哩合二賀合二賀沒地囉合二賀
 囉婆喇合二賀悉地囉合二賀婆合二賀婆
 囉悉弟婆喇合二賀婆囉囉弟婆喇合二賀

如常

一起首

軌云吉宿直日鬼宿爲勝云

圖像 五〇

圖像 五一

軌上云慈氏菩薩愈說漫摩羅大圓明內更觀九圓明八金剛界道其中圓明慈氏菩薩白肉色頭戴五智如來冠左手執紅蓮花於蓮花上畫法界塔印右手大母指押火輪甲上餘指散舒微風飄種寶光於寶蓮花上半跏而坐種璣瑤瑤天衣白帶鑲鑽莊嚴於八圓明中安四智三昧耶等下漫摩羅品中一分明如上觀云軌下云其畫像〇中心畫大圓明就大圓明中更分爲井中心五圓四隅畫四半月圓明中間用十二金剛界道一切如常法每金剛頭上安率觀二波法界之印中心置本尊慈氏菩薩首戴五如來冠左手持蓮花於花上置法界塔印右手作說法印結跏趺坐於本尊右圓明中畫事業波羅蜜多菩薩左圓明中畫七寶波羅蜜多菩薩前圓明中畫法波羅蜜多菩薩後圓明中畫金剛波羅蜜多菩薩東北隅半月月中畫花波羅蜜多菩薩東南隅半月月中畫燈波羅蜜多菩薩西南隅半月月中畫塗香波

羅蜜多菩薩西北隅半月月中畫燒香波羅蜜多菩薩又大圓明下右邊畫三世尊明王半月輪漫摩羅中身色與青三眼四牙大顯怒狀屈左腳向前挽右腳向後於輪中如走勢四臂兩手結三昧耶心鈎印向胸心上左一手曲向身上把金剛鈎斧右手直向頂後下把五股峨睨羅二周旋生火首冠五智冠頂〇左邊畫三角形曼荼羅於中畫不動尊頂有七寶垂一臂於左耳輪咬右邊寶鬘開左邊寶鬘閉左目右目相似合頭稍低向右手半跏趺坐盤石七寶金剛山右手把金剛刀周旋生三昧火焰屈於右膝上左手屈臂向外執金剛索身上周圍生三昧火焰上件二明王以天衣朱裙璣瑤瑤白帶莊嚴又兩明王中間畫香爐寶子右三世明王下畫圓明於中置修慈識者闍跢手執香爐於大圓明上畫七寶金剛兩邊各畫三箇首陀會童子半身佛上如畫畫花一枝燈塗瓶花枝等散於佛上如畫畫花一枝燈塗瓶本印契形狀色貌勿令相違也云二二三三三耶〇如藏部州檀金色畫像深赤黃色是也首戴五佛智七寶冠種璣瑤莊嚴天衣環釧花鬘呪索真珠綠帶帶髮發等於大圓明中畫大寶蓮花上結跏趺坐三十臂各執寶蓮花上皆執本印契各表三昧耶不同〇左第一手執蓮花上塔二蓮花上繫輪三作金拳舒

風橫箕五股杵四蓮花上置金剛索五寶幢橫六數珠七蓮花上寶金剛八蓮花上如來毫相三昧耶九蓮花上如來眼三昧耶十執如來耳根三昧耶及三善地印十一蓮花上佛口三昧耶十二蓮花上如來胸三摩地十三蓮花上如意珠十四寶劍十五蓮花上寶師子右第一手作金拳舒舒風轆指右頰不至三分計二金拳舒風橫弄三股三金剛鈎四側畫寶鬘五蓮花上七寶宮殿六蓮花上上磨磨金剛七寶花上法金剛八蓮花上上磨磨三昧耶九蓮花上上磨磨三摩地地形十蓮花上上磨磨根三昧耶十一蓮花上佛心三昧耶十二蓮花上上磨磨馬藏三昧耶十三如意轆十四如來寶鏡十五金剛鐸如是三手皆以金剛拳執寶蓮花上置印契〇左右畫十波羅蜜多菩薩前後復畫內外八供養菩薩等各執本契住於圓明皆向慈氏尊抄又云畫慈氏如來〇有兩臂又從手掌持一寶蓮花臺上畫佛塔上畫大日如來通身寶光皆從光中又化出諸佛世尊如鉢羅辭佛母菩薩像以諸佛爲先文八大菩薩受素羅經云慈氏菩薩金色身左手執單持右手施無畏冠中有率觀波半跏坐文調圖云肉色左手掌當胸向外右手持蓮花上安單持冠中有率觀波金色身義釋十品印云印如率觀波形者以持

一切如來法身塔故猶如觀音持佛身也云引之心記

演密鈔云猶如觀音菩薩將紹阿彌陀佛位是以頂上持帶阿彌陀佛以此慈氏菩薩將補釋迦之處所以手持華觀波印以標表之問觀音頂置佛身表

紹佛位此尊手作塔印何開佛處耶答觀音持佛現在故此尊持塔師滅度故如來華都波故亦名帶塔之說故云猶如觀音等云

江師云故內府通種佛像披見之其內彌勒非例樣不心得彌勒螺髮頭造左手觸地印樣膝懸右手施願印樣持之此像不然云

造像軌下云或畫或繡或鑄金銀或剋白檀隨取一色如法造其像頂上安七粒舍利骨云

眷屬等事覺師云彌勒脇士左云大妙嚴菩薩右曰法音菩薩文

未云無著世親爲脇士之本在之

一方向

軌說曼荼羅文云西面開門云然者行者可向東轉

軌云每日三時文
六第五行法事

先房中作法如常
次入堂禮佛頌偈等

次前方便如常
次供養文

三身佛眼
南無曼荼羅主阿利也昧怛隸耶胃地

薩埵波耶摩訶薩埵波耶
五大願 次九方便 次發願

次地結 次金剛墻
次道場觀

樓閣中有八葉大蓮花臺上有月輪
中有真字變成率都婆

變成彌勒菩薩首戴五如來冠右手持蓮華於花上置法界塔印左手說法印結跏趺坐眷屬圍繞

次送車 次普通 次振鈴
想七寶車轆至觀史多天宮珊瑚殿上

次請車 次迎請 次辟除
次示三 次金剛網 次火院

次闍伽 次花座 次善來
次大車結 次五供 次普供
次讚

華嚴訖讚納鉢斯觀底出軌
金同如意輪軌讚也

軌讚用之云
金樂菩薩讚用之云
持明房說云若依對受記意者可用佛讚云

次入三摩地
觀想行者心月輪中有真字變成法界塔漸舒漸大舉體成塔婆變成彌勒菩薩已身本尊一體不二

次根本印
軌三印二明共可用之也若一印明可用之若深行人八印中印用之下注但存略法界印并法身印一明可用之又第三大慈心三昧耶大同胎三十二印中仍用之佳云

法界印
交又二地水輪於掌中以二風轆各在水輪背合頭著火輪甲下以二大空堅捺二火輪上節文其二火輪相離一寸半許開二空輪來去即成加持本尊及己身五處法身印

以地水二輪相又屈人掌中開二火輪堅二風輪相背屈二空輪雙押火中文火開一寸半許風來去加持本尊五處及愈讚者五處已上二印

納鉢囉但羅夜耶納莫嚩理也跟摩吉底濕跳囉耶母地薩但戰耶弄賀薩但

吉底濕跳囉耶母地薩但戰耶弄賀薩但

阿婆縛抄第一百 地藏

梵 阿利也乞叉底婆婆

密 悲願金剛悲願金剛與願金剛

義釋四云此聖者主持寶王心地中性起功德無邊寶藏故其標幟以一切珍奇雜寶綺錯莊嚴也

義釋七云時地藏菩薩住金剛不可壞行境界三昧者猶如金剛地輪以極堅固不可壞故能住持萬物使不傾動又如大地出種珍寶伏藏無有窮盡含藏一切種子令不朽敗漸次滋榮今此三昧亦如是能持法界衆生善根種子經無量劫終不敗亡生寶性功德無有窮又如金剛以是地之實性是故不可破傷今此堅固若提心亦是第一寶際乃至常在無間獄爲一切衆生備受衆苦不亦爲煩惱所傷故以爲喻也

弘法大師最勝王經釋云妙幢者地藏異名矣

六第一可修事
六第二度度事
一一起首

軌云若由月八日十四日十五日

六第三形像事

軌云作觀形像著袈裟端覆左肩左手持盈花形右手施無畏令坐蓮花復作居

坐大士像面著天冠著袈裟左手持蓮花

第五行法事
先房中作法如常次入堂禮佛偈等

莊右手如先令安坐九品蓮臺

次前方便如常次驚覺次九方便

胎軌云北方地藏尊其坐極巧嚴身處於

次發願次大願次入佛次法界

疏第五云畫地藏菩薩於種間飾雜寶

次轉法次被甲次許除結界刀不助

莊嚴地上以金銀頗頭水精四寶爲蓮花

蓮花上有月輪中有或等字變成

座亦令窮極巧顯其菩薩在花座上光綫

作羣開形像著袈裟端覆左肩左手持盈

遍其身如在胎藏故云處於胎胎也云

花形右手施無畏令坐蓮花眷屬圍繞

調圖云白肉色右手持月形

次普供次讚次四智

圖像 五二

圖像 五三

六使者六道利益所現狀增廣地獄利生

大日佛眼本尊觀音私四天王私炎

乃至寶藏人中攝天天趣見寶藏多開攝

六第四道場事

六第四道場事

魔天，一字金輪

次入三摩地

心月輪上有字，一切法因不可得義

次根本印 次部母 次五供

次普供 次讚 次闍伽 次振鈴

次解界 次奉送 次入佛

次法界 次轉法 次被甲

次九方便 次週向 次下座禮佛

次出堂

忠快爲自行欲修地藏供，仍申請次第之時，誦所書賜也，可祕，略行法，此定可修之云。

以右記爲次第了

依悉地可修之云，亦可隨之歟

第六護摩事

軌說稱：成就法，隨事修之

第七行法用意事

給

尊位 地藏院，中

金

右說以十六尊中，輕菩薩讚爲地藏讚

輕菩薩即地藏歟云。

第八經軌事

地藏菩薩儀軌一卷 經卷

佛在法羅提耶山地，藏蒙聽許自說之

此中神呪等，畫像成就法明之

此軌新渡軌也，谷已後傳受之云。

大，道心駐策法

內題云：闍大道心駐策法。

此字難字也，是地藏歟可。心得也云。

智證御作題，因被書是胎藏可讀可。

心得此等皆作字也云。

未云云，玉坐 地利反右

此中喬提長者家五百人鬼病，地藏哀

之，說新使諸鬼之法。

此外祕錄所載，如左

大乘大集地藏十輪經十卷 貞元顯

大菩薩藏經十卷 貞元顯

香王菩薩陀羅尼呪經一卷 貞元顯

云云，香王地藏異名，歟將亦別尊歟。

可尋之。

未云，香王觀音也，形像頗異，地藏

陀羅尼集經第六有二印一明。

一功能

十輪經云：假使有人於彌勒及吉祥井觀

自在普賢之類，而爲上首，旃河沙等，大菩

薩摩訶薩所於百劫中，至心歸依，稱名念

誦，禮拜供養，求諸所願，不如有人於一念

頃，至心歸依，稱名念誦，禮拜供養，地藏菩

薩，求諸所願，速得滿足，所以者何？地藏菩

薩利益安樂一切有情，令諸有情所願滿

足，如如意寶，亦如伏藏，如是大士，爲成就

諸有情故，久修堅固大悲勇猛，精進過諸

菩薩矣。

又云：地藏真大士，具足多功德，現聲聞色

相，來稽首大師，功德大名聞，勝供祇劫中。

釋餘智者德矣。

又云：衆生五趣身，諸苦所逼，見歸依地藏

者，有苦悉皆除矣。

又云：現在未來天人衆，吾今慇懃付屬汝

以大神通方便力，勿令離在諸惡趣。

又云：有菩薩摩訶薩，名曰地藏，已於無量

數大劫五濁惡世時，無佛世界，成就有情

矣。

又云：爲熱渴者作清涼水，爲飢乏者作諸

甘菓，爲露形者作諸衣服，爲熱乏者作大

雲密，爲貧賤者作如意爲恐，附者作所歸

依，爲稼穡作甘澤雨，爲濁水作月愛珠矣。

又云：地藏菩薩，○頂禮世尊，以頌讚曰：精

諸清淨國，度染濁衆生，本願接續土成就

惡衆生，我今學世尊，發如是誓願，當於此

穢土，得無上菩提矣。

又云：於一日，每晨朝時，爲欲成就諸有

情故，入旃伽河沙等諸定，從定起已，遍於

十方諸佛國土，成就一切所化有情，隨其

所應，利益安樂矣。

十輪經云：或復現作大自在天身，或作欲

界他化自在天身，或作佛身，或作菩

薩身，或作獨覺身，或作聲聞身，或作轉

王身，或作阿素洛身，或作餓鬼身，或

作龍身，或作畜生身，或作餓鬼身，或

作地獄身，或作地獄身，或作地獄身，或

作地獄身，或作地獄身，或作地獄身，或

作地獄身，或作地獄身，或作地獄身，或

作地獄身，或作地獄身，或作地獄身，或

作地獄身，或作地獄身，或作地獄身，或

作地獄身，或作地獄身，或作地獄身，或

作地獄身，或作地獄身，或作地獄身，或

作地獄身，或作地獄身，或作地獄身，或

寶永八年三月命信敬騰寫

三部阿闍梨已講盡覺

享保九辰年同午歲於出雲寺書寫校

合訖

阿婆縛抄第百十一

藥王大勢至觀世音菩薩延命

藥王

弘決一云藥王菩薩本於寶藏佛所發願療治衆生身心兩病今故號汝名爲藥王

藥王

第一可修此法事

第二支度事

第三形像事

成菩提云白蓮華經云第三藥王菩薩頂上妙寶冠紺髮垂耳側身相朝日色左定拳著膝右慧雲上日踰跏右押左大悲救世間身披妙花鬘天衣及瓔珞鑲鋼爲臂玉鈿錦以腰印赤綾爲妙裳莊嚴相妙身身光遍輝曜寶蓮以爲座安住月輪海水嚴抄云形像可見法華曼荼羅

圖像 五四

第四道場事
第五行法事

道場觀

樓閣中有八葉大蓮花臺上有月輪中噴綽字雙蓮花_{阿婆提云成}蓮華變成藥王菩薩相好圓滿眷屬圍繞

讚菩薩通讚

根本印明 普印

唵呬逝捨嚩惹耶沙訶

古有阿婆縛抄可證

水嚴抄云藥王雨吹帽也產捺羅合薩

怛縛合野婆縛實說處可證之云

入三摩地

藥字門一切法有不可得愛字門一切法自在不可得

第六護摩事

第七行法用意事

第八經軌事

儀軌不闕之云

第九私記事

第十卷數事

功能

榜伽經云於我滅度後南天竺大國有大德沙門名龍樹菩薩住初歡喜地爲人說大乘能破有無見住生安樂國文

- ・第九私記事
- ・第十卷數事

獨勝菩薩

未云十六條中業菩薩是賦軌讚用彼故也

・第四道場事

軌云以白芥子檀香磨爲香泥用塗壇上或方或圓隨意大小分爲八曼荼羅位四角安四寶瓶盛滿淨水其壇四面開門上安于蓋四邊懸幡而壇上散衆名華燒香供養文

・第五行法事

本軌全十八道行法也

道場觀

種子 未云素軌業菩薩種子故

三形

尊形

讚業菩薩讚軌出之

根本印明

軌云以二羽頭指與小指相捻二手相交大指中指無名指直豎微開如三古杵形即成獨勝印

唵轉日羅獨勝

古可平 瓦利

・第八經軌事

獨勝菩薩儀軌一卷 不空
未云此中依悉地略行明修行儀則

延命

帖云延命金部菩薩也云
・第一可修此法事

爲延命修之

・第二支度事

注進

普賢延命供一七箇日支度壇一面方三尺五寸 脇机一脚燈臺二本 禮版一面可有半疊

名香 次白壇了 酥蜜 各少
壇供 如常 明油 如常

壇數布一端 大幕一帖

小桶二口在約 折數少
阿闍梨 承仕一人 駁使一人 淨供

右大略注進如件
建曆元年九月十九日 已上忠師支度

白河師云支度油少出無謂事也長日

供延命料燈明不斷可燃也云
・第三形像事

圖像 五七

胎圖云大安樂不空眞實三昧耶肉色二十臂持金剛界十六大菩薩四攝三摩耶形首戴五佛冠坐赤蓮華

・第四道場事

・第五行法事

委普賢延命沙汰也只延命行法體如道

場觀集中行之云、

曼荼羅中心有寶蓮花臺。上有尊欲或

阿婆縛抄第百二十一轉法輪

曼荼羅中心有寶蓮花臺。上有尊欲或

普賢延命供所

梵 轉法輪金剛已上諸經錄

字、變成中胃形變成普賢延命菩薩五

大日真言二千一百遍

密 轉法輪金剛已上諸經錄

佛寶冠右手持金剛杵左手持召集金剛

佛眼真言二千一百遍

水嚴抄云、大尊機發心轉法輪菩薩此

鈴又云、普薩放光普照曼荼羅內外八

一字金輪真言二千一百遍

尊三十七尊中因菩薩於諸佛世界轉

供四攝薩埵二十大天等顯現圍繞云、

本尊真言二萬一千遍

妙法輪云、

唵轉日羅、細摩訶熾契耶轉日羅喻勢

降三世真言二千一百遍

金剛頂經疏釋因菩薩云、機發心轉法

摩訶喻薩轉日羅摩訶多摩訶惹爾底轉

花水供二十一箇度

輪菩薩住三摩地心起大悲行願轉法

日羅昆喻摩訶昆耶咤咤欲義謨學都帝

飲食供一七箇度

輪、福光、明動大千界三輪清淨文

根本印

奉供

六第一可修此法事

二手金剛拳以頭指右押左相鉤安於頂

右護依 仰旨始自今月七日至乎今日

永嚴抄云、爲調伏可修之云、

上、誦金剛壽命陀羅尼七反

並一七箇日夜之間特致精誠勤修上件

軌云、摧魔怨菩薩白佛言、我今爲欲

唵轉日羅喻薩莎訶

祕法奉祈大將軍殿下御息災延命心中

有清故說祕密最勝祕密中祕密摧魔

安於額上分二手繫頂後直舒二指遍身

所願成就圓滿之由如件仍勒遍數誦言

怨敵法唯願世尊哀慈聽許佛言便說

旋轉如環甲冑勢甲冑真言曰

建曆元年九月二十一日

世尊、若有隣國侵擾國界或自國內軍

謂昆首羯磨樂又劫比羅夜又法護樂又
 眉目樂又廣目樂又護軍樂又珠賢樂又
 滿賢樂又持明樂又阿吒縛樂又大樂又
 轉蘇枳龍王蘇摩那龍王補陀毘摩大龍
 王大龍王三阿喇帝大天后翳囉縛羅大天
 后雙目大天后已上三各有五神將以
 爲眷屬所應畫者皆畫本形執持標幟圖
 於幢上文

永嚴抄云幢上畫護國神等樣有別文
 調圖云供發意轉法輪菩薩肉色左手持
 蓮花上安輪右仰掌屈水火立一股持坐
 赤蓮花文

圖像 五八

第四道場事

軌云圖一方壇於方壇上重畫三角壇立
 於此幢在壇中央於壇四面著種食飯
 並二關側燒安悉資及燃酥燈文

一向方

軌云其解法者面南而坐文

第五行法事

道場觀

種子

永嚴

供發意轉法輪
菩薩種子也

三形

輪

同抄

蓮上金剛

讚 永云同菩薩讚

根本印 永嚴抄云口傳云

永云法性記云發意轉法輪菩薩印法

華軌云二手各作金剛拳二頭指互相

鉤即成眞言曰

唵轉日羅合所羯羅合吽弱吽引鑠解

是則軌所說諸天教勅印也明異也

第六護摩事

永嚴抄云付調伏修之云

軌云畫三角壇文又面南而坐文是降伏

第七行法用意事

胎

尊位 緣發心菩薩是歟虛空藏院下

右第一

第八經軌事

轉法輪菩薩薩婆摩訶薩法一卷仁

祕錄云

轉法輪菩薩法一卷海

緣發心轉法輪菩薩印一卷運

第九私記事

第十卷數事

建長三年四月二十三日於小川草了

同五年九月十三日於關東書了

緣澄

傳領澄豪

元應元年未九月七日時申於洛陽西山

寺戶賜右御本書寫了 求法玄契

校合本云

建治二年六月二十六日書了

遍照金剛承澄

建武四年五月二十一日以御自筆本
於華藏坊校合了 豪鎮

享德四年五月十九日書了 求法源喜

承應二年八月日書了 舜興

元祿十六年未六月二十五日於兜率

谷雜頭院擇堂內書了

轉日羅嚴覺洪道

阿婆縛抄第百十三 放光

帖云彼唐國昔有一畫工於所畫形像必有靈瑞彼畫匠於堂壁上先畫地藏菩薩次亦云我亦畫觀世音即畫觀其後此像放光明靈驗炳然也故時俗傳稱號放光菩薩文

帖云若求福祿者得之無疑若損災孽者滅之無疑若難產之者若短壽者祈請之必得之文
放光菩薩記云梁朝漢州德陽縣善寂寺東廊壁上張繪蘇畫地藏菩薩觀世音菩薩○時人瞻禮異光復發至麟德元年寺僧瞻敬歎異於常是以將相就壁上模寫敬將供養發光無異時人展轉模寫者甚衆至麟德三年正記赴任貴州刺史當以模寫精誠供養同行船有十隻忽遇惡風頓起九隻船沒獨遺此波濤唯王記船更無恐怖將知菩薩弘大慈悲有如是之力至垂拱二年天后聞之勅令畫人模寫光放如前於內道場供養至大曆元年寶壽寺大德於道場中見異相寫表開奏帝乃慶心頂禮讚歎其光菩薩現時國當安泰接有商人妻姪嫁得二十八月不產忽觀光明便即模寫一心發願於菩薩當夜便即生下一男相好端嚴見者歡喜

第三形像事
放光菩薩記云畫地藏菩薩觀世音菩薩一軀狀若僧貌鍍披而坐文
帖云其菩薩像兩比丘像也而不知何地藏何觀音
第四道場事
第五行法事
先方便如常 次啓白神分等 在別
次供養文 唱禮
三身 佛眼 或記云平舉眼
南無阿彌也 轉增祇帶濕縛羅阿地薩
誦波耶摩訶薩埵波耶
南無阿利也 乞又底薩波冒地
五大 大小 三部
次九方便 次驚覺 次發願
至心發願 唯願大日 本尊聖者
放光薩埵
次三部被甲 次地結 次方結
次道場觀
樓閣中有二大蓮花 上有月輪左輪中有八字右輪中有八字 變字變成蓮花 訶字變成寶珠 蓮寶變成各 章形 或口如春屬圍繞
次三力 次普通 次送車 次請車
次迎請 或說大約 次降除 次示三
次金剛網 次火院 次開伽
次花座 次普來偈 次重結
次五供 次普供

次讚 菩薩摩訶薩 或十六林也 法音
迦摩囉目伏迦摩囉路左 變迦摩囉安 變
迦摩囉迦安 變迦摩囉迦安 變迦摩囉迦安
三婆縛安迦摩囉迦安 又迦摩囉迦安 變
帝
次入三摩地
心月輪中有八字 變成蓮寶 變
舒漸大舉體成蓮寶 變成二菩薩
次根本印明
八葉印 觀音印
變○南婆薩 但他藥多 變路吉多 變
佛摩野囉 呼惹安 變
內縛地水空各並合豎也 地
變○南阿 素怛 變
次加持珠
次正念誦 觀音 阿嚨力迦 變
次入三摩地 訶 變
可想圓明之中 有字一切法諦不可思議
也 變一切法因不可得義也
次根本印 次部母 次五供
次普供 次讚 次開伽 次解界
次奉送 次三部被甲 次迴向
次出堂
第六護摩事
或云息災修之
護摩呪
如念誦云 或云阿嚨力迦云
一伴僧呪 或記云 變地云
一後加持呪 或記云 變地云

第七行法用意事

或記云依悉地修之 成局云

第八經軌事

姑決云問世人圖二菩薩像名爲放光菩薩祈請一切心願此菩薩出何說耶答非經說優旦之人所爲也文

第九私記事

放光菩薩記 夢林

二放

已上忠師以盛濟本移之云

第十卷數事

御祈禱所

奉念

大日如來真言七千反

放光二菩薩真言各七千反

奉供

水花飲食等供七箇度

右依 殿下仰始自今月五日至今日七箇日之間殊致精誠勤修上件教法奉祈

如件仍勒過數謹言已上御本無之

承曆三年七月十一日

阿闍梨權少僧都法眼和尚位

右大原僧都卷數也

建長三年四月十八日於小川草了

傳領澄蒙

元應元年九月七日於洛陽西山寺

戶賜右御本書寫畢

求法金剛玄契

校本云

建治二年六月二十七日書之

比丘承澄記之

建武四年五月二十一日以右御自

筆之本於華藏房校合了 豪鎮

康正元年亥大呂之北書寫了 源喜

承應二年八月日 舞興

元祿十六年癸亥六月二十六日於兜

率谷難頭院學窓書之

阿闍梨法印大僧都嚴覺

正德六年六月十三日以實藏房本對

阿婆縛抄第四百十四 馬鳴

梵 阿婆縛抄

寶林傳云昔天竺之境有一馬國人皆

生毛髮悉如馬、鳴菩薩曾作蠶虫出

彼國自口出糸令人作衣馬人欽化悉

爲悲鳴故名馬鳴云、

或說云天竺國王前香妙鳥現見馬鳴

餘時不鳴王聞鳥聲喜悅爲令彼王真

菩薩現馬形故云馬鳴云、

又或說云有一國人馬頭人身裸形也

爲彼衆生施利益故云馬鳴等云、

釋摩訶衍論云名馬鳴因緣化馬鳴○

故云、

第一可修此法事

諸國蠶養料尤大要也云、

金剛智軌云爲像末貧窮下賤裸形衆

生衣服○設抄

不空軌云國土萬物枯盡五穀不豐又

蠶子不生錦繡綿乏少時年中三箇月

修行是法文

二祕否事

或云東寺最祕法也云、

二第二支度事

一香藥

不空軌云置四方毘底羅香燒是香文

一起首

金剛智軌云始自三月三日文

不空軌云年中三箇月修行是法所爲三
月三日五月五日九月九日

第三形像事

軌云金剛畫作菩薩像色相白肉色而合
掌坐白蓮花乘白馬著白衣以瓔珞莊嚴
身首戴花冠垂右足

不空軌云畫菩薩像其形六臂又二臂也
紅蓮花白馬坐圍繞六大使者菩薩文

圖像 五九

第四道場事

一、向方

軌云金剛東面像向西文

一、壇等事

不空軌云其壇法量二肘半用牛糞塗種
名香和泥塗賢瓶四角文

一、辨備供具

軌云金剛以種種廣大供具蘇乳蘇燈供
養二十八日乃至百日文

第五行法事

前方便如常 次啓白神分等在別
次發願五大願 次三部 次被甲

大地結 次大方結 次道場觀
樓閣中有八葉大蓮花臺上有月輪

中有八字變成線勾形變成馬鳴菩薩
形像

次三力 次普通 次振鈴 次送車

次請車 次迎請 次辟除 次示三

次金剛網 次火院 次關伽
次花座 次普來偈 次重結

次五供 次普供 次讚 出諸語讚云
馬鳴菩薩 分形大手 化爲寶室

口吐絲綿 巡于土界 普音在光
供養威嚴 福粗無邊

次入三摩地
心月輪上有八字變成線勾形漸舒漸

大舉體成線勾形 變成馬鳴菩薩
相好圓滿

次根本印 普印可用之云 不空軌出之
曇謨三曼多沒駄那迦馬鳴吃哩吒羅

依吒羅依尼多羅備沙喇訶金剛
金剛智軌云屈左中指無名指以大母

指押彼二指里舒頭指及小指安心上
右手把數珠念真言文

不空軌真言
義云喃迎轉日羅聯多義吽萬嚩訶哩

莎呵文
根本印金合袞一軌所出念珠時可用

根本印金合袞一軌所出念珠時可用
賦真言可用金剛智軌所出不空師故

禾云又大佛頂別行法出此章印明耳
次正念誦

次入三摩地
八字一切法作業不可得義

次根本印 次部母 次五供
次普供 次讚 次關伽 次振鈴

次解界 次奉送 次迴向方便
次隨方迴向 次下座禮佛 出堂

第六護摩事
第七行法用意事
八道可也云

第八經軌事

馬鳴菩薩儀軌一卷 金剛智
馬鳴菩薩念誦一卷 不空

此中略說神呪寶像行儀印等
大佛頂別行法出此尊印呪

一功能

金剛智軌云時我極那家及國土放大光
明成就錦繡羅網財相繼繼之類金寶積

如岳世間受用香矣若一國有一人修行
我本誓故普天半土民家悉皆如前所說

財利莊嚴具成就一人莫有乏患我本願
皆悉爲莊嚴財寶文 不空軌

不空軌云若有在家出家善男善女受持
是妙真言之中一字及我名一經於耳消

滅生一世極貧窮果報文
義釋六云馬鳴菩薩自奉願吒和羅曲五

百王子聞之同時捨家人道文
弘決一云鳴不云高那者弟子遊賴吒和羅

鼓香之中演於無常苦空無我聞者悟
道五百王子厭世出家王悲民盡禁妓不

行文
大佛頂別行法云頂禮菩薩求聰明若每

日作此印供養菩薩滅惡癡罪惡業文
馬鳴六時出現事

或頌云有之成道七日出涅槃時出現
一三六八百總有六馬鳴不體光明佛因

不動位中南天竺出現從本事立名前橫川

都祿

今所行在世馬鳴見前云似於佛前說之故也成道七

日出菩薩敷非起信論主敷六馬鳴

同體異體難知歟

・第九私記事

馬鳴次第

作者不知之谷大原記無之此事具

許也云

或本注大原但奧少書具事等在之

云

・第十卷數事

正應五年正月二十四日於東塔西谷

西蓮房書了

傳領澄豪

元應元年己未九月七日於洛陽西山寺

戶賜右御本書了

求法金剛玄契

元亨二年戊午十月六日於鎮西宗像鎮

國寺賜右御本書了

求法金剛玄賀

阿婆縛抄第百十五 愛染王

梵 阿婆下門

此尊、四土降魔中自性土土云、顯光降魔形也云、

未云、菩提心義五見自受用土降魔

善提心義五云、維摩等魔界如佛界如

者是自性土自性身降魔也、若瑜祇等

爾時會中忽有一障者、是自受用土

自受用身降魔也、四教佛八相成道

各現降魔是變化土變化身降魔也、若

以六道八部王身調伏同類、是等流土

等流身降魔也云、

一、第一可修此法事

一、祕否

祕祕法也云、

祕祕經前後品取合、行用爲祕事云、

三、井仁證法印問智泉云、以何事爲此法

祕事哉、智答云、瑜祇經前後品取合行用

事、祕事云、言未終サハ力テ、云、我所受

如此云、彼門流、如此云、云、

半治殿令問給愛染前後品明在之、是一

一、先鑑
此法以東寺爲本事、聊有其故、彈尤多、不
可外閱後、冷泉院御時、後三條院東宮御
坐之時、小野成尊僧都東宮御持僧、御前
祇候之時、東宮御變枕御之間、御白髮一
筋梳落、御覽成尊、如何、祈是見被、仰有御
落淚氣成尊見此御氣色日來不存知、候
只任御運罷過候、畢、然者賜身暇、殊可祈
精之由申、入龍本寺愛染王七箇日奉供
之間、後冷泉院御惱無程、御東宮令即
位給了、但御在位不幾、然而如御本意成
就云、成尊、無下心短御、君哉密、申誠
法驗揭焉、以外事也、自爾以來、多以東寺
人令修之、至非山門不知此法、義作時
三尺木像、彼手作拳向上、在左乳邊、
縛日羅囉、若某親仁、弱呼鑲解書、ククリサ
ケタリケリ、此尊于今傳有之云、依此
靈驗、後三條院御歸依之餘、隨成尊能、
令問學給、白河院令、奉授給、白河院信受
御法勝寺建立之時、奉安置、圓堂給、背打
任、公家御所、不修之、只自行修云、此上靈
又、小野門流、宣因、
入道弟子云、

大原決云、成尊僧都、故後三條院御惱之
間、修愛染王法云、
一、第二支度事
注進
愛染王御修法七箇日夜支度
境一面方六尺、臨机二前
燈臺四本、禮版一脚半、
燈臺四本、禮版一脚半、

五寶 金、銀、銅、鐵、石、
五藥 赤、白、青、黃、黑、
五穀 粟、麥、豆、稻、小、
酥 蜜、名香、洗白檀丁子、
壇供 如常、明油、如常、
芥子袋 佛供櫃、
淨衣 九領、赤、紅、赤、
承仕二人 匠使四人、
見丁二人 淨衣、
右大略注進如件、
建保三年四月 日 行事大法師

愛染王供七箇日夜支度
壇一面方三尺、臨机一脚
燈臺二本、半疊一枚
名香 洗白檀、酥、蜜、各少、
壇供 如常、明油、如常、
壇敷布一端 大華一帖
小桶二口 在杓、折數少、
阿闍梨 承仕一人
匠使一人 淨衣、紅色、
右大略注進如件
建曆元年九月十九日
一、第三圖像事
瑜經愛染王品云、於白月鬼宿取淨白葉
練畫愛染金剛身色、如日、睥、往於熾盛輪
三日、威怒視、首髻、師子、冠、利毛、忿怒形、又

安五骷髏鈎安於師子頂五色花鬘垂天帶覆於耳左手持金鈎右執五峯杵儀形如薩埵安立衆生界天左金剛弓右執金剛箭如射衆星光能成大樂法左手持彼右蓮如打勢一切惡心衆速滅無有疑以諸花鬘索結絡以嚴身作結跏趺坐住於赤色蓮下有寶瓶兩畔吐諸寶

東寺義云令衆生召入五佛功德之義也頭上鈎可向彼手云
五部鬘在之鬘者聚集義也五古金剛部鬘色大日集塔變爲鬘然者集五古頭迴組立花鬘蓮花部鬘也又花鬘通五部云事各鬘上花形可有之齋願摩離此翻指鬘人指切集爲飾女人聚髮爲首鬘也云不云此義可見之

覆身持念此尊三摩地呪力立所遙隔遠本覺朗然悉地獲得容易也又世間一切雜事遠隔境界此尊呪力降伏敬愛速疾成就云
未勘千光眼經云若人欲得善友者當修寶箭法眞言句義云寶箭妙善衆生速來愛樂云

於日月鬼宿事
凡鬼宿上吉就中此尊法殊成佛爲本而釋迦成道白月八日鬼宿也仍取之歎云

五色花鬘垂事
江師云五色花鬘垂頭冠具也下文以此花鬘帶身具也云

如射衆星光異義不同也
一放大樂箭速疾如流星射光云
大原決云如射衆星光者謂其箭迅疾之勢如流星之光疾勢也非射空星光云

身色如日輝住於熾盛輪事
白極果譬之文

左手持金鈎右執五峯杵儀形如薩埵案立衆生界事
金鈴驚覺一切之衆五古令成就五智之義也

帖云一云放箭如流星疾是也非射星光文
一射敬愛箭事如衆星放光云
一尊身光如流星光射者放光義也

輪熾盛猛炎故也文
或記勝林上若欲調伏以日輪爲座若敬愛等以月輪爲座日月共有光明所以名熾盛輪也云

持鈴杵事如薩埵也鈴爲一切衆驚覺五智五古安心上令住內證五智心證也
如常薩埵儀形也彼大日如來最勝頓證位令持五智鈴杵此大日如來最勝降魔尊儀形同彼是則金剛薩埵愛惑體達方顯也安立衆生界以證利衆生安立五智云也云

帖云一云威光射光如流星光也降三世軌云流射金剛火云之可見
私云花嚴傳第二藏法云其眼光射如焰

三目威怒視事
天等多三目也降之時現彼形降之云

成大樂法事
向箭於此至彼是樂義又速疾義也射二乘厭離心意歎云
向箭功用能遠而成事仍表示此尊三摩地力速疾愛以凡夫薄地惑障纏

文集云曜芒動角射三藏文
要集云帝釋前軍日月天子放威光明射修羅眼云
一此尊降星宿之旨見經仍以愛樂箭射衆星即增威光令折伏也是敬愛降伏相通意也云

首髻師子冠事
師子諸獸王也降伏義也是則顯最勝義故下偈云頂中鼓勝名文此意也云

師子冠無頭不知衆內事也可具之也
師子冠師子奪迅如除塵土此菩薩功用早除一切衆生塵垢事表也云

又安五古鈎事
有證究竟五智之義歎云

又安五古鈎事
有證究竟五智之義歎云

又安五古鈎事
有證究竟五智之義歎云

又安五古鈎事
有證究竟五智之義歎云

又安五古鈎事
有證究竟五智之義歎云

又安五古鈎事
有證究竟五智之義歎云

又安五古鈎事
有證究竟五智之義歎云

又安五古鈎事
有證究竟五智之義歎云

又安五古鈎事
有證究竟五智之義歎云

又安五古鈎事
有證究竟五智之義歎云

又安五古鈎事
有證究竟五智之義歎云

又安五古鈎事
有證究竟五智之義歎云

又安五古鈎事
有證究竟五智之義歎云

他門義云、正射三光天子愛樂折伏云、
佛母愛樂法云、佛母愛樂法云、云射三光云、
一矢ハケテ向上云、如此云也後唐院

闢如此云、
大原決云、或形像向空引弓、如射空之
勢云、不得意、謂射可敬愛者

成大樂法也、其箭之疾勢、可如衆星走
時光勢也、何故向虛空射星光耶、又若

非今師說意者、光字難消乎云、
帖云、或射虛空形、而是不可也、或不爾、

謂只各別手持之、或失ハケタリ、而各
持佳矣云、

弘法御造本、弓箭持左右云、
圖註、件像佛宇治時取違可奉請作繪要
文、漢之其振舞也、應云二十八日在判

下手持彼右邊、如打勢事、
圖註、彼者或本持人頭、或就有人入其意、就就三原
地、時以道、或就有人入其意、就就三原

彼手自古尋靜事也、異義有之、
一、所求物令持之云、

大原決云、或云、左手持彼者、隨行者所
求而持、彼三昧耶、也是故、或師作畫像、

之時、六臂之中、左手作空手、隨所求、隨
其時、加三昧耶、置彼手、成願已、若求餘

事、取前三昧耶、更置今所求三昧耶、如
是、彼經愛樂王品、說扇底迦等五法、若

依緣、伽致者、息災用輪、增益用珠、調伏
用、一結敬愛用蓮、鈎召用鈎、延命用甲

胄、文畫像、可觀置云、
東寺祕事、隨所求、轉日羅、讀某甲、弱呼

鐵解、書令持之云、
文、錦袋入萬物令持之、隨事修之云、
隨檀主願書、文、令入之、仁海樣云、其

心見葉衣法云、
未勒葉衣軌、云、垂葉衣、觀自在菩薩像、
於施願手下、畫彼求願男女形像、文、此

不可然、文、
或人云、彼手、所願物、可持之、云、無其謂、
書、彼名人、師子冠、中事足云、

一、圓物令持之、圓物令持之、是魂魄也、其意、一
切物、肝要是タマシキ也、令持之、隨行

者、所求思、替可令降伏之云、
大原決云、彼者、彼人、愛得、思故、彼人、尊

手、令持也、故、彼手、所持物、或像、亦小圓
輪持、○是也、總表、何物也云、

又云、持件、○手、如與願、印、仰、掌、持之、弘
法大師御造本、如此云、

帖云、東寺一樣、○形、安、手、彼物、標也、人若
切也、文、一

一、持男、首、衆生、所求物、令持也、求男女
敬愛者、男、令持女、首、女、令持男、首、餘一

切、如此、常、持男、首、像、在之、是女、所求也
僧說、山老

大原決云、或像、持人、頭髮也、而是、只男
形也、意、狹、凡、一切、男女、乃、至、一切、佛、菩

薩、愛、得、爲、念、彼、尊、也、故、○物、是、可、也、云、
一、令、持、月、非抄是、住、日、輪、持、月、輪、射、衆

星、降、伏、三、光、天、子、意、也、降、上、首、下、類、悉
歸、伏、云、

若持日輪云、
行者人、王、肉、心、之、肝、也、本、尊、持、彼、故、怨
家、鬼、魅、乃、至、閻、魔、使、者、爲、不、令、取、其、精

也、云、
未、云、穴、太、持、本、愛、樂、王、彼、手、持、赤、圓、輪

右、意、歟、將、自、性、所、生、障、輪、歟、
傳、聞、惠、果、御、筆、祕、書、弘、法、大、師、傳、之、其

中、持、彼、形、如、赤、玉、云、
大、師、親、父、近、江、介、物、語、云、昔、於、殿、上、彼

手、事、尋、申、良、眞、座、主、被、示、云、令、持、所、求
云、後、問、林、豪、僧、都、其、答、大、旨、同、座、主、

但、座、主、弟、子、僧、都、今、少、能、被、云、後、又、問、
仁、和、寺、隆、勝、答、云、圓、物、令、持、之、吉、樣、也

云、此、僧、座、主、猶、能、云、隆、勝、血、脈、前、大
御、室、寬、助、兼、意、隆、勝、也、兼、意、寬、助、之、三

衣、箱、傳、之、隆、勝、彼、箱、書、少、書、取、仍、所
云、心、惡、云、智、泉、云、隆、勝、義、有、其、謂、云、

以前諸說皆是淺略、隨宜一意歟、案、文
前後、是、可、持、自、性、所、生、障、其、形、只、可、圓

輪、也、是、則、本、有、俱、本、輪、也、大、勝、金、剛、品
云、時、會、中、亦、有、一、障、者、不、從、空、生、亦、不

從、地、方、而、來、亦、不、能、出、生、忽、然、而、現、諸
善、薩、如、醉、人、不、知、所、從、來、處、○時、薄、伽

梵、面、門、微、笑、告、金、剛、手、菩、薩、及、諸、菩、薩
等、言、此、障、從、何、而、來、從、一、切、衆、生、本、有

障、無、始、無、覺、中、來、本、有、俱、生、障、自、我、所
生、障、無、始、無、初、際、本、有、俱、本、輪、文、用、取

是、元、品、無、明、也、云、又、云、下、文、云、若、持、愛、樂
王、根、本、一、字、心、此、障、速、除、滅、不、得、少、親

近文此尊本自受用土降魔形也仍持此降令降伏之故右取蓮如打勢云也彼者指下品所○俱本輪甚密事之故

不云也此則深祕實義也

修行法云一法界理自性具足此三惑障從理起業從惑生業一切衆生差別而起然後本性一法界障一切衆生同體而有若斷同體自性之惑共成同體

自性之佛此自性障義諸教所不說

次右蓮如打勢者蓮花可愛吉祥花也

今尊即散愛降伏故以蓮打之歟況降

伏自性所生障之時以本性清淨蓮花

打之其義相叶歟凡降伏敬愛可通事

也西方當敬愛又當降伏赤色亦互兩

種今尊即此意也如父母打子以愛念

打之以慈悲攝伏即敬愛降伏相同歟

云

住於赤色蓮事

蓮花可愛義赤色亦同義也又赤敬降

相通注如前又赤色萬物成就色也云

未云西方秋色故萬物成就色云也

蓮下有寶瓶兩畔吐諸寶事

帛云寶瓶吐寶者是寶瓶也於其山者

強不可尋乎云

文云前瓶吐寶數可隨宜耳無定數耳

文

蓮下佛前寶瓶是靈像所宜也造像類

見苦歟云

弘法御造像無之云

東寺或云瓶地天三摩耶形也故表大地滿一切衆生願必依寶珠以地爲臺故以瓶爲心地也云

金剛王軌云身有四臂上二住端箭勢下

右手仰掌心持金剛杵下左手爲金剛拳

安左腰御持金剛鈴翠眉口微笑白色戴

五佛冠緋裙天衣半跏坐月輪中蓮花上

文

帛云金剛王軌者同愛樂王軌也而其

形是淺略稱也文

信圓大德云弘法大師自唐樂師佛愛樂

王渡之指樂師佛可念胎藏一曼荼羅皆

攝此尊指愛樂王可念金界一曼荼羅諸

尊皆攝此尊如此傳習也云件愛樂王

法勝寺圓堂御佛也範俊僧正所進也云

成云良覺敬法印披圖白色愛樂王

也

一本像

愛樂王品云又令彼攝伏取白檀香冠金

剛愛樂王五指爲量等長帶於身戴一切

有清衆及諸利生攝伏如奴僕文

二寸五分許歟如此事多用行者指量

若大小可隨意歟弘法大師御本尊坐

身五寸許也云

用草云五指量像息增等法皆用有何

失

一曼荼羅

愛樂王曼荼羅

帛云山家不用也

爲物也云

○或名愛樂王
一身兩頭像

○寶輪

○不動

赤色右五古左鈴右箭

○像箭

○愛樂王

○觀音

左上弓右下蓮左下人頭

○或延命
大勝金剛

○俱聖處

大威德

請書之時カウケ文以中本可書之貼云有唐本曼荼羅全異此等軌文也

文

未云右曼荼羅

文云愛樂王曼荼羅中尊弓箭或箭懸

弓云今不懸是佳也又前瓶吐寶數

可隨宜耳無定數耳而觀音與大威德

數坤大勝金剛上彌勒乾火天歟良不

動私案左右二印是闕位安之歟可問

師曰一是寶輪也一俱哩迦羅也文

文云大勝金剛者彼經第八品云遍照

薄迦梵○復現身手具十二臂持智拳

印復持五峯○乃至輪○文

未勸云身手具十二臂持智拳印復

持五峯金剛蓮花摩尼羯磨鈎索鎖

鈴智劍法輪十二大印身住千葉大

白蓮花身色如日五髻光明文

三井寺以十二手大日爲愛樂王云
三井仁證法印云大勝金剛愛樂王書
付

智師云愛樂一身兩頭像東寺注火天
此隱密也實愛樂云

東寺觀雲閣梨云曼荼羅舊物也大師
御孫弟子某僧都本也說之吉爲物也

云云但愛樂王形像別在之門徒祕藏
物也云

東寺慧什閣梨云曼荼羅大師御
物云

用草云八家祕錄云愛樂王曼荼羅
相可成之

三井以十二臂大日爲祕事小野以兩
頭像爲祕事

最云一身兩頭非愛樂別在之云
愛樂王無師子像在之即子西足

禾云加中尊九尊在之角因乘龍
惠什閣梨云清水寺虛空藏者始造

畫出者也爲降輶於有間進止院件本
甚異樣事也云

觀雲閣梨云爲物也本院爲御湯治令
幸有馬給之時左大辨爲降依爲國司

御儲勤仕之爲御護以豐獻法印令畫
愛樂王之處件像畫之觀雲拜之云此
是爲物也法印不知此由武進之尤不
便也本院貪此由以故藤中納言云
合問此由給仍以陳了顯法印失職

六第四道場莊嚴事
向方
愛樂王品云造像安於西行人面西對

文
處事
帖云外葉八葉如木圓八葉別可畫
也或說外葉八角塗於其上畫八葉

形無妨云
文云有人爲愛樂王護摩塗用胎藏敬
愛爐文

惠什閣梨云用八葉檀有之云
乳木

瑜伽護摩軌云花木說敬愛文
帖云櫻木可也又合歡木木在合用之

花箭
禾云以米粉調作○染作赤色朱砂或紅
香也口也用之若替用赤小豆

二人形杵事
不知事也占明師達皆無其沙汰山門
無事也近來人少被用之金剛壽

院座主被持之云
宇治殿令問三昧阿闍梨給闍梨中云

從長某僧都習學此法之時件事全所
不受傳也云凡谷流如此手チケタ

ル事無之只大樣習傳之仁和寺邊間
有此事歟云

相蒙阿闍梨金剛壽院弟修此法之時五
古應裏被覆之相實法印手代勤仕之

間奇之而問闍梨云故座主御房人形

杵中事侍闍梨云全猿事不知之答後
取隱件杵金剛壽院無止事人其中如
此氣坐被信大原法橋故歟云

越朝闍梨云件杵事委說未知之但我
師闍梨芳常被沙汰仍難信之成身後

成不棄委不傳之然而圓生寺法三宮
實本法也御經藏愛樂王一紙書一身

兩頭像拉件人形杵裏之三古片方中
古無二有云又真觀寺真雅私也大師

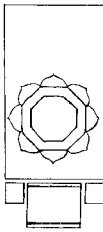
弟子聖教目錄中金銅人形五古杵一
枚被書件杵大師御時作物又小野流
不知此杵云

二指合成五古其故不知之
南師云二物一成此敬愛心也云

問最朝闍梨云愛樂王法有用銅瓶一
口云答未知之有用銅箭云其作

法入爲置壇中云
云云中師云東寺說驚驚劍刺寶金剛
盤下行此法云

六第五行法事

房中作法 入堂儀則 如例

次到佛前懺悔偈淨三業

次禮佛

南無歸命頂禮能成大染愛染金剛反三

次前方便 如例

次供養文 次唱禮

五佛 四波羅蜜

南無曼荼羅主摩訶羅識離惹冒地薩

埵波耶摩賀薩埵波耶三反

十六 八供養 四攝智

五大明王 大小自在 五部海會

大驚覺 次五悔金

次發願

至心發願 唯願大日 本尊界會

愛染金剛 一切佛母 明妃中王

四大八大 諸忿怒尊 三部五部

諸尊聖衆 ○ 隨時

五大願

次三部心

次被甲護身印

以觀羽禪度橫於掌內以進忍戒檀四

度攝摩結此契成印身五處所謂印額

左右肩心喉是名五處護身真言曰

唵步引入轉二合 羅吽引

次成身觀

先妙觀察智定

次五相成身 初微心明

次無染心

次觀金剛蓮花

私謂蓮花二字改可爲塔婆其所以者

是法先成大日身故彼行法者亦大

日爲本尊私謂真言曰

唵底瑟姪合二喇日羅率觀婆

謂真言後觀想心月輪上有錢字變

成率觀婆文

次觀金剛蓮花

私謂改蓮花二字可爲塔婆舒塔婆真

言曰

唵轉日羅率觀婆娑婆顏但四三指

金剛塔婆界真言

唵喇日羅率觀婆娑婆摩句哈 前印於掌上

此真

劍塔婆真言曰

唵喇日羅率觀婆娑婆賀羅印如例文

次觀身爲本尊

私謂改蓮花二字可爲塔婆變成

大日如來

已上大日成身了此意可見修行法

本尊成身用三印真言云禾云其如

左

結誦大勝金剛印明今記並餘證皆如例用野

結明

三摩耶會大日劍印是也

誦祇經口決云大勝金剛印師曰智拳

印抄

次付此尊所持印云爾次智拳大劍隨

一用之云

摩賀日羅合二瑟泥薩吽但滌合二顯喇

合惡入 昨出 第八品

次結本尊愛王印

當心觀想大日如來變成羅識尊

帖決云謂大日所現之三十七尊之中

愛菩薩也經云愛王品是也故先成

大日所現之愛菩薩形也其尊二臂弓

箭印也謂是彼經有二品之中初染愛

王品者即三十七尊之中愛菩薩也故

彼品印箭印也此亦即愛染王耳文

大日變成羅識尊者大日庵經所說大

勝金剛用之羅識前品一身二頭尊也

世法中二指二面指並俱備金界愛菩薩當云

事無謂事也云

依記文意上品尊云羅識尊依疏意

不修行法文之下品尊愛染王見非變羅

識尊成愛染王歟但先達意趣難量更

可問之文

總意全不差別彼百八讚中第二品染

王讚第五品愛染王此名金剛王名

舉尤爲誠證云云

二手金剛拳相又內爲轉直豎忍願針相

又即成染是名根本印○印心額頂

品愛

庵祇口決云師口云金剛轉立中指微

屈第三節相又加持四處文

此決中指微屈云然而只立相交又

此決並修行法外轉云經文內轉云

此決並修行法外轉云經文內轉云

此決並修行法外轉云經文內轉云

此決並修行法外轉云經文內轉云

大道場觀用定

觀想前地結之上金剛壇之內有金剛頂

峯樓閣即是法界道場自心處是也具如

法其中有金剛界大曼陀羅、中心

有獅子座、上有月輪、中有蓮花座、

上有總字、變成華嚴經、變成

大日如來、變成維摩經、變成

變成愛樂王意趣可見

大日即大勝金剛也十二臂尊也羅識

尊者愛樂王品一身二頭尊也愛樂王

者下品六臂尊也世間流布曼荼羅有

此等像云、

大勝金剛大日云無謂只大勝金剛

也非大日云、

結決云曼荼羅觀而有二意一觀金界

曼荼羅向其中東方愛善薩修之而其

形如瓊祇祇說觀之二中心日輪中有

字變成五古五古是說不離弓箭只是愛樂

王德五古變成尊身經四攝八供如經

圖之十三尊曼

種子三形異說在之但真字五古用之

一嚴字簡惹真言終字簡愛樂義也

大原法橋記云、真字五古文

一嚴字白蓮意也乞哩西方散愛義云

或人云今尊金剛部中蓮花部也是

故以蓮花為三昧耶文

乾哩字是花方種子與敬愛合也白

蓮具二義謂花果俱時出生彼是豈

有背捨之義乎白者謂紫色之本隨

意而染一切之色所以花者愛義白

者染義也云、

一等天云今配入三三形箭歎云、

是依金剛界理題會耳云、

解字即歎善義愛樂之中寧不用歎

悅哉云、

或以弓箭為三形不可相違義也若

有弓無箭者更無其力用若有箭無

弓者亦無力用是故弓箭和合成其

力用故云、

或以兩三古為三形愛樂非獨所為

必用二也云、

或等二二字為種子二字各成人形件

二件轉交為一五智杵然後變成一身

兩頭尊此依說

件書偽物也仍不可信用云、

解字歡喜之義呼字恐怖之義顯順

逆不二之義真金剛薩埵種子左觀

之等愛善薩右觀之

次三力偈 次普通供養

次振鈴 次送車輪界宮

大原決云此法先成大日身故摩醯首

羅智處城車輪送也指自在宮云法界

宮也文

次請車輪真言均稱捨也之句下加

大迎請聖眾印

金剛部心以左大指招之真言曰

唵囉日羅特力迦嚩日羅、讀曳醯醯沙

大原決云用金剛部召請阿闍是金部

故此菩薩攝金部也又此菩薩忿怒尊

故也文

此等記依金剛部依就者觀法界道場

文

次遣除從魔如悉 次觀三昧耶如悉

次金剛網 次火院

次闍伽 次花座

次善來偈 次重結大界

次五供 次普供

次讚次本真次四寶

轉日羅還讚摩訶燄金也轉日羅摩訶

商迦摩訶摩訶迦摩訶日羅、左

波曇牟薩觀帝

餘本谷記云如金剛界十六第三

師傳用愛善薩讚或第二云、大原法

用草云九箇真言初初有密讚師說不

用之

餘谷記此次入三摩地日輪上呼字五

古尊形次第觀之不用百字明

次念誦

先百字明結囉讚印當心可誦囉讚百字

一反

唵囉日羅囉讚薩埵轉三摩耶摩特播囉

耶囉日羅、讀薩埵轉底尼特播底瑟陀

濕哩濁弼婆轉素觀使喻弼婆轉阿野路

訖親弼婆轉素補使喻弼婆轉薩轉悉地

弼鉢囉野瑟囉轉囉囉素者弼只多室里

多轉日羅、誡摩野問迦轉日利囉誡婆
轉摩河三摩耶薩恒轉呼

帖云此愛菩薩東方金剛部之四菩薩
之一故不改轉日羅之句只加羅誡之
句也文

次不啟前印誦羅誡真言七反
次結愛樂王印誦其真言即散之

已上二印明如成身所云
次云根本印或唯用後品一根本印明

文
云云大乘院說云根本印一字心樂愛
樂一字心印誦無所不至印呼悉底

次加持珠
此云云

次正念誦
大勝金剛樂愛樂云云已上三壞二乘

四攝行佛眼文
壞二乘心真言

唯樂賀演樂轉日羅薩恒轉薩轉連
摩尼戌弟呼引

四攝行真言
唯轉日羅沙恒轉弱呼鐵解

佛眼真言
曇誤婆誡轉觀部瑟提麗咆唯也惹

怖喻入轉羅底瑟吒悉駄路者寧薩
轉喇地薩駄彌曳樂轉賀

云云大乘院御說大日也位佛眼金輪
薩埵一字心樂愛反三百愛樂不動大

先佛眼行位薩埵初品後品大勝金剛
心呼金剛吉祥破宿曜成就一切明

一字又佛眼云
次源珠法

次入三摩地用定
可想心月輪上有輪護字別本各記是因不

可得義也或必與喜樂布心月
次根本印明二種俱用之

次部母部母可用之文
可問二字私案之或佛眼或金剛波羅

蜜隨一用之故歌云
次五供 次普供 次讚 次開伽

次振鈴 次解界 次奉送 次先居
先迎請奉送 次車輪奉送 禮拜交

次三部心 次被甲 次五悔四方便
次隨方迴向 次下座禮拜

次出堂
右以谷記為依憑云

第六護摩事
修行法云樂愛王品說四種法如云若寂

災增益敬愛與降伏隨其所愛者彼即當
獲得云若愛樂王品說五種法如云

底迦布瑟迦轉始迦羅摩召攝伽多耶
阿昆左喚迦法等文

五種隨所求常依敬愛修之云
五種護摩印
根本印次五種護摩印中隨事當壇印

用之云
智泉云強不可用之云

未勸愛樂品云戒方入掌交轉智相鉤
結壇懸合如針慈願堅相捻也進力如

蓮葉轉云如蓮自在三昧印名伽路耶文
且勸敬愛印餘因印可見經耳

帖云其明上五古印呼攝根呼弱真言
也云

大原決云真言例護摩當壇真言可用
之文

帖云後根本印次可用隨事印明也云
本尊段此大自愛用身

勸請
我今稽首請 本尊愛樂王

唯 納
護摩呪

小呪用之云攝根
相應物敬愛

花箭用之或房花大投之反數在
合物之時入加芥子等之說有之不

然無失云
經云又令伽路耶取紅蓮花藥一百

八護摩一宿即敬愛文
東寺傳云中御室說以赤色紙造蓮

花一百八枚護摩文
伴僧呪

用入呪云摩訶羅誡
師修此法令伴僧誦三昧耶會明哲愛

是祕大呪故也云
用草云師說異依轉師說用樂愛品
大呪後加持亦如此 私愚情云後愛

樂王品明猶勝歟有人直用羯磨會明似無本意云

後加持呪

二字呪用之云

文羯磨會愛善薩真言是成尊僧都說也云

大呪用之

第七行法用意事

修行法云此法既調阿闍梨位品真言令速成就故知亦是大阿闍梨位人所修行之法亦以大日尊為本尊乃至變身成金剛愛樂王持金剛愛真言通能成就五部三十七成就其之行法准前序品云堅固樂愛心結大羯磨印以一字心明三十七圓滿文

文云亦准序品七分之唯改成身及真言主文

以前後品取合行用為祕事文

依瑜祇經儀則雖可修之三十七尊印明許行願三昧耶等不委備仍引用金界行儀云

用草云唯佛眼丹州記修此法云

第八經軌事

瑜祇經金剛

序品無題樂王品二 大阿闍梨位

品三 金剛薩埵胃地心品四 愛樂

王品五 四行攝品六 大勝金剛品

七 大勝金剛真寶大三昧耶品八

金剛吉祥品九 內護摩品十 灌頂

悉地品十一 降伏一切魔怨品十二 修行法云此瑜伽中有十二品有十四法是金剛界蘇悉地法文

一切如來金剛最勝王義利堅固樂愛王品第二

永云大日入馬陰藏三摩地說之

修云是金剛部中金剛愛密號故真言云摩訶薩讚此云此經百八名讚歎德名中及金剛頂羯磨會中金剛愛真言並云羅漢唯百八讚初列名中此品云囉惹是下愛樂王云之此名金剛王故云羅惹實是愛金剛非金剛王也文

又云金剛頂金剛印羯磨會云由金剛可愛契故說是金剛妻亦能樂著三昧耶云由金剛愛樂契故能樂一切佛法文

文云後愛樂王品即是此品作業分文金剛峯樓閣一切瑜伽瑜祇經愛樂王品第五

永云金剛手說

雖未入壇者此一品許傳受之云

修云前品大日世尊已說愛樂王心真言印此品金剛薩埵更說愛樂王畫像及一字心印真言並五種成就印契文

前云樂愛王總大日愛樂王薩摩曼文

一切如來大勝金剛心瑜伽成就品第七修云次品是五部總法此品是如來部別法文

以上諸品為此法出所

修云樂愛王心品說心真言印後愛樂王品說一字心印及作業分次四攝行

品說樂愛法中四攝行又大勝心瑜伽品說愛樂王一字心治自性障並是同

法說非略次為禁慢法故須隨樂或為一法行之或為二法行之並得文

安然和向以四品為愛樂王不云如東寺以加第八大勝金剛頂最勝真寶大三昧耶品以五品為愛樂王加此品事

三井平等院御經藏十二臂大勝金剛入權銘十二臂愛樂王書也智泉房云佛人違被云云

金剛頂瑜伽金剛王菩薩念誦儀軌一卷是樂愛王儀軌也大原法橋依此軌愛樂王記被作之云

大原法橋金剛王愛樂王名也是則第二菩薩云讚王菩薩讚用之云

瑜祇經深行所用也仍此軌淺略被經說之云

大原法橋隨仁海而傳受之云

但愛樂王是東佛四親近第三愛菩薩也其旨修行法委明歟彼軌者是第二王菩薩軌歟然者以彼軌為此尊法頗難思若是同東佛四親近第二王菩薩軌之故第三菩薩別行准彼軌而行之云歟云

結云金剛王軌者是同愛樂王軌也而其尊形是淺略攝也云

又云金剛王軌者愛樂王軌是也是東

其尊形是淺略攝也云

又云金剛王軌者愛樂王軌是也是東

其尊形是淺略攝也云

又云金剛王軌者愛樂王軌是也是東

其尊形是淺略攝也云

又云金剛王軌者愛樂王軌是也是東

其尊形是淺略攝也云

又云金剛王軌者愛樂王軌是也是東

其尊形是淺略攝也云

又云金剛王軌者愛樂王軌是也是東

其尊形是淺略攝也云

又云金剛王軌者愛樂王軌是也是東

其尊形是淺略攝也云

方愛善薩也卽吒王也但金剛王儀有二不審一尊形全異餘說又異論祇經也二此軌依金界法也何引胎藏道場觀文耶文

又云金剛王儀軌者是愛染王法也故其軌云吒吽吽惹云又執持物相似之況安然和尚亦作此記給見金界對記耳文

私檢彼軌始末一處無愛染功能文云吒吽惹真言在之依之同尊云歟不可依之葉衣軌有此真言然而非爲愛染王軌耶文

用草云園城諸師以爲愛染王軌山上諸師不許此義

東寺常陸律師云此法以理趣會修之爲祕事金剛王軌卽理趣會行法也云間三十七尊何理趣會行法修之何限今尊爲祕事

五祕密軌等又理趣會行法哉無指答金剛最勝樂愛王成就儀軌一卷不空云云此中一身兩頭像人形杆等說之用草云師云此書不可信云

佛母愛染明王最勝眞言法不空永云此中說曼荼羅中愛染四角降三世無能勝大威德馬頭國之左右四童子外十二天也

最闍梨云此書偽物也云問最闍梨云愛染王本書共疑多何皆東寺祕傳大師錄外注眞偽如何闍梨

答云偽書也最闍弟子僧ウルセカリシ者也件僧同洛陽之麻冠爲活命作愛染王北斗藥師之軌令多賣之此寺人買之最相具師闍梨在六條院僧房時此等文持來我知此旨雖加種誠敢不承引云問何此事哉答云其後及四十年云此言頗不信也既云六條院僧房院成寺被置僧續及二十餘年況大原僧都用給書等有之尙以前在之歟但不可用之用草云傳師云九箇眞言難信用總而此尊壇經之外無餘文○近來此尊具書千餘卷者悲哉云云

若諸眞言師持誦眞言法於一散亂心此障卽爲便能奪眞言師所修功德業若持愛染王根本一字心此障速除滅自性所生障無得此方便決定同金剛三界無能越文

愛染王品云若七曜凌逼畫彼形那摩念誦一千八速滅不得生文書其惡星名持誦師子口修說在之云先持反數

樂愛品云持經三十萬反文

經軌決

愛染品云於一切如來文是日大如來云

薩訶訶惹吒文

云云一切惡者也云

及諸藥誦文

云云惡行流也云

文取彼那摩文

云云那摩名也云大原決云那摩者取後名也云

文令伽路耶文

帖云敬愛也文

一切惡心惹淨行惹藕衆文

惹國王也如云離惹也淨行婆羅門也云

・第九私記事

羅識私記 奥書云永承三年四月二十

右池上記 末所依憑也

羅識王私記 谷 初云先

文云 次金剛部二印真文

帖云 二根本印明也 愛染王是成身

也而金界之意被申之前有成身故

此間用之也文

文云 次觀本尊印 眞心誦眞言三反

帖云 謂結五古印 誦咄誦〇眞言三

反 次觀之文

右記依慈地唯限本尊修成身持明行

者可依此記如記觀尊者十三尊曼荼

羅敷謂本尊四攝八供也云

愛王次 〇法橋

永云 依金剛王軌被作之

辟除從魔 降三世文

祇用第二王菩薩讚用之 成第三

大原法橋令出第二菩薩 頗不似流意

可問之云

羅識五相觀 地上

五相成身許記之

帖決云私記 依金界

云 云件記不傳之可尋之云

用草依金剛界准佛眼丹州記修之 云

第十卷數事

愛染王御修法所

奉念

大勝金剛眞言二千一百遍

愛染王眞言二十萬六千反

愛染王眞言二千一百反

壞二乘心眞言二千一百反

四攝行眞言二千一百反

佛眼父母眞言二千一百反

三部諸尊眞言二千一百反

諸天囉刹眞言二千一百反

敬愛護摩眞言二千一百反

奉供

大壇供二十一箇度

護摩供二十一箇度

諸神供三箇度

右謹依 仰旨始自今月十五日至于今

日並一七箇日夜之間七口僧綱大法師

等特致精誠勤修上件秘法奉祈大將軍

殿下御息災增福壽由如件仍勒行事謹

言

建保三年四月二十三日

阿闍梨忠一

實治第二曆蔭寅上九日於關東大藏

鈔畢

建長五年曆初冬初別日閑中右筆書

之 無障金剛尊證

建武四年四月二十三日書寫了

豪鎮

同五月二十三日以五大堂殿御自筆

之御本於花藏房交合了

康正元年乙十二月六日令寫之了願

明王哀憐納受加持護念給

右筆精俊

持者源喜

承應三年四月二十日書之

法光院善祐 七十歲

舜興

元祿十六年八月三日書寫了

兜率谷嚴覺

正德六年六月十三日以實藏房本對

僧正嚴覺

享保九辰年同午歲於出雲寺書寫校

合訖

阿婆縛抄第百十六 不動本

密 常住金剛又慈護金剛
使云難勝忿怒文 教王經云大根本文
不動者心性不動假立中名也以寂靜性
云不動修文

心性不動明王之體亡派三千執手智劍
雖亡而存執大慈索一觀其相三法宛然

右文三井大阿闍梨止觀心性不動假
立中名亡派三千假立空稱雖亡而存
假立假號文心得合不動修文書云唐
房法橋書之云

第一可修此法事

此明王破執事為勝功德云

歲末御修法一行不動法也云

想蓮房云除目御修法不動法定例也有

故仍請書不書其法故實也若有別御願
之時其法書之但舊跡皆不被行別法然
而聊其儀出來歟云

或云止雨法之時行法如常以素為三形

索水天三形也仍明王進止也東寺種子
字三形智劍也向東修之云

宇治殿御重厄之歲可修何法哉之由被

尋智泉云申云可被修不動法云重

仰云其故如何不心得云智泉申云能

延六月住事委申了云其後尤有謂云

仍不動供百箇日被修之云

先蹤

法性房傳云延長七年春疫病流行○依
給旨準二十件僧自三月二十三日於豐
樂院七箇日間○修不動法七日之內疫

氣已散云

明達律師傳云天曆四年五月三日奉為

女御息災修之二十四日寅時王子降誕

抄

慈惠拾遺傳云仁和寺僧正云去天元四

年主上行幸後有御藥癘病再邪氣也

○彼時天台座主○從八月九日始修不

動法第二日癘病當日也此日繼後夜時

修日中時終日加持既以平復一人感悅

百官稽首次日初夜時偷見被壇所現明

王形坐禮盤上不壞感情明且禮拜末代

稀有事非我莫見矣慈惠大僧正依九條

右丞相教於坊城令修此法給此時依

金剛界云

第二支度事

注進

不動御修法一七箇日夜支度

壇一面方六尺可

燈臺四本

五寶金銀珠璣等類

五藥赤龍人藥伏石高麗天門冬

五香沈白檀丁子露金龍腦

五穀稻穀大麥小麥豆胡麻

酥蜜各少

名香 沈白檀丁子

壇供 如常

芥子袋

壇敷布一段

淨衣八領 阿闍梨 伴僧人口料

承仕二人 驅使四人 見丁二人 淨衣上

人供 如常 供所難具鋪設等如常

右大略注進如件

建曆三年潤九月二十三日

行事大法師

注進

不動供七箇日夜支度

壇一面方三尺五寸

燈臺二本

名香 沈白檀

壇供三石五斗

壇敷布一段

小桶三口 有杓

阿闍梨 承仕一人

右大略注進如件

年 月 日

歲末御修法所行不動法也依息災用白

色衣是故實也若五壇修法之時用青黑

色衣私云上古故實難傳聞未親聞之

而寬然闍梨云仁和寺故御室令修歲末

御修法之時依息災白色淨衣也東寺習

皆以如此云山門近代多修降伏是失

故實之所致歟云

起首日

底軌下云於月八日或十五日文

立軌云、黑月分八日云

又云、起黑月一日〇至白十五日

時分

立軌云、對像三時念文

香藥

底軌下云、安悉香燒者得離開歡喜文

・底第三形像事

立軌云

於袈裟上畫

左垂一索髮

右手操銳劍

安坐寶盤山

作怖三界相

上言袈裟畫

褐色等繪線

修行者衣服

又云袈裟畫云、底軌下同云

要決云、袈裟西域云、無垢衣文

未云袈裟者不染正色之義也

帖云、叱咤暗鳴者忿怒相也文

乾陀色、赤多黑少色也

未云乾陀、香也、大日經云、乾陀以塗地

文又金界香菩薩真言乾陀文

褐色有二種、六位已下著、荒褐、相也、麤

麻、褐、カラタチ、色也、帝王御衣即此色

也、俗云山鳩色云

玄軌云

復次畫像法

畫無動像

取死人衣服

相貌如前說

刺取自身血

使軌第二像同

又云

若止諸怨敵

四面手亦四

作大暴惡形

作吞他刀相文

帖云、四臂是維顛主、二臂是如來使者

也云

立軌云

又法畫釋迦

右邊畫文殊

右畫金剛手

於下畫不動

著種々璎珞

畫畢於像前

一切皆成就文

便軌第一像同、底軌第三像同、俱左

文、佛右金剛手執金剛杵云

帖云、底里經於就金剛下、畫無動云者

指三尊下也、非金剛下、說三尊之中、就

金剛爲最後故云、金剛下、但云金剛下

無符三尊小、不動、大故

文底

文底

文底

文底

文底

文底

文底

文底

畫無動像

畫黃色大身

口出現利牙

遍身成火焰

作吞他刀相文

底下同但畫璎珞上云

也云

也云

也云

也云

也云

也云

也云

也云

也云

也云

也云

也云

也云

也云

也云

也云

也云

也云

也云

也云

也云

也云

也云

也云

也云

手索耶答只是配物也抄

此三尊說金剛手光明灌頂經儀式歟

此三尊說

或不動者中道寂滅之義也、定慧法門

自是出生故普賢文殊表此義歟云

或人云法華經序品文殊問中間釋迦

說動發品普賢流通也顯此義歟云

或法華軌先入文殊三解脫門次發普

賢行願依此文歟云

廣攝云通行之像也云

依一切皆

成辨文云

立軌

復次畫像法

應作青黑色

作童子形狀

或執持日羅

威焰光赫奕

其山色赤黃

作童子相貌

結一切密印

底經第四像同之、但手執金剛杵及寶

捧著赤色衣坐蓮華上云

使軌第三像同之、但身黃色、下索赤色

右執金剛杵左手把翻索口兩邊有牙

出怒眼青色云

帖云、鑠底師云、鉢也、又可見釋迦院

胎圖云、鉢也、梵語集云、鉢也云

此像ニクサゲナル像、不可畫之云

此像ニクサゲナル像、不可畫之云

此像ニクサゲナル像、不可畫之云

廣攝云通行之像也抄

使者輒云畫不動使者著赤色衣斜被腰
褌子亦赤色左邊一髻下垂至耳左眼微
斜看左手把綳索右手把劍首如蓮華葉
狀劍靶寶網於寶石山上坐曲眉瞋目身
赤黃色狀令一切衆生皆怕懼相畫行者
身著赤色衣心相自身皆作赤色文
前立底兩側像於廣攝之已
上三載同其像於廣攝之已

帖云付此文頂上畫蓮華是誤也劍首

如蓮葉云也

如此世人首字讀音誤也抄

有五部劍今則蓮華劍也云

廣攝云空海阿闍梨別行不動法抄私云

我身轉成不動尊頭上在蓮華頭左辨

髮右手執劍左手持索坐寶蓮華身色

亦黃色遍身在炎云

惠雲阿闍梨唐本相像頂安黑髮之七

髻也餘唐本指多安蓮華而大唐阿

闍梨等爲像尊像頂安蓮華金縷結髮

世人聞其奉使行者本髻○多諸頂上

蓮華爲戲行者的足文

或抄云頂蓮者尸佉髮是也大勇阿闍

梨云尸佉草也云今案之草者蓮花

也○頂上蓮義御作云千黃白蓮花也

一葉中有百億須彌盧舍那所居華

藏世界意又莎髮者是尸佉之略語也

存略梵語是聲明法悉曇習也七莎故

蓮華可觀七葉狀法華威儀形色經云
不空言髮上八葉蓮云

胎藏軌云玄大日如來下不動如來使持
慧刀綳索頂髮垂左肩二目而諦觀威怒
身穠瑱安住在盤石面門水波相充滿重
子形光焰火界印文攝廣同之

帖云以面爲面門抄

法華記抄云大經面門者口也文

世人云面門口也華嚴經中世尊於面

門及一齒間放光明云探玄記釋

云面門者口也云甚非也面門者只

貌也故大日經云面門水波相文

釋云類有皺文猶如水波狀文故正容

也非口彼探玄記諸德有三釋一是口

一是面也一鼻下口上云今釋依梵

語稱面及口并門悉名目佉是故翻此

目佉爲面門也云

山王院在唐記云水波相者前波爲後

波之首後波爲前波之尾大底前爲首

後爲順今此額上三箇波文亦復如是

向之上表三世佛內宮使者前波爲過去

中後兩爲現在未來於須彌山金剛寶

樓閣中有毘盧遮那佛坐於其中西邊

亦有寶樓閣彌陀坐中東邊樓閣釋迦

在中時無動集約當通引有梵王帝釋

四天王來欲見三尊便與通引當時與

授化導仰三尊者必勿毀謗我尊若毀

辱之我必斷命當發言時三箇波文顯

額上卽盛顯化用也文

三箇波文是現忿怒相也義釋毘俱
胝文云時觀音額上顯此菩薩西

方謂額上皺文爲毘俱胝如人忿時額
上有皺也此菩薩化身作大忿怒之狀
文准知之不動尊亦如此面門非口探
玄記三義隨時可得心厭云
大般若三百二十云諸佛法爾於微咲
時有種光從口而出今佛亦爾於其
面門放種種光文

未云面門爲口文也但今面門貌宜歟

立像事

不動世間多立像也不見本軌等毘盧

遮那要略念誦經云想於自

身如不動尊八字邪出作拔刀勢云

七莎髮事

帖云七莎髮七結取合本一結合如俗

人髻如古不動像而纏入而厭如髻七

結雲垂臥勢作之云

又云不動尊頭上近代畫反上小髮是

誤也謂結七莎髮餘未左組垂故亦無

餘髮上昇也文

白帶事

帖云頸繫白帶如念珠塔頰謂西國人

多無服飾故爲莊嚴繫之柔軟繫之

有之抄

又云不動尊白帶是給使行者之時禪

也經載入寺說抄

又云白帶如云慈氏軌文

未云斯慈氏軌下云左邊畫三角
曼荼羅於中畫不動尊○以天衣朱裙
環釧白帶莊嚴

平鼻事

帖云使者卑賤之形平鼻孔顯露畫之如不動明王二使者等也故亦不空顯索下說呪神之形中云其使者平鼻文

目開閉事

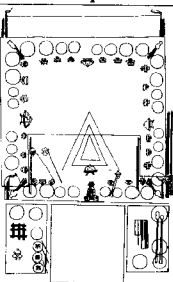
永嚴抄云東寺五大尊并智證大師請來不動兩目俱開是出何文乎私胎藏八卷次第云開一目只表第一義諦二目俱開爲善云此說本文可尋但立軌云左目而現眇使軌云怒眼赤色底經云眼斜視云對記云大和上說云一目而諦觀者只表第一義空其二目俱開爲善私云開其一目者出疏開一目者出不動尊秘法三卷也大和上釋有半目謂半開左目皆開右目文或抄云開兩目事安鎮軌云目口皆張文口傳云五大尊之中尊者兩目共開云

形像異事

永嚴抄云尊像多種右手或執五古或執一古或持寶棒或定印持輪或二手當橫把五鉢想件二條據日本國本云江師云白河院御本尊中不動御ワケヌ御髮ウハシク下有之唐院八大明王中其一也云或抄云弘法大師御筆像有頂蓮并頭光白帶坐切石上一目俱開牙不出上

自餘如例持劍索云聖無動像念誦儀軌金剛云云云其一面六手有劍水寶珠水鏡花左六足四角四大尊侍立抄或處云一本尊色者隨法用之云云未詳儀

第四道場事或云五壇法時降伏也供華等阿世美用之相應物樂末許用之相違物不通用之

不動供時小壇立標引糸立標舉糸云向方立軌云面東對像坐文

第五行法事

先房內作法如常次門前灑水超薰香堂內入足眞言等如可想此尊即大日世尊差別智身以大願故無相中而現作相護一切眞言行者已上成今宿生善開發因緣力和合以依三密之加持可顯不動之實性爲若

者他即謂因分妄見之業可證一佛性心之理蒙以善根薰習之因緣可成現在生中之悉地

次禮佛

南無歸命頂禮大聖大悲不動明王反三

次懷悔偈 次淨三業 次著座

次塗香遊手 次加持香水 次灑淨

次加持供物 次拍掌 次彈指

次去垢 次清淨 次光澤

次啓白神分等在別 次供養文

次唱禮 三身 佛眼如常 輪佛頂如常 南無曼荼羅主阿利耶阿左羅那吒

地薩怛婆耶摩訶薩怛婆耶三反

四大 大小 三部 如常

大驚覺 次九方便 五悔

次發願

至心發願 唯願大日 本尊界會

大聖大悲 不動明王 四大忿怒

諸大明王 三部五部 界會諸尊

盡空法界 一切三寶 還念本誓

護持施主願消除障礙 如之大國事

斷惡修善 發菩提心 終不退失

無邊菩提 決定成就 及以法界

平等利益

次佛部 次蓮華部 次金剛部

次被甲 次地結 次金剛墻

次道場觀

寶樓閣中有大曼荼羅 中心有瑟

盤石上有摩訶字 祇中後二字爲種子

變成劍形。：變成不動明王右手執劍左手執索眷屬圍繞

次三力傷 次普通供養 次振鈴

次送車轆 未云可想送色界頂毘盧遮那佛宮殿

大會中 次請車轆 真言未知何利也阿次迎請 真言加左那吒與隨

次降除從魔 次示三昧耶

次金剛網 次火院 次闍伽 次華座

次善來儀 次重結大界 次五供養

次普供養 次讚 次薩婆母狀苦地薩埵南薩縛地洛

僧句素彈多鼻枳若羅始吠那謨素都帝

聖婆訶

利天宮觀心明王經出此讚者何為通贊初

若有暇此大諸忿怒護世八天等印明

可結誦之云： 摩地天十四印次十九布

成此次三： 摩地天十四印次十九布

字用之云： 摩地天十四印次十九布

次入三摩地 心月輪中有壽哈字：變成智劍漸舒漸

大廓周法界又漸歛等已體智劍變成不動明王：一、相好表自利、他功德內隱慈悲外現忿怒

次根本印明 二印三明用之略時索印慈救呪用之

其義雖不相吐依為大要印明取合用之云：

帖云慈救呪印有二說一立印軌意雖有十四印以初索印為根本也而世共

所云不動呪慈救呪是也故以索印為慈救印也

建食立軌大身呪底軌根本明隨一為根本云

永嚴抄云五壇法時用五古印 觀有用慈救呪有云

第一根本印 出立便底三軌帖云各各向

二羽內相叉輪：各如環二空住水側

火峯住空面二風和合堅火界明曰

莫薩喇怛他 引下 藥帝昆藥 二合薩喇

目契昆藥 二合薩喇 他 引下 恒囉 二合半贊

摩訶訶 引下 路囉摩欠仗 引下 囉法 引下

薩喇尼觀南 二合 恒囉 二合 囉 二合 囉 二合

或右印明許用之云：帖同立軌意也

同印不散不空聖者明曰

莫三滿多囉日羅 二合 囉 二合 囉 二合

阿日伽戰摩訶盧摩姿頗 引二合 吒

耶咤怛囉二摩耶 二合 囉 二合 囉 二合

底中云大摧障聖不動明王威怒明文

底經名根本心明使云心呪七支念誦

法名不動尊施食真言

世號殘食加持明天日經七名不空威

怒增加聖不動真言

刀鞘印 帖云以刀入鞘持胸前誦明散之不用

結護等抄 莫三曼多囉日羅 二合 一戰茶摩訶路

囉 二合 囉 二合 囉 二合 囉 二合 囉 二合 囉 二合

囉 二合 囉 二合 囉 二合 囉 二合 囉 二合 囉 二合

三底軌中名辟除障難印明但加恒囉

吒句 使軌名總攝慈救呪但印在餘處

帖云總攝者此呪即攝十四印明等數

誦此一呪即與彼諸印明之功用也抄

大原決云持明云慈救呪中總攝五大

尊也池上十四印皆此真言總攝之也

或決云云生身法身等四種不動用此真言仍云總攝云：成菩提云覺空阿彌梨云東寺及覺大師皆用慈救呪云：安然記名慈護呪大加持殊

次正念誦

大日 佛眼 本尊 三部 諸天
本尊 劍真言 火界 殘食 慈教

一字云

元慶和向云先誦劍真言割斷內外魔障次誦火界真言燒盡彼等次誦慈教

明慈悲內薰忿怒外現加護自他菩提

小云

次還珠 次後入三摩地

心月輪上有密字合三字字因不可得即菩提心義也

不退不轉也與大空三昧即成佛義也

含字因不可得故心性因不可得自性

因不可得故眾生自性因不可得眾生

自性因不可得故諸佛境界因不可得

諸佛境界因不可得故佛界眾生界無

二平等也佛界眾生界無二平等故我身

即本尊即我身也云

次後根本印明

第一根本印 火界呪 或火炎印

火界呪 或如前根本印

次部母 次五供養 次普供養

次讚 次開伽 次振鈴 次隨方迴向

次九方便 次車輪奉送

次解界 次三部 次被甲 次下座禮佛出堂 堂外作善 底哩下云轉讀大乘方廣理趣諸善事 隨意修行文

第六護摩事

息降 廢事 公家歲末御修法依息災五壇御修法

依降伏 依降伏 依降伏

私云除目御修法息災也

火天 囉 有 如常

本尊段 或諸尊段加之

勸請 我今稽首請 大聖不動尊

自部諸眷屬 納受護摩供 之唯願降臨此

護摩呪 慈教呪云

帖云略之時慈教之中以慈教二字充

護摩抄 又云修息災之時不動真言末加息災

句住抄 略之時或用一字敷云

帖云用一字但末開之云

諸尊 世天如常

後加持 伴僧呪

共用慈教呪

或云除目歲末祈即壇伴僧二十口也

房 初夜時讀之引ツクロウ時讀之

也云

第七行法用意事

帖云不動有身法身初住等覺四種謂

生身者釋迦本所現 底哩軌說不空聖

者明十四印初索印以為根本二法身者

大日本所現連大日經說慈教呪刀印其

印明也三初住者除蓋障本所現連除蓋

障者除初住分之障蓋三昧之名也故配

初住即嚴盛光佛頂經說明心印

以為印明四等覺者金剛手本所現連即

等覺不動也立執所說也火界并其印

諸尊中不動印及此四種而其體是一明是

本有四耳四種 子即四身種子敷抄云私

四種 字 胎藏

都壇 二樣有之一當位底哩方一般若菩薩

位 云後義師意樂歎不動或般若菩薩

化身云或金剛薩埵化身云義之意歎

只是一端不足再言於般若位觀不動

者不動與般若並居般若當般若變成

不動位亦然 若並居者顯不穩便若變

成者於曼荼羅中有關位失仍此說難

思耳各觀當位是吉也所謂大悲大壇

行別尊時各於本位而供養之南山坊

僧都之說以此為最云

會之時入五大院至于不動印本軌之

中十四印再布字用之本尊觀後更不可

用之云

廣攝云大悲胎藏大壇涅槃底方安不動 尊傳教灌頂此中當作文 廣攝云嘉會壇中若以不動安中胎者昆

盧移置中院東方文
又云三部都法阿闍梨之灌頂當於此中
作之文

三部各別壇

廣攝云或有別壇不動安中以第一重
三部諸尊安第二院以諸世天安第三
院以何知之據例知之文
又云佛部別行阿闍梨灌頂當於此中
作之文

諸尊各別壇

廣攝云若作別壇不動安中以諸金剛
安第二院以諸世天安第三院
又云隨行不動持明者之灌頂當於此
中作之文

金

尊位

薩婆藥位又成身會東北隅即不動也
但四忿怒無本有之

又可觀大日變成不動

廣攝云復有金剛頂瑜伽經說五智如
來現二種身中方見盧遮那如來依正

法輪現轉法輪菩薩之身依教令輪現

聖無動明王之身其如仁王經念誦法

也復有牟利曼荼羅經說轉九識得五

種智中各現三密轉義摩羅識

得法界性智此法界性智中由身密故

現毘盧遮那由口密故現普賢菩薩由

意密故現不動明王其如新譯本○此

五大明王是金剛界五佛五菩薩之教

令輪也此則出生義所說塔中下方五
大明王其金剛界五大尊法或有別法
如降三世或未度來如不動尊若有欲

持不動明王金剛界法當依成身會通

供養法抄

五相成身等改之或不改觀身爲本尊

所第一根本印慈教明可用之舒般以

竭伽

唱禮如金十六尊大南無一切如來降

魔心阿利也左云

右唱禮慈惠大僧正於坊城殿被用

之樣也

或四拳印次十四印用之

悉地

廣攝云底哩三昧耶經行儀即同蘇悉

地所用也故知是蘇悉地不動明王持

明行法悉地中具有一十六門通修行

法今此中所缺以後法門而具足之文

第八經軌事

金剛手光明灌頂最勝立印聖不動尊大

威怒王念誦儀軌法品一卷不空譯

帖云軌題立印云者以十四根本印立

十四成無色八天故云也抄

廣攝云此經略說三昧耶法界生轉法

輪花摩訶召開伽五供印真言等即同

大日經供養法所用也故知是胎藏界

不動明王持明行法也故今此中所缺

以彼行法而備足之文
今軌奧偈或許可以前不授之大教殿房

或授之國陽房時處軌授之
與偈暫令修之後可授之云

底哩三昧耶不動尊威怒王使者念誦法

一卷不空

帖云謂涅槃底方大日三昧故云爾也

抄

或云底哩漢云羅刹今明王大日人三

昧所現身似彼形故底軌上云大自在

天云爾是夜叉類我是諸天主也云

飛行名夜叉地名羅刹云

攝大軌云涅槃底鬼王號名大羅刹

文

廣攝云此經略說三昧耶安穩水明印

等○即同蘇悉地所用也故知蘇悉地

明王持明行法也然其印明異悉地○

若據此經必須先用通法而備足之一

然檢三藏所撰軌等若有本法直用本

法不用本法三或時直用本法不用通

法四今隨易行用第二意

底哩三昧耶不動尊聖者念誦祕密法三

卷不空

廣攝云此法但用底哩三昧耶經所說

以作持明之行法也以彼本經不說道

場及奉請等故於此法亦不說之當以

通法而備足之

帖云此軌中出諸不等梵名是亂脫也

題奧批文可出有之抄
不動尊使者陀羅尼祕密法一卷一名

其書二十一反三轉計法障障金剛

廣攝云此法不但說種種事業成就之法

同前兩經又說兩經根本等二十印明

之用法也供養法則缺而不說故知其

行法者依前兩經隨用其一亦得文

此軌與有憂丘滿願法是不知事也仍

不讀之他書出具如此寫來繁八大童

子法書載此事云

永云勸秘錄童子法中云憂丘滿願法

一卷入不動法童子之末故人不

不動七支法一卷契迦阿闍梨集

私云是略念誦法非本儀式故或難務

中臨時用之或於意支念誦法用之

功能

立印軌云若機憶念是威怒王能令一

切作障難者皆悉斷壞一切障者不敢

親近常當遠離是修行者所住之處無

有魔事及諸鬼神等文

又云一百由旬內所有難調御鬼神所

持者皆悉能散壞文

又云若能於每日誦一百八反無動尊

常逐文

使者軌云此不動使者毘盧遮那佛之

化身一持之後生加護乃至若世間

之人世習未斷雖千度觸犯種種世業

使者皆許其懷悔不即捨離文

底軌上云若能常念能離一切障也所

謂無動者即是眞淨菩提之心爲表此

義故因事立名文

又云不動者是菩提心大寂空義也文

義釋七品云不動明王是毘盧遮那

成辦諸事智爲欲普護一切菩提心遍

摧一切大障故以舉竟無相之身示作

如來使形以奉如來教勅故○能無沮

廢之者若有種種諸難起時但持彼眞

言密印自然退散文

青龍軌云如來謂息一切障故住火生

三昧諸摧天障者眞言行人從初發心

守護增長令成佛果終不退失不墮在

非道中文

住云悲願偈

一持秘密呪

隨逐不相離

念持明力

現前三摩地

或云

見我身者

斷惡修善

知我心者

即身成佛

經軌決

立軌云咸皆高聲大叫譬如世人遇大苦

逼唱言密其聲遍滿三千大千世界文

安然和尚云密梵語略也即密利多也

此翻云死シヌト云也云或說

密キヒシ云或說被逼大苦

密云也

我今說是心及立印文

難云今軌肝心火界呪也答火界是爲

說大身眞言先焚燒一切也非正宗難

云然者不云大身何云不空聖者哉答

大身即羯磨成身殘食即事業成就也

諸軌事業成就爲本故殘食云心難云

底哩等軌以根本爲事業心呪爲羯磨

平答暫就今軌謂之十四印後有六呪

五箇呪成辦一切事業文

殘食何無成事業義次布字後說大身

呪故成身也云

無邊如來奉事是不動尊大威怒復有六

十萬恒河沙俱胝如來皆蒙教示得成無

上菩提文

帖云金剛心菩薩登正覺之時蒙不動

明王加持速登覺事

又云上文者過去久遠無量劫已來以

此不動三摩地爲初發心門登覺位者

無量無邊也故云無邊下文者今教主

釋迦如來大成道已來五百摩點劫之

間復以此不動三摩地門入覺位者數

也故有限數差別抄

橫十方堅三世一切如來云無邊釋迦

初成道已來云六十等延暫約義云

大馬口等衆流俱湧吞納無餘文

心地觀經第四云首陀羅國有一菩薩

名妙得彼岸處所行間遇北風隨南海

東南角指寶處所行間遇北風隨南海

猛風吹日夜不停經日見大海金色

云黃金大海復經數日見大海白色名

寶珠大海復經數日見寶顏梨海復見

寶珠大海復經數日見寶顏梨海復見

紅顏樂大海復經數日見水變黑色又見大火起南方菩薩告言我等已杜馬口海諸大四海及四天下大小衆流入此口海皆被燒盡引之

如猛風飄葉樹葉吹擲大衆置於輪圍山間唯除十地大菩薩等○咸被大忿怒王威光焚燒云

帖云大威德軌云消融十地菩薩云

今除之如何答而說云今除十地者別圖二教意也此十地菩薩皆分破無明分顯法身理故非燒融破碎之境凡真言門意以叶心明道位爲事心明道者即初地初住斷無明之位也故非被燒燒融之境也但或處等覺菩薩被明王燒融者彼且十地乃至等覺最後品無明也故具無明邊云燒融也故二處文各據一義并不相違但大威德軌十地者即通教十地菩薩也即是等皆智火被焚燒也其智火者即界內智火也即大威德第六識智火也故通教被燒也九識中第六識有界內云

五大章即九識五智所現也未云如五大章合行中出之或人云大威德軌所云是別教十地教謂歡喜等十也而修圓教真言教燒融別教十地菩薩云云則別教通教十地等云不心得不動軌十地圓教十地耳云

或人難云圓教十地尚可燒融歟今明王大日所變也以妙覺智十地菩薩尤

可燒融耳云

尸住髮

帖云頂髮也抄

復次成就法被月蝕之時斷食一日夜應以未至地黃牛黑摩夷塗拭曼荼羅廣大較若經應取黃牛蘇轆母同色者置於赤銅器以佐他羅木攪蘇作加持令現三種相文便底同

准求開持行用之可安大品般若上古

如此凡置經事有二意一佛母故佛崇之給一瑜伽道場諸經說諸佛成道轉法輪處及舍利塔邊以爲勝處而置大乘經之所同諸佛成道轉法輪處其文蓋多仍奉安之今軌并文殊所持云般若經事智慧義也云

可置理趣般若真言用理趣般若云

或說云三昧和尚以心經慈護每修差所取出置壇云

攪母同色是表本尊行者色相同體云

攪蘇事

底經云如齒木云便軌云以可里羅木作燒玉云方送反云

帖云範圍玉云方送反云中大軌道具如齒木物或

云アホヒエ或タカハリ

或カムカイイ抄或ソクヘラ體物也

云

須除死災法以乳護摩作文

乳酌杓護摩也蘇爲除病全身最勝也

故釋尊尼連禪河沐浴之時用之云

復次成就法蓮華檀護摩滿一洛又反蓮華大吉祥天女而現前無下同但

非也云

蓮華十萬莖云世人燒蓮莖不心得軌

蓮花云へり可燒華歟

以密攪轉某文

使云密々々外國菓子也云或云

似穀木云

以比里孕愚華護摩十萬文

藥或栗或力ラエヒ云

又法以大麥

使云大麥烏麥也有皮者是文

或云此朝無之而或醫師云大麥有此

朝云

乞食作念誦滿五洛又反數畢便斷食滿

一日一夜應以戰慄迴其形似畢豆和蘇

作護摩一萬數爲極無動身現身奉事修

行者猶如婆伽得三摩地成與諸大善

薩得同共止住

帖云戰慄迴文畢豆是也文

公見或物云或藤子也畢豆和尚云

赤豆小豆云

婆伽護摩護摩能破煩惱故名婆伽有

多種義然而不動大日使者也奉事修

行者如奉事佛云

禾云下文云所使令使者一切能成

辨如聖者所須文具不見之

或又奉事行者如佛隨機緣云

或說云草也兼知風可吹方西風欲吹東路也不動奉事行者又如云

或云奴婢梵語也

後日云使者軌見合不動尊現身奉事修行者讀切猶如婆羅門已下別可讀

私勸使軌云乞食誦五洛又滿已○至心燒誦不動使者即自現身令人見已即得如來三摩地心與諸菩薩常得一處文

底軌下云誦五十萬反已即夜中○即見無動聖者現前自身得如來使資得三摩地共菩薩同位文准此等文尤下讀付宜歟

涅槃經十六云婆伽名破髮名煩惱能破煩惱故名婆伽婆文

取死人衣服養聖不動尊等 禾云第二像也

大國外道取死人尸骸供養恭敬施種靈驗爲最上呪術對之今取死人衣服此意也起死鬼事有之此法知此事爲珍事也今軌下文取末壞屍文此心也云

若對像三時念誦滿六月燒燔沈水香文

此法別書書可沙汰今軌無本有之云

又法加轉轉一千反滿足能降伏他軍文

爲降伏他軍尤可用之法轉日來護摩修法等修之每時終伴僧相去加持之

向彼軍可鎮之幡色相計降伏色青若赤可用之云

△云安鎮降伏怨敵同心獻云

若底華護摩滿十一萬俱得藥廟現來伏從持明者文

△云或抄云惹底判華或黑花或薔薇花イホスキ杜若華或イキシク云

最勝心明王經云若底花一名蘇末那藥廟現唐云勇健神或說云一眼童子也云

蘇疏云夜叉女也抄

又攝召護摩作護摩事文

鹽聚數味是攝召義也取辛方用降伏云

又法以牛黃加持七反文

諸佛正之時牛黃自是起滿字影付諸佛押手也通知院印也

又正報盡者能延六月住文

有衆義一者決一年猶難延仍取半年云一天上壽量一年云一天竺外道呪術六月爲限難彼云此等皆假說也先達祕義云命期迫六月者延壽云也其故野干啖食人精氣佛於曠野制伏之愛野干白佛言自本非欲損害人只依無食奪人精氣佛告野干等言於決定死期人可食彼精依之茶吉尼食正報盡人之精氣也而七甜云事有此一月一甜食之成今一甜之時可

死此意也先達隱祕義也知人希也云

茶吉尼知人欲命終六月兼知之取其心食之明王延其六月壽也水延之也疏第十可見之云

疏十云茶吉尼眞言是世間有造此法術者○所以爾者人身中有黃所謂人黃猶如牛有黃也○人欲死者與六月即知之○以術取其心雖取其心然有法術要以餘物代之此人命亦不終至合死時方壞也○毘盧遮那○欲欲彼故化作大黑神○在曠野中○召諸茶吉尼而呵責之猶汝常啖人故我今亦當食汝○彼白佛言我今悉食肉得存今如何自濟佛言應汝食死人心彼言人欲死時諸大夜叉等○爭來欲食我云何得之佛言爲汝說眞言法及印六月未死即能知之○以法加護勿令他畏得損至命盡時應取食文

○善提心云供舍論云末摩是有云人頂有藥師經疏云羅刹奪人精氣人心孔中有七滴甘水取一滴令人頭痛二諦心悶四諦已上死以此七水爲精氣文

用心草云底經云被蛇咬經六月不差加持之即差云

底下云又被咬蛇經半年不差云一故知能延六月住當今蛇事歟文

便即阿尾捨問者皆實說文

帖云阿尾捨遍入義也文

便即阿尾捨問者皆實說文

便即阿尾捨問者皆實說文

便即阿尾捨問者皆實說文

便即阿尾捨問者皆實說文

便即阿尾捨問者皆實說文

便即阿尾捨問者皆實說文

便即阿尾捨問者皆實說文

便即阿尾捨問者皆實說文

通人者真旨呪遍滿入身中也
云云或書云阿尾捨攝縛也云云

誦字眞實能生靈雨等文
誦字眞實能生靈雨等文

又法以刺本能止大風雨文
又法以刺本能止大風雨文

未云不動法常止雨法修之右文意也
未云不動法常止雨法修之右文意也

若欲往天宮使者戴攝法文
若欲往天宮使者戴攝法文

世附合頂蓮文也云云
世附合頂蓮文也云云

若一夜護摩使者不出現彼即決定死文
若一夜護摩使者不出現彼即決定死文

此文不得心可見合餘軌等
此文不得心可見合餘軌等

後日云此不云死不成就者惡云也
後日云此不云死不成就者惡云也

未云彼手指使者戴上文云護摩至夜
未云彼手指使者戴上文云護摩至夜

生使者即來起不來盡一夜決定來出
生使者即來起不來盡一夜決定來出

現文故彼即決定死
現文故彼即決定死

帖云立軌中使者即現等者即是不動
帖云立軌中使者即現等者即是不動

使者也非二使者耳文
使者也非二使者耳文

又云皆是得先承事法人事也不爾人
又云皆是得先承事法人事也不爾人

者不可有事也如前所演說最初承事
者不可有事也如前所演說最初承事

法上文云已成初行滿文何師曰倘
法上文云已成初行滿文何師曰倘

最初云法是最初承事先特誦也問何
最初云法是最初承事先特誦也問何

故出第二先特誦不云第一意支哉答
故出第二先特誦不云第一意支哉答

意支念誦是一切行者必定先可有之
意支念誦是一切行者必定先可有之

理極成不疑故抄
理極成不疑故抄

帖云死梵語也
帖云死梵語也

即止小世間事使得滿願文
即止小世間事使得滿願文

事云小數云
事云小數云

十五根本印
十五根本印

先作海蠡印海法印也威下
先作海蠡印海法印也威下

以左手手中指已下三指握右手中指已下
以左手手中指已下三指握右手中指已下

三指各以當手大母指捻無名指相提
三指各以當手大母指捻無名指相提

訖直舉右手頭指屈左頭指捻右手頭
訖直舉右手頭指屈左頭指捻右手頭

第二節文安口上誦根本呪七反於頂
第二節文安口上誦根本呪七反於頂

上右旋三匝隨心遠近結界即成無能
上右旋三匝隨心遠近結界即成無能

犯者文
犯者文

帖云如文但仰右掌結之文
帖云如文但仰右掌結之文

甲印底同
甲印底同

合二手以二頭指二無名指入掌內相
合二手以二頭指二無名指入掌內相

又直舉二大母指二中指二小指相合
又直舉二大母指二中指二小指相合

如三結金剛杵形誦根本呪七反印五
如三結金剛杵形誦根本呪七反印五

慶抄
慶抄

帖云甲印海蠡二印共用立軌中一字
帖云甲印海蠡二印共用立軌中一字

明抄
明抄

劍印
劍印

如常刀鞘印誦不動使者臂一切惡毒
如常刀鞘印誦不動使者臂一切惡毒

呪七反然後移頂上眞言曰不誦故抄
呪七反然後移頂上眞言曰不誦故抄

金剛雙以印成左右魔之怒目噴驚呼
金剛雙以印成左右魔之怒目噴驚呼

聲誦呪其立軌也
聲誦呪其立軌也

帖云身立如金剛者起片足引上敷以
帖云身立如金剛者起片足引上敷以

印左右魔者以印左至頭左引下之次
印左右魔者以印左至頭左引下之次

又右至頭右引之下也文
又右至頭右引之下也文

根本心中呪印天賦也以右無名指小指握
根本心中呪印天賦也以右無名指小指握

大母指頭直申頭中指於額上留眉間垂
大母指頭直申頭中指於額上留眉間垂

頭中指向上漸向髮際引之向上呪曰云
頭中指向上漸向髮際引之向上呪曰云

如立軌服印
如立軌服印

帖云風火二指端垂向下以風指二節
帖云風火二指端垂向下以風指二節

初節直當額額順理文當之而直引
初節直當額額順理文當之而直引

上之至髮際文
上之至髮際文

又云指面付眉間上引上面三目中
又云指面付眉間上引上面三目中

目也文
目也文

根本心印
根本心印

兩手合掌便內相又合十指頭並入掌
兩手合掌便內相又合十指頭並入掌

中訖直申二頭指頭相柱二大母指勾
中訖直申二頭指頭相柱二大母指勾

取二無名指甲呪曰
取二無名指甲呪曰

呪也復有日那々々縛々々鳩胡浪用
呪也復有日那々々縛々々鳩胡浪用

前根本印抄
前根本印抄

寶山印底下同
寶山印底下同

兩手十指向內相又急握成拳文無其
兩手十指向內相又急握成拳文無其

頭印底下同
頭印底下同

右拳安頂上抄無其
右拳安頂上抄無其

帖云拳面向左以虎口安頂耳文
帖云拳面向左以虎口安頂耳文

一響印
一響印

即此頭印上申頭中指相並左頂上便
即此頭印上申頭中指相並左頂上便

引向下耳前下文無其
引向下耳前下文無其

口印
口印

如立軌口印。但二頭屈捻二中指背第三節抄無明

心印少異

即依口印屈二頭指入二大母指安心上。如獨古許抄無明

火焰印

右手大母指押小指甲上。左手握大母指作拳。中頭指內右手掌中。從右邊繞頭上。即向左。猶如從背光勢抄無明立

剛大印云云

貼云。於頂上作之

遮火印

並二手各握大母指爲拳。屈二頭指入大指根內。拳相向並之文

貼云。二拳仰面二拳節側合。立軌中可

結此印。被文醜故也云云

已前諸法印。每念誦時。依大用之口誦。呪不停。但持根本。呪有功。已後餘呪印。但誦結印。用有驗。更亦不須受持。總攝救不

動呪曰。如常

此呪出。是虛遣那經。能攝諸印法文

智泉云。十五根本印。知人希云云

已上使軌決了

歡喜文

底。嘿上云。如瑜伽會中。乃即復蘇息。生大

私云。問。或云。准降三世明王於須彌降

大自在之文。以今文可爲延命法之成

身云。此事何爲難。如文言可然其意

總頗似異。仍不可指南。見彼經說并軌

文皆引降三世文。不用不動文。不空亦

非不見此文。若有其義。邊三藏定引用

之歟。依之我朝先達。既不示其事。但近

代依助覺阿闍梨辭說。此義初發起也

信圓云。立軌能延六月住。可思合歟

又信圓云。所設不動護摩。依延命。令修

也。一切用慈救。呪但加延命句云云

不勤大第安然 依立軌

常住金剛記慈惠 依立軌。大旨同前記

不動私記云 依立軌。以前安然爲依憑

已上相承私記也

大聖無動尊行法次第安然 依立軌

七支私記池上 是相承記也

此外池上記一兩本云云

立印儀軌私記安然抄此記十四印異說

等。有之

或云。大師作略火第。古德傳云。爲傳受

相應和尙而大師作也云云

不勤御修法所

奉念

大日如來真言二千一百遍

護衛本尊真言二千一百遍

不動明王真言二千一百遍

奉供 大壇供二十一箇度

護摩供二十一箇度

諸神供三箇度

右護依 院宣始自今月。口口。至于今日

并一七箇日夜之間。口口。僧綱大法師等

特致精誠。勤修上件秘法。奉祈 太上天

皇御息災延命之由。如件仍勒行事。謹言

年 月 日

阿闍梨

仁治三年十二月八日於小河草了

建治三年二月二十五日書寫了

延曆寺遮那業前僧正遍照金剛承澄

弘安四年四月二十四日於小河嚴書

寫之

同校點了

寶永二年秋八月十三日敬寫

享保九辰年。同午年。於出雲寺書寫校

合訖

證春

嚴覺

雞頭院法印

證春

證春

阿婆縛抄第百十七 不動末上

不動明王念誦次第 正依谷野
甲本具本頌云云
安然常生金剛也即慈意也

先建立道場洗衣浴身作法 在別文

次上廟作法 在別文

次分土洗淨作法 在別文

常云於房軒石五輪扇水中節受水加
持以灑身上真言唵摩訶入喇囉吽云

次加持文 常云著衣

次淨三業文 常云三金觀

次佛部三昧耶

次蓮華部三昧耶

次金剛部三昧耶

次被甲護身文

常云無動護身結界次入法界三昧觀
阿字本不生理次心真觀字觀身為金

剛薩埵次詣道場之間當觀極步八葉
蓮華承之云

次持珠杵入堂到門前加持香水灑白身
次超薰香入堂問誦真言而入足真

言

常云至道場戶三反唱呼三反彈指即
開戶想同十地城門次摩吒置兩目次

觀佛次普禮真言抄

次禮佛頌偈

次著座 常云大座香殿手

次加持香水 常云遍釋供物次各白神分抄

次加持供物 用不動文安然記云云用第
十四三結金剛印明云

次拍掌 次彈指除

次去垢印明 次清淨印明

次光澤 次啓白神分等 在別

次供養文 次唱禮

八葉如常 佛眼

南無曼荼羅主阿梨耶阿左羅那吒賀

地薩怛婆耶摩訶薩埵婆耶三反

四大 大小 三部如常

次驚覺 次九方便

次五大願 諸若人修法時受五大
次入佛三昧耶 次法界生

次轉法輪

次甲冑印 常云次無動除
次觀摩字 用大印文

次大精進劍密印文

如胎大慧刀印明

帖云此印異文也而如軌文者無所不
至印也故密之也抄

次法螺印

常云此二印是大日如來道具也今金
剛薩埵為現不動身入衆生界中斷其

結使轉此法輪作此二印 同然

次入火生三摩地

其三摩地法以前火印誦之廣字明觀想
自身變成廣字以為智火之種子也從

字出火焚燒身中惡障煩惱變生大日如
來周遍法界大智火聚滅滅火滅唯存耀

字融成皎月在自心中 常云可攝火
是名火

生三摩地

帖云謂字智火燒惡業身即惡滅彼
光焰又息如新盡焰止唯存廣字無焰

如新盡焰滅唯存廣字也融成皎月如銅
融成湯也抄

此三摩地無立軌然而尤可有也義釋
底哩在之云

次入金剛等至熾盛光焰三摩地

其三摩地法以蓮火印 動大輪印止
其三摩地法以蓮火印云定無伊等生大火焚
燒一切惡羅里那也惡鬼神等皆令發
起苦痛悶絕之聲即令一切衆生聞此聲
者恐怖馳走歸依三寶制止一切不善惡
毒之火故名蓮火印文

次入俱胝焚燒三摩地

其行法以火輪印 常云在下火輪印也云
其行法以火輪印云常在下火輪印也云
風摩指定掌左右三轉誦火光界真言召集
一切三乘天龍八部一切衆生抽擲若干
差別之心皆為一體等令往此三昧皆悉
焚燒此心及以一切佛土三千大千世界
山海大地唯成一大火聚周遍法界唯有
火聚更無餘物文

常云此三摩地是金剛薩埵為成不動
尊先所現相也文

次成不動尊身

想觀摩字安心上以為不動種子變
成不動明王作略字印 作是經事誦不動
種子明

南莫三曼多縛日羅救哈

次前印以為火印法界生印也變前略字智

心以成不動明王智身發生迦樓羅姿

次前印以作刀鞘印明成身除結界可

加總攝慈救真言用其本印顯起教明文

云刀印作法在下云

次壇字明心地一切衆生令清淨了觀

立三輪然常云半月形

次風輪然常云半月形

次水輪然常云半月形

次地輪然常云半月形

次大海然常云半月形

次蓮花臺云如胎或人所持各

次道場觀定印

想蓮花臺上其字變成七寶妙宮殿寶柱

皆行列遍有諸轆蓋珠寶等交絡垂懸妙

寶衣周匝香花雲積紛以嚴地微妙諸韻

有愛音而奏諸音樂之響烈想深妙賢瓶

及闍伽寶樹王開敷照以摩尼燈中有師

子座上曼茶羅文

次三力揚次普通供養

次大輪壇次觀本尊定印

常記先觀大日種子三形等於前觀不

動種〇三形尊形抄

觀曼茶羅其上印曼茶羅是可知行者抄

中有慈寶盤石其上有慈略字變成

智劍變成本尊圓滿諸相好右手執智

劍左手執網索懷忿怒之相云

記云曼茶羅中觀蓮上有慈略字變成

劍變成不動尊作十九執友

十九種觀本軌等無之安然以後用之

云江師說同

禾云三卷底軌并義釋此等文散在但

文言小異大同文

此尊大日化身花蓋久已成佛以本願故

二明中阿路輪四字

帖云不動種子有三表其威嚴

四秘密中下者下也表其威嚴

者其本也即苦提心本厭文

又云疏十云謂疏略不勤云備日若

阿呂表其威嚴

不空聖者明中之抄

未云四字出何明耶云事詳說不同然

而殘食明歟底軌中釋不空聖者明之

中殊釋今四字

又云阿囉哈皆皆有阿聲即重怖魔極

怖畏也云可思之

不思議疏云詞囉哈四字皆有阿聲

即無行無垢重怖魔極內外二障

之義也文

三常住火生三昧覺智火燒一切

四現童子形身卑肥滿表其威嚴

智證在唐記云童子形者表敬愛相則

滿相者萬德圓滿無有不飽文

五頂有七沙髻表其威嚴

廣攝云義釋云沙髻有云水悉之花有

云水粟之花有云沙字和云佐女有

云大隋兒女體皆結髮唯有奴婢法皆

蓬頭要作之時以沙草等頓結頂髮

末垂者亦以繞之風俗呼之以為沙髮

帖同上今明王作童子給使奴僕形結

髮如奴僕抄

智證疏云沙倭云美具利文

是等有二義一云以ミクリ等結髮一

云分垂形似ミクリ等或クミ又似ナ

花故水悉文

六左垂一辨髮表其威嚴

辨髮衆義有之但辨字也今云一義

謂編髮今云一義

人云稱異義歟

七額有皺文形如水波

智證在唐記云皺文表長老德文

或抄云有皺文者化度利生歲積之義

也云

八附左一目開右一目表其威嚴

底上云閉一目者亦有深意也以佛眼

變唯一無二無三文

九下齒與上右臂下左臂外翻出表其威嚴

帖云下齒與上者下右也文

十滅閉其口表其威嚴

或抄云閉口現瞋是悲泣之相也忍

而悲泣故閉口也譬如有人呵責惡子

雖現怒相而內悲深文

十一右手執劍表其威嚴

在三部位懷文

三三

底上云如世間征戰防禦亦皆執利器然始得應善亦爾文

十二左手持索劍鋒不降伏者以利器

十三與行人殘食表顯明習文

十四安坐大磐石表顯明習文

須彌山也不改不壞山相叶菩提心堅固但異義有之或惡或金山云

十五色醜青黑表顯明習文

十六奮迅忿怒表顯明習文

十七遍身迦婁羅炎表顯明習文

或抄云但迦婁羅與金翅有同異之論云

十八變成俱力迦大龍繞劍表顯明習文

此觀龍劍共不動所現也或創者自在天化作云

或智達外道現劍形降伏之形也文

十九變化二童子給使一名外道諸小

以十九相觀本尊身也文

常云此次治路印明抄

次護身辟除然云慈明

次振鈴

次奉請

二羽忿怒神二風扇如鉤是名鉤印慈明

二空並入月以二風作相勢是能辨攝召印事實云

二空入月文無立軌師傳相承口受歟

云

船云或說大鉤召印云或說十四印中索印用之云此說佳矣或文云有本云用索印文

次遣除從魔印無之

帖云除從魔并花座之後刀印半用之謂右刀用耳文

次示三昧耶印前入佛三昧耶印明是也文

次關側用前商估印實言文然云此非也

次華座常云八雲印惡字明如觀文

航花座後鈎召云先設座後奉請一心獻

次善來偈

然常云

善來尊者由本願力而來降赴願垂加持起大慈悲唯垂納受

次除障加持不動刀

次執金剛然云金剛是供養事也云

次被甲然云金剛是供養事也云

次摧伏諸魔

次難堪忍印

次結大界在軌文

次大慧刀印心眞言云

禾云然常共云一字心印明結大界文可用一字心獻

次亦關側然云是喉口印

次塗香然云供印明在

末勸軌云二羽美蓉合風各如獅指空

並押風輪明如輪

次花鬘

末勸軌云以前塗香印二空住風側中節之下際文

次燒香

禾勸軌云二手三補吒地堅住水下二火屈上節和合下水二風屈中節

駐住空頭文

次飲食

禾勸軌云二手虛心合定慧空入內文

次燈明

禾勸軌云以前飲食印唯改二空輪並建離滿月文

已上明如例胎藏

用心草云秋云用胎五供印有何重過云

次普供養

次讚之能云四皆讚不必用

次慶之能云四皆讚不必用

羅二僧句素彌多鼻根慈羅始吠慶慶素都合帝婆縛詞明底

常云次佛請次四智次誦云然云新之

我今奉獻諸供具一諸康皆實相

實相周遍法界海法界即是諸妙供

供養自他四法身三世常恆普供養

不受而受哀攝受

次祈願云

次根本等十四印

二材內相又輪各

第一根本秘密印

二材內相又輪各

第一根本秘密印

二材內相又輪各

第一根本秘密印

二材內相又輪各

第一根本秘密印

二材內相又輪各

第一根本秘密印

如環二空住水側火峯住空面二風和合
聲明曰或持食持火界現

帖云根本印是索印也故輪如環即
索形也而二風如杵形是索首半杵形
也文

又云或說二風柱合圓即索形也云
或說左空下合左火右空上合右火云
而師說誤也又水側者不遠水側也或
處住水故也文

又云是劍索印也而是三昧耶劍又是
道具也斷惑等具也步

此劍索筆為勝印故常用根本印云
顯指似劍餘六指似索也云

二明隨一用之但立軌意火界宜歟云
常云一字心明又用不空聖者明云

第二寶山印 定慧內相又二空入滿月
眞言曰

莫莫三滿多時日羅合喃德
二手深又下可結智師說也為座故又
合腕指上結之云

常云以印下散想身坐寶山云
安然略中云例須彌明云

帖云開立軌今明并不空聖者明無印
如何師曰不空者初根本若刀印
一字呢如然和尚說抄

第三頭印 二羽以二金剛拳定置盤拳
上名頭祕密印以印置於頭文

常云師云右拳置上云
左拳向身置右拳仰上即云

又懸拳向前置定拳仰上云
帖云先師說右拳小指握處重置左拳
虎口上文

又或說左拳向胸虎口上覆置右拳其
右拳第二節向左此右拳似頭髮相抄

又云左拳小指握處安右拳虎口上舉
印安頂之時以右小指安頂故左上右
下也文又左拳背安右拳面上舉印反
以左拳面安頂石泉記

仰二拳定地懸風指續云
第四眼印眞言 二羽內相又二空入滿
月風輪和合聖印眼及眉間是名眼密印

庵賀路古婆羅耶涉詞云此眞言無立軌使
帖云二空並入月文
自右目遣左目眉間指舉也云

云云此用印作法見立印儀軌私記
安然略中云右目觀祖羅左目吒眉間
想哈字當誦但羅吒哈有誦念

第五口印眞言 地輪內相又水押地又
間二火並申直空各加水甲二風加火甲
以印置口

帖云以二空面各押水甲○指顙離月
抄

安記略中云即觀護字當誦護有
第六心密印 二羽三補吒風空如獅指

常云心印一步明抄
莫莫三曼多緯日羅合喃德 齊左彌迦

摩寶摩婆也呼發吒
帖云立軌此眞言用金剛密印文何印
師曰無所不至也顯本也努

安記略中云若加持時用金剛印三此
明云

第七甲印常云肩喉 復次三補吒二火建如
幡風住火初節二水如寶形二地及二空
各而建立印心及兩肩喉頂上散之眞
言曰

帖云開軌此印名如何師曰印是也
使者底哩等軌在之但印相異之雖印
相異同印也如輪止印同而印相異抄

立印儀軌私記云古師說云是名亦
云心印師曰應是甲印二空二地各堅
相跏也又開各堅開之合之二俱宜哉

或人受智泉說云二火二地二空開立
云

安記略中云第七加持四處印常如
滿肩弄喉輪頂久已當誦滿弄輪久有

第八惡又波 名師子奮迅不改前密印
開懸懸風輪明曰常心一

莫莫三曼多伐折羅囉阿者羅迦娜殿
摩婆太耶呼吒吒

帖云師傳有用印之相謂以印先舉左肩上引下至心前如摩勢次又舉右肩

上又引至心前如使者執說也文此真言用今印不見立執便執意也

安記略中云唵入縛羅々々満度野ソハカ云々

第九火烙印 以慧手空輪加於水火甲風堅跏定整右旋成界方左轉名解散明

曰文

義々々々々々々々々々

帖云先左轉次右轉用火界明

帖云左右轉亂說也先左次右文後日說字誤歟私案左著於後可用解

界歟

又云右掌向左堅之左指末向右方舒也文

立印軌私記略中云散開左手五指是師說也文

或云智泉秘傳以右風指左火本也以風盛火意也云々

第十火烙印止印真言 定慧各爲拳空出火風間二拳背相合能制止諸火

義々々々々々々々々々

帖云二拳地水火三指背第二節相合也云々

拳立合小指背合也云々

又棧右拳左上背合也云々

或人受智泉說云不出二空端押二火間云々

常云制止外人不善毒火也用火光界明云々

安記略中云智慧火邊邪見盛炎故云

大原決云止外道邪火炎輪也云々

第十一商佉密印真言 定空加地水慧羽亦如是二火中申如針觀風附火箭止風

開堅之

義々々々々々々々々々

云右中指掌注左中指上節側右無名指小指握處入左掌中印面向上指

上左頗程如吹螺勢文

帖云如文但二手如掬水相并付似法螺口止風驅止火背少開堅之云々

第十二劍印真言 止空加地水風火竝申直是名三昧鞘慧手亦如是觀風火輪

入於定空地環輪面與月合即劍住定鞘抽出辨諸事斷結辟護等文

義莫三漫路轉日羅引合解略左攝迦

引琴沒賦際吒迦呼依引調依調伊南

叱哩下印囉恨義三拾賀引攝賀囉尾沙

索陵哆合惡訖哩入引郝賀引發吒訖牛阿

引哩夜合左攝引藥縫緊止囉引也徒伊

南上迦引哩養合矩喻安轉引合訶引云

云々

結或加 帖云刀入鞘誦明散之更不用加持結界等此十四印是不動明王道具也故

於今不願辨事加持抄

第十三網索印真言 慧空加水火及地等三輪風建入定月止地水火箭空風跏

如環是名索標轡也

義莫三漫多轉日羅引合晴暗轡捨盆去

惹養呼發吒訖牛

帖云慧風覆面入定月文

如文定拳向上慧風持索體也指入定月指拳淺入之云々

或人受智泉云屈慧風

第十四三鈴金剛印真言 觀空加風甲

三輪如金剛所有諸供具散灑作淨除

義莫三漫路轉日羅引合解略下

下同哆尾迦吒尾羯囉引路囉特轉引合

不食不食不食不食不食不食不食不食

計拾呼轉日囉合二引叱囉合二叱囉合二呼發

吒訖牛同文

帖云結印立右乳邊即誦明散之於此不用加持散灑等之事謂此十四印於

此處結之只是道具也隨要以之可充其用文

除此印用十三軌文所有諸俱具散灑
作淨除文如文者非此中所用歟仍私
且除之云

不可向外掌手持樣也云

和尚記先十九布字用咭字印是不動

種子成身印次十四印故用一字心明

此二法是結本尊印令本尊歡喜文

宋云先布字次十四印抄

安記略云行者供養法前以五輪通

淨其身供養法後以十四印加持十九

種布字列成於本尊身其猶在次人不

知之以布字置前以加持置後云

帖云十四印無明印用真字明又如本

記十四共用真字明是可也抄

安然已通用一字明付安可用此說云

未云立軌云是一字心眞實能辦一切

事業作通用一切印文尤可用之歟

明人受智泉說云十四印先來用一字

明而今案用慈教明文中心總攝之故也

云

帖云十四共用慈教說未聞之文

次十九布字 或用根本印或定印或用

別印

或說用三結印云未云是等詳說本軌

不說布字印故也

正行用之時通可用咭字印宋云金剛經

向阿然常共用此印別印立印計也云

先頂相頂上安荷欠右手大母指屈入掌

中四指屈爲拳頂上安之印是使者

藝莫薩轉但他葉帶里樂下同薩轉目契

里樂二薩轉他引咭轉左擺臂卒欠

小指方置頂如來頂相云

次佛企孕安頂上二空入滿月以二金剛

拳定置慧拳上以印置於頭是立印

金孕頭命私云唯無臂孕二字見軌文

頭指中指放安左頂上便引即此頭印上

藝莫薩轉但他葉帶里樂二薩轉目契

藥合二薩轉他引咭臂卒皆安此轉金奇

帖云此印使軌文也謂上頭印頂上金華

即於頂上申風火如常如劍印契拳

面而左外從耳前引下之也抄

又云此臂印使軌之意用之甚可也抄

次蘇慍安額用根本印慍引

立軌云成握吒吒相文

帖云毫相也略出經空相觀字文

或說云額也云

次鼻兩布兩耳用根本印咽

次鼻兩布兩耳用根本印咽

次鼻兩布兩耳用根本印咽

次鼻兩布兩耳用根本印咽

次鼻兩布兩耳用根本印咽

次鼻兩布兩耳用根本印咽

次鼻兩布兩耳用根本印咽

次鼻兩布兩耳用根本印咽

次鼻兩布兩耳用根本印咽

次鼻兩布兩耳用根本印咽

次身滿安心用心印滿

次身略安臍用根本印吒暗

次身略安兩脇用根本印吒暗

次身略安腰用根本印吒

次身略安兩膝用根本印吒

次身略安兩足用根本印慍

帖云足下布之但字頭若前若後

但猶可向指方歟文

帖云十九布字說一色謂青黑黃白

等水此說未聞之可尋文

文云仰字本體黃色點畫是白黑是通

例也文

師說十九布字皆青黑色可觀之但智

證大師私記隨處色觀之云

十四根本十九布字前後根本印所

度可結之兩界諸會又如此而一度略

也云

私云十四印并十九布字此法秘密也

不可聊爾云

次身眞言有印

帖云或第一根本印云

已下四明通用金合佛智兩師傳

也云

四眞言通用索印有何妨乎云

用心草云密授云根索劍寶可祕之千

金莫傳云

藝莫三漫路聯日羅合二觀阿婆伽暗咽

鉢囉合二底賀路暗喇喇左攝際吒喇難路

暗日羅合二根喇鉢囉合二底賀路暗喇喇

次護身結界真言 有印文
帖云創印不除之文云三古金剛印

迦引裏底瑟吒下合二左掌引

暗日羅合二根喇鉢囉合二底賀路暗喇喇

安記略中云爲入定身心不傾動用創

路捉恒吒烏合二尾動南合二側引路也弄引

暗日羅合二根喇鉢囉合二底賀路暗喇喇

印略除結界及印身五處文

囉也佉引那也薩路里左若喇弄滿駄那

暗日羅合二根喇鉢囉合二底賀路暗喇喇

養莫三漫路暗日羅合二根恒囉合二吒

喇訖娘引二合矩喇喇婆荷駄婆引仡囉合

暗日羅合二根喇鉢囉合二底賀路暗喇喇

養莫三漫路暗日羅合二根恒囉合二吒

羯吒二弄吒二德二喇底摩囉囉

暗日羅合二根喇鉢囉合二底賀路暗喇喇

養莫三漫路暗日羅合二根恒囉合二吒

摩訶愚卒迦羅摩捺吒二喇尾捨引尾

暗日羅合二根喇鉢囉合二底賀路暗喇喇

養莫三漫路暗日羅合二根恒囉合二吒

捨喇左攝制吒薩喇恒囉引摩路囉迦際

暗日羅合二根喇鉢囉合二底賀路暗喇喇

養莫三漫路暗日羅合二根恒囉合二吒

吒路吒娜囉二發吒半二牛德給

暗日羅合二根喇鉢囉合二底賀路暗喇喇

養莫三漫路暗日羅合二根恒囉合二吒

大三摩耶攝召真言有印文

暗日羅合二根喇鉢囉合二底賀路暗喇喇

養莫三漫路暗日羅合二根恒囉合二吒

心印

暗日羅合二根喇鉢囉合二底賀路暗喇喇

養莫三漫路暗日羅合二根恒囉合二吒

帖決云開三摩耶何師曰大日經第

暗日羅合二根喇鉢囉合二底賀路暗喇喇

養莫三漫路暗日羅合二根恒囉合二吒

六三摩耶品云有三種法相續除障

暗日羅合二根喇鉢囉合二底賀路暗喇喇

養莫三漫路暗日羅合二根恒囉合二吒

相應乃所謂佛法僧云今行者身中

暗日羅合二根喇鉢囉合二底賀路暗喇喇

養莫三漫路暗日羅合二根恒囉合二吒

攝召彼三昧耶意歟然和尚說

暗日羅合二根喇鉢囉合二底賀路暗喇喇

養莫三漫路暗日羅合二根恒囉合二吒

問越三昧耶者必隨惡耶若故大日經

暗日羅合二根喇鉢囉合二底賀路暗喇喇

養莫三漫路暗日羅合二根恒囉合二吒

佛說三昧耶品云意爲成佛召入

暗日羅合二根喇鉢囉合二底賀路暗喇喇

養莫三漫路暗日羅合二根恒囉合二吒

佛法僧也

暗日羅合二根喇鉢囉合二底賀路暗喇喇

養莫三漫路暗日羅合二根恒囉合二吒

養莫三漫路引阿慕伽引鉢囉合二底賀路

暗日羅合二根喇鉢囉合二底賀路暗喇喇

養莫三漫路暗日羅合二根恒囉合二吒

養莫三漫路引阿慕伽引鉢囉合二底賀路

暗日羅合二根喇鉢囉合二底賀路暗喇喇

養莫三漫路暗日羅合二根恒囉合二吒

右真言梵本書板覆紙打家事在之是
鐵宅料也祕藏事也

和尙記是四種真言不用之文
常記無四種印明

帖云四箇真言安立必可用之文
加持念珠 大淨珠

然常此火入火生三昧次法生印明合
掌二水二風內又開眼加持左右臂及

頭是從佛口生從法化生得佛法分印
故名法生印
義莫薩嚩沒藍母地薩怛縛二南阿薩嚩
他薩羅嚩怛羅路計堅縛二訶

大結虛空眼印大結虛空印小咒云五印印大咒
於結印印小咒云五印印大咒

帖云本記加持珠火入火生次法生次
虛空眼云此文末分明之但法生印

臂者唯是總印也謂左右傾之耳文
大本尊觀三昧觀念在口傳文

先入火生三昧觀念在口傳文
有獻哈字變成本尊相好圓滿住光焰

或先入定次根本印文
或先入定次根本印文

帖云如恒作法文
或先根本印 次入定 前後不定

帖云謂不用別定印唯結根本入觀也
云云

次根本印 在三明印
帖云初索印誦火界明不空聖者明結

刀印誦慈救明文
以右二印三印明為祕事先達次第相承

但有究竟祕說其二印三印先刀印劍
真言一字心明也略與同意也故佛

印明次刀印慈救明也是安記意也
未云劍真言餘人不審之又安記意難

定一字明歟可思之一字明何有割斷
用乎

安記略中云先誦劍真言割斷內外魔
障次誦火界呪令彼燒盡次誦慈護明

慈悲內蘊忿怒外現令彼蘇息文
內障者三毒外障者惡鬼神等也云

二印三印隨一可用之歟云
東山記云不動印明多中索印刀印慈

救殘食火界以之為最之故云二印三
明一度可用非云

江師云三印三印云事在之加大炎印
也云

或人受智泉云結第一根本印火界殘
食隨一用之故二印二明也云

第一根本印如之火界呪
義莫薩嚩怛他引下藥帝里樂二合薩嚩

目契昆樂二薩嚩他引下恒囉二吒半贊
摩訶引下路囉摩欠佉引下囉佉引下

薩嚩尾觀南引下昨恒囉下同吒普德下
同略引

帖云立軌以火界為根本呪其印有二
說謂胎諸會印又十四印初印抄

不散前印誦不空聖者明白
義莫三曼多囉日囉二綴金剛王也恒囉

二吒囉也阿謨伽戰華不空威怒狀暴之

顯無有過者乃至摩訶一切世摩訶路囉修此是
周諸現令無有餘惡中之惡也摩訶路囉修此是

顯合吒野破囉 呼也 恒囉合摩野堅固
大結刀印誦慈救明日

帖云唯入鞘持胸前誦明散之為根本
印之時不用結護等只是道具也文

義莫三曼多囉日囉二綴一戰摩訶也
摩訶路囉修也二綴一戰摩訶也

也呼也 恒囉合吒囉也 悍引略引 恒子
已上句讀用者

已上根本印明然常共不用之
已上二印三印是不動密印也是諸本

軌取合行用心歟若隨一軌各可有其
心歟云

次正念誦 念誦間觀念有多種差別其
種之別其誦口傳誦字道觀等文

大日 佛眼 本尊 三印 三部 諸
天已上二

帖云字道觀有種種不同者謂或入尊
口或尊足等不同也或唯灌頂為尊文

次念誦了入定三昧生記云入火生三昧觀
自身是本尊或以真言觀布心月順逆無

師口傳
用草云口傳者三摩地也云

永云先入火生三昧次結定印觀想
彼月中有字合三字字因不可得義

義即發苦提心 字寂靜不可得義

義即發苦提心 字寂靜不可得義

義即發苦提心 字寂靜不可得義

即於菩提心不退不轉也。之字大空三昧義。即成佛也。

或如前觀種子三形

次根本印明文

第一根本印。火界呪用之。又云火炎印。火界呪。或先後全同。若三印。同用之。若索印。又同用索印云。

然常此大百字明云。

次部母印明。虛合。二地開堅。二風相著。

火背第三節。二空竅堅。又名導師諸佛母。

誦密語以印置左右目。所以二反爲之。

者爲除內外二障。又三部通用也。

帖云。只左右目二度拭之。除內外之障。

云是爲初學者敷文。

大百字明。以本尊印誦不動百字明。加持自身令堅固之文。

持自身令堅固之文。

結第一根本印文帖同。

唯阿三摩。三受多都那多。但轉必。

底合那。轉調羅。安摩合羅。摩。

尾。薩多母。跋達摩。帝薩羅。三摩。

轉。通荷囉。恒囉。合耶。佛那。

摩訶轉囉。迦沙。合人轉。合囉。

那安迦。轉安摩。合二。阿。底。底。

那安迦。轉安摩。合二。阿。底。底。

那安迦。轉安摩。合二。阿。底。底。

那安迦。轉安摩。合二。阿。底。底。

那安迦。轉安摩。合二。阿。底。底。

那安迦。轉安摩。合二。阿。底。底。

那安迦。轉安摩。合二。阿。底。底。

那安迦。轉安摩。合二。阿。底。底。

那安迦。轉安摩。合二。阿。底。底。

改轉日羅菩用竭伽云。

未云。如師說者。用金界百字明。然而。

然常兩記同用。底經說矣。

次事業金剛更作事業金剛薩埵。亦作五。

供事業口傳文。

帖云。師曰。如先五供之前。令欲修五供。

故。又成事業。身謂五古印。疊。

或先不動刀印。辟除。又如前花座之次。

二印。次成事業身。此二印明。一具故。

胎記有二說。

次。普供養。次。燈明。已上左方。

次。普供養。次。燈明。已上左方。

次。普供養。次。燈明。已上左方。

次。普供養。次。燈明。已上左方。

次。普供養。次。燈明。已上左方。

次。普供養。次。燈明。已上左方。

次。普供養。次。燈明。已上左方。

次。普供養。次。燈明。已上左方。

次。普供養。次。燈明。已上左方。

次。普供養。次。燈明。已上左方。

次。普供養。次。燈明。已上左方。

次。普供養。次。燈明。已上左方。

次。普供養。次。燈明。已上左方。

次。普供養。次。燈明。已上左方。

次。普供養。次。燈明。已上左方。

次。普供養。次。燈明。已上左方。

次。普供養。次。燈明。已上左方。

次。普供養。次。燈明。已上左方。

次。普供養。次。燈明。已上左方。

次。普供養。次。燈明。已上左方。

次。普供養。次。燈明。已上左方。

次。普供養。次。燈明。已上左方。

次。普供養。次。燈明。已上左方。

次。普供養。次。燈明。已上左方。

次九方便。次隨方迴向。

次。不動護身。記不動刀印。明護身。除。

結界。

胎記終三密印意也。

次。結部母印。明。起去。佛眼。

爲補闕分。雙嚴佛頂。一切行法終。必。

用佛眼。金剛輪二印。明云。

次。當外作善。睡眠作法具。如記。

依安然和尙次第作之。唯存略不同也。

文。

未云。太師從佛頂。房常住金剛記。悲傳。

受之。從智泉谷記受之。仍今載兩記文。

以爲依憑耳。

授立印行法作法。先授立軌之後。暫修。

行之。端光界印。可授之。即此法密印也。

立軌端雖出。此呪無其印。尤可尋知事。

也。異義不同也。而法全和尙胎藏二卷。

軌用。火界呪第九火炎印。給。是則取智。

大方。今暫可用之。火界呪大日經。

無之。今和尙引入胎用之。尤可指南定。

有其心歟云。

此立印行法。加入胎藏者。

三。摩地。無能害力。明。妃。次。加之。

十四印。十九布字。布字八印。次。加之。若。

先受人。普世明。妃。次。加之。但有二說。一。

先十四印。次。十九布字。若依此說。十九。

布字之後。又第一根本印。可用之。一先。

十九布字。次。十四印。若依此說者。重不。

十九布字。次。十四印。若依此說者。重不。

十九布字。次。十四印。若依此說者。重不。

十九布字。次。十四印。若依此說者。重不。

十九布字。次。十四印。若依此說者。重不。

十九布字。次。十四印。若依此說者。重不。

十九布字。次。十四印。若依此說者。重不。

用根本印又依給時刀印慈教呪以爲根本但二印三明可有心耳

仁治三年十二月二十日於小川御房草了

建長八年九月二十一日於大藏谷書了

建武四年四月二十七日於西山草菴書之

同五月二十四日於華藏房以御所之御本校合了

文和五年四月十三日於西山寺戶奧房以彼御本書寫了

康正元年十二月十八日書寫了

一交了 澄盛

一交了 朱點了 源喜三

生々而加護之誓約有憑者哉

阿婆縛抄第百十八 不動末下

八千枚 七支念誦

四臂不動 殘食

俱哩迦龍 二童子

八大童子 五使者

十二使者 四十八神王

十八變 蓮華吉祥天

藥闍尼 蓮華童子

八千枚事

一本說

一印軌云、菜食作念誦數十萬反斷食

一晝夜方設大供養、作護摩事業、應以苦

練木雨頭檣蘇燒八千枚爲限、已成初行

滿心所願求者、皆悉得成就、發言成隨、意

所攝召即至、欲驗法成者、能摧折樹枝、能

墮落飛鳥、河水能令渴、險池使枯、涸能使

水逆流、能移山及動、制止諸外道、呪術力

不行云

問苦練木文何答、唐人云、極也云、苦

ニカシ、練極、借音歟云、

八千枚爲限、文仍八千乳木燒之、受立

軌後百日若千日修行之後、可燒之云

或人難云、八千所表如何、又使者底哩等

軌皆千八云、八軌八千文、恐難信用歟云

使者軌云、滿一洛又乃至三洛又○水亦不食○苦練木如大母指長十二指

○一千八枚燒了抄云、白餘

底下云、菜食長齋或菓子等誦滿一萬

遍已八日或十五日一日一夜大作供

養於像前取苦練木和蘇一呪一燒滿

一千八反文、宋云、白餘

答、聖教說隨時應機無定也、此軌意難知

以八千爲可成就期、歟次所表護摩支分

或警煩惱或配法門建立瑜伽說如此仍

今八千若奇煩惱者八人、八人八千、四

庫勞門等、若警法門者八人在八正道八

千法蘊八萬四千陀羅尼等也、凡說上法

門相對自在事也、法華三十子云、三乘五

百人、譬五道等說甚多、次違餘文軌事彼

此各別也、何必同哉、不同不限之歟

宋云、勸云阿嚕力迦經云、波羅木護摩

八千文

牟利經云、取阿迦木八千段燒之文

馬頭受法壇云、取一香丸一呪投燒如

是乃至八千丸盡

江師云、梵本之誓以少數爲先、漢土法以

大數爲先、文

寶樓閣經云、取八千反云、廣博樓閣宋云、

寶樓閣本千八反云、流支依梵本歟、不動

八千枚同之

宋云、兩經相違誠然、但上文兩本同千

八若流支任梵本何不一純、次不空意

依漢土風者、立印軌不空與遍知譯也、何云八千乎

或云、院尊闍梨千八枚燒給、又教王房和

固初度八千枚燒之後千八枚燒云、

問能指折樹枝等文甚無其益如何答此

答降伏諸天魔及諸外道呪術力故得成

就行人又如此云也外道通力不思讓落

飛鳥是教令輪降魔機也法華疏記十云

外道通力移山渴海云、

一壇場等事

住云於第二第四像前作之

立壇並壇並了壇上下覆蓋

三角若圓但初行者三角宜獻云、

圓壇用之云、

苦練乳木八千可調儲

禾云先兼日擇吉日切取苦練木除師

取之及非可削乳木八千許長十二指若苦練

難得之時用他木但十枝若百枝之初

必燒苦練一枝若練乳木別結之物也燒

之東寺說如此

檀水灑火上料也

一榮食念誦作法

云云榮食用昇預答預野老後夜并榮

食火栗粥一盞若橘皮用之何物不用

鹽會之類五午時後水亦不食云、

念誦向壇壇修三時行法至心念誦滿火

光界真言十萬遍三十人多用慈救呪然

而今軌意不說慈救呪以火界根本日數

可隨行者口邊五日七日乃至二七三七

云、

禾云又可用慈救呪

帖云問立軌數滿十萬反文使軌一持

此呪文抑是何呪說師曰自古尋爭事

也而師傳云唯用慈救呪皆念誦護摩

等事謂彼諸軌所出真言其句多煩故

也故然和尚云慈救是世共所云不動

呪也文禾云此云

帖云七日許滿其數三時修之抄

云云護摩一時三時在心一時修之時

念誦了天日寅卯刻始之云、

禾云近代多一時燒之斷食一晝夜等

料簡不可○准仍一時無咎敷

帖云遍數了後護摩一日三時文

以反數訖爲期雖何時可始之云、

護摩作法六段

或說云八千枚之時護摩只一段也本

段本尊段三種物投之後合物而不

投之則八千枚一度燒盡三分一此處可燒盡

然後合物百反許投之不用例百八木

禾云正欲燒之時壇上外供并護摩支

物等移去便所但蘇器合物器可殘之

左右方圓個器皆取重之

華次八千乳木一段可燃盡云、

或中間投芥子三三キリ燒之非說也

不可爾云、

或說如常三十六木次合次木次合三

六、不動七支念誦法

先佛前長跪合掌至誠悔悔

次禮本尊 次著座 次盥香盥手

次不動刀印 辟除結界 次加持香水

次遍淨供物 次加持供物 右手明印

次表白 次神分等 次驚覺

次發願 次入佛三昧耶

次不動刀鞘印 辟除結界

次道場觀

道場內七寶樓閣環瑤莊嚴端正殊妙

中心有慧寶盤石上有字變

成劍變不動明王 九尊眷屬圍繞

次請印 印明心

次關伽 次不動辟除結界

次善來偈 次取盞香等器薰香

次根本印明 次加持珠

次正念誦 次珠置本所

次根本印明 次取五供養捧供

次關伽 次奉送

次不動辟除結界 次迴向

次起座禮佛如前 出堂之外作普

右次第六太記也

不動七支念誦次第五支正修分

次入佛三昧耶 次不動辟除結界

次鉤召 次虛空庫

次即禮拜懺悔等 次大日印明

次不動印明 次虛空庫

次本尊印 次虛空庫

次禮佛發願等 次三昧耶 出堂

次解界 右谷記也

一先跪 無動寺座主

一形像 攝焉云

四面四手等如文 永云立敬

永云四臂像等委如安鎮法中記之

用草云微盧遮那三母提薄伽梵婆羅

素世聖 素世聖

者名無動明王為大悲調伏故設身處於

屍陀林中現可畏之相其貌色有四面四

臂四足拙阿修羅皮以為衣服瑤瑤鑽

皆用鋼鑲莊嚴其髮左垂目赤鉤牙堅大

張其口祇啖喉吞喚之勢其上二臂左手

在左項其右手在上臂上其二手舒展上

下如大張口勢其下二手右手執劍左手

執索屈二右足二左足併坐盤石出毛孔

中放百千萬億金剛光明焰照離十方世

界於其焰中現種種相或作蓮花羅形或

為獅子形或為像或為龍或為摩竭魚或

須彌山形或為三界或為萬字形或為標

形或為金剛杵形或為金剛輪形或為諸

器杖形或為諸天宮殿或為梵王形或為

帝釋形或為佛菩薩形於其光焰中復出

種種之聲此云可也

決祕要義云四面四臂狗牙口現青肉色

二手金剛拳頭小指各曲如鉤安口兩角

相如牙勢右手持刀令緊左持索半跏坐

盤石上威焰光明遍身如火嚴師子冠正

面三眼極忿定面三日張口露面忿怒開

口然之間閉口牙不出現本尊色者護法用

之○三眼者淨三毒入三解脫門四惡

者攝伏四攝受四智義四手者摧破四惡

趣引入四德義也兩足著於二種生死不

動搖以七善律儀守護貪等百六十心錢

論所以堅住七寶山七善者實相和合

七善淨髮者以七善法引攝七來

舍住阿字本空即是第一義諸實相門也

一行法

全如例不動主也諸天王所現身也云

觀曼荼羅

大壇中心有盤石上有象懷字

變成劍變成四臂不動明王十二大

威德天圍繞

根本印

十四根本印初不空聖者明次可結加

十二天印

護摩呪

若慈救呪 若一字明云

一殘食事

一本文

立印軌云次說不空聖者無動威怒真言

○行者每食訖以是眞言加殘餘置淨處

奉獻無動尊

次虛空庫

又云修眞旨苦藥每食餘殘者以置於淨處奉獻無動使者隨心獲基地文

底經云自與飲食茶藥等皆留少殘置別一器中即結聖者本創印加持食上誦明

七遍送置淨處至心供養印云印右手刀此奉本願大悲捨身奉持一切持誦者如奴

僕現無一日不相受此殘食文

底哩下云每欲食時以事業金剛眞言加持自身中種子加銀字復誦十力明八反

乃食之明日

養摩三曼修銀

十力明日

養摩三曼修銀

十力明日

養摩三曼修銀

十力明日

養摩三曼修銀

十力明日

養摩三曼修銀

十力明日

養摩三曼修銀

十力明日

養摩三曼修銀

十力明日

德無異復過於此百千萬倍即成實寶廣

大供養文

依此等文取殘食供之付之異說是多

或取食殘物或入鉢飯分入別器食之

鉢所殘飯供之或未食上分供之云

智泉云故覺蘭聖昔實食殘奉之然而

近來鉢僧食其分殘移入別器奉之云

殘食云

凡實殘食有何咎哉本書皆見觸食是

不淨金剛鉢不滴淨穢隨逐加護別顯

也爰以安藏記云我先願不捨衆生常

居一處渾同微瀾悉令清淨及施殘食

而爲供養令增勝福文

養釋二云西方以飲食之殘爲極不淨

文

鉢飯殘也非行人所用器食底軌觸食

云恐觸印明心欺云

一作法

殘食施食共取之時先達先施次殘取

之施食上分殘食ヲロシナル故也

呪百反二百反隨堪可念誦今樣持參佛

前難有厭云一分入淨器即時如前作

法悉加持供養次自食也

俱哩迦龍

一本文

立軌云又法勝靈劍以俱哩迦龍續交於

劍上加持一千反劍中觀劍字發生威焰

光令病者看之使即阿尾捨問者皆實說

文

天竺家當靈之隨此風儀靈畫云也必

非壁厭云

使軌云若欲使古力迦龍王乃心念不動

使者誦一百八反一二三時滿六箇月

滿已後古力迦龍王自現其身作人形狀

恒常相應逐行者任誕使文

底哩經云晝句律迦大並續劍上其間周

圍有火焰誦千反以示病者即自下語

加持病者誦一百反病者常蒙尊擁護文

尊勝破地獄軌持佛無大日身變成德字

變成劍變成不動明王身明王變成聖

梨伽羅大龍現忿怒相續利劍龍王變成

二人使

大日經第一說外道所尊諸龍之中俱里

劍云

大般若五百七十陀羅尼集經等又說此

龍

先德云略略二字即是定慧之意亦是劍

索轉變時現異形俱力迦龍斯也但目龍

者非斯龍也假借精索之所變化也云

妙湯藥七寶宮殿象馬車乘僕僕奉施功

若諸有情施少殘食供養我者即同十

生輕慢心此大明王不生厭離我施勝福

安鎮軌云設有於此大聖尊前歌舞戲笑

所去處常得護逐後文

使軌云每欲食時先出一分安淨器中呪

二十一反待身食了將此器食寫者淨處

得如願文

又云每日加持殘食置○處供養聖者常

得本護念諸魔不能爲害文

者而護念之每日如是供養不得斷絕常

俱里迦龍者諸龍之中王具出文殊師利法等云

龍劍共不動變作也皆降伏外道形也世所奉崇者是龍也其中以俱力迦為上首外道尊崇之為降伏彼即現此身如押地立地云

一形像

決祕要義云其形如蛇如雷電之勢身金色髮如意寶三昧焰起四足脫離之形皆張整七金剛利針額生一支玉角纏繞劍上若作人相者面目喜怒遍身甲冑猶如昆蚺博叉天王尼訖腰抱索右臂屈時向上執劍頂上置龍王蟠立金剛山

又別本云如失神無怖之相頭上索出七頭龍胡跪仰視如來令捧寶蓮華云

俱利伽羅大龍勝外道伏陀羅尼經云無動明王與外道論共致種種神變時無動

明王變成智火劍時有九十五種外道其首人名智達又成智火大劍時明王智火

大劍變成俱利伽羅大龍有四支降三世軍荼利珠魔都伽金剛夜叉等四大明王

顯王有蓮名智火略字俱利伽羅高十萬由旬也從口出氣三萬億雷一時鳴聞之

外道魔王捨惡疑邪執文此密教

一行法

秘記有之謂可沙汰云

俱利迦法云書有之但不用之云
種子
阿彌字 謂此阿字變成說使者

三形

不用之

根本印明

左右無名指小指掌內相又二中指直豎相趾以二食指趾中指背向上節以二大指小曲各柱二食指內中節頭來去身印也

以上相承口決有之

六二童子

矜羯羅唐云能作者 決祕要義并 使者軌云矜者回事也羯羅者驅使也

制吒迦并矜羯羅落法云唐云卑下又名

恭敬者是不動明王之智慧莊嚴也

一本本文

矜羯羅儀軌

可傳受之但難指南書也然而後唐院

本畫二童子之形如今文仍有憑歟云

使者軌云若欲得使者矜羯羅者月一日

起首早起清淨於畫像前散花已

檀香末泥地作壇現一百八反日午黃昏

各誦一百八反若多誦不絕最好餘時不

能誦現但向道場中坐一心正念至時而

誦亦得矜羯羅即現形云須作何驅使行人報云須矜羯羅今日已後有事須問常相逐更莫東西○現已移一驅使處分皆得乃至洗手或用楊枝令取皆得欲得上

天亦扶行人將去欲得見欲界上天下等令將來相見亦得何況人間取入及物乃至種飲食此神作小童子形有兩種二

名矜羯羅恭敬小心者一名制吒迦雖共語惡性者是猶如人間惡性在下雖受驅使常多過失也底即大旨同但驅使云立教

三十萬反餘一百八反日滿現為限所求皆成就文

一形像

不空羼索經李無成就堅羯羅品云作於夜又童子之形頭面怒目髮赤黃色向上

聳髮猶如火焰鼻作獅鼻牙上出吐舌

紙臂身有兩臂著赤色衣持索一切嚴具

以為莊嚴文

未云依不空羼索呪力來現而驅使行人童子也

矜羯羅落法云童子大體如正尊頭髮迴毛

不聳髮髮不壞出面目喜怒若法門但持

又云乘師子勢也著黑衣頂令有赤蓮花

額三道轍文如十五童子狀左索繩令執

右手劍令執文

制吒迦并矜羯羅落法云其形如喜見童子

作慈貌頂有蓮華左持杵右執蓮華文

一行法
以矜羯羅法心得可行用
根本印

手執梵夾右當心持五古右肩現麗於腰纏赤袋其面貌非若非老目如青蓮口上牙於下顯出

七、鈴羯羅

下文云法波羅蜜慈悲心行所以出現使者名鈴羯羅此云隨順

又云如十五歲童子著蓮華冠白肉色二手合掌二大與二頭指間橫持一鈴杵天衣袈裟微妙嚴飾

下文云業波羅蜜即方便心行所以出生使者名制吒迦此云息災也善薩方便現顯形故也

又云如童子色如紅蓮頭結五髻上之結頂二結頭左右頂左結日羅右手執金剛杵

是等使者四智四波羅蜜為親隨順大日教令故顯現此形顯聖無動尊妙

永云右八大童子法非傳受書誡指難指南為名言抄之

五使者事

安記云云不動有五使者

第一名鈴迦羅 悉使學小之者也

第二名制吒迦羅 共極惡之者也

此三名俱哩迦龍 化成舞白童子

此等三是不動明王所化也

第四蓮華吉祥女

第五衆部夜叉女

已上二成云、不動呪力影向人間尊

重明傳假行者

永云已上五使見本軌

十二使者事

用草云或書云不動十二使者

一慧光 二慧記 三志德 四阿耨達

五憂喜 六波共 七清淨比丘 八蓮

華吉祥 九修務夜叉 十鈴迦羅

一制吒迦 十二俱力迦羅龍王

制吒迦鈴羯羅法云不動使者四十八神

王名號云

俱哩寶羅龍王 健闍夜叉 尸棄大梵

王 七天主母夜叉女 諸神若干大地

王 二三四禪大地王 方東 三十三天各

天王 阿伽尼吒天王 修羅金縛王

大明王 央俱將伽羅王 修羅金縛王

大毘沙羅王 跋苦婆多羅王 多羅伽

王 牛頭密呪大王 光大炎魔王 五

天大散羅王 神母大小諸王 西 提鍾

迦羅大王 迦見羅修法王 夜叉諸天

大地王 三界拔天大王 多陀遷化天

王 閻羅諸天王 皆攝受大王 金剛

修羅王 神王引攝大士王 二十八宿

諸大王 一切諸法受用王 迦葉大王

大士王 一、各有大士王 諸持諸法

大士王 昨發吒羅王 蘇小拔苦王

急、大小神天王 那轉伽羅王 悉底

地大士王 神王眷屬大智王 摩登迦

羅大王 天地授大明王 諸神皆得大

王 一、東西南北王 密呪受持大王

迦葉大王 娑羅仙大神王 莫呪大呪

大明王 會集明王 太一德王云、

十八變

聖無動尊十八變儀軌 不妄與通知

永云真偽不詳

第一轉法輪菩薩 第二四臂不動四面者

土又表大日如來四智也故四 第三金剛夜叉

第四烏羅沙摩 第五步擲明王 第六

孔雀明王 第七降三世 第八馬頭明

王 第九無能勝 第十一字金輪王

第十一大威德明王 第十二阿多縛明

王 第十三大喚明王 第十四東茶利

明王 第十五大輪明王 第十六遍身

迦樓羅炎相龍王 第十七俱利迦羅龍

王 第十八鈴羯羅制吒迦蓮花吉祥女

三人○等皆流身

蓮華吉祥天事

決祕要義云、天身端正赤白色、二臂、靈種

、瓔珞環釧、瓔珞天衣、寶冠天女左手持

如意珠、右手施無畏坐寶臺上云、

藥則捉鈴云夜叉女也云、

決祕要義云藥則捉鈴云象 一身四手 三股

神右事、次輪天、身青色、大張口、狗牙上出、眼赤

如血、有三眼、頂戴獨髻頭、髮垂堅如火、髻

色、頂纏大蛇、二膝各有倒乘一龍、頭指

向其像、腰纏二大赤蛇、二脚上纏大赤蛇、

所把棒上亦纏大蛇、虎皮綾跨獨髻瓔珞

像、二脚下各安一鬼、其像二邊各作一青

衣童子髮髻兩角手執香爐其像右邊作二夜叉一赤二黃執刀執索其像左邊作二夜叉一白一黑執鞭執叉形像皆其可怖畏手足竝作夜叉手足其爪長利抄

蓮華童子事

江師云三卷不空翻索經

見但羅刹

童子持蓮華云後人蓮華童子云付云

未勸彼經云畫羅刹童子色相形容如童子像以一切莊具嚴飾其身於頭之上爲五髮髻而狀喜悅身相端嚴衣服黃色如乘空行手執蓮華其體金色文

無戲同之

御本云

仁治三年十一月二十五日於小河御房草之

建長八年九月二十一日於大藏谷書之

南無大聖不動明王一持之後生

加護引至菩提給

無障金剛拿澄記之

正和五年十月十八日於長岡故鄉座

光寺奉書寫了一持之後必垂加護

南無不動明王

清淨金剛澄寂記之

寶永二祀歲次乙酉五月二十八日慶

寫記

兜率谷難頭院彌梨

大僧都嚴覺

享保九辰年同午歲於出雲寺書寫校合訖

阿婆縛抄第百十九 五壇法

不動 降三世 軍荼利

大威德 金剛夜叉

未云此五尊者九識所變之形五佛教令○之身不可離故同會而修其阿闍

梨等東寺天台三井交雜而通壇也以不動爲中壇耳

金疏云不動明王是中方忿怒故爲大根本中央即爲諸方本故也金剛夜叉

是北方菩薩如是即黑色故爲大黑也降三世金剛○即是東方深欲如來大

菩提故以爲大樂欲軍荼利金剛名爲大樂是南方擁抱衆生無邊遺皆令滿

足世出世間大安樂故六足金剛大方便文殊師利大智方便教令輪故即西

方也云

瑜祇疏云不空三藏所持金剛頂瑜伽經說云五方如來各現二種身一正法

輪身二教令輪東方阿闍金剛手降三世南方寶生虛空藏軍荼利

金剛夜叉西方阿彌陀文殊師利六足金剛利北方

不空成就摧一切魔淨身金剛夜叉中央大日轉法輪不動

廣攝不動云牟利曼荼羅經說轉摩

羅識得法界性智身密現毘盧遮那佛

口密現普賢菩薩意密現不動金剛轉

阿賴耶識得大圓鏡智身密現阿闍佛

口密現金剛手菩薩。意密現降三世金剛。末那護得平等性智。身密現寶生佛。口密虛空藏菩薩。意密軍荼利金剛。轉意識得妙觀察智。身密現阿彌陀。口密現文殊師利菩薩。意密現始覺德迦金剛。轉五識得成所作智。身密現不空成就佛。口密現摧一切魔菩薩。意密現金剛夜叉金剛文。

雙嚴決云。降三世尊八臂表第八識。軍荼利以我癡等四種邪我表第七識。大威德以六面六臂等表六識。金剛夜叉以五眼表前五識云。

智證大師將來五大尊。除金剛夜叉。加烏瑟沙摩三井人云。此事隨分祕事也。金剛夜叉與烏瑟沙摩一也。其故見瑜祿經云。

瑜祿經云。有佛名金剛大藥叉吞噉一切惡有情及無情等物。三世一切惡穢觸染欲心。令彼速除。盡吞噉無有餘文。

一、第一可修此法事

未云。皇后御產東宮立坊等嚴重事。為除障難。

又御慎御藥邪氣等。為降伏怨家。被修之一先殿。

應和元年閏三月二十七日。於大日院。權律師喜慶始修之。自爾以降。代代日記等具在別卷。

或俗記云。天慶三年二月十八日。於法

性寺修之。為降伏東西兵亂云。

一、祕否事
連壇為大修之。但准下賜以知法人。令修金剛夜叉法云。禾云。件法出瑜祿經故也。

二、第二支度事
如各法支度書之。

五壇修法之時用青黑衣云。

三、第三形像事
如各法書之。

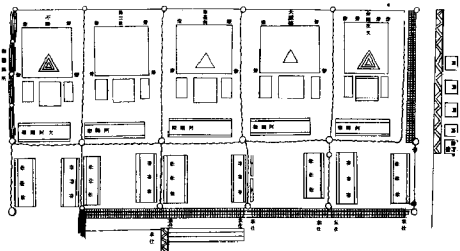
如本法全無別事。本尊各懸之也。云木像例。

嘉祿三年。於一條殿修之日。記云。御本尊新造一揆手半。不動坐像。四尊立像云。

元慶寺五明王三井寺御經藏樣也。大威德牛三角長二尺餘。也不似常叉。除金剛夜叉。置烏瑟沙摩。降三世印石內左外也。異三井藏樣耳文。

四、第四道場莊嚴事

近來一願立之。以御所方為中壇。左右假令如圖中壇未。繞以前臨壇等不可。據

五大尊一面立樣異說多之

降三

軍荼利

不動

金剛夜叉

大威德

是橫川惠心院五大尊列立樣也

東北院宮殿建立

金三院宮殿建立

降三院宮殿建立

軍一面八臂

大雲山寺左第三不

法性寺五大堂

五壇修法時立壇次第如此是山王院

大師御樣云、近來付此說立之

無動寺南

夜叉

降三

不動

星形

大威德

軍荼

三

大威德

三

大威德

三

大威德

三

大威德

三

大威德

三

大威德

三

今度不熱無香打之但中壇承仕臨冠

限可置火於香之由觸諸壇其時承仕

等用意取儲金打合之文

一禮佛

中壇阿闍梨入堂禮佛即諸壇同時禮

佛

著座

一表白神分等

中壇前方便了打金一取香呂一諸壇

同時打之、中壇告白諸壇無香

次中壇一切神分般若心經一諸壇同

時思、神分等

表白必中壇阿闍梨許也餘壇不用

之文

爲新佛者開眼佛釋事

承久元年七月古本記云、御本尊新圖

唐一幅也依仰每壇開眼山三壇佛供

三杯前方居之佛布施每壇被送之中

壇表白五大尊功能等有之、非佛供養

儀也餘壇佛眼大日真言許也文

嘉祿三年開闢記云、御本尊新造開白

時佛布施各有之降三世阿闍梨快雅

開眼佛供二杯供之餘壇不熱中壇阿

闍梨開眼之詞印明餘壇又爾也但微

香也中壇表白佛釋但不動別功德許

如形令釋給餘壇又奉釋經但微香不

開云、

一供養文唱禮等事

中壇出供養文諸壇同時面、供養文、

唱禮九方便發願五大願

中壇發願五大願諸壇同五大願

自此大諸壇同讀房之

一振鈴

中壇振鈴諸壇同時振之後鈴同之

或日記云、先例、先于中壇有振鈴之

時彼壇承仕落罪科凡連壇之時阿

闍梨伴僧失禮皆其壇承仕之罪科

也

快雅僧正云時金初後振鈴與本壇

同時也自餘事何必可同時云、

一用手記事

寬元二年開闢日記云、後夜日中御

手代朝印法印也、快雅云先度常住院

資緣可爲手代由被仰合諸壇云、今

朝印其法體不□不及子細被用了無

雙名譽歌又無沙汰歎云、

一第六護摩事

大旨降伏即壇也

中壇始入護摩諸壇同時始之

一伴僧呪

各、呪皆房、也後夜日中勸覺念誦

也

人數大旨中壇助修八人脇壇六人也

略時中壇六人脇壇四人等也能陀羅

尼不足之時觸緣兩三兼行談之常事

也

一後加持呪

也

各々呪中壇後加持了退出次參降三世阿闍梨退出次、准之皆讀陀羅尼也

承久元年七月日記信正中壇許於道場御加持餘壇參許定所云、

第七行法用意事

第八經執事

第九私記事

第十卷數事

嘉祿四年四月日記信正云、御卷數等送中壇道場爲中壇沙汰被進之者故實云、

弘安六年四月朔日書寫畢

遍照金剛喇嘛

正和三年二月七日書寫了

遍照金剛本寂

阿闍梨抄第二百二十 五壇法日記信正

應和元年閏三月十七日信正於觀山大日院被修之

權律師喜慶信正內供奉十禪師賀靜內供奉十禪師尋廣阿闍梨行警良源

中壇番僧十口 餘壇番僧六口

康保四年八月十一日於禁中爲消御藥被修五壇法頭右少辨大江齊光朝臣奉

行 中壇 和尚信正長勇阿闍梨降三世 長勇阿闍梨軍荼利 長壽

大威德 陽生

金剛夜叉 乘慧

山門一流人、也伴僧各六口云、天元末水觀年中歇依勅修之事在中壇大僧正良源降三世僧正寬朝自餘

不分明恒或記云金剛夜叉權律師餘慶云、

餘慶權大僧都歇不著長德二年二十二日信正官五壇法始阿闍梨勝算僧都云、

長和二年八月十四日信正癸七箇日於法性寺修五大尊法云、

大僧都明教慶命律師文康阿闍梨雅算阿闍梨心警云、

寬仁二年閏四月二十日御修法去夜被始四壇又初一壇合五壇云、前僧都心

夜部四壇阿闍梨

座主大僧都慶命法橋覺効仁海阿闍梨仁海仁海二人不可家之

萬壽二年閏五月五日信正戊辰時有發氣從今日可被行五壇

大僧都心警尋圓少僧都明尊齊義阿闍梨

同二十七日信正御修法結願給只大僧都心警未結願中壇歇願德異他歇今四壇

如何 萬壽三年十月八日信正中宮奉造等身五

大尊九日信正五壇 大僧都心警尋圓水圓律師延尊良園內

供 萬壽三年十月十日中宮御產御祈修五

壇法心警僧都信正延尊律師信正尋圓僧都信正水圓信正良園內供奉

又夜 已上伴僧各六口云、

延尊降三世信正延生皇子

同十二月九日信正長曆三年七月二十四日主上從今曉有

御備事二十五日玉體猶不快惱御未時

許開白御修法三壇許被始行

大僧正明尊大威德法信正前大僧正水

圓不動法信正律師明快藥師法信正八僧人

茶和念圓律館大風德定國金剛夜叉行

摩訶阿闍梨

地誌

不並壇各別修之令藏人雅成仰御願趣

永長元年九月三日於宇治五大堂被行

五壇法

有結願

不動嚴覺法攝降三世右府阿闍梨軍茶

利尊仁大威德仁惠金剛夜又增賢

承德元年正月二十四日於二對御等身

五大尊供養被始御修法

中壇僧正增賢少僧都經範法眼長覺法

眼相覺權律師俊親

康德元年三月七日於宇治五大堂

被行之法性寺座主林泰僧都義明賴證

覺意等召之

同十五日被結願了

康和元年己卯九月二十五日甲子被始行之

仁和寺宮中御弟子四口覺意法眼律師阿闍梨

被勤修以嚴殿為壇所奧

康和元年閏九月四日被行五壇法

中壇三室戶僧正隆明僧正增賢法印良

意大僧都經範貞尋

康和元年十一月二十九日為院御祈被

修之

中壇權僧正增賢餘壇不見之

康和三年辛巳四月十日始之於伊與守基

隆亭被修之

御室大僧都經範少僧都覺意律師寬助

法攝嚴覺

宮御祈

御室法印權大僧都經範權律師濟延權

律師寬助阿闍梨寬智普東寺也

三七日結願畢

康和五年二月二十二日於瀬景舍公家

御祈被始行之

中壇權僧正良意權少僧都長覺仁豪權

律師公圓顯覺阿闍梨

康和○五月十六日今宮御祈於嚴殿被

行五壇法

中壇官降三世經範法務軍茶利濟遍律

師金剛夜又寬助律師大威德寬智

康和五年七月三十日始之為羽院立太

子御祈五壇法三七日被修之

權僧正良意法印仁源仁豪僧都公圓律

師寬助權律師

五壇相並嚴殿云

長治元年甲子三月二十三日乙未依院御祈

被行五大尊法大僧正隆明法眼勝覺權

律師公禪行乘顯覺

同四月八日結願了

嘉承元年戊戌六月二十二日於圓宗寺金

堂丈六五大尊有御供養御被行御修法

權大僧都覺意權律師濟延權律師寬智

中壇番僧八口餘壇六口

同二十五日結願了

嘉承元年九月二十一日依玉體不豫於

仁壽殿被修五壇法

中壇賢遍法印寬慶僧都顯基律師增賢

阿闍梨定海阿闍梨

嘉承二年丁卯四月十一日於鳥羽殿被

行之各別等

中壇天台座主仁源注之

六月十八日西結願了

天仁二年壬午五月二十七日未於院被始

修之

法印權大僧都寬助嚴覺禪覺定覺源覺

左府阿闍梨

天永元年庚辰二月二十一日於鳥羽殿被

始行之

權少僧都嚴覺權律師寬智禪覺阿闍梨

定覺覺如次

天永元年八月十四日御幸最勝寺新五

大堂有五壇御修法

中壇法印禪仁權少僧都良實少僧都相

命權律師嚴覺阿闍梨覺宗

天永元年十一月一日於最勝寺五大堂

被加行季御修法

源覺僧都觀惠律師世豪大威

策覺法眼云

天永四年五月一日興福寺興延曆寺依

願動事於院被修五壇法

中壇少僧都嚴覺

天永四年五月三日午又被始行五壇法

權僧正寬助少僧都增智法眼相覺權律師

師寬實阿闍梨定海

師寬實阿闍梨定海

師寬實阿闍梨定海

師寬實阿闍梨定海

師寬實阿闍梨定海

師寬實阿闍梨定海

師寬實阿闍梨定海

師寬實阿闍梨定海

師寬實阿闍梨定海

師寬實阿闍梨定海

師寬實阿闍梨定海

師寬實阿闍梨定海

師寬實阿闍梨定海

師寬實阿闍梨定海

水久元年癸巳八月一日庚辰於禁中被始行之

中壇權僧正寬助餘壇不注之

同八日結願畢

水久元年十二月十一日戊午爲院御祈被修之

中壇高野御堂定覺觀惠兼意範覺

同二十五日壬寅滿二七日結願了

水久二年五月二十一日讀枝院降誕御祈被行之

權僧正行尊兼餘壇不注之

於御前被結願了

水久二年甲午十月五日於三條大宮伊與守基隆亭本院被修五壇法

中壇仁和寺宮大威德權律師增賢軍茶利權律師禪誓不動大僧正增譽降三世大僧都親廣金剛夜叉阿闍梨定海

聖增云中壇阿闍梨相違尤不審也文

水久三年未巳正月十一日午爲院御祈被始行之

中壇高野御室七箇日之後結願餘壇不注之

水久三年二月九日巳於鳥羽殿被始修

中壇長者權僧正寬助餘壇不注之

水久三年三月二十日戌於圓宗寺五大堂被始修之

中壇權僧正寬助權少僧都殿覺權律師禪誓阿闍梨定覺兼意

水久三年十二月七日寅於院御所大秋別被始行之近江守親忠立

中壇高野御室東華藏院宮南律師賴基已上三條近

達達所修之西法賴賴延北阿闍梨水基

十四日巳結願了

水久四年甲辰正月十四日巳於鳥羽殿被始修之

中法印行尊東法眼賴命南權律師賴基

西阿闍梨顯覺北源覺

水久四年十二月十八日丑天晴今日內侍所御神樂也於尊勝寺自今日被始修

五壇御修法若神樂御祈敷阿闍梨不注之

水久五年二月八日丙寅自今日被始五壇御修法

中壇權僧正行尊乃定海阿闍梨文今三人不注之

同三十日結願了

元永元年三月十五日有御幸法勝寺五大堂被修五壇法

中尋仁法眼相命法眼行延慶實範覺人

元永二年四月二十七日寅爲中宮御產御祈修之

中壇增智僧都源覺法眼賴延法橋慶實

內供兼覺

元永二年五月六日於中宮御產御祈被修之

中壇仁和寺宮仁實法眼賴基律師大定海

律師水基

一七箇日結願了

元永元年丁丑三月七日辛酉於宇治五大堂被修五壇法

中壇法性寺座主林豪僧都義朝賴證覺意等也

保安二年辛丑七月四日爲院御祈被始行之

中壇僧正寬助不注之同二十五日結願了

保安三年壬寅八月九日五壇法被始行之

相摸召合

中壇高野御室

保安五年甲辰二月二十日南院御幸法勝寺五大堂中宮御祈丈六五大尊被供養則五壇法被始行之

中法印增智律師覺基覺俊凡僧慶祐覺

宗

天治元年甲辰中宮御產御祈被始行之入時

中壇高野御室花藏院宮三品法眼源覺

同二十八日御誕生第二宮即結願了

天治二年巳五月日依待賢門院御產被始修之

中壇僧正行尊同二十八日結願了

天治二年五月二十七日於院被始行之

法印權大僧都寬助殿覺禪誓定覺源覺

大治元年五月八日女院御產御祈被始

仁和寺御室、長尾宮堀川院法眼、三宮法眼、左府入道法眼
已上於御所被行五壇法云、
大治二年六月三日、被始行五壇法、
中壇源忠隆三世覺實軍荼利良延、大威德良實、金剛夜叉隆勝
大治二年未九月二十一日、爲女院御產御所被始行之、後白川院御誕生
法印覺宗權大僧都源惠權律師覺顯、願仁今一人不注之
大治二年月日、被始行之、
禪仁範賢實意良實
大治四年二月二十四日、被始行之、
中壇禪仁大僧都軍荼利慶實律師、大威德覺宗阿闍梨不云何
天承元年未四月二十八日、於三條坊門御所爲御院姫宮御所女院被行之、
權少僧都宗重範覺源覺權律師寬信今人不注之
長承二年丑六月十四日、於院御所白川殿被始行之、
華藏院宮三品兼覺水殿覺智覺仁
同十九日結願了
長承二年九月五日、丙辰於三條殿被始行之、
一品宮御所被始行之、
權律師覺仙使惠有幸覺勝良惠
滿二七日被結願了
長承二年九月七日、於寶莊殿院泉殿被修五壇法

僧正增智行宮覺基兼覺源惠
長承三年甲四月二十五日、圓勝寺季御修法被始行之、
中壇權律師元海云、
長承四年卯三月二十二日、爲院御所被始行之、
中壇權少僧都寬信
保延五年九月八日、院御所被始行之、
中壇寬曉法印寬惠僧都世豪僧都寬遍
法眼願意相傳阿闍梨也
保延六年七月二十六日、院御備御所、自高陽院被始行云、
中壇權大僧都覺基律師快修法橋良惠
圓實能歛息云
保延六年八月二十三日、公家御抱瘡御祈
中壇權僧正覺宗法印源惠權律師快修
法橋願智已講覺豪
已上五人皆驗者也
保延六年十一月二十日、東宮御祈自院被始行五壇
中壇天台座主行玄易本法印權大僧都世豪大僧都覺基權大僧都相命法眼覺遍
保延六年爲女御殿御產御所被始近衛院御誕生
華藏院宮三品法眼寬遍圓實
久安四年十一月十八日、於知足院殿被行五壇法
權少僧都相源增喜良勝行政

大威德無之如何
久安六年庚九月十二日、來月二日一切經供養御祈
中壇天台座主大僧正行玄權律師教仁
實覺全玄阿闍梨實命
同十月四日滿三七日結願了
仁平元年未四月十八日、於鳥羽殿被始行之、
中壇紫金臺寺御室法印大僧都寬遍權少僧都覺仁法眼寬智阿闍梨覺權
閏四月十六日結願
保元元年丙月日、被始行之、
中壇權僧正最雲法印大僧都寬遍實任
正快修法兼寬律師昌雲律師中壇以明雲律師
保元三年六月二十七日、被修五壇法、
中壇大僧正權少僧都行政權律師尊覺權律師房覺法橋靜意
壇所宜禮殿中壇大僧正辭退之間、權僧正覺遍勤之
永曆元年辰三月三日、五壇法結願
中壇法印重璠
應保二年壬五月三日、己於內裏被始行之、
紫金臺寺御室七宮權少僧都公經、
公延大法師實心
應保年月日
中壇天台座主快修權僧正正修實權少僧都圓仙教仁法眼權律師長幸知足院阿

開樂云：

應保二年六月三十日依八條女院御惱

於內裏南殿被行之

中壇實寬僧都圓仙僧都行勝法橋猷真

已講宗命阿闍梨

長寬二年甲五月十日五壇法結願

中壇權僧正俊國法印

永安元年卯六月六日爲公家御祈被始行之

法務權僧正賴喜法印覺算房覺權少僧

都兼毫法眼行乘金剛夜叉東寺勸

治承二年九月二十日既天晴自今夜中

宮御產御祈被行五壇法海無生寺

不動仁白川殿御沙汰降三世權少僧

內大臣軍茶利治部卿實隆沙汰大威德

山橫少僧實實沙汰金剛夜叉寺實隆

治承三年十一月十日依天變地震等事

院中被始五壇法

中壇法印行海法印俊秀少僧都實寬少

僧都實全大法師行參

治承四年庚五月十五日於新院御所被

始行之

大僧正賴喜法印全玄權大僧都兼毫

成勝賢

同日結願了

治承四年七月六日被始行之

中壇權僧正全玄軍茶利權大僧都兼毫

降三世覺成大威德權少僧都真圓金剛

夜叉實海

養和元年辛十月十日被始行之法印覺算

爲降伏於日吉社被修五壇法之內令修

僧都延果法印禪聖仙雲

建久三年正月二十六日院御惱御祈被

始行五壇法

顯實權僧正台座主良實法印辨雅法印

勝基律師仙雲律師

山門一流二月十八日結願云：後白

川院崩御時歟

建久三年三月日後白川院御祈被修之

中壇顯實僧正辨雅良實勝基律師仙雲

律師

建久四年六月二十六日左將軍產祈

中壇行曉法印印性法印實繼法眼宗嚴

律師成圓已講

建久六年卯七月二十日於大炊殿上

北面爲中宮御產御祈被始行之春日花門

長顯運權律師成圓

同八月十三日御產即日結願了

正治二年庚申二月日追討御祈被始行之

中壇權僧正恒惠

同十九日結願一月云

正治二年八月十九日於春日殿爲二位

殿御產御祈被始行之

中壇權僧正恒惠法印權大僧都覺實前

權少僧都仙雲權少僧都成圓法橋陳性

同九月二十一日御產即結願了

建仁四年四月二日二位殿御產御祈五

壇法

中壇法印兼智法印權大僧都實全權大

殿被修五壇法

文治三年四月九日法皇御病所於經

中壇法印兼智法印權大僧都實全權大

殿被修五壇法

文治三年四月九日法皇御病所於經

中壇法印兼智法印權大僧都實全權大

殿被修五壇法

文治三年四月九日法皇御病所於經

中壇法印兼智法印權大僧都實全權大

殿被修五壇法

文治三年四月九日法皇御病所於經

中壇法印兼智法印權大僧都實全權大

殿被修五壇法

文治三年四月九日法皇御病所於經

中壇法印兼智法印權大僧都實全權大

殿被修五壇法

文治三年四月九日法皇御病所於經

中壇東光寺法印蒙圓僧都覺朝律師良

被始行之
法務前僧正公胤法印權大僧都覺朝蒙

法印權大僧都良尊權大僧都良雲權少

實陳性法橋
元久元年甲子三月十日於院御所被始行

圓權大僧都真忠權律師俊性各一斷實
向十一月八日結願了

建保五年七月十五日於賀陽院殿弘南

之
權僧正行意權少僧都蒙圓權律師覺朝

建保二年甲戌二月十二日於賀陽院殿御
所爲院御祈被始行之

僧正承圓法印權大僧都定真真惠忠快

良雲法橋陳性
建永二年亥三月十五日於院御所被始

權僧正成賢法印權大僧都覺朝真惠覺
教已灌頂快雅

權少僧都快雅
同二十八日結願了

行之
前大僧正眞性法印權大僧都成圓覺教

同十七日運時結願了
建保三年乙正月十三日被始行之

建保五年八月二十一日於永無瀬殿場

權少僧都眞惠權律師覺朝
同二十一日結願了

前大僧正眞性法印權大僧都隆眞親嚴
良運權律師慈賢

法印權大僧都親嚴行守眞惠承信權律
師行聖

承元四年庚四月日被始行之
前大僧正眞性法印權大僧都成賢權少

建保四年子六月十二日爲院御祈被始
行之

建保六年庚二月七日已被始行之雲所

僧都覺朝親嚴阿闍梨慈賢
同二十一日結願了

權僧正承圓法印權大僧都覺朝法印賢
海法印權大僧都覺教權律師快雅

僧正道尊法印權大僧都親嚴行守權少

建曆元年辛十一月十六日爲修明門院御
祈被始行之

建保四年 十日於賀陽院殿爲院御祈
被始行之

僧都快雅權律師行遍
同七日結願了

僧正行意法印公圓權大僧都良遍權少
僧都良雲阿闍梨快雅

建保六年九月二十日於一條殿殿殿西
面中宮御達御祈被始行之

建保六年十一月十一日於大炊殿殿殿

建曆三年二月九日國壽寺季五壇御修
法行之

權僧正眞忠法印權大僧都覺朝親嚴眞
惠權律師快雅

權僧正良尊法印賢海法印權大僧都良
雲權大僧都靜明權少僧都快雅

法印親嚴權大僧都行守權少僧都玄修
尊親權律師覺審

建保四年關東五壇法
忠快法印權大僧都實曉法眼快智律師
爲範律師良信法橋山門一統

同十月十日寅尅皇子降誕仍已尅結
願

建曆三年十一月八日甲戌於三條坊門殿
五壇法被始行之二院御祈

建保五年乙二月九日於永無瀬殿場
爲院御祈被始行之

建保六年十一月十一日於大炊殿殿殿

中壇寺長吏公胤僧正成實眞性眞性覺朝法印
蒙圓助大眞惠大僧都俊性律師助部

權僧正成賢法印權大僧都覺朝眞惠權
大僧都俊性權律師行聖

僧正圓忠法印權大僧都良遍行守眞惠

同二十一日結願了

建保五年三月一日於一條殿殿殿西面
中宮御產御祈被行之

權律師行聖
同十六日運時結願了條中山門云

建保元年十月日穀山與南都依願動事

中宮御產御祈被行之

建保六年十一月十九日爲立坊御祈被

始行之

權僧正良尊、法印、慶範、法印權大僧都賢海、良雲、權少僧都行嚴

建保七年^卯正月十二日、於賀陽院殿西

二棟御所院御新被始行之

前權僧正道譽、法印權大僧都真惠、權大僧都俊性、快雅、慈賢

同二十八日被結願了

建保七年二月六日、依鎌倉右大臣覺去

事爲院御新被始行之^{御所道場同上}

前權僧正覺朝、法印權大僧都行守、豪國、權大僧都輝覺、權少僧都行聖

同十九日被結願了

建保七年閏二月七日、於閑院內裏^{仁壽殿}

爲公家御新被始行之

法務僧正道尊、法印權大僧都靜明、賢海、行守、真惠

同二十七日結願了

承久元年七月五日、於賀陽院殿^{西三條御所}

依御夢想被始行之

中壇前大僧正慈圓、法印權大僧都真惠、覺教、權大僧都快雅、前權大僧都慈賢

慈圓、慈賢兩人御夢想定被召之、同十二日結願了

承久元年八月二十二日、於水無瀬殿^{馬場殿}

依院御惱被行之

僧正圓忠、法印權大僧都靜朝、良雲、權大僧都光實、權少僧都殿海

同二十四日御惱御減、同九月十二日

結願了

承久元年十二月七日、依冷泉宮御惱^{御土御所堀川}被行之

法印權大僧都定真、權少僧都信尊、覺相、權律師覺遠、阿闍梨覺進

同十六日結願了

承久二年^庚二月六日、於水無瀬殿^{馬場殿}

爲院御新被始行之

權僧正良尊、法印承信、權大僧都快雅、權少僧都行聖、權律師行遍

承久二年九月十八日、於同御所被始行之

權大僧都快雅、權少僧都殿圓、行遍

同十月二日結願了

承久三年^辛正月十三日、於賀陽院殿^{弘北御所}

爲院御新被始行之

前大僧正真性、法印承信、權大僧都快雅、前權大僧都慈賢、權少僧都行遍

同二十日結願了

承久三年六月三日、被始行之、御所道場

同上

前權僧正道譽、法印承真、權少僧都仙尊、嚴海、行遍

貞應二年^癸三月十八日、於一條新御所

裏殿、法皇御惱御新被始行之

權僧正仁慶、法印權大僧都俊性、真惠、法印豪國、權少僧都行遍

同二十五日結願了、御惱御減云、嘉祿元年九月六日、於一條殿爲北政所

御產御新被始行之

中壇權僧正良尊、法印良雲、賢海、權大僧都行嚴、成源

安貞三年^丑二月十二日、於一條殿關白

御新被始行之

僧正良雲、法印權大僧都賢海、權大僧都快雅、前權大僧都慈賢、權少僧都行嚴

滿一七日結願了

寬喜二年^庚九月二十一日、於閑院內裏

爲天變御新被始行之

僧正良尊、法印權大僧都俊性、賢海、嚴海、法印慈賢

寬喜三年^卯正月二十日、於一條殿^{上殿}爲中宮御產

僧正良尊、法印權大僧都快雅、嚴海、權大僧都行聖、行嚴

同二月十二日、御產平安皇子誕生

寬喜三年十月十三日、於三條相國^{二條小路}

亭爲立太子御新被始行之

長者僧正親嚴、法印權大僧都賢海、快雅、成源、權少僧都有果

同十一月三日結願了

貞永元年^壬八月十四日、於一條殿爲中宮御產御新被始行之

大僧正良尊、法印快雅、法印權大僧都行聖、權大僧都有果、權少僧都聖增

同九月三日御產平安^{皇女}

天、顯元年^癸九月十四日、於冷泉殿被始行之

大僧正良尊法印權大僧都行遍權大僧
都聖壇有果實權大僧都聖壇
天福二年甲正月二十七日於一條殿爲
大僧御祈被始行之
長者大僧正親嚴法印實賢法印權大僧
都嚴海行嚴律師成嚴
天福二年七月二十八日於持明院殿爲
院御備御祈被始行之
權僧正良惠法印覺進賢權大僧都實
俊權少僧都源
同八月六日結願了
中壇僧正良惠降三世法印全賢軍茶
利法印覺進并大威德權少僧都源
金剛夜叉權律師實俊仁和寺
四月六日戌時太上皇崩二十三歲
嘉祿二年九月二十八日於仁壽殿爲公
家御祈被行之
僧正圓淨法印實賢法印權大僧都行遍
覺助權大僧都聖壇
同十月六日結願了
嘉祿三年十二月四日於一條殿爲北
政所御產御祈被始行之
僧正圓淨法印快雅權大僧都敬尊宣嚴
淨眞
同二十日御產 仍結願了
嘉祿四年四月四日將軍御祈於六波羅
殿被始行之
中壇三井長史僧正道慶法印快雅山實
賢東寺聖壇山權少僧都成嚴

曆仁二年己正月二十六日入道太政大
臣於長增心院令始行五壇法自今以後
每年可被修此法之由風聞
中壇天台座主僧正慈源法印快雅山法
印明辨寺法印實瑜東寺法印寬端東寺
同二月四日結願了
曆仁二年五月二十日於法性寺殿禪定
殿下御不預之間被始行五壇法
中壇慈賢僧正寺時主性快雅法印聖增法
印淨眞大僧都寬端僧都
仁治三年七月三日於法性寺殿灌頂堂
爲禪定殿下御祈被行之以慈覺大師一
流被修五壇法
中壇天台座主僧正慈源前僧正良禪前
權僧正快雅法印權大僧都聖壇權大僧
都公源
仁治三年十一月二十九日關東將軍大
納言入道殿
中壇大僧正道慶固意法印事相賢長法
印太夫飲性法印大承承快法印宮內卿
寬元三年六月六日爲中宮御產御祈被
修五壇法
中壇櫻井宮建仁寺尊源法印山寬端法
印東實瑜法印東公源法印山
寬元三年八月四日自今日爲立坊御祈
被修五壇法
中壇前大僧正良尊法印定譽寺法印聖
增山法印實瑜東法印公源山
寬元三年九月二日爲今出川禪閣被修

五壇法壇所今出川北御所殿
中壇座主僧正慈源聖增法印山實瑜法
印仁隆辨法印寺公源法印山
寬元三年二月十日關東將軍大納言入
道殿
中壇大僧正道慶權僧正快雅權僧正良
信法印圓意法印賢長如次
寬元二年四月十五日關東大納言入道
殿
中壇快雅僧正道禪法印內大臣飲尊法印飲性
法印定親法務法印內大臣
寬元二年九月一日關東大納言入道殿
中壇大僧正道慶權僧正飲尊飲性法印
成惠法印守海法印
寬元三年五月十五日關東大納言入道
殿
中壇大僧正道慶法印賢長法印公圓卿
法印承快宮內卿法眼寬位兵部卿
寬元三年六月二十七日關東大納言入
道殿
中壇道慶僧正道禪僧正印圓僧正隆辨
法印寬位法眼
寬元三年三月日於閑院內裏廣御被修五
大尊
中壇聖護院僧正靜惠權千法印寺宣
嚴法印辨小野房圓法印大仁納言公源法印
寬元四年四月二日關東大納言入道殿
中壇良禪僧正本院圓意法印賢長法印

獻性法印成惠法印

寶治元年五月十七日於禁中被始行五壇法

中壇樓并宮尊源法印定嚴法印房圓法

印實璽法印

寶治元年八月二十七日於今出川殿爲

中宮御產御祈被始行五壇法

中壇樓并宮尊源法印實璽法印

建長元年八月二十八日於今出川殿爲

大宮院御產御祈被修五壇法

中壇聖增權僧正穆千法印尊源法印公

源有快大僧都

建長元年八月二十四日仙洞被始行五壇法

中壇前大僧正良惠宣嚴法印房圓法印

寬海寬璽

東寺一流人也

建長四年二月五日於仙洞爲天下靜謐

御祈被修五壇法

中壇仁助親王穆千法印房圓法印實璽

公源

建長五年十二月十七日於仙洞爲法勝

寺阿彌陀堂供養御祈被始行五壇法

中壇仁助親王寬璽法印房全法印仙朝

法印權大僧都淨有法印權大僧都

建長六年後五月六日於今出川殿修大

宮女院御產御祈被始行五壇法

中壇大僧正最守法印權大僧都仙朝法

印權大僧都淨有法印權大僧都隆助法

印權大僧都有快

建長八年四月六日於今出川殿爲大宮

女院御產御祈被始行五壇法

中壇道乘大僧正寬海法印仙朝法印實

深法印隆助法印

正嘉二年五月一日於禁中日吉祥興依

奉振爲被御祈被始行五壇法

中壇尊助親王仙朝法印淨有法印隆助

法印有快

正嘉二年八月一日今日於仙洞爲東宮

立坊御祈被行五壇法

中壇三井圓滿院宮助大輔三世權僧正房

全軍榮利淨有法印大輔大威德仁和

寺隆助法印大僧金剛夜又有快法印相

文應元年二月十三日於今出川殿爲大

宮女院御產御祈被始行五壇法

中壇慈禪大僧正親實法印實深法印有

快良覺法印

文應元年六月二十日於嵯峨殿爲上皇

御發心地御祈被始行五壇法

中壇座主宮尊助親寬權僧正實深法印

實增良覺

弘長二年五月十日於今出川殿爲東二

條院御產御祈被始行五壇法

中壇公衆大僧正願譽法印實增盛

尊道基

弘長二年十月十三日於二條東洞院

后奉皇后宮御產御祈被始行五壇法

中壇定親前僧正東寺一忠尊法印有快

良覺道基

弘長三年十二月二十日於仙洞被始行

五壇法

中壇尊助親王定親僧正親寬前權僧正

房全前權僧正淨有權僧正

文永元年五月九日依日吉祥興御入洛

於仙洞被始行五壇法道場廣御所

中壇定親僧正盛教法印尊章兼惠

中壇定濟法務東寺一流也

文永元年七月十三日於仙洞爲尊星御

祈被始行五壇法

中壇隆澄僧正盛教法印盛章真微

良覺

文永二年十月十五日於今出川殿爲東

二條院御產御祈被始行

中壇公衆前大僧正願譽法印兼惠法印

圓顯實雲

本云

于時應永十年辛未六月七日於濃州谷

汲山華嚴寺地藏院書寫了

寶永三年四月十日以淨教房本謄寫

享保九年辰同午歲於出雲寺書寫校

合訛

阿婆縛抄第二百一十一 安鎮本

(首缺)

助修□人
廩使十人

已上淨衣白色

右依 宣大略注進如件

年 月 日 行事法眼和尚位

阿闍梨僧正法印大和尚

(三行白缺)

五斗

斗

十二天
安鎮所二石四斗

已上二十四石

大阿闍梨二石一斗

伴僧二十人二十八石八斗宋云人別升

行事僧一石四斗四升

承仕六人八斗六升四合宋云人別合

廩使十人九斗六升

見丁二人一斗九升二合

雜用二石諸佛立預等食車力等料

已上三十六石三斗五升六合

配分

大壇八升四合

護摩壇一斗五合

十二天壇三升五合

聖天壇 合

香藥

金安悉

乳頭白芥子、菴菜豆、白藤、草白豆、薤子

教王支度名香白檀香、白膠香

壇供 三味國康支度云、米七十五斛神僧二十人

之油四斗二升

幡事

運實房支度、十六幡之外絹幡八流色

出之

大原決云、十六幡之外懸八色幡取、答

神幡之外無別八色幡也

瓶□

(兼行白缺)

天井□間紅梁上、雜役人等金銅小瓶

古、取出太政大臣入道殿御覽之披仰

云、甚不便也、若安鎮時物、

早如本可置之、其後無程燒之時、人件

瓶動、故云、而近代鎮支物中瓶無之可

尋之、彼鎮阿闍梨誰人乎

奉事

大原決云、隨事改色、故息災白色也、或

但常、白色也、云息災

方色作之

一度鎮了

更互用之

(二行白缺)

服皆大吉祥續食供餐說

衣若增益衣食俱赤已在此文

俱紅若調伏時衣食皆青抄

淨衣隨法改也、但爲安鎮修

之者、只息災也、故白色也、又說黃色用

之、地色故也、云、

後三味支度云、但可用赤故條文

聖行決云、安鎮法淨衣赤色可得

其 益息災調

伏

(三行白缺)

聖行決云、總不動尊著赤色衣可爲本

也、況殘食加持著赤色云也、息災增益

如本法可用淨衣也、云、

第三形像事

軌云、建立不動尊、明王形像、及八方天王

并其眷屬、如法修造、隨其自力、或金或銀

乃至銅鐵、泥本形、畫身長八指、其兩臂身

俱摩羅相、其身洪滿、其色如金、頭髮左垂

威容極忿、手持智劍、左執劍索、坐金盤石

火焰、燦然其焰多有伽樓羅狀、此之形像

王宮中置、乃至百官黎庶、人民所居、莊宅

房舍、皆於中心、取少分處、安置此像、其八

方鎮處、卽作四臂、大忿怒身、紺青色、洪滿

端嚴、目口皆張、牙上出、右劍左索、其上二

臂在口兩邊、作忿怒印、身處八輻金剛輪

內、其輪四外、現八三股金剛杵、頭輪復有

伽樓羅炎、坐大四方須彌山上、及八天王

并諸眷屬

又云、曼荼羅者、通根本自差別、如上次第

法、安鎮盡依前起、從橋戶迴右旋、伊舍那

部

用百由旬內四臂大怒王。一臂左下垂。身作紺青色半跏彌盧山成就所羯羅猛焰。從心生狀如金翅鳥。八天依本位面向。尊前其王安近處兩臂根本身黃色坐。金山作俱摩羅相文。

不同也

(二行白錄)

中臺金色二臂不動坐。金盤第二重八方青色四臂不動處。八幅輪內如先之三重大方天隨其本方面之形像如軌步之下。

(數行白錄)

院等用右曼

(一行白錄)

二重獨古界道文輪三貼如身光云。臂不動各磐石上布八。

(一行白錄)

八幅輪內九位分之仍八尊。臂金色堅固義四臂青色降伏威猛義云。

井房口傳云付三昧樣。臂不動必八指量不。

法尚可畫四

(一行白錄)

平等。八幅大金剛輪中心二臂意輪。有八小金剛輪其中四臂尊有之。大輪外八方天也。此說全不見軌文。

平安等房所製中臺四臂不動外院八方天安之云。

永云已上兩師說相違如何。

永云已上二臂四臂共畫之樣也。軌前後文。

一四臂爲中八天圍繞樣。

谷記云中心可畫四臂。

畫之并

(數行白錄)

大原日記云。中四臂不動。後青黑色。上云。八方。無動寺座主。日記云。中臺四臂不動。八方天。永云已上是軌。偈文。四臂大怒王。乃八天依本位面向。聖尊前此意歟。

一。二臂爲中八天圍繞樣。谷說有二。一。中臺黃色二臂尊。第二重八方天云。

永是軌上文造立不動尊。明王形像及八方。文總標置歟。

心歟。但此

(一行白錄)

四面四臂樣。說有二。一。中臺四面四臂尊。金山上八幅輪。八三古間。迴樣離形有之。第二重八方天也。

理智房法印日記。中臺四面四臂青色不動外院八方天云。是依立印軌等意歟。

永云立印軌云。若上諸冤敵畫黃色大身四面手。

我王房日記云。圓融房圖。中臺四臂不動。大重四面青色不動八體。大重八方天云。

人師之。歟。但。所爲。沙汰也。

(數行白錄)

軌云。身處八幅輪前。如谷圖可令坐。輪上。如三昧等尊位。如先立之。歟。答。師。心區也。資。但輪後有伽樓羅炎。壓大四寶須彌山上。此文。尊。皆如光立周匝可有伽樓羅炎。歟。如右圖以輪爲座伽樓羅炎頗難畫成。歟。但見彼圖自輪輞之間小焰。チン。ト。畫。シ。可。瑜祇經第五品云。住於熾盛。住日輪。二處。

(二行白錄)

○輪上歟五

○是又如先闕之耳

軌云曼荼羅普通根本自差別

問文

法相三重歟

根本身

四臂異歟又下說五

稱護摩業答爾者依此可差別歟但所

文兩臂根本身等

井房口傳云曼荼羅普者若八

○圍繞衆同事也

(十數行白錄)

軌云於其鎖處其上置一素不動明王四

臂者及本方眷屬各執本契香華向尊供

養其素像取離惹身量長短爲之其功未

畢且開眼目

下文云每鎮不動尊旗一口本方天王旗

一口軍馬行時將引前大將隨後若不行

時於本像處安置勿令穢汚

又下文云不動尊摧他敵八方天王旗幡

東方作白色旗上畫帝釋天王右手持

獨股杵左手又腰乘六牙白象

東南方作黃色旗上畫四臂火天乘古

羊遍身火焰右手作施願無畏第二持念

珠左手持仙杖第二持澡瓶

南方作黑色旗上畫娑摩羅天乘水牛

右手持娑摩羅幡左手又腰

西南方作綠色旗上畫羅刹主乘師子

右手持劍左手又腰

西方作赤色旗上畫水天乘龜右手執

蛇索左手又腰其天頭上有七龍頭狀如

蛇形

西北方作青色旗上畫風天乘象右手

持旗左手又腰

北方作黃色旗上畫毘沙門天乘鬼右

手持華捧左手又腰

東北方作綠色旗上畫伊舍那天乘犍

牛右手持三股叉左手又腰

(數行白錄)

大原圓融不忘之

固記云阿闍梨并陰陽寮開合

可撰之後成中夜後護摩

(一行白錄)

午後至前後候取吉

功德耳文後夜護摩○取松

云第五日可謂大裏書云日曜文

大原決云謂密日也文

未云依此等師說以日曜直日爲正鎮

日又第五日也但先例心不然

陽唯隨宜說

必如說文日云

仁實座主法金剛時源遍阿闍梨於助

修云大陽云事何必日曜耶

人取明相分修功德耳云

然者上中夜後護摩大陽安鎮畢云

則指明相大陽說有前後文意大陽

云日取云義成立人無之源

過雖非指秀逸定慶宏才人也非日曜

試問云樣受傳尋歟又日曜云事知

日曜云仰信許也云

未云二處文實無異義同事說開偶五

日午後成云下文位從午後至半夜是

也傷中夜後護摩云下文鎮了後夜護

摩大陽安鎮畢云無疑下

文取明相分修功德了文結也若日曜

畢字無出仍今大陽安鎮畢云終夜作

鎮事次日出了修了云事也如彼灌頂文

明相未現發遣等云

一字奇特佛頂經中云至大陽融時

如意輪陀羅尼經云當惟大陰大

陽從日沒至明相出以來想名爲夜○明

相未出已前使發遣竟云

井房口傳云明相修了云一人行法沙

仍經時節義歟云

貝房座主與院尊阿闍梨只二人終

夜鎮之

時見曆若大陽日不當可

申返之

文云凶會欠日減沒日不可修正鎮

云則記云鎮日惡日不可修鎮可延修

也仍大快殿安鎮時凶會日也延修亦

第二七日凶會也故猶延修第三七日

修之件法過七日事

聞之雖先例

亦會轉延修是日數功積歟

速實房言 三日修之後

可有銀文

銀作法

銀所莊嚴雜事調了大將助修參會道場

及初夜時衆人等參集樂屋奏音樂

其時大將登殿版出神分之時止音樂

鈴之後欲捧供開伽之時又奏音樂護摩

了未入三摩地之前大將下座即止音樂

即阿闍梨助修各護身三部披甲等

此時奉

行伴僧下知承仕取出銀支櫃給九方承

仕給授修

之中方假屋邊

○奉行人先召東方阿闍梨令持明王幡

不動

○銀外伴僧上殿令持東方天幡

不動

○今東承樣行道時直持之

○勝林記云或鋪說卷幡安鎮支之折

敷上從壇所出云

後三味樣也云

○閣院鎮時教王房座主東方鎮動之間

只此

持出

心歎云

云幡竿卷之臨ハサムテ持隱

云

○閣梨下殿爲前出

教王記云以幡竿橫持捧幡行列頗

有禁忌故也是三味和尙御流也

了右要經

近代以幡卷幡橫持之尤不可然持幡

事

乃至隨廊

不可卷隨谷并三昧云卷持

圓光房僧都仁云故双林寺座主

條殿鎮時被觸八儀阿

持幡樣面相傳之間不一途歟

○今度者

云然而東

次第行列自南階下經借屋東方入中方

借舍

谷記云八口助修各持二流旗幡

若助修數多持一幡云

金剛壽院日記八鎮閣梨持二流幡

坊云

○林記云先不動幡次本方天幡次鎮

支物

○陽房仁閣院日記云先天幡次明王

幡次從僧持折振云

梶井僧正用右說

幡二流一人持支物

次十六流幡中方假屋任本方立之

○鎮支箱於小戶前中方承仕請取自

東戶持入幡下置之幡面皆向南云

王有約行者

王有約行者

王有約行者

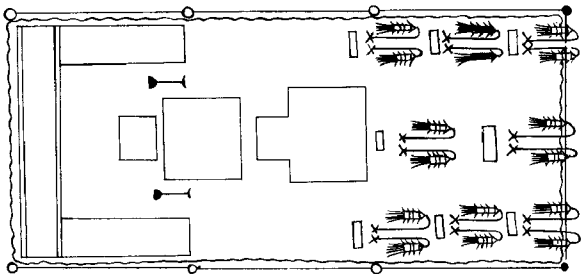
王有約行者

王有約行者

王有約行者

畫

畫

一順 房記云明王天王皆面南而立之

寺 異顯日記云如開白時一面立之是南說也

次大將著禮版支物加持在別法

此間八闍阿闍梨東南方疊坐持天幡伴僧

教王記云八方阿闍梨諸閣幡下云次大乘院云或居幡下隨所學借屋狹少也

幡下有便宜

次祭文之後仰鎮舞萬歲地久各出自左右樂屋於庭舞之多少在大將意

穴太云行事僧勸舞云

大乘院日記 實顯云舞間上幕左右松

明大童子

公間僧正開院鎮時大將助修共舞目不見懸阿闍梨但北面坐時人啖古質之由誘之

此間神分心經念誦祈願寶號迴向等次舞了後不止樂大行道至于正鎮時不止著樂

大乘院云或樂人同行道云但在樂

屋奏之也云

井房口傳云師云出堂至鎮所可令著樂也樂供養儀式也然強不可然事也附中正鎮之間物マキラハス心歟

先八闍阿闍梨取幡承仕取鎮支箱給各

方承仕、直持向各借屋

次各、阿闍梨如前持幡自中方借屋出直經東中門大行道示之以龍八借屋

行道謂樂垣傍行道一匝了則大將自東方借屋邊南邊歸入東中門入中方借屋

乃至東北次第八方鎮所二匝之時東南

徘徊各方借屋邊仰大行道之間行列次

第八方鎮阿闍梨假令借屋仍從僧二

人取松明先行次大闍梨不動明次帝釋天

幡伴僧天明行次如上准知之

大乘院云明王當天呪勸聲令誦之王教

未云 不動幡前後異說如上

次大將 天台座主者先專當護部所

司從僧八人上人已次寺家三綱先行若

兼法務者所守錄取綱掌威從等可相具

之寺官與綱所相交前行

各記云助修闍梨共有一匝

谷行道 三昧流不行道云應

覺僧都大 房鎮時直入東方鎮所

人召歸ケリ

大決云一乘房闍梨鎮時教王房習三

味撲直入東方借屋止法眼東北見吟

云教王房 言猶ウスシヤ後智泉房

此物語ヲシテ止法眼イマスコシウ

スシヤ不知三昧撲故云

蓮實房 大行道下願為前云

穴 說三匝繞云

大行道是降怨法之時各持幡行向心

歟然者只須為安鎮者八闍梨直行當

方可修鎮也又承保年中三條內裏鎮

之時樂人同行道是無其謂如大法會

行道繞佛奏音樂作供養今不然持幡

向怨人作法也然者奏長曲音樂尤不

相叶若具樂人如軍喚之時可作亂聲

云

次八闍阿闍梨入各方鎮所兩幡立穴奧

九方同時始

正鎮在別法

大乘院云同時刻限以如承仕自中方

可令各兩幡左右 明左右也

智泉決云不動左天王右云行者左

右也云

左右有論事也智泉云尊左右云

左與決相 仁實座主法金剛院鎮良祿阿

闍梨行者左右立之依慶嚴阿闍梨日

記歟云

教 闍梨向內修之但執文說不

然操他 彼方是例事也行毘

沙門時懸北壁行者向北是常事也而

行者向南對毘沙門天行甚見苦可有

分別云

八闍行法事

智泉云 供養法尤不可修之云

私問八方 答八方有尊故

自義非他義耶

或云南勝房和尚天水三年壬戌九月十九日交於參之時八方借屋內兩

三所振鈴同此如不便事也密被仰云、

八鎮護摩事

金剛壽院記云八方護摩成時不用之任

智泉云淨土寺和尚時八方修護摩時早晚耳云云

文云護摩八方有猶修中護摩云、

前和尙於八方修護摩先後

人不於如何答尤可然隨方安鎮文云

當於中夜作護摩業○鎮了後夜護摩

依此文心歟問此文近代所修中夜

護摩指歟答若爾者夫尤難消文

云鎮了後夜護摩其壇五方

色幡綵錢帛鎮之云、

有無不詳時刻短促修護摩有煩云

鎮了以如承仕可令告知八方

鎮了各修神供借屋內外有兩說內

宣歟

白房口傳云八神鎮了後阿闍梨修神

供於八箇鎮所修之事未聞之事也云

次各如前持幡自各方參會中方借屋前

今度幡杖持之

覺師云中方假屋前集會立云、

幡卷故幡穴可埋然而近來納南殿上

仍可物如本捧歸無謂也三味

八方被埋云、

幡人穴之說不被得心事也云、

次皆參後大將自中方借屋出還入道場

行列如前今度經借屋西方歸入道場也

次十六流幡任本方立之如前立了伴僧

各著座登壇版知泉云如本云云

護摩壇阿闍梨更修中夜護摩六段如常

但此護摩不入具伴僧誦誦救呪成歟也大原院同

護摩了大將後入三摩地等次一如常云

下座之後結願日可參之由可仰

樂人

鎮了後九方供借會各方承仕驅使等破

取之勸銀大幕等同取之不入穴內之外

供具等於淨所可燒之由可仰承仕等

鎮了後鎮所等不可藏云、

鎮了五供等壇土說有之本文不見不

可埋之

師云中方假屋行事取之歟而大

原御房御時行事免之賜承仕等了云

一結願用意事

大將助修等可著淨衣平袈裟此法非

御所之間連後夜時結願之

行法間音樂三箇度如開白時但下樂

結願作法如例

五悔等了奏之

結願了被引御布施奉行人以下殿上

人參會引之

軌云召請如此持明大士應捨財帛衣

服珍玩園林居家象馬車乘奴婢僕從

種上妙吉祥等物文

近代施物甚盛相仍無其效驗云、

事了後大將可然助修少留道場曼茶

羅等可奉納之其儀有異說暫師說新儀

一合曼茶羅納之以釘付蓋即承仕御殿

天井差梯登梁上以大釘打付之八方天

幡入各箱打付各方拈了此料組入一

兩間不固事也

覺師云召番匠云、

仁壽殿梁上納之云、近來夜御寢殿

上納之云、

問自上古以本尊置如梁上文不見之

何答師口傳歟思事意尤妙也問或

師傳云旗幡納官倉後時用之云、此

言何答是非可捨歟軌云若不時行時

本像處安置勿令穢汚文其心有之歟

云、

三昧日記八方幡埋各方御佛置仁壽

殿梁云、

大原決云四方築壇上覆舍中能隱

之勿令人知之云、

大原決云或說不必七日修之以第五

日中夜護摩爲結願云、

第六護摩事

軌說四種護摩常依息災開壇也

谷記云若偏爲安鎮修之者可依息災

法若餘增益等可依當法若依師說者

可依增益法云、

井房口傳云故阿彌陀房供奉依伊與

守知章之語被下向彼國之間依增益

修此法給也云、

大壇初鈴以後護摩壇阿闍梨持氣色用意到護摩壇前禮拜三反登禮版懸衣裝

大檀香塗手可塗名香

大加持香水

濯淨乃至光澤

大羯磨

大金剛輪

大根本印用意在入掌

大念誦 大目蓮術本意當度

火天 囉 宿如常

本尊段

勸請

我今稽首請

八方鎮護主

唯願降臨此

座華

云云九房可投之又房花一散華八

藥用之云

護摩呪

大日五字真言阿吽 可用之

若降臨時護摩念誦等可用慈救也

燒供

云云中心不動三杓 五半 八方各一

杓 阿明 合十一杓可供之

勝林記云但本尊段有口傳

是事人常不知之常護摩部主本尊請

之此法不請部主只中心二臂金色不

動八方鎮護四臂不動請供之不動實

一體金色爲羅惹本尊 守王 護 四臂爲諸

方鎮護折伏也仍隨形異如此各別供

之如彼七佛藥師明王大僧正說七佛

各別請供之此事祕中極秘也努力

但平等房曼荼羅時不可然云

云云凡此法三昧曼荼羅心中盡金

色謂大日也仍以五色界道隔之此

則軌文初思慮進那如來爲慈念一

切有情於三界中現威德光明自

在之身號曰不動文偈文我大日如

來安鎮家國法現威德自在誠不動

明王又以五字真言爲根本呪依

此法故略部主歎云

五味香 年紀乳木

云云乳木合物等了大可投之歎若

花大可投之歎云

諸尊段

云云每時三摩波多可修之 師說三摩波

有修事云云

未云大杓油火滅惡趣上小杓油三反

先加標物思遣即投火中也

世天壇

大決云八方天各三杓軌中明也云

護摩了後取念珠金剛輪茶羅尼二七反

者二十可誦之正鎮夜鎮了後更修護摩事

兼以可用意之

大原決云中夜護摩者彼日初夜時歎

答然也云

付之有疑一者近代鎮了還入壇所更

修護摩一段是名中夜護摩若如決云

以鎮夜初夜時云中夜護摩者鎮了還

所修護摩何名中夜護摩乎二者軌偈

云中夜後護摩大陽安鎮畢乃鎮了後

鎮文云常於中夜作護摩業乃鎮了後

夜護摩取明相分修功德了如文者中

夜護摩後修鎮了了修後夜護摩取明

相了也依何文更中夜後夜前修護

摩耶雖無文說篇是師資口傳歎云

一伴僧事

人數 二十人或十六人開白正鎮結願可著平

袈裟

教王記云伴僧中修法期日其住所若

遇火事若被切破之聲頗有禁忌不可

請之云

所作

撰知法人可爲八鎮阿闍梨一和尚東方

乃西八和尚東方北方鎮也護摩壇小壇等

八鎮阿闍梨兼行之但小壇凡僧勸仕之

者不必限八鎮阿闍梨云

仁實座主三鎮之時八鎮阿闍梨巡修護

摩壇云

小壇行法如修法帖

永保三年三條內裏鎮 八方天前

各立小壇上臘八人每日初夜一座供

養法云

長治元年堀河殿鎮 王地天供每日一

時初夜時後行之云

神供如常。初中後三箇度修之。已入壇人勸之。祭文器量人立阿闍梨後邊。可讀之。或大將白讀之。

梓橋事。明王權八鎮阿闍梨自稱之。但金剛之。時。其法印東方鎮也。是。之。阿闍梨。快。天王。權八鎮之外人持之。大旨第九和上東方已下任。臘大衆可。皆知之。本無。顯。鎮之時。

爲八鎮阿闍梨弟子之人令持其方天。正鎮之間。徘徊屋邊。爲弟子人召入。假舍內。尤爲便宜。歟。可。斟酌之。

伴僧現

發願以後。至于世天。段大日五字。明。掃壇以後。慈救呪誦之。

人思之。自世天。段可誦慈救呪。後供養之時。可誦一字。明也。掃壇後。供中間無程。故也。大乘院。自本尊。段誦慈救呪。

云。掃壇後。誦不動明事。甚不審也。先達說成。辨諸事心也。云。小山法華記。有此事。然者可宜。諸尊歟。云。

座主宮。大內鎮之時。五字眞言。加薩婆。寶誦之。

勝林記。云。助修不動明。或師傳發願之後。至普世天壇。畢誦大日眞言。云。

後加持

此法。加持標物。若三摩波多護摩修之云。

金剛壽院日記。六條。每初夜時。終。向。御衣後。加持。結。歟。

第七行法用意事

大原決云。依胎藏修之。大。樣。依。胎。是。驚。發。地。神。等。有。便。故。也。云。

勝林記云。胎藏若悉地。行人意樂用之云。金剛壽院記同。

不動安鎮家國等法。一卷。金剛壽三藏經傳。祕錄云。金剛智三藏付王光海。錄外。文。

快覺云。貞錄。金剛智譯無此法也。云。此中略說形像。隨方安鎮。護摩降伏他軍等。不明行法。儀則以五字眞言爲根本。現。

此軌末再治書也。文。言。難。亂。難。了。云。軌文有亂脫。先達十七處。注置其外。尙似有之。云。

軌。惠。雲。僧。都。將。來。也。傳。教。慈。覺。共。不。傳之。給。也。云。

功。能。文。軌云。安鎮家國。令。無。衰。患。云。

又云。如是陳設八鎮之後。其國水斷。一切災禍。天龍歡喜。惡念衆生。諸佛常護。念一切有情。爲加持。故。俱。修。懷。悔。若。行。

十善。國。界。自。然。安。穩。豐。饒。其。諸。人。民。受諸快樂。仁王所化。倍增福德。相繼不絕。壽命增長。國土榮盛。有。大。威。力。如。師。子。

王。無。能。勝。者。云。

文云。我大日如來安鎮家國法。現。威。德自在。號。不動明王。江師云。先達云。此法。詮。目。出。事。在。此。文云。

經軌決。軌云。大日如來五字心眞言。文云。大悲根本號五字心眞言。文。

大原決云。阿尾羅。呼。欠。云。軌云。我大日如來安鎮家國法。現。威。德自在。號。不動明王。於一切衆生。斷三惡道業。

能。離。諸。八。難。使。三。界。獲。安。五字呪。大日經。悉。地。出。現。品。降。伏。四。魔。

解脫六趣。滿足一切智。五字眞言。名。以此呪。今。軌。爲。根。本。現。能。可。按。深。意。而。已。云。

三日午前。起。五。日。午。後。成。或決云。從。第。三。日。替。鎮。事。于。第。五。日。終。云。也。云。

并。房。口。傳。云。儀。軌。只。說。阿。闍。梨。一。人。之儀式也。仍三箇日。許可。了。歟。極。大。事。也。又。第。五。日。云。地。鎮。事。也。結。願。不。可。得。心。云。

或決云。凡儀軌意。五。日。可。爲。一。期。歟。云。以。七。日。爲。一。期。事。軌。不。見。自。往。不。重。之。但。准。常。用。歟。

阿彌陀房決云。以。日。曜。爲。始。數。之。第。三。日。火。曜。日。也。五。日。午。後。成。者。又。自。日。曜。數。之。第。五。日。木。曜。直。日。也。

江師云。以。何。以。本。如。此。定。哉。云。

生勝不動國

大原決云阿閼佛國也

源通維云何定阿閼國乎只依此法功

力生不動不退國云歟此雖無詮表云

師傳只可印信但其始末尤非阿閼佛

國歟長行文云如是陳設八鎮之後其

國水斷一切災禍○如師子王無能勝

者文偈文頌之也故設使軍陳中斷彼

人身命為帶真言故大士力加持永斷

怨害因生勝不動國云

私云生勝不動國文點可讀之如此軍

衆等實後報利益不願者也故云如師

子王無能勝者云也云

覺師云文相斷彼人身命○取絕怨害

因生勝不動國

酬因可生不動國見涅槃經若信若不

信縱聞常住決定不墮惡即生不動云

是調色也云

行者左邊羅惹位次大臣位次大將位次

地主位地主應須親人道場發至誠心本

位中坐道場內不過三人云

帖云問王位之外有地主心何答上古

來立國王之前亦有地主知大和國國

主也相傳云倭國以大爲王故國主于

今有大尾之形云作國主令居大和

國云以之可例知之歟云

大原決云不得過三人何答若不可入

大臣四人等歟

或決云先達云除大將歟此法是大將

即行者也故除之不得過三人等云也

又先達云除地主其地主明神也故當

時有座事三人也云

未云不得過三人文者下文召三人能

修行者令彼受持指彼歟非指羅惹大

臣等歟臨文可見之前後能可心得

合

於壇外四面七步外嚴整甲兵執持器械

一如兵法文

資必欲其此事二十人四面各五人長

床子可列坐也何思盛光信等可召之

歟云

安鎮了即於當處召三人能修行者令彼

受持三時焚香灑掃供養每月一日及十

五日

大原決云於彼八方精舍長時三人許

常持念也天國作法歟云

其借屋如法五間許如檜皮葺者可造

也雖不行之正鐵後至結願日不破借

屋三口僧念誦可居住也近代不然是

存略故也云

五穀巨勝

大原決云巨勝者謂烏麻也即黑胡麻

五穀或加胡麻或不加之故云五穀巨

勝也云

蠟燭

此等崇天等蠟燭尤可供也不可依近

代例云

乳頭

薰陸異名也云

本草云薰陸○其形如白膠○一名乳

頭香一名滴乳香

白膠草

白膠木也然草何答

本草云蠟脂也云

白豆蔻子云

野ラマメ云

本草云形如芭蕉葉似桂若長八九尺

冬夏不凋花淺黃色作果如葡萄

若增益○罐中罐印衣俱亦

大原決云罐印者此法增益罐底實體

也

罐也又赤者以息增相背

五佛色心也故增益即東方寶轡佛赤

色也如五色置常說云增益黃色是則

受色次第也

白英刺云

大原決云蛇結木也云

如此祕法不許出家人行持此法者所作

供養皆須自禮拜諸天出家之人具佛禁

戒令諸天不安不敢受禮

大原決云此唯是一往義也況無淨行

優婆塞之處如何爲之乎長宴云或云

師傳禮天等有二意一大日等流身故

也一法身理等故也云

出家人不爲天事天竺諸外道俗人同

諸天之時惡心得屠害生類宛供祀出

家人不可如此云事歟今眞言行者見

前拏吉尼遮文奈向周遍法界同體大

日皆悉禮事之何況諸天乎加之此等天等皆入地菩薩住古之如來也。又是大日如來所證法門一種善知識顯給。言於圓室。傳受家國法之時。諸天不受。禮旨師云。大唐玄宗皇帝新造。立毘沙門形像。以一行阿闍梨為導師。欲令供養此像。闍梨再三辭退。依皇命重懇為供養。立座如常。先三禮時。彼新造天像。初拜稍動。二拜大動。三拜自座落。破然時。皇帝大驚。怖起。驟受闍梨申云。依不華再三辭退。仍如此有靈瑞歟云。闍梨具佛禁戒。聖人仍天王不受。禮故歟。准此軌意云。

行營處文

大原決云。軍陳歟。如云打營云。

金剛智三藏受興行者王光此儀軌法。

前王光出家人歟。答恐白衣歟。又許出家云。何作許出家人耶。

第九私記事

安鎮私記各

奧有支度其次批云

慈覺大師大唐傳授于今不絕。依師口傳。闍梨意樂今私記之。聖意難測。後賢

刪正延曆寺傳燈大法師遍照金剛依

先師無障金剛教示撰之

以右記面受沙汰之云。

勝林記

奧書云。伴私記者。是今上陛下壤冷泉

院移一條院時。當座主大和尚依宣

旨被修伴法。大原阿闍梨列八箇闍梨。勤一方安鎮。仍為後輩更應要記之也。大和尚修此法事等。無非闍梨御調色云。

天喜五年十二月十六日

貞壽前

僧賴照記云。

奧書云。天喜四年二月十五日於一條

院。依初座主大和尚被修安鎮家國法。

二十一日夜有宮鎮事。依和尚教披儀

軌文。教先師口傳。初記之。大原阿闍梨

又上師傳等處。相加即云。此次第

甚吉努力。不及他見者。

第十卷數事

安鎮國家御修法所

奉開眼

安鎮曼荼羅一植

鎮所不動。八方天像各一體

奉念

大日如來真言四十四萬一千遍

護衛本尊真言二千一百遍

不動明王真言二千四百一千遍

三部諸尊真言二千一百遍

護世八天真言各二千一百遍

諸天曜宿真言二千一百遍

寂與護摩真言二千一百遍

奉供

大壇供二十一箇度

護摩供二十一箇度

十二天供七箇度
聖天供七箇度
諸神供三箇度

隨方安鎮所

奉念

大日如來真言九百遍

不動明王真言九百遍

八方天王真言各百遍

奉供

花水飲食供九箇度

九方安鎮各一個度

九方神供各一個度

右謹依。院宣始自。月。日。至于今

日。并一七箇日夜之間。二十一口僧綱

大法師等。特致精誠。勤修上件教法。安

鎮。仙洞。九方奉祈

射山萬歲宮中安穩之由。如件。仍勤行

事。謹奏

年月日

阿闍梨法務大僧正

建長二年十二月二十三日於大藏抄

之書籍不具之間。猶不盡心。棘又。可

抄加之

應安三年七月十八日於尾州海東郡

蜂須加寺蓮華寺書寫了

山花嚴寺地藏院書寫了

實水八年四月二十七日於中天難

頭院 膳寫

已講大僧都嚴覺
享保九辰年同午歲於出雲寺書寫校
合了

阿婆縛抄第二百二十一

安鎮 末上

關

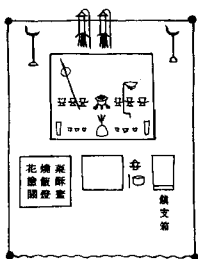
阿婆縛抄第二百二十三

安鎮 末下

關

阿婆縛抄第二百二十四 安鎮正續作法

中方總加持之後、大行道一匝其後大將
入中方借舍、天一匝之間、八鎮阿闍梨次
第入各假屋、正續行法同時始之、正續行
法供具、大行道之間可備之、加持之時供
具可備替也
△云、穴上、立壇

供養法 十八道 若胎胎行

穴決云、有二意、明王爲本行之心、天爲
本心也、天明王之教承之心也云々

道場觀 動當方天各各各各各各各各
識不動 諸天

入三摩地 不動如常、加觀當方天
根本印 八方四臂不動印、明王、阿闍梨、
明

帝釋 內轉二風、如針、
定、
火天 定、
中、
阿、
風、
三、
百、
阿、
麻、
婆、
縛、
抄、
卷、
第、
二、
百、
二、
十、
四、
、
安、
鎮、
正、
續、
作、
法、

其後大將出御經中分假舍西入壇所如元立幢更修護摩鎮畢借屋各方承仕版使等破取之

加持井座主宮^尊院殿鎮時後朝破之

勤敬大幕等同取之不入穴之外供具等於淨所可燒之由可仰承仕等云

文永十一年三月十日書寫了

求法比丘承澄

弘安四年^巳八月二十八日於相州鎌倉大藏五大堂之邊書寫了

交點了 興尊

建武四年五月二十五日以小川殿御自筆之御本交合了

延文四年^亥五月二日於西山寺戶奥坊以右御本書寫了

一交了 澄盛

享德四年五月二十二日書了

一按了 朱點畢

求法比丘源喜

阿婆縛抄第二百二十五 中方支物總加持作法

八鎮阿闍梨并八天持幡伴僧各持幡立中方借舍

次大將著座

次八鎮阿闍梨著假屋內座

次大將登禮盤

次加持香水灑淨等

次加持諸物等

先辨事明

或此次地天并如來慈護明加持之大原決云吉里々佳矣

次不動明是總加持也

次結金剛輪印誦眞言加持輪大輪印

次結金剛輪印誦眞言加持輪大輪印

次結金剛輪印誦眞言加持輪大輪印

次結金剛輪印誦眞言加持輪大輪印

次結金剛輪印誦眞言加持輪大輪印

次結金剛輪印誦眞言加持輪大輪印

次結金剛輪印誦眞言加持輪大輪印

次讀祭文 金打一度立讀之

祭文前安鎮供養之由表白云

次仰鎮舞萬歲地久^{加多少}

次神分心經三卷許

次大日眞言一百八反

次不動眞言一百八反

次八方天眞言各一百八反出安鎮敷東方帝釋

唵因捺羅耶泥轉地婆多曳吽發吒ッハ

カ

東南方水天

唵阿哦那曳栗旨阿地婆多曳吽發吒ッハ

カ

南方焰魔天

唵焰魔耶比該多地轉多曳吽發吒ッハ

カ

西南方羅刹天

唵地哩底曳囉乞婆薩底婆多曳吽發吒ッハ

カ

西方水天

唵嚩嚩野野那哦地婆多曳吽發吒ッハ

カ

西北方風天

唵嚩耶吠達地婆多曳吽發吒ッハ

カ

北方毘沙門天

唵俱吠羅野乞遮地婆多曳吽發吒ッハ

カ

東北方伊舍那天

唵伊舍那野曳步多地婆多曳吽發吒ッハ

カ

次祈願寶號

次迴向願以此功德

次大將下座

次八鎮阿闍梨各持各方幡於中方借舍行道

本云

文永十一年三月十日書寫了
一交了 求法比丘承澄

阿婆縛抄第二百二十六

供養輪攝
等作法

△云、大將供養之、但知法伴僧勸之有
何妨乎云、

供養法

願悉在寫以金
銀兩等物以奉

前方便如常輪等殊可麗淨加持

大乘院、此次輪攝印明加持之

小啓白、若野之、神分等

道場觀、種子處、三形五

大乘院、輪大日、機、金剛薩埵、可觀也

槌、槌菩薩歌云、

五供養

以散杖闍伽水、蓮輪等是闍伽供也

次以塗香、塗輪等是塗香供養也

次以華器、轉輪等上供之、是華鬘供養

次以輪等、可薰燒香、燭、是燒香供養也

餘供不必用之

次讀十六章中諸菩薩讚用之

大乘院云、讀入三摩地根本印等、不

必用之、若欲用者、讀四智印大輪壇

印明地結印明、胎金剛槌印用也

次根本印

金剛合掌、忍願直、堅合、二大二小、各

開立、不相著、是五貼印

三昧耶薩恒、三昧耶會印明也

次念誦

大日、金剛薩埵、三昧耶明也

輪眞言

極眞言

槌眞言

三婆吠ソワカ

以下如常

供養了入藏支箱可祕之

寬永二乙酉冬十月九日以淨教房藏

本書之 難頭院闍梨徽覺

唵ハサヲ祈迎羅呼

地結眞言也 如十八讚

○救安怖吒耶縛日羅

阿婆縛抄第二百二十七 受地作法

本記祈地略次第文

先禮佛者摩等

次加持香水灑淨等如常

次加持供物等不動

次加持飲食等三印明可加用之

次啓白

謹敬白眞言教主大日如來大聖不動四

臂明王八方護世威德天王殊別堅牢地

神部類眷屬總盡空法界一切三寶言今

娑婆世界大日本國某甲爲護護國家受

此地給與六種供具加三密加持財施法

施相并恭敬供養靈誠仰願垂哀密納受

微供免此土成就御願給

神分等成無之 次五大願

次入佛 次法界 次轉法輪

次甲冑 或次文字觀 次無堪忍

次道場觀 次地神持次第印明部候

次灑淨 阿鉢羅底等 諸佛慈愍等

次請白地天偈用善呂 次持地印

已上如胎藏

次五供養 次紙錢等 右方

次普供養如胎 次讀誦天

次念誦 大日 地天 慈護 吉祥

次法施

心經 諸緣度

次五供 次紙錢等 次普供

次讀 次關伽 次啓謝 次迴向

次撥遣 右手摩伽 次護身 次散供

次阿闍梨結願印 金剛轉禪智進力並堅誦眞言二十一反

以印指地三反次鎮神風空堅間夾之誦

明三反許願始土云々

唵觸伏那縛羅提ソハカ

次以飯使等可令堀穴前例或三尺或四

尺可隨宜 大乘院四尺五寸堀之

次撥節印明 左手五指散舒塗摩之

唵迦羅婆摩迦 羅梨ソハカ

又云唵難麻 耶智々々 難麻安咀ソ

ハカ 念誦次可堀地其後左方五供等乃至

發遣云々

亡冥律師 關光云關伽茅草 借屋內片

方取遣可堀穴神供等中心イレツク

也云々

文永十一年三月十日書寫了

求法比丘承澄

建武四年五月二十七日以右御本於

華藏坊読經胤書寫了

同日於同所校合了

朱點了

豪鎮

延文四年己五月三日於西山寺戸奥
房以右御本書寫了 澄盛

一交了

享德四年五月二十日書寫了

一交了 朱點了 源喜

阿婆縛抄第百二十八 降三世

竟 阿利也恒緣路迴轉日羅
密 最勝金剛

千手軌云三世勝菩薩

大日經云祖緣三路迴世尾惹耶

云勝三世亦云聖三世文引疏

又云念慈降三世號名月繫尊文法

瑜疏云此呼迦羅名勝三世亦名月繫

尊也金剛頂經呼降三世名大黑也黑

色是降伏色也隨色為名蘇悉地經金

剛部明王是蘇囉囉亦為金剛部主今

金剛界亦以此尊為金剛部明王忿怒

部主極深密軌普賢金剛手變現呼迦

羅降三世金剛大日經疏不動尊令發

菩提心勝三世降伏三世三有三毒此

勝三世名月繫尊文

又云高王是黑暗尊尊者是降三世

義義字能辨一切事亦有金剛頂降三

世義實亦有八大明王中心義實並云

尊尊尊尊尊是降三世名亦有大日

經勝三世義實及種子心義實曰尊

尊尊尊是三世勝名也用心草引之

成菩提云仁王軌等意金剛手所現也

文

大日經疏意云大日現降三世文

教王經云大衆欲方樂欲如來大香讚故也

文成書
提引之

義釋云能降三世三界三毒故云降三
世文

八大童子法云降三世菩薩降伏天魔

及三世貪瞋癡文

不動三世一人異名也隨機且異也依

之二法其明異也只以說顯菩提心息

三毒障所為兩法之朝宗也云

深密門云為降伏一切現呼迦羅身摧

三世有善令即證菩提文

名義

義釋十云謂三世者世為貪瞋癡降此三

毒名降三世又由如過去貪今受此貪報

之身後生貪業受未來報三毒皆爾名為

降三世也復次三世者名為三界謂昆虛

遮那如來始從有頂迄于下地從上向下

相次一、天處皆化、無量眷屬大天之

主、今勝彼天百千萬倍、彼怖未曾有字有

何來生而勝耶我乃至以法而降伏之即

次第而下以能降伏三世界主故云降三

世明王也云

六第一可修此法事

此除宿業罪障功能殊勝也病患所可

修之穴云破執著事無勝此尊云

六第二支度事

註進

降三世御修法一七箇日夜支度

壇一面方六尺可

燈臺四本

五寶金銀

五香 沈白檀香、中甲乳頭
酥蜜各少或云
檀供如常

名香 沈白檀

明油 如常

佛供檀

大幕二帖

淨衣八領 阿闍梨作僧口料
阿闍梨作僧口料

承仕二人

見丁二人 已上淨
衣黃色

桶二口

折數少

鋪設等如常

右大略註進如件

建曆三年閏九月二十三日

行事大

阿闍梨

註進

降三世供一七箇日支度

壇一面方三尺

燈臺二本

名香 沈白檀

壇供如常

壇布敷一端

小桶二口 在杓

阿闍梨 承仕一人

右大略註進如件

一香藥

大軌云若阿尾捨應燒檀香

軌云五穀五香若無者隨在莫惱懺文

一起首日

大軌云起自月一日文

一時分

大軌云三時文

第三形像事 元慶寺降三世坐切石無二天彼降三井狗座本殿

圖像 六〇

金剛界軌云身想忿怒王八臂而四面笑

忿怒怖形四牙嫩盛身文

理趣釋同但二足相者可立折屈右膝舒

左膝云

軌云四面八臂極惡大忿怒形相文

又云右足下踏大自在在魔王左足下踏魔

婦人文

深密門云二羽印當心兩手持五針怒臂

如下撰大箭劍直執定上五針鉤次弓次

執索皆直引臂持四面青色右黃左綠色

後紅威忿怒自在天王妃爲座如前說

又云即起平身立舉右足左旋〇大自在

欲王機至於地已定按於彼頂慧膝彼王

妃烏摩乳房上撰被我慢故以是加於頂

被害類此已灰嚴界成佛文

尊勝佛頂眞言修瑜伽法一卷 無於半

月輪邪立走勢青色狗牙上出四手結三

昧耶印一手結心印一手執縛日羅文

慈氏軌云身色奧青三眼四牙四臂兩手

結三昧耶心鈎印向胸前上左一手曲向

身上把金剛鈎并右手直向頂下把五

股絛肚羅二周旋生大首冠五智冠以天

衣朱裙璣瓔珞白帶莊嚴文

文殊八字軌云 智金剛降三世金剛

色以臂當前二手結印撞慧反相鈎餘拳

堅進力左手執弓右把箭架左一手執杵

一手執索右一手執執一手把棒三面口

角現牙坐火焰中文

帖決云降三世降伏第六魔於須彌頂文

又云不動降伏色天大自在即以法界生

眞言爲蘇息文

又云第四禪即見疏文或人云大自在有

后者准定慧也強不可云爾文

胎軌 本云云心想呼字門成大忿怒王八

臂而四面笑忿怒怖形四牙嫩盛身執持

諸器杖云

青龍本云勝三世金剛右三上三股杵次箭

次三昧印左下索次弓次箭

甘露佛頂經云金剛手現降三世明王放

青色光口現二牙阿吒笑聲以右手擲

五股金剛杵云

大日疏云降三世忿怒持明王尊首戴冠

持五股金剛印

大日經云忿怒尊勝三世威猛焰圍繞

寶冠持金剛云

東寺水嚴抄云以深密軌爲定彼軌云第

一手結印當心右次手持五肘怒臂向下

振勢 東寺像持鈴千手大軌

執勢 金剛經云金軌千手三結次手持箭次手

執勢 金剛經云金軌千手三結次手持箭次手

壽命軌云四面八臂千手軌同文

仁王軌云四頭八臂文

大日經云三目四牙現文

成菩提云私云佛眼受茶羅二臂也

六卷略出經云若脚押大自在天王面以

右脚大自在天妻胸乳房間文

理趣釋云以蓮華而微笑而怒顯眉者聖

者住內心與觀自在悲慈相應外示現忿

怒也猛觀者於四種眼中第三相應也利

牙出現者與金剛夜及三摩地相應住降

伏立想者降三世立印其二災相者可五

折屈右膝舒左膝兩足左路摩薩首羅右

路烏摩文

用心草云降伏三世忿怒王軌云示現四

面八臂極惡大忿怒形相乃至〇則尚右

足下踏大自在在魔王左足下踏婦人文此

文諸文遠如何

曼荼羅

理趣釋云四外隅安四忿怒內供養於外

四隅安四忿怒外供養東門安弓箭盡契其

南門安劍西門於北門三股文

穴云若曼荼羅中台降三世第二重白部

眷屬 四大密第三重護世八天 天

經第五 茶羅品云降三世殊異謂在風輪

中繞金剛印而住於三處文

釋十二云或三世勝異者謂在於風方

以此爲殊餘同不動也三處以金剛圍

之在牛月中以本金剛圍之 謂自中三

度者謂或作形或印或字也

・第四道場事

一、向方

軌云行者面東像前忿怒坐文
文云若欲降伏惡人作三角壇壇向南文
若欲除病者作息災壇壇向東文

・第五行法事

先上堂之間可想

次前方便如何

淨地 次淨三業 次驚覺 次四禮

次金剛持大印 次啓白等在別

次供養文 次唱讚

南無常住三世淨妙法身金剛界大悲

毘盧遮那佛

金剛堅固自性身阿闍佛

福德莊嚴聚身寶生佛

受用智慧身阿彌陀佛

作變化身釋迦牟尼佛

大覺茶羅主壽日羅蘇波備冒地

薩埵

四波羅蜜等菩薩

十六大菩薩

八供養等

四攝智等

大小自在十二宮天

金剛界盡虛空

次五悔

歸命頂禮轉日羅蘇波備冒地サタハ

ヤ

次發願

至心發願 唯願大日 本尊界會

降三世尊 四大八大 諸大忿怒

五部界會 諸尊聖衆 外金剛部

護法天等 降臨道場 護持施主可隨

證放御願 哀慈加護 息災延命

無邊悉地 成就圓滿 乃至法界

平等利益

次五大願 次普賢三昧耶 次極喜三昧耶

次開心 次召智 次閉心

次降三世 次蓮華三昧耶

次定印 次微心明 次無染心

次觀金剛心 次成金剛心妙好金剛

次觀心爲本尊結印 次諸如來加持

次東佛加持 次東佛灌頂

次寶璽印 次甲冑印 次金剛拍印

次大海印 次須彌 次道場觀

行者想已身前觀無盡乳海出生大蓮華

王金剛爲莖量固法界上想七寶珍妙樓

閣天如意寶以爲莊飾華雲海妓樂歌讚

樓觀曼荼羅

樓觀中有曼荼羅上有蓮華上有蓮華上有蓮華

字變成五古金剛或說龍結云知蓮華文以

五古變成降三世五古變成降三世 八臂四面或說云

流火光聚遍體玄青色眷屬圍繞

成菩提云或說云 吽或等或訶

安然和尚胎藏諸會不同云同種子抄出

三種子女

師云降三世種子短吽字也云

東寺永嚴抄云或我大師云

次金剛輪 次用鈴杵

次觀佛界會印 次四明印

次關伽 次華座

次八供

次事供

次普供養

次禮

次本尊舊本云 四智

轉日羅薩恒喇摩訶薩恒轉日羅薩

恒陀薩多三邊多跋捺羅轉日羅薩

日羅薩轉義牟薩都諸薩

或云以金剛部讚

或說降三世結護讚用之

祈願

次四字明 金部

次不散同印金剛薩埵

次加持杵暫置本所入定觀念

我既成大日如來始從四波羅蜜具有

五部眷屬三十七尊一部亦有十不

可說微塵數諸眷屬聖衆亦已有成

如來五部三十七尊一部亦具十不

可說微塵數眷屬衆而與我相對即是

如來涉入吾身吾亦涉入諸如來等如

多圓鏡相對互相影現普光淨月輪

字置其中阿字即轉成法界率都染

言文字列

印暫觀自身成本尊三護身一遍誦呪
 初呼印左肩次呼印左膝次呼印右膝
 次解印右肩次呼印心四降除一遍誦
 呪初呼印左膝次呼印左肩次呼印右
 肩次解印右膝願觀諸方次呼印左膝
 五結界一遍誦呪初呼印左膝次呼印
 右膝次呼印右肩次解印左肩次呼印
 左膝願目視下此降三世結護身金剛
 界大法之時學之云

記者私云此降三世結護正文載在慈
 覺大師將來法全和上胎藏三卷儀軌
 第一卷末准中院釋少異彼文云

成菩提用心草同引之
 大正念誦大真言全如之
 下一段以

穴云大日忙摩鷄若佛一字本尊金剛
 部總呪
 用心草云念誦作法加用等常如私云

可加延命呪
 軌云持根本真言或心一字明或示心
 中心權祖王真言

佛眼大日本尊三部心諸天總呪成就
 明又佛眼

大還珠法 次入三摩地
 或呼字悉佈義也云

用心草云心月輪上觀種子念其字義
 若寄廣觀者旋布真言觀字句義云
 大根本印明
 大佛眼部母如佛眼或金剛部母上中下加
之私云若攝略之時以下可論之二

次八供 次事供養 次普供
 次讚 次闍伽 次鈴杵 次解界
 次奉送 次加持 次灌頂
 次寶印 次甲冑印 次拍掌
 次四禮 次迴向方便 次隨方迴向
 堂外作善法華王執云出堂
 第六護摩事敬合儀 無成息災
 火天 囉 宿如常
 本尊

觀尊
 勸請詞
 我今稽首請 本尊降三世
 唯願降臨此 納受護摩供

護摩呪
 永云熾盛光佛頂威德不空明真言儀
 軌各八字真言

寧三變轉日羅呼出聲佛頂真言修
 或說唵遍婆伽婆唵日羅呼一修
 出聲光軌并

又唵喇日羅二呼迦羅呼一修
 又唵喇日羅二呼迦羅呼一修

或云唯制那弭尼莎呵
 諸尊穴云供四 世天如常
 伴僧 後加持同用大型

第七行法用意事

胎
 都奉事如別帖

尊位時起羅意西方第
 種子一重不動北現國
 別壇等委細如別帖
 穴云若依胎大法修行之時行法知但道
 場觀圖曼荼羅尊形可觀也現圖在三尊
 所謂勝三世呼迦羅忿怒尊月繁尊又名
 忿怒降三世此三尊中隨一可觀之其中
 呼迦羅吉也云

若略行法時三重曼陀羅中台觀降三世
 第二重自部眷屬第三重護世八天也又
 中台大日變成降三世可觀也云

又云台大法修時常定唯禮喇日羅蘇縛
 尼三反可明之云

用心草云胎行法
 明禮或八或三身可隨都壇別壇

若嘉會壇者可安大日如來之下風方半
 月壇中也若別壇者三重云或置八葉
 中胎云如諸法中注之

私云難修胎藏法猶可用金泉根本印
 明也胎軌中明但可加用呪

忿怒軌云復不須作諸契法印但咸驗皆
 在此真言亦無有別呪指根本真言也法
 全胎藏三卷軌第一卷題奧既於降三世
 結護印明上如故知胎藏時亦可用彼明呪

師云台金悉地在意兩部共先大日成
 身讚根本印先大日次本尊三非記可見
 之
 依胎藏修此尊法者

大悲大壇行法大旨如不動法

尊位 第三世西方第一重不動之右

梵號 阿利也轉日羅呼迦羅

密號 呼迦羅金剛

種子 或呼或或或說云

三昧耶形 索或五胎或箭師傳云

印相 二利忿怒尊像學於寶石心想

執持諸物 大忿怒王八臂而四面突怒怖形

私云 右舉三世印明出惟謹軌也現圖

雖置此尊形像經疏之中不云此尊玄

法青龍獅大軌等不列之惟謹本出其

印明現圖形像惟軌印明相叶本軌仍

以此尊可爲五大明王之中東方尊歟

布字 弘云取用之時用之

真心 或或或或或

唱讚 中台 八葉 佛眼

南無大曼荼羅主轉日羅蘇波爾買地

南無諸大明王買地 大小自在

三部

私問攝大軌降三世文云種子百八轉

云其意如何答對受記云其百八轉者

出瑜祇經云披披文而可知之耳雖

閱經文未得其說請詳示之

勝三世

尊位 西方第一重西北隅

梵號 阿利也恒錄路迦轉日羅野

密號 最勝金剛

種子 或或或或或

私云義釋云降三世不動尊真言皆

以自在風爲體等長足萬行加

涅槃點爲明如來解脫力故或加

佛點爲明如來大慧力故智斷相資

猶如二翼皆能成辦諸事云

三形 索或五胎杵

印真言

尊形 手青色左手持三結右

孫波菩薩 祇金剛不云此尊

印相并真言同金剛界

尊形 肉色左手持

忿怒降三世 或或或或或

梵號 阿利也合句路合 默贊捺羅合

底羅迦

密號 底羅

種子 訖林合

三形 一肢

尊形 圖青色四臂三目左右二手結

印當心左手持三股戟右次手持獨股

許利牙出上坐蓮華文

經云忿怒降三世摧伏大障者號名月

緊尊三目四牙現夏時雨雲色阿吒

笑聲金剛寶璣路攝護衆生故無量衆

圍繞乃至百千手操持衆

義云次於執金剛下置忿怒持明降伏

三世一切大障者號月緊尊此是持金

吒除放命

都舉云聞金剛手院有降三世名月緊

第五院風方有勝三世經疏名降二世

不動北較若南有降三世此三尊同異

如何答難詳然有人云一云別體同

名其印真言亦各異院三目四臂不動北四

面八臂力一云一人一名隨本誓故

處出現云

今私問且就別人義此三尊中何者是

五大尊中降三世耶答今檢曼荼羅圖

不動北較若南有一尊名呼迦羅八臂

四面云同彼降三世軌也

對受記云權僧正大和尚別記云降三

世金剛名月緊尊大日經有不動與勝

三世是佛部使者此月緊尊是金剛部

忿怒尊此尊亦名忿怒降三世也云

或云右舉三世印明出惟謹軌現圖雖

有此尊經疏中不云此尊玄青攝等不

列之云

惟謹軌以蘇婆舖ツハムノ真言爲呼

迦羅真言云

問曼陀羅三所在之以何可爲本尊耶

師云以不動北較若南尊可爲本尊也

四面八臂也五大明王中東方尊也云

行用委細准不動可心得俱猶金界

宜歟本軌依金界是金界大日降魔

即此尊故也云

金四一等委細如別帖

依金修之時降三世內證三十七尊可

想也云：

六云、金行法如谷井三昧私記若依大法時普通中略唱禮可用之、但四ハラ蜜大可唱之云、

南無一切如來降魔心縛日羅蘇藥觸著薩州生靈虛空遍法界同一體性金剛主生身一切諸佛三反

極略之時、如唱禮佛三反

依大法修之時、五相成身可依金剛部種子三摩耶形、如依大日修也、觀身為本尊、大日變成本尊可觀道場

觀時東南角降三世明王為本尊、初觀此

也、此時三十七尊知住降三世大印可觀、三世教令輪心也、百字明、如金剛部

也、但サタ次可用本尊印明、又依略行法時道場觀時、可十一尊曼荼羅、如常

又云、勝三世忿怒降三世同尊也、然此依金界佳也云、

用心草、金剛界行法、可依七分儀式行之、但本軌有諸真言

或可用之、或可依大法、且在意、又瑜祇經有法可勸行之云、

悉、大小、忿略之時、可用十八道、

六云、如谷抄記、唱禮如台略行法、

唱禮、

三身、佛眼、本尊、諸大明王、大小自在、三部

先前方便如例、大驚覺

次九方便、不云、禮佛

次發願、如、云、五大願已上行願分

次三部三昧耶、已上三分、次被甲、成身分

大地結、次金剛壇、次道場觀、

觀想、前地結上金剛壇內有大海、中有寶山、上有寶樓閣、內有大曼荼羅、四

角有四寶瓶、無量供具、周匝列曼荼羅、中心有寶蓮華臺、上有半月輪、內有

吽字、變成五胎金剛、內有、變成降三世明王、四面八臂、踏自在天、并天后、內

外八俱四攝菩薩十二天等圍繞

次三力偈、次普通供養

次振鈴、

次送車輪、

想車輪至本尊所居、

次云、送阿闍佛國妙喜世界會中、

次請車輪、

次迎請聖衆、用金剛部心印明之末可、加時日、應變也、應

次除障從魔、如、惡、次視三昧耶、如、惡

次金剛網、次火院、已上曼荼羅分

次開伽、次華座、次普來偈、

次重結大界、次五供、次普供養

次讚、用金剛、以上供養分

次入三摩地、

次正念珠、不云、天咒、次置珠本所

次入三摩地、不云、天咒、次置珠本所

心月輪上觀種子、念其字義、善欲廣觀者、旋布薩言、觀字義句義、

次根本印、次部母、用金剛部母

次云、合掌屈二風二無名指入掌中、如馬頭印、相忙、養雞是

那護羅恒、養二但羅、二夜也、一那養室、養鉢多曳、二唯俱、達哩滿、獻、斜

次五供、次普供、次讚、次開伽

次振鈴、次迴向方便、次隨方迴向

次解界、次禮佛、次奉送、印、到

次三部、次被甲、次下座禮佛、出堂

次云、有所藏谷記次第也

降三世忿怒王念誦儀軌、不空

帖決云、此與本軌一印法也、其一印者、彼金界印、默文

江師云、忿怒王軌不審物也、極深密門、殊勝也云、

東寺水巖抄云、念誦次第、可付廣本、但件念誦儀軌、不空譯云、不載錄、默、尋正本并請來者云、

師傳云、是與本軌一印法也、其一印者、彼金剛印、默云、

私云、軌云、作契、儀則、可見金剛頂瑜伽教中、受不翻譯、復不須作諸契法

印俱威驗皆在此眞言亦無有別說云：此儀軌中不設行法說根本眞言并作業求願法等。

金剛頂瑜伽降三世成就極深密門一卷

江師云此軌金界行法結偈吉得見意可見文也云

船決云問祕錄觀音部之降三世法降三世會觀自在陀羅尼云：心何答此

事不分明若是五部各爲五部義也即連部降三世歟問若爾者心明王經何

答是經非降三世只阿魯力迦呢明王故也即連部明王也文

然大和尚曰又金剛頂十八會中降三世教令輪法曼陀羅三十七尊皆入降

三世三摩地悉持降三世印今有別行降三世極深密儀軌以吽迦羅金剛爲

主是金剛薩埵降三世法云又云金剛頂五大尊法或有別行如降

三世或未度來如不動尊金剛頂降三世大儀軌法王教中觀自在

菩薩心眞言蓮華大曼荼羅品不空然大和尚曰又有觀世音降三世儀軌

是金剛部降三世法如是有三十七儀軌文

私云祕錄以此軌出觀音部中又出降三世法中歟私云此屬觀音而人多惑故重出示之云：故知此軌非今用矣須依本

軌降此緣法今且附金界大法略記大途功能文

軌云誦此眞言一反則無量無邊魔界各苦惱熱病故於行行者降魔者無得便變

成行者僕徒乃別妨難文深密門云摧三世有毒人令即證菩提

相文阿闍世大弘誓甚深故示現忿怒金剛頂瑜伽十八會指歸云如來成等正

覺已於須彌盧頂轉金剛界輪已與諸菩薩名號受職已摩薩首羅等則強難化不

可以寂靜法而受化即入忿怒金剛三摩地現大威德身以種方便調伏乃至死

摩薩首羅死已自見於下方過六十二億恒河沙世界名灰莊嚴○世界中成等正

覺名爲怖畏自在王如來執金剛菩薩以脚按上

義釋云西北隅際作降三世忿怒持明王尊首戴寶冠持五貼金剛印瞻仰足處遮

那如請受教勅之狀偈云不願自身命者謂應闍作至極忿怒誓不顧命也寄謂欲

攝召法界衆生皆使順從法王威命此亦是成辦諸事眞言也文

月驚此金剛在佛額毫相而生故以爲名毫相明淨法如滿月故號月驚也文

又釋九轉字品云次於風方西北也作三世勝害一切作障者顯光焰號作大

忿怒如閻摩羅形黑色於恐怖可畏之中又猛今人恐怖當如是作極可畏之形也文

作三角體向南燒赤黑二種芥子文若欲除病者作息災壇向東燒向朱文

敬愛壇燒菊根文五穀五香若無者隨在莫慳得文

別本軌云若行者修此法時七日間須斷五穀味鹽一心無餘境滿眞言

十萬遍云總軌決深密門首依眞實王文是大日如來

帖決云或說金界堂內作法何文德淨合禪入附普賢也

按心稱本誓悅已又誦此文即入三摩地文

帖云或云入定諦觀心阿字成月或四生五智杵云或道場觀也云

入加三昧身帖決云或云本尊并諸佛也文

吽迦羅印帖決云降三世心生三悅我是文

帖決云或云極喜一拍掌二鈴三云何五向文

帖決云節曰五悔也向者第五迴向也即以第五爲名也云

櫛枳王文帖決云：王者是諸尊忿怒名也

如云世天眞言末也云

江師云極深密門不被結印等之

北方羯磨印案建火遍風文一切不被

結也是若以二火遍二風云歟小指沙

汰セネトモ例羯磨印也二火誤歟可

勘見之云

同住半月輪文心何師云不動三角降

三世半月此表風火體也

六云聖主宰普賢金剛手主宰者菩薩

等主云也云一聖大聖文殊申體也

呼迦羅身降三世名也淨黑惡身云事也

呼降伏義也迦羅黑云梵語也

降三世云者降貪瞋癡煩惱也又過去未

來現在煩惱降世者煩惱也三煩惱云義

也四面何故乎降摩醯首羅相也八臂者

同降摩醯首羅相也

・第九私記事

谷私記依十八記也

私記大原

私記大原

私記大原

私記大原

私記大原

私記大原

私記大原

私記大原

私記大原

私記大原

奉供

大壇供二十一箇度

華水供

戶摩供

飲食供

諸神供三箇度

右諸依

日并一七箇日夜之間

等特致精誠勤修上件秘法奉祈

聖主天長地久御願圓滿之由如件仍勒

行事謹言

年 月 日

阿闍梨

阿闍梨

阿闍梨

阿闍梨

阿闍梨

阿闍梨

阿闍梨

阿闍梨

阿闍梨

阿闍梨

阿闍梨

阿闍梨

阿闍梨

阿闍梨

阿闍梨

阿闍梨

阿婆縛抄第二百二十九

軍荼利

梵 轉日羅軍荼利

密 甘露金剛

甘露軍荼利菩薩

甘露軍荼利菩薩

甘露軍荼利菩薩

甘露軍荼利菩薩

甘露軍荼利菩薩

甘露軍荼利菩薩

甘露軍荼利菩薩

甘露軍荼利菩薩

甘露軍荼利菩薩

甘露軍荼利菩薩

甘露軍荼利菩薩

甘露軍荼利菩薩

甘露軍荼利菩薩

甘露軍荼利菩薩

甘露軍荼利菩薩

甘露軍荼利菩薩

甘露軍荼利菩薩

甘露軍荼利菩薩

甘露軍荼利菩薩

甘露軍荼利菩薩

甘露軍荼利菩薩

甘露軍荼利菩薩

甘露軍荼利菩薩

甘露軍荼利菩薩

軍荼利

軍荼利

軍荼利

軍荼利

軍荼利

軍荼利

軍荼利

軍荼利

軍荼利

軍荼利

軍荼利

軍荼利

軍荼利

軍荼利

軍荼利

軍荼利

軍荼利

軍荼利

軍荼利

軍荼利

軍荼利

軍荼利

軍荼利

軍荼利

軍荼利

軍荼利

軍荼利

茶利者謂瓶也或軍持云

阿密多軍云謂甘露瓶抄

賢瓶者謂有德瓶也謂出寶瓶也如

大輪等猶是仙等所持也胡瓶物有之

謂胡國和戰之時盛酒瓶也云

此尊大慈悲露入大智寶瓶洗滌

雜染衆生界藏藏中薰習種子故云

甘露軍云歎

蘇統云忿怒軍荼利菩薩者於五明王

是南方明王即虛空藏菩薩也三部中

是後部忿怒也言忿怒者謂悲也怒爲

悲甚也此菩薩以如來猛利智劍摧滅

諸衆生惡障故云忿怒也言軍荼利者

是西天語唐云瓶文

軌云甘露軍荼利能摧諸魔障以悲慧

方便見大忿怒形成大威日輪照曜無

邊界修行者暗瞋速得悉地故流注甘

露水洗滌藏藏中薰習種子悉集

福智衆獲圓淨法身文

第一可修此法事

凡淨除諸垢穢此尊爲殊勝德見云

經云此明王以除障難成就所求爲本尤

可持念云

六第二支度事

註進

軍荼利明王御修法七箇日夜支度

壇一面方六尺 脇机二前

燈臺四本 禮版一册

五寶金 五業

五香沈 五穀

酥蜜 名香沈丁香菓

壇供如常 明油如常

芥子袋 佛供檀

壇敷布一端 大幕二帖

淨衣八領阿闍梨伴僧四人料

承仕二人 驅使四人

見丁二人 以上 人供如常

鋪設等如常 供所雜具

右大略注進如件

年 月 日

註進

軍荼利供一七箇日夜支度

壇一面方三尺 脇机一側

燈臺二本 禮版一面

名香沈丁香菓 酥蜜各少

壇供如常 明油如常

壇敷布一端 大幕一帖

小桶二口在右 折數少

阿闍梨 承任一人 驅使一人

右大略注進如件

年 月 日 阿闍梨

或云若依集經明鏡一面大刀四口箭四

隻可設之云

一香樂

軌云燒安悉香文

又云燒蓋隆香文燒種香

一起首日

集經云黑月八日文

一時分 集經云日三時

六第三形像事

圖像 六一

軌云四面四臂右手執金剛杵左手滿願

印二手作羯磨印身佩威光焰鬘住月輪

中青蓮花色坐蓮花 雙石正面慈右第二

面忿怒左第三面作大笑容後第四面微

怒開口文

東寺水嚴抄云右像五大尊中不見但金

剛筆跡五大尊中畫四面軍荼利明王也

文

東寺講堂五大尊中軍荼利一面八臂還

上所引軌文依何文乎

軌云軍荼利身色藍如碧眼威光透劫

焰赫突佩日輪頸肩笑怒容虎牙上下現

千目視下瞬見眼盛如日千手各操持金

剛諸器杖首冠金剛寶龍象虎皮裙無量

忿怒衆金剛諸天圍繞作侍衛云

師云對四面八臂像不可作千目千臂

觀云

陀羅尼集經第八云畫其像遍身青色兩

眼俱赤髮髮成鬘其頭髮色黑赤交雜如映

火焰張眼大怒上齒皆露而敵下臂作大

瞋面有二三蛇兩頭相交垂在胸前頭仰

向上其兩蛇尾各穿其耳尾頭垂下至於

肩其二蛇色如新侯蛇赤黑間錯其像

有八臂手，右最上手把鼓折羅，屈臂向上。下第二手把長戟，屈臂向上，其鼓上下各有三叉，皆有鋒刃。一頭向上，一頭挂地下。第三臂押左第三臂兩臂相交在胸前。右手中把兩箇赤蛇，其蛇相交各向像面。左手亦把一頭赤蛇，兩手各作折羅印。兩手大指各捻小指，印餘指皆中印。以左手押右脇前，次以右手押左脇前，即是身印。下第四臂仰垂向下，勿著右跨，五指皆中。施無畏手，左上手中把金輪形，屈臂向上。輪有八角數網成具。下第二手中指以下三指各屈向掌，大指捻中指上節，側頭指直豎向上，申之屈，其臂肘手臂向左。下第四手橫覆左跨，指頭向右手腕中，皆著金銅以紫色地散花，鋪天衣絡膊項，背令其天衣頭分左右各垂向下，將以鉢表肉紅裏帶用繫其腰，虎皮與鋪其兩跨，其兩脚腰各有赤蛇，被其脚，其兩蛇色亦黑間錯，仍令其蛇立於七寶蓮花上。其右脚指還向右邊，其左脚指還向左邊，其像左邊裸子以下畫一鬼王，身似人形，額貌龐大，作白象頭，屈膝跪坐，學頭向上，瞻仰像額。其鬼右手把羅當根，屈臂向上。左臂平屈，展手仰掌，把歡喜團，其手兩腕皆著金銅，其鬼頸下著金環，瑠璃以綠帶繫其腰上，朝霞鋪其兩跨云。

又云：壇中心安軍荼利金剛之座，若有其像，持迎安慰，若無其像，標心作印，請坐亦得文。

前決云：蛇爲婆路者，我疑我愛我執，見等四種我慢之蛇也。又云：凡忿怒尊以獨體蛇爲婆路事，起自降魔第六天子如來成道降魔時，以獨體井蛇等纏身爲衣，恐怖形也，故佛以教令降伏之時，隨彼所現也。此上所表釋可有之，如彼目連現大龍蛇降難龍龍王，今軌只以龍爲婆路云。

形色經以獨體蛇爲婆路云：東寺水嚴抄云：東寺像依集經，可拜合請安像云：智證大師請來五大尊中軍荼利一面八臂，左右一手結根本印，右手第二手作拳，申風指，次手持三古杵，下手舒五指，仰掌，左第二手作拳於左股上，持三古鐵斧，第三手持輪，舉上，次手持索云：仁王軌云：虛空藏依教令輪現，威怒甘露軍荼利金剛，示現八臂云：

獨黃色，後本赤色，有圓云黃色，以兩手如軍荼利印相，忿怒著天衣，坐花上。金剛手青色，持未開蓮花，著天衣。右尊者白黃色，心上結印，坐赤蓮花。虛空大妙金剛，大甘露軍荼利，增嚴盛佛頂經云：虛空藏菩薩現作大喚金剛明王，放灰黑色光明，口形大笑，二牙上出，以左手持一青棒，左手持網索云：用心草云：私云又有別尊，瑜祇疏諸使者也，蓮花部蓮花軍荼利金剛印金剛軍荼利云。

第四道場事

一、向方事
軌云：面向東。
集經云：面向南，坐云：壇場此法一受法壇。
集經云：當道場中，以五色作四時法壇，言五色者，所謂一白二黃三赤四青五黑，欲作壇時，更以種、名香和水，笑心呪，其香水一百八遍，用塗其地，待乾，即用粉繩而耕其地，四方正等，作規界已，先白粉，次黃，後赤，次青，後黑，其壇中心作蓮花坐，安軍荼利金剛形像，東西安置三級折羅，南西北面亦如來面，四角各安二級折羅，各相交又，如字形於西門內南北兩相，各別安置二級折羅，其上各飲食供養，其食皆須種、鮮菓，具之十盤，四面四盤，四角四盤，中心一盤，外著一盤，施與一切諸鬼神等，總五十二護，若不辦者，用十六盃，中心四角各著一盃，外院四角各著一盃，燈四門兩邊各著一盃，燈四角各著一盃，口大，刀四門當中各著一箭，中心仰著明鏡一面，呪師南邊安一火爐云：

二、治病法壇
又云：若有人著鬼神病者，於○人家如法莊嚴道場畢，已即著施主上妙衣服，而作四肘二色彩壇，一白二赤，壇開四門，五方各畫二拔折羅，十其壇四角各畫長，以一口四門各豎好箭一隻，中心安鏡一面，仰著種、飲食共盛十盤，四面四盤，四角

四盤中心一盤壇外一盤與一切鬼神燈
十二盞香水沙羅一壇外西南別泥土一
所小圓壇子著一盤食安一盞燈與一切
鬼神大壇子著一水盥滿盛淨水以香
栢葉青竹柳葉以生消束掃其口限三
日內於壇所誦大呪以病人差爲限即止
唯燒安悉香云

第五行法事

房中作法如常

大門前灑水超薰香堂內入足

眞言等如常

次到佛前禮佛祠云

南無歸命頂禮能摧諸魔障甘露軍荼

利明王

次微悔偈

次啓白在別

次唱禮

三身如常

南無歸命羅忙摩鷄冒地薩埵婆耶摩

南無曼荼羅主轉日羅軍荼利冒地薩

埵ハヤ摩訶文

々々々大明王

々々々大小自在

次驚覺

歸命頂禮轉日羅軍荼利冒地サタハ

次發願

至心發願

唯願大日

本尊界會

軍荼利明王四大八大

三部五部

界會諸尊

外金剛部

護法天等

各還念

利生悲願

消除不祥

增長寶壽

無邊悉地

成就圓滿

及以法界

平等利益

次五大願

大佛部三昧耶

次蓮華部三昧耶

次金剛部

次披甲

禾云谷記

次有金剛輪燒器界印明

風水地三輪印明

今暫除之

次地結

次金剛壇

次大海

次須彌

禾云谷記

此二印明

有地結上

今依例

用此敷

次道場觀

軌云應於須彌山頂觀大寶殿其殿無價

摩尼所成四方正等具足四門其門左右

吉祥轉相間環遍垂珠璣瑤瑤玲鐸鐸

幡種間錯而爲莊嚴殿布殿中微風搖

微出和雅音復於殿外四角及諸門角以

牛滿月等金剛寶等細飾之寶柱行烈垂

妙天衣周布香雲雨雜花復於其外有無

量劫樹行烈諸天鼓奏樂音樂寶瓶闍伽

天妙飲食摩尼爲燈

殿中有曼荼羅上有慈

盤石上有

身種子

軍荼利軌云觀昨字是甘露軍荼利法

字變成寶瓶成三

身種子

次示三昧耶

次金剛網

次火院

次開伽

次善來偈

次花座

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次善來偈

次普來偈

次重結大界 次五供 次普供

摩訶羅也戰爭引也尾爾也二運惹也

悉帝二縛日羅播擊現

出本軌即五讚之中金剛部讚歎

次布字 用定印

頂上三味 心其顯色 兩眉上

兩經石 時輪二足掌 兩膝 兩足

次本尊羯磨印 由私密地上下同之七卷云左手

智抑慧度甲餘三貼形 慧手亦如之 右押

左交臂密言曰

唯阿密哩 二帝呼願吒

由此密語印加持自身等同甘露饌隨

云所樂親念四臂八臂乃至兩臂千臂

用心草用之

次入三摩地 密言此本尊今在路依

心月輪上有素字 變成寶瓶 漸舒

漸大廣周法界 寶瓶漸劍等已體變成軍

荼利菩薩相好如前大印印在之今替除之

次根本印 密言三昧印

次云根本印 雖甚多用軌印也云

檀慧相安入掌並屈或方押又問忍願並

申進力屈如鈎住忍願初節後如三股金

此密言曰

發讚羅但羅但羅也羅也羅也

誦轉日羅俱路二歌也也也

吒 滿吒 訶義 阿密哩

帝呼發吒婆嚩訶

或羯磨三昧耶二印並用之或以羯磨

印爲根本印集經此印明名護身印但

二頭指不著中指真言無歸命

次加持珠

次正念誦 大日金剛部母 本尊小咒

次還珠法 密言此印已還

次後入三摩地

素字因不可得養

結金剛轉 入本尊密言字輪實相三

摩地即於兩目童人上觀摩字色如盤瑣

微屈頸閉目以心慧眼照了心道當於胸

臆內觀想圓滿菩薩心月輪炳現在於身

器了分明離外散動由智慧定水澄淨

得菩薩心月影於中現良久專注一洛叉

即於圓明上以心密言右旋一、字布列

意誦乃至三五反即觀初唯字一切法本

來無所得與義相應時但心緣理不緣於

法因不可得因無所得故果亦無所得次

入第六願字門一切法果不可得由果無

所得故即成究竟圓滿法身一切無漏諸

法所依止即觀第七吒字門一切法本淨

不可得由一切法無淨故一切法本不可

得由一切法無所得故一切法本不生由

一切法無生故一切法我不可得由一切

法無我故一切法真如不可得由一切法

真如無所得故一切法因不可得由一切

法因無所得故一切法果不可得由一切

法果無所得故一切法離淨由一切法無

淨故獲得清淨無戲論實相三摩地現而

復始由一念清淨心相應故獲得無礙較

若波羅蜜無始時來一切業障微障煩惱

障一時頓滅十方一切諸佛及本尊現前

不久當獲得隨意所樂世間出世間悉地

成就現生證初歡喜地菩提後十六大生

證無上正等菩提

私云或觀種子真如隨一任意云

次根本印

次金剛部母 密言此一切

軌云二手內相又忍願檀慧禪智莊中如

三

次

次

次

次

次

次

次

次

次

次

次

次

次

次

次

次

次

次

次

次

次

大板鈴 大迴向方便 大隨方迴向

次解界天云存記 次奉送部心

次三部三昧耶 次被甲

次下座禮佛 出堂 堂外作善

軌云誦大乘經典以福迴向施一切有情

心中所求悉地當願衆生速疾獲得

右次第大旨依各記但少存略之

第六護摩事大旨依各記但少存略之

火天 曜 宿 加 當

本尊段

勸請詞我今請諸軍荼利明王護摩說 小說

唵阿密哩帝吽發吒

諸尊 世天加當

伴僧呪 後加持呪其用大呪

第七行法用意事

法法執中金剛手院明形像大略本軌

印明執之云

都壇 悉行如別更

尊位

有三左方第一重金剛薩埵菩薩左邊

金剛軍荼利又右方初重觀音右邊蓮

華軍荼利二又西方下院不空金剛與

金剛將二菩薩間軍荼利三上現圖

六云本軌依悉地然而世人多依胎行法

修之其行法略略如不動文

道場觀時大日變成本像如不動

現圖曼荼羅二悉地院二金剛軍荼利彼

位爲本尊無相許然而大日變成尤可也

種子三形尊位根本印明讚如道場觀集

唱禮明王大小自在三部

用心草云准不動法知之但壇相更異可

按持誦不同見金剛部別壇之

又云私用秘密別壇行法但正用本軌二

明佛用胎軌一切持金剛明別壇等金剛部具

軌決云蓮花軍荼利蓮花部菩薩事也

甘露軍荼利金部菩薩事也同一尊也

其呪通用若吉里若阿密帝也

若作別壇者用金剛部別壇壇處

金 都等委如 或云世人多依台修之文

尊位對受記云曼荼羅第三重四角降三

行法首尾准降三世可修之

金剛智三藏手繪曼荼羅中下方列安

五大明王立像又出生義於塔上方安

諸佛頂於塔下方安諸明王又慈覺大

師所傳二十天眞言次有八大明王眞

言准略出經隨其當方八大護等一說

云八方天也一說云八大明王文

大小 於軍荼利者悉地尤可也

六云付本軌以悉地行法修之尤可也

第八經軌事

甘露軍荼利菩薩供養念誦成就儀軌

此軌明行法儀則依悉地金剛部

此儀軌中具入明修行儀法則所用印

明同十八道可謂悉地金剛部中軍荼

利明王持明儀軌但觀曼荼羅之文獨

磨三昧耶之印付金剛界更可問之文

私裏受師說云五大尊中軍荼利者是

寶生佛教令輪身寶尊也今儀軌者是

金部軌可修寶部尊法哉更可詳之文

金剛阿密哩多軍荼利菩薩自在神力呪

印品印有五十二

此品陀羅尼集經第八卷也是此中說

結界護身供養并壇法等其結界護身

明等同於蘇悉地丹州池上依儀軌而

有次第大

妙金剛大甘露軍荼利壇嚴盛佛頂

經通略

軌決云且依過於軍荼利法中出獻

未云隨文見之只說八大佛頂八大

菩薩八大金剛次第現作全非軍荼

利明王法然而已被載祕錄仍載之

一功能

陀羅尼集經第八

此中說數多印呪各其功能甚多也壇

法成就法說之

集經云爾時世尊與軍荼利烏闍沙摩等

共會宣說是大自在威力陀羅尼法印神

呪時三千大千世界六種震動此那夜迴

諸惡鬼神等不信敬者生大驚怖走出至佛所頭面著地請佛救護佛言住汝等莫怕○若復有人誦持諸佛般若菩薩金剛天等呪法印等日供養廣為懺悔及欲救護一切衆生厄難之時汝等鬼神皆護助力不得惱亂○爾時伽耶王白佛言世尊若有人等誦持諸佛般若菩薩金剛天等神呪印境常能護行諸佛法要廣設供養我等眷屬○若令誦呪人起種種想我令其病或令眠倒或令離色由是想法○日人境而誦佛等陀羅尼呪及作法印設使誦持徒然無驗○若復有人或以燒香散華設食作諸供具為欲供養還彼鬼神偷盜將亡使誦呪人作法不成如是等事我悉擁護○或復有人誦持我佛正法呪印有時誤犯錯食雜味及其食中有諸不淨辛血○或復設與女人交雜我悉不為障難所惱皆由我護行人故文

同若蓮部可受蓮花等也
善提勝印文
帖決云智拳印也
不眼人見也

此經說二種壇一救病壇共四角各豎長刀一口四門各豎好箭一隻中心安鏡一面

此軌中四禮之中東佛禮出之
又七寶車轆至阿闍如來妙喜世界大集會中請本尊甘露軍荼利菩薩文
穴云以薩菩薩為本故為妙喜國土也
帖決云金剛薩埵有多眷屬軍荼利意也
又軍荼利本是金剛部軍荼利儀軌也自軍荼利儀經是金剛部軍荼利儀軌也自古師說云有五部軍荼利今此軍荼利與寶部軍荼利同印真言也故可想同尊但隨本此軌中修阿闍禮再寶車送阿闍國也云

又云若欲食時未食以前為軍荼利出種種食少分出已心中密誦軍荼利心呪七反其軍荼利當隨呪師所在之處悉皆擁護文

問云配五佛教令之時軍荼利則寶生也今本土妙喜世界云如何
答五佛教令定事初成道降魔之時事也今軌說金部甘露軍荼利歟又軌意洗除垢穢為事故其義可互五佛故今阿闍佛土云也

執不審
師受金剛及受金剛聖文
受明灌頂事也受金剛受金剛號也次金剛聖者受金剛杵等也此隨部可不可

重問云功德互具事更非所論今軍荼利事可就南佛況不空譯仁王軌云是五菩薩依二種輪現身有異一者法輪威猛身○虛空藏菩薩依前法輪現勝妙身修施等行○依教令輪現作威怒甘露軍荼利金剛示現八臂摧伏一切

阿修羅衆炎魔眷屬諸惡鬼神惱害有情行疾病者令調伏故文軌既分別五佛教令然今何樣此軌軍荼利東佛說乎又教令別事也者明王本自起自教令不然者軍荼利忿怒者何耶況軌文云成就教令輪曼荼羅文

答今軌不空三藏東佛甘露軍荼利一德譯給也故教令義約東佛何無其儀乎五佛分別時異也
重問云世人行五大尊之時以此軌為本其東佛心得可行歟然者五大尊義不成
答五大尊修行則五佛教令也依此軌事軍荼利軌云物只有此軌故也
相云台軌引今軌更明忿怒軍荼利相貌其上又大虛空藏軌說寶部虛空藏彼辟除印真言即今軌三昧耶印明也此事可思云

或師云今軌非南方尊故五大尊中行軍荼利之時可集經彼經有八臂像故也次勒彼經行法首尾辨壇樣有二種受法壇致病壇共繁難難行用歟云

或人云五大尊中軍荼利用今軌事世人皆如此就中今軌四面八臂無之陀羅尼集經南方軍荼利說之歟
或人云五部各有五部故今軍荼利猶南方也
難云然者可說金部之中寶部今何金部之中金部說之耶

同若蓮部可受蓮花等也
善提勝印文
帖決云智拳印也
不眼人見也

此軌中四禮之中東佛禮出之
又七寶車轆至阿闍如來妙喜世界大集會中請本尊甘露軍荼利菩薩文
穴云以薩菩薩為本故為妙喜國土也
帖決云金剛薩埵有多眷屬軍荼利意也
又軍荼利本是金剛部軍荼利儀軌也自軍荼利儀經是金剛部軍荼利儀軌也自古師說云有五部軍荼利今此軍荼利與寶部軍荼利同印真言也故可想同尊但隨本此軌中修阿闍禮再寶車送阿闍國也云

又云若欲食時未食以前為軍荼利出種種食少分出已心中密誦軍荼利心呪七反其軍荼利當隨呪師所在之處悉皆擁護文

問云配五佛教令之時軍荼利則寶生也今本土妙喜世界云如何
答五佛教令定事初成道降魔之時事也今軌說金部甘露軍荼利歟又軌意洗除垢穢為事故其義可互五佛故今阿闍佛土云也

執不審
師受金剛及受金剛聖文
受明灌頂事也受金剛受金剛號也次金剛聖者受金剛杵等也此隨部可不可

重問云功德互具事更非所論今軍荼利事可就南佛況不空譯仁王軌云是五菩薩依二種輪現身有異一者法輪威猛身○虛空藏菩薩依前法輪現勝妙身修施等行○依教令輪現作威怒甘露軍荼利金剛示現八臂摧伏一切

阿修羅衆炎魔眷屬諸惡鬼神惱害有情行疾病者令調伏故文軌既分別五佛教令然今何樣此軌軍荼利東佛說乎又教令別事也者明王本自起自教令不然者軍荼利忿怒者何耶況軌文云成就教令輪曼荼羅文

答今軌不空三藏東佛甘露軍荼利一德譯給也故教令義約東佛何無其儀乎五佛分別時異也
重問云世人行五大尊之時以此軌為本其東佛心得可行歟然者五大尊義不成
答五大尊修行則五佛教令也依此軌事軍荼利軌云物只有此軌故也
相云台軌引今軌更明忿怒軍荼利相貌其上又大虛空藏軌說寶部虛空藏彼辟除印真言即今軌三昧耶印明也此事可思云

或師云今軌非南方尊故五大尊中行軍荼利之時可集經彼經有八臂像故也次勒彼經行法首尾辨壇樣有二種受法壇致病壇共繁難難行用歟云

或人云五大尊中軍荼利用今軌事世人皆如此就中今軌四面八臂無之陀羅尼集經南方軍荼利說之歟
或人云五部各有五部故今軍荼利猶南方也
難云然者可說金部之中寶部今何金部之中金部說之耶

同若蓮部可受蓮花等也
善提勝印文
帖決云智拳印也
不眼人見也

此軌中四禮之中東佛禮出之
又七寶車轆至阿闍如來妙喜世界大集會中請本尊甘露軍荼利菩薩文
穴云以薩菩薩為本故為妙喜國土也
帖決云金剛薩埵有多眷屬軍荼利意也
又軍荼利本是金剛部軍荼利儀軌也自軍荼利儀經是金剛部軍荼利儀軌也自古師說云有五部軍荼利今此軍荼利與寶部軍荼利同印真言也故可想同尊但隨本此軌中修阿闍禮再寶車送阿闍國也云

又云若欲食時未食以前為軍荼利出種種食少分出已心中密誦軍荼利心呪七反其軍荼利當隨呪師所在之處悉皆擁護文

問云配五佛教令之時軍荼利則寶生也今本土妙喜世界云如何
答五佛教令定事初成道降魔之時事也今軌說金部甘露軍荼利歟又軌意洗除垢穢為事故其義可互五佛故今阿闍佛土云也

執不審
師受金剛及受金剛聖文
受明灌頂事也受金剛受金剛號也次金剛聖者受金剛杵等也此隨部可不可

問軍茶利南佛教令輪也。而何今軌文請阿闍如來妙喜世界文。

師云。采也。今所傳受軌東方軍茶利軌也。軍茶利軌多本有之。其中南方軌有數祕錄。雖載多本。世不流布。甘露軍茶利許傳受之來。

問祕錄所被入七本也。而何傳受此一本。餘六本不傳受哉。答。付此有二心。一依相承。一他六本不流布。常途故也。問爾者先尋見件六本軌後。尚無兩方軌之時。可通用之也。答。有南未之方者也。

答者又反問。集經所說軍茶利何。答。臨文見之未詳。若南方軌四面八臂依此經文歟。

師云。軍茶利台藏圖三處在之。金剛手院軍茶利名。金剛軍茶利。觀自在院軍茶利。名蓮華軍茶利。蘇悉地院軍茶利。名甘露軍茶利也。

未云三軍茶利本說云何哉。

師說云。有五部軍茶利云々金界意也

問碧頗梨色何。

師云。瑠璃色也。

師云。對四面八臂像。不可作千目千臂觀也。

問軍茶利千目千臂如千手觀音歟如何。

師云。何様ナルヘントモ不覺。世件像御覽。我不拜之。

住云。尋云。送車輪金剛使者。駕御寶車者。十一面軌十八道。軍茶利也。此ハテツカラハヨモ不御何。

未云。五部金剛使者アレハ寶部金剛使者也。非自體也。

江師云。如軍茶利軌火院重結火界花座。アレ是常法也。而池上次第火院花座重結大界。有非普通軌。蘇悉地等諸結界次第。列此事不審也。但陀羅尼集經軍茶利所見。是池上御覽火院華座重結大界。作給。世可見之也。

又云。キリ明王。誰人乎。計里キラ又同物也。師云。是サル明王御也。キリミ尊アリ。此後磨甚祕略云文。籌無畏口決云。件文。キリ明王軍茶利也。今云不得意。或軍茶利呪持。可加持。或キリ尊眞言。可加持云。仍別事見。件甚祕略有不審文也。

建立軌法全遇法潤阿闍梨後口決。カキル云。建立軌也。甚祕略善無畏作弟子文。師口決スヘキニアラス不審也云々。

帖決云。問此軌十指十度名從左手起何答。是又一說也。但今軌遇文有之。是又迴文歟云々。

又云。問輪壇印即因菩薩印云々。爾者金剛輪印明何。師云。大金剛輪印大呪歟。若爾者同可云因菩薩印明云々。

問左承珠。右指珠。如轉法輪相云々。帖決云。祕事也云々。

住云。師匠隆兼阿闍梨問云。軍茶利者何哉。答云。軌也。件闍梨彼人語云。此事辦事也。軍知云。瓶梵語。軍茶者。鍍梵語也。師匠云。知。茶。點有無也。又遠非可尋證。軍茶利者。瓶云事也。人甘露瓶也。有五部軍茶利也。不覺ナラハ只キラカシト語。隆公給此由用タルヤラン。其後不晉云々。

又云。劫樹也寶樹。西國。木衣服樂器懸之。爲主掌トルカチ。意也。

第九私記事
谷私記依私相承私記也。

用心草云。丹記依本軌。今具錄之。蘇悉地行法觀想不過此儀軌云々。

甘露金剛次第依悉地。

與書云。文治元年十一月一日。以常師御本書寫了。

第十卷數事

注進

軍茶利御修法所

奉念

大日如來眞言云々

護衛本尊眞言云々

一字金輪眞言云々

軍茶利眞言云々

三部諸尊眞言云々

諸天囉宿眞言云々

降摩護摩眞言

奉供

大壇供二十一箇度
戶摩供云々

諸神供

石諫依院宜始自今月八日至于今日并
一七箇日夜之間口僧綱大法師等特
致精誠勤修上件教法奉行
大上天皇
仍勒行事
年月日 阿闍梨

阿婆縛抄第百三十 大威德

梵 縛日離焰曼德迦
漢 持明金剛大威德金剛

教王經云大方便

疏云六足金剛爲大方便文殊師利
大智方便教令輪卽西方也文

成菩提云本軌云聖闍曼德迦威怒王

又云大威德忿怒明王華嚴軌同之但

又六足尊文

大日疏六具釋云降闍摩尊是文殊眷

屬其足大威勢文

帖決云炎慢德迦者疏云降炎魔尊謂

降伏炎摩王義也鬼類故也故炎慢者

炎魔也德迦者降義歟米詳文

八大童子法云焰魔特迦降伏龍魔及

諸怨敵文

住云大威德者密號也大威德金剛也

正名焰曼德迦也經號不明師說云義

釋曼荼羅列此尊云降焰魔尊以之案

之諸大明王所降伏天也

理題釋云金剛部中調伏他化自在天

魔寶部中寶金剛忿怒調伏魔醯首羅

蓮花部中馬頭忿怒調伏梵天羯磨部

中羯磨忿怒調伏那羅延慈氏菩薩威

猛於慈難調伏諸天如此諸天明王降

伏諸天今德迦尊降伏焰魔天乘牛持

捧此故也焰魔天所用也是先德說也

東寺水嚴抄云或云七佛八菩薩所說

神呪經云文殊師利所說神呪名焰魔

兜此云解衆生縛云可見本經云

無畏軌文云執劍戟持索左持弓右箭

卽說根本大印眞言是菩薩文殊師利

變化身或別儀軌云釋迦變者云梵

云野曼德迦是尊六足六手六臂所以

降六趣滿六度成六通也其身無量由

句云成菩提引之

念誦法云六足六首六臂所以降六趣

滿六度成六通文

住云此尊名六足尊足六故也但首六

手六也然而六足名得事六足六趣降

六首六度滿六臂六通滿也先德頌云

足首臂超度通云

六第一可修此法事

住云此尊殊降入魔爲宗人常有嫉妬

慢心互懷怨嫌心付自他怖畏甚多持念

此尊專可仰信

一先蹤

文德天皇讓位之時大樂大師惠亮奉爲

儲君推和披修之効驗炳焉太子繼寶位

了其時柿本紀僧正眞爲惟喬親王令修

金剛夜又法始其驗含怨心文德帝有四

人皇子推爲儲君三人母紀名虎女第四

者母忠仁公女也

抑山王院皇女君以此尊爲本尊彼君其

身無官祿似不達先途以此他門稱山門

此法不利。尤可有辭。酌事也。惠亮碎願事者。則家最重之洪基。山門無雙之面目。歟。皇宴君心。難知以進。路官途不可。稱不利。況八坂淨藏者。息將門。亂南山和尚。降降下。髮凡厥靈驗。往不知數云。太師依字治嚴。請為官途。祈修之。降入魔尊也。世人所望。官不成。障礙可成就。就就隨速疾。驗法也云。其時手代常師。勸修之。

又一院御夢想御祈。大威德供被修之手。代又常師勸之。其時念誦文殊。本地大威德真言。

轉惡夢。明七百反。文七反云。ハル故也。未云。前心中。心真言也。諸天根本印。第三印。許可用之。

總夢想祈度。被修之。

帖決云。此軌異本軌。調伏法可用。內作也。有別說。內作者。內作惡。惡心也。以水書設吐。喻名等。但上字未乾之間。皆書畢。一點不乾。努々勿他聞々々々文。

永云。合法久住法。起自此軌。

第二支度事

大威德御修法。一七箇日夜支度。境一面。方六尺。臨机二前。燈臺四本。禮版一。脚可有半疊。

五寶。金銀。五藥。赤。五香。洗白檀。五穀。稻。酥。蜜。各少。丁香。名香。丁香。白芥子。鐵末。

淨衣。二。人。斷使。四人。見。丁。二人。淨衣。上。人。供。如。常。鋪。設。等。如。常。

壇供。如。常。明。油。如。常。芥。子。袋。佛。供。覆。壇。敷。布。一。端。大。幕。二。帖。可有。標。代。桶。二。口。杓。二。柄。淨。衣。二。領。背。黑。阿。闍。梨。伴。僧。二。口。料。承。仕。二。人。斷。使。四。人。見。丁。二。人。淨。衣。上。阿。闍。梨。承。仕。二。人。斷。使。二。人。純。色。人。供。如。常。供。所。雜。具。鋪。設。等。如。常。右。大。略。注。進。如。件。年。月。日。行。事。大。法。師。阿。闍。梨。々々々。注。進。大。威。德。供。一。七。箇。日。夜。支。度。壇。一。面。方。三。尺。燈。臺。二。本。臨。机。一。脚。禮。版。一。面。可。有。名。香。丁。子。安。悉。酥。蜜。各。少。壇。供。三。石。五。斗。燈。油。三。升。五。合。壇。敷。布。一。端。桶。三。口。小。二。杓。二。柄。小。一。折。數。三。枚。阿。闍。梨。承。仕。一。人。斷。使。一。人。各。淨。衣。青。黑。色。人。供。如。常。右。大。略。注。進。如。件。年。月。日。阿。闍。梨。々。一。香。藥。軌。云。安。悉。香。又。云。燒。安。息。香。又。云。燒。安。息。香。一。起。首。日。經。云。黑。月。十。五。日。文。

耶。曼。德。迦。呢。法。云。不。論。吉。凶。日。亦。不。著。星。宿。直。或。黑。月。十。四。日。或。八。日。一。時。分。天。云。大。威。德。軌。云。癸。慈。星。日。午。時。軌。云。日。三。時。第三。形。像。事。
圖。像。六。二
大。日。疏。六。品。具。云。降。闍。魔。尊。其。身。六。面。六。臂。六。足。水。牛。為。座。面。有。三。目。色。如。雲。作。極。怒。怒。之。狀。文。
軌。云。聖。闍。曼。德。迦。威。怒。王。身。乘。青。黑。水。牛。○如。師。子。奮。迅。降。闍。魔。尊。曼。德。迦。威。怒。王。身。乘。青。黑。水。牛。
又。云。若。有。惡。人。怨。家。於。善。人。起。惡。謔。悉。老。害。者。應。當。鑄。一。金。銅。威。怒。王。像。隨。意。大。小。文。
又。云。六。足。六。首。六。臂。文。
耶。曼。德。迦。陀。羅。尼。經。云。
華。嚴。本。教。大。威。德。軌。同。之。說。文。有。差。其。像。六。面。形。貌。嗔。怒。奮。迅。六。手。六。臂。青。黑。色。腿。鉤。却。波。羅。瑠。璃。其。面。貌。嗔。怒。奮。迅。其。變。直。堅。如。火。炎。犁。其。向。上。眼。赤。如。血。虎。皮。漫。膝。手。執。棒。及。種。器。仗。而。有。三。眼。其。身。烟。色。或。黑。雲。色。可。畏。相。身。乘。水。牛。能。令。一。切。衆。生。怖。畏。盡。此。像。時。用。血。和。為。綠。色。赤。牛。胎。及。人。胎。向。切。波。羅。頂。骨。中。調。和。綠。色。取。死。人。髮。為。筆。文。
文。殊。八。字。軌。云。菩提。妙。妙。佛。金。剛。說。已。闍。曼。德。迦。金。剛。

青黑色六臂六足各執器械左手執戟
次下手執弓次下手執索右手執劍次
手執箭次下手執鞭乘青水牛爲坐文
廣本執云開曼德迎像六面六手足黑色
狀如狼持獨體忿怒虎皮以爲裙持種
器仗手而可畏眼赤暴惡形三日爲標
轉聖燈光熾盛黑烟色亦如安善那
夏雨玄黑子其形如劫燒應乘水牛文
八大童子法云身色如黑雲頭面臂各六
手取物如乘大獅子玉欄腰爲璽瑤云
仁王經執云文殊師利依教令輪現作威
怒六足金剛手臂各坐水牛上摧伏一切
諸惡海龍興大風雨撰有情者令調伏故
文
甘露頂經云妙吉祥菩薩現兩臂六頭兩
足金剛明王放青黑色光明齒咬下唇兩
目及眉手持利劍云
胎藏廣大軌云執劍健椎索左持弓右箭
云
義釋云降魔尊是文殊眷屬其大威勢
其身六面六臂六足水牛爲座面有三目
色如玄雲作極忿怒之狀
圖云青色六面六臂六足前第一手持印
右二手持三手持劍左二手持索三手持
戟座磐石威忿怒形在火炎中云
東寺水嚴抄云東寺講堂五大尊中像同
之但乘臥水牛上三井寺智證大師五大
尊大威德不結印持弓箭以蛇爲璽座
水牛上自餘如上云

又云上醍醐有般若僧正建立堂其中心安
大威德明王坐水牛上其牛立云
結決云此尊乘水牛其牛異世牛其角如
三角長大也謂又運載六道衆生義故乘
牛或降魔尊義歟未詳故天乘牛
或云智泉云口細上下細齒角大高殿御
本如此云乘水牛事有種種義其中尋
常義義釋此尊名降魔尊故同彼天降
彼歟
八大童子法云盡運命時作曼荼羅如法
護摩明王擁護故定業延十五能往焰魔
所必定令還來能斷魔命文
未云義釋降魔尊此心歟又大軌亦
斷魔命文此義宜歟
水牛有二種滑牛沈牛也生死大海ク
、リシツミテ表自在度衆生義也青
色表調伏色又行大海水色也云
文牛智物也丈夫牛王神農妙觀察智
所現明白接衆生解圍義歟所詮速疾
義歟
住云以五智當西方妙觀察智即三世諸
佛說法皆妙觀察智也故又名白牛智
其故大白牛車心歟仍今尊西佛教令故
乘白牛文
左大將云人平云王御門殿御記法性寺
六頭牛乘給天威德有之メツラシキ事
也云
間有降三世不踏二天天威德不乘牛乎
答有之元慶寺降三世坐切石無天台

藏并八字文殊法所說大威德不乘水牛
也
前元慶寺尊以何爲證據乎答三井御藏
本歟彼標僧正山王院受法灌頂御弟子
也云
此尊畫像八大童子背具事在之是見式
法大威德立牛上八大童子乘狗背之伴
式法內外法共用之番法也天番地番作
護身覆之地番十二神將三十六禽天番
七曜二十八宿等書之又淨藏大威德番
法令成就人也依之父善相公死去之時
物語有之
又云八大童子本緣不知事也不動使者
法奧文迴光迴喜等八大童子云說在之
又白色金剛童子青色金剛童子云者有
又世大佛頂陀羅尼書心物八大童子列
之
又平等院五大堂大威德使者一人有之
彼後唐院本有之
又或抄云大威德使者青光童子云物有
之
又云案卷開裂云三井人青棒童子云
云云華嚴本教大威德儀軌云忿怒妙月
顯青棒恐怖形如是使者衆忿怒名天怖
又以此文青棒云歟云
曼荼羅
住云中台大威德第二重四大明王第三
重護世八天
軌云建立三角壇云

第四道場莊嚴事

一向方

軌云像面向北持誦者著黑衣面向南文

第六行法事 持誦經行大威德

房內作法如常

次上堂門前灑水等如常

次體佛詞云

南無歸命頂禮大聖大悲大威德明王

次懺悔偈 次淨三業 次著座

次塗香塗手 次加持香水 用馬利

次灑淨 次加持供物 用馬利 次去垢

次清淨 次光澤 次啓白等在別

次神分等 次供養文 次唱禮

三身

南無半摩羅婆悉備冒地

南無曼荼羅主縛日羅焰漫德迦冒地

四大 大小 三部 如常

次驚覺 次九方便若五條

歸命頂禮大悲炎慢德迦冒地

次發願

至心發願 唯願大日 本尊界會

炎受德迦 威怒明王 界會諸尊

諸大忿怒 三部五部 降臨道場

外金剛怒 護法天等 哀愍加護

護持施主 護誠御願 成就圓滿

息災延命 無邊悉地

成就圓滿

乃至法界 平等利益

次五大願

次佛部 次蓮華部 次金剛部

次被甲 次地結 次金剛墻

次道場觀 用定印

觀先地結上金剛墻內有大海八功德水

有蓮花臺上有寶山上有寶師子座上

蓋天衣繒綵等間匝懸列有諸寶樹浴池

水鳥等諸樂器懸處虛空不鼓自鳴有諸

香花雲及衆寶雲普雨雜花繽紛以飾地

宮殿內有寶瓶闍伽等摩尼爲燈殿內有

大曼陀羅中心有寶座上有衆

訖哩字變成棒變成大威德尊形

相妙分明云云云云云云云云云云云

眷屬圍繞

種子字然和尚丸圖裏三形諸說棒

也

東寺水嚴抄傳或爲大師師或爲寶棒

或利劍輪或獨古

穴云私記古種子用變字心何

永云變字金剛通用種子也

次三力偈 次普通供養

次治路印 如何用持地印在杖末云用香

次振鈴 之今依何 次送車轆

次請車轆 誰能如德德德德德德德德

次奉請本尊 如何依何 次示三昧耶如雲接

次除障從魔 如何依何

次金剛網 次火院

次開伽 明在軌末云不用金

次華座 明在軌末云不用金

次善來偈 次重結大界 次開伽 明在軌末云不用金

次供養金剛鈴 次供養獻花

次寶帳閣 次幡 次莊嚴

次拂已上金剛合掌

未云已上印明用否在心若用之者明

如出軌

或云右方開伽次可誦十種供養真言

云云

次塗香 次華鬘 次燒香 次飲食

次燈明 已上現在軌末云不用

二十三種者軌云成眷屬掃地請召闍伽

獻座濯浴金剛鈴獻衣塗香焚香華加持

五色粉圍境寶帳幡幢寶軒冕寶樓閣屏

莊嚴燈獻食獻念誦及數拂奉送

已上明在軌

次普供養 次讚 四律

曼謨引嚩嚩娜囉日囉藥羅二合 曼嚩具

灑摩賀麼羅二娑婆娑囉合 吠遇尾惹曳

尾觀曼合 羅瑟吒羅二鼓末娜迦 出軌

次布字 想已身說此觀心中觀

末勤軌云初結印念誦先想三字青色

即成本尊是六足六臂六臂所以淨六

極滿六度成六通下文云身安三字謂

頂安噯字口安惡字心安呬字成就尊

先德頌云足首臂趣度通

船決云唯阿呼布字像及自身文

頂口真心先本尊次自身

聖開曼德迦忿怒王念誦法云持智藏本

頂口心眞言唯惡呼三字青色

胎藏廣大觀云想身安三字頂上唵字口

上唵字安心上呼成就尊身云玄法青

龍攝大無此文

入三摩地之者

心月輪中有眞字、變成極、漸舒漸大

廓周法界昇降漸微等已體變成焰受德迦

威怒王

青黑色六足六首六臂所以淨六趣滿

六度成六通

次根本印三印三用如執水用之但今所用印口

二手內相又作拳二中指直豎頭指相合

印也根本

唯記哩合惡置喇合二尾訖哩合二哆引鄉義

二呼薩囉設誦論三合鄉引捨野薩摺合

婆野薩摺合二婆野婆發合二吒婆發合二吒婆

引合賀引大眞言是也

心印

如前根本印舒二頭指屈如三戟叉

唯惡致利合二迦引攪啞跋畔欠婆縛引合賀

心心中心眞言也

次心心印

如來心心印直豎二頭指

頂口心眞言也

間大威德根本印明乍三可結之歟何

師曰依軌意者隨事一印明可用之見

先達說准如意輪法三共結之但此說

不審也如意輪法文委不說隨事可用

一意可有之

保元、年六月二日記之

穴云如軌以三印眞言本マ、ニアル

眞言印用心中中心以中心印用三字明

雖無其謂此一說也但得心無可順俗

軌中有三印三印但今依一說出根本

印明歟

間以一印一明爲根本時結第一印誦

第二明心何師云台藏以根本印爲心

呪印是爲根本印明也大原說同之彼

聞第一眞言其煩有歟仍用第二歟

結決云問此法有三印明但世間多持

心呪而以根本用之明與印相違云何

師曰根本印明如軌但又說以根本心

印爲心呪印即是爲根本印明如台藏

抄又胎藏以心呪加根本印而已抄

或云軌意三眞言所成就各異也隨樂

可持誦云

或云圓師說根本眞言極多難讀仍三

印可用布字明文

次加持珠

次正念誦

住云大日佛眼文殊本尊諸天一字金

輪部母天日交殊本尊諸天總成就明

又部母

文殊眞言

五字眞言

阿羅波左那

八字眞言

唯引阿引入

味引囉輪引結左洛

次置殊本處

次入定心月輪上種子心月輪上有眞字

諸法因不可得義歟

次根本印三印

次獻念誦反數眞言

次五供

次振鈴

次隨方迴向

次奉送二印

次下座禮佛

右所載依谷記次第

堂外作善

軌云轉讀大乘經文

此尊十六大印在之儀軌無之依師傳用

之金剛寶三藏口決

第一根本印如前二指內事二指末指相合

第二證身印如前二指內事二指末指相合

第三密心印如前二指內事二指末指相合

第四秘心中印如前二指內事二指末指相合

第五二火中節文

第六二地二水二火相鉤如索亦二頭指與二

大指之端相捻相重如翳索形相似內縛

契也以是密索契在設觀瞻本心上除

却安執結縛令得解脫此印此印此印此印

宋云林泉云內縛二頭指立以二空二

頭指節內押

帖決云如文俱內縛シタルマ、ニテ

第六棒印

以最初根本印用意故作棒印亦片手作

第七鈴印

以根本印用意故作鈴印亦以三號印

爲鈴印謂二羽堅實合掌二水相交入掌

中二地相合直樹之二中指相合樹之二

大相合直樹之二腕相合如柄是也

林本云內縛地火空相立

第八橋印

先定掌五指相側豎向前方樹之慧掌亦

同重樹定掌內定慧十指更互相重右轉

三匝猶定掌圍繞

第九劍印

如前根本印但二中指初節屈如前劍首

是也如例

林本云內縛二中指端端相文

第十弓箭印

第十三羯磨法輪印

定大指與中指之端相捻如輪勢羽如此

小指無名指頭指等更互相交右轉三匝

辦事是也

林云左右中指甲上空頭置二中指中

節相捻右押左

第十四六首印亦名六度印

二手和合樹之二小指相交入掌中亦二

大指相交入掌中二水二二頭各一指

末開散聚之掌中間如虛空無際印七

處可開散頂上也身口意左

第十五大威德無比眼印

先二地二水相交入掌中次二中和合端

相往樹之次二頭二大端相捻令有三角

猶如兩眼次二水末更互左右頭指大指

八部作障難者文

問菩薩何不隨順佛法答云未斷無明也

同陀羅尼經云我今當來世衆生佛滅度後佛法滅時大怖畏惡世時一切聲聞緣覺隱皆不現時爲護法故爲世界安住故爲止一切惡人故罰壞法者○佛法滅時若此耶曼德迦彌怒主陀羅尼法能如法受持者此人決定即得成就就文

華嚴本教大威德軌云忿怒暴怖事能壞嗔那羅亦斷魔命忿怒常爲業惡怖極操惡怖中極凶怖文

八大童子法云盡運命○作曼荼羅如法護摩明王擁護故定業延十五能往焰魔所必定令還來能斷魔命文

軌云先誦此真言滿一萬遍則能成種猛利調伏法文 勝根本真言

文云對大聖像前作三角壇誦此真言一萬遍功行即成然後取黑泥○心呪文

私云先行不成人守文殊而勿作法豈異芙蓉求於木末乎

經軌決

問十地菩薩銷融文心何師曰先達說云十地者通教十地也今軌華嚴部也仍示教十地銷融云事取行也十地菩薩不可銷融云

問軌云般若右邊置焰曼威怒王父爾者曼陀羅諸尊向大日給此意ナラハ般若

左敷師云可然也軌如現圖曼陀羅也

問軌云曼陀羅毛爲繩文心何師云ネスミオホカミ毛二筋繩ズルカ先達說獸名也文又說个タチ云

私問菩薩業疾細如何書彼名說又以何物書之哉師傳云松葉書設吐嚕等名編其葉書之字未乾之間皆書之果一點不乾云努力勿他聞云

師手把石榴枝或用柳枝即呪此枝打病人文

巡禮記云水牛二頭以繫三十餘紡或編三般爲一船或編二隻爲一船以續續之前後程難聞相喚其征稍疾云

又云一牛之力即當百人矣文

穴云軌中於二十三種供養真言寶軒冕寶冠也

又云癸惑日午時私云火曜直也

問何取火曜直日哉答焰曼德迦故賦又云當常憶念寶水自在最勝夜又王文尋云此等誰耶總指佛頂賦凡大刀賦又大勢至賦毘沙門弟太子賦

第四印映形云三古形如ナルナリ云

鋪印文 蘇各反来云十六印中第五也

ホコ也戟ヨリモ大也云

帖決云一手內縛風空面合文

未云鋪字廣韻玉篇共無之但覺韻梨字有之牙丈八諸之梨合木篇相通字多歟可見東宮切韻歟

摩皮文 帖決云カムハ

眞言句中安彼人名文 帖決云設吐嚕句下在之云

帖決云問二十三種供養眞言中開伽之外有渌浴眞言心如何師曰開伽洗足嗽口料也渌浴全身渌浴之料也

供養獻念誦反數心何師曰如部母獻文摩摩沙魯地羅文 帖決云摩々々者人也

也善々々者血也

帖決云最後眞言無名何師曰有滿願義不說名字文

第九私記事

谷私記 八道經行法首尾以十丹州池上依觀悉地而有次第十八道爲其細記云

十六大印二帖 林傳頂

大威德私記 譯人作不知之依十八道十種供養中

奧書云康治二年仲春二十二日於小坂以師匠御本書寫了 比丘意嚴

第十卷數事

御修法所

奉念

大日如來眞言二千一百反

護衛本尊眞言々々々々反

文殊師利眞言々々々々反

文殊師利眞言々々々々反

文殊師利眞言々々々々反

文殊師利眞言々々々々反

娑曼德迦眞言三萬一千反
三部諸尊眞言二千一百反
諸天囉囉眞言一千一百反
降伏護摩眞言一千一百反

奉供

大壇供二十一箇度

護摩供一千一百箇度
諸神供三箇度

右諸依 宣旨始自今月四日至乎今日

并一七箇日夜之間六口僧綱大法師等
特致精誠勤修上件教法奉祈 金輪陞
下々々々成就圓滿之山如件仍勸徧
數謹奏

年月日

弘範

阿婆縛抄第三百二十一 金剛夜叉

梵 嚩日羅藥乞叉
密 調伏金剛護法金剛

教王經云大黑 護法金剛夜叉是北方菩薩

又疏云金剛盡 護法金剛夜叉是北方菩薩

剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙

剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙

剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙

剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙

剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙

剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙

剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙

剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙

剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙

剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙

剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙

剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙

剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙

剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙

剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙

剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙

剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙

剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙

剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙

剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙

剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙

剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙 剛牙

成菩提仁王軌云梵云夜叉此云威德
又翻爲盡能盡諸怨故如彼經云摧伏
一切可畏夜叉

又云仁王經軌云北方金剛夜叉菩薩

手持金剛鈴放琉璃色與四俱眠夜叉

往護其國○能盡諸怨故如彼經云摧

一切魔怨菩薩也依前法論現勝妙色

事智圓滿得自在故持金剛鈴音震擊

覺悟有情表以般若驚群迷故依教令

輪現作威怒淨身金剛不現四摧伏一

切可畏夜叉常於晝夜何處方便奪人

精氣害有情者令調伏故放琉璃光者

鎧能除遣夜叉等也與彼北方多聞天

王及將無量樂又來羅刹婆衆而爲眷

屬與四俱眠往護其國

眞實經云次觀金剛藥又菩薩行者作

想我是金剛藥又所以諸佛大方便力

神通變化我口中有金剛利牙一切見

者懷大恐怖善能摧滅一切魔怨云

成菩提引之

第一可修此法事

軌云若欲一切障難解脫合樂二兩各把

左右掌踞著者而誦大靈驗眞言七反如

持著者塗背後一時解脫一切障難一切

口舌橫死短命等苦云

又云夫厭妻厭夫一心一向歸後夫婦

常發菩提心恒教化云

又欲官位日誦大慈三昧眞言○無一不

又調伏等諸事甚多也

禾云軌文如此可用諸事歟

此法輪祇經沙汰故祕法也未受瑜經先

普通行用如道場觀集等可行用也

師曰私云此明王法祕法也仍本軌隱祕

不說之別示之耳吉可尋訪之

軌云普悟是祕道輒亂不可誦呪唯除柔

和忍辱人年滿四十而得自憤他智者

若幼稚行人好習誦時不得解脫道墮落

自損他深過云

帖決云年滿四十者且別文意了若求爲

法器不必可爾也只隨人機宜耳佛必七

歲沙彌許具戒也云

第二支度事

注進

金剛夜叉御修法七箇日夜支度

壇一面方六尺

燈臺四本 禮版一脚

五寶金 五藥赤

五香沈白檀 五穀稻穀

酥蜜各少 名香沈白檀

壇供如常 明油如常

芥子袋 佛供覆

壇敷布一端 大幕二帖

桶二口 杓二柄

淨衣八領 阿闍梨伴僧口料

承仕二人 新使四人 見丁二人

人供如常 承仕二人 新使二人

色青黑 供所雜具 鋪設等如常

右大略注進如件

年月日

行事大法師

一香藥

金剛藥又念誦法云取蓮花根搗末文

不說之別示之耳吉可尋訪之

穴云安悉香龍腦香甘松香云

一起首日

軌云從月一日迄十五日文

一時分

軌云每日三時

經云四時不間斷云

第三形像事

壇祇經云我今更說祕金剛夜叉形六臂

持衆器弓箭劍輪印及薩埵羯磨五眼布

忿怒三首馬王髻衆寶遍嚴飾其餘諸聖

尊盡如金剛界

江師云及薩埵羯磨云者金剛薩埵如

持鈴杵形又此尊現給金剛薩埵羯磨

印卽此也云

五眼布忿怒文布字不被讀也情借香

歌行方事歟云或形像書馬頭三首

馬王髻惡心得欸臂上平馬王髻云也

軌云現三面六臂大威忿怒毒形以七珍

璽塔莊身其身長大無量遍身火焰然如

劫焰威猛顯現四方如毘王文

仁王軌云示現四臂文

東寺永藏抄云東寺五大尊中金剛藥叉

依輪經文但左足中踏華上有足少屈之

體也云

智證大師請來五菩薩五忿怒中北方忿

怒尊一面四臂如陀羅尼集經烏瑟沙磨

明王如何

南師御許阿闍梨君金剛夜叉二幅奉拜

三面各有五眼左足舉之云

又唐綾苗本三頭各白馬頭有之四面有

五眼餘三眼如常左第一手三胡戟右第

二手一箭云

圖像 六三

曼荼羅

瑜祇經疏云若作曼荼羅及畫或觀成當

觀畔一字成大羯磨輪連續十字成人圓

輪放光焰金色復於輪中當結於五分

觀五大月輪一輪安五尊共爲二十五用

金剛界字羯磨印安布四尊十六尊薩埵

之即其目次於輪四隅放種種色光一隅

四忿怒四隅十六尊各持五峯杵作金剛

擲步皆從畔字生身作四方形也云

文殊八字法云第三院十六大天外護南

焰魔后水西羅刹主水角羅刹后水北水

天次北羅天后次北方風天王次東風天

后次東毘沙門天王次南毘沙門后次

東伊舍那天次南伊舍那后次南帝釋

天王次南帝釋后次南火天神次西火天

后次西焰魔天此外國各四大護當分

四方王后加於四難以爲四隅各四大護

准五大虛空藏五方色中白東黃南青西

赤北黑若大勝品東白南黃西紅北綠以

五大品為定作十六色最中國佛行人亦云

佛經於輪轉中以自具身成四大國內供養四

其本國大日度大如日金剛夜叉四供養四

而次四方面前左右安二尊所謂鈎等四

及香華等四左輪右右左大復相對處安妙

吉祥幢種諸寶網綺衣珠鬘輪鈴拂云

商住天女作樂樂如是等安布皆從呼字

生用前成就明安已誦一遍即能成實實

堅固如金剛行人自為佛處於輪轉中其

其用先持誦成就者名前成就

明或用字明獨為成就明今更說秘金剛

樂又形六臂持衆器弓箭劍輪印及薩埵

羯磨杵給五眼布忿怒三首馬王鬘珠寶

遍嚴飾其餘諸聖像盡如金剛界三金剛

降印明安立已具大日大輪印如大日

六印明安立已具大日大輪印如大日

五印明安立已具大日大輪印如大日

足翹之如走之狀如勝曼陀羅降三世

之狀也而四忿○身色依五大虛空藏色

各本方之色盡也謂一隅四忿○同色也

如立五板次第順週位其色可皆呼字為

種子也

五月輪二十五尊最中大日變成金剛夜

叉即可畫金剛夜叉形如經云最中國

佛處者佛者即夜叉也如此品初云在佛

名金剛夜叉是也其中月四邊四密及四

方月各一佛各四親近之形皆如金界曼

陀羅而結夜叉印入金剛夜叉三摩地為

異也如降三世會也其二十四箇尊夜叉

羯磨印結其印者如佛眼曼陀羅羅一

切魔若薩印是也又如四臂不動也四隅

內四供佛云四師四隅各一月故於四

月輪中中間畫之一分文四當內輪四

月之間也外供四攝經疏意四方各二尊

交之安之謂最近尊安之意也

問四攝八供同結夜叉印入金剛夜叉三

摩地耶答准金剛界降三世會之中四攝

八供耳彼十二供如例有所持此十二供

亦可爾也疏意其十六護是十六天也而

十六護頭首而降軍等忿怒尊之首也髮

豎也又有光炎遍身也或謂用心

寬德三年二月二十日供師長宴

六第四道場莊嚴事

一方向事

軌云行法事諸念向望方細示方文

又云隨意大小作三角境向惡人所居方

六第五行法事

房中作法如常

次護悔偈 次淨三業

次禮佛

南無歸命頂禮 已上禾加之

次著座已下前方便 如常

次啓白在別 次神分等

次唱禮

三身如常

南無轉日羅忙摩鷄胃地薩埵八摩

詞 南無曼陀羅主轉日羅樂乞又冒地

四大 大小 三部如常

次驚覺 次九方便 諸命頂禮轉日羅樂

次發願 至心發願 唯願大日 本尊界會

金剛夜叉 四大八大 諸大忿怒

證成御願 哀慈加護 息災延命 無邊悉地 成就圓滿 乃至法界 平等利益

次五大願 次三部三昧耶 次被甲 次地結 次金剛墻

次道場觀 觀想前地結上金剛墻內有大海、中有寶山、上有寶樓閣、內有大曼荼羅、

、四角四寶瓶無量供具周匝陳列曼荼羅中心有寶蓮華臺、上有月輪、上

有金吽字、變成金剛牙、變成金剛藥又六臂持衆器弓箭劍輪印及薩埵

羯磨五服布忿怒三首馬王鬘珠寶遍嚴飾內外八供四攝菩薩二十天等周匝圍

繞文 種子 或念部云、 東寺水殿抄云、大師或或羯磨輪

五古 次三力偈 次普通供養 次振鈴 牙形 次送車輪 次請車輪

次迎請聖眾 次金剛印明 次請車輪 次辟除從魔 次觀三昧耶

次金剛網 次火院 次闍伽 次華座 次普來偈 次重結大界

次五供 次普供 次讚 四寶成就 轉日羅藥 又摩呼播耶轉日羅藥 又摩呼播耶轉日羅藥 又摩呼播耶轉日羅藥

轉日羅藥 又摩呼播耶轉日羅藥 又摩呼播耶轉日羅藥 又摩呼播耶轉日羅藥 又摩呼播耶轉日羅藥

轉日羅藥 又摩呼播耶轉日羅藥 又摩呼播耶轉日羅藥 又摩呼播耶轉日羅藥 又摩呼播耶轉日羅藥

羅轉日羅藥 又摩呼播耶轉日羅藥 又摩呼播耶轉日羅藥 又摩呼播耶轉日羅藥 又摩呼播耶轉日羅藥

生歡喜悅意可誦此讚歎偈 善哉、惡藥又 憐慈有情我等類 無倫此像化含靈 何者寧爲何憤法云

觀想心月輪變成日輪、上有金吽字、變成金剛牙其牙漸舒漸大、舉體成金剛

牙、變成金剛藥又六臂三面 觀想中 次根本印 用三摩耶會牙音印印大心真言、運行行人

金剛進力開立小屈如牙不相著、二小 開立 牙音三昧耶 牙音三昧耶 牙音三昧耶

摩呼播耶轉日羅藥 又摩呼播耶轉日羅藥 又摩呼播耶轉日羅藥 又摩呼播耶轉日羅藥 又摩呼播耶轉日羅藥

鉢羅喉捨野吽 此大心真言也 用心草云、經無狀捨野之字、可誦諸本、

又終字有短注、可勸諸本之 戒力忍願指內相又爲闍伽慈曲如鈎、進

力及禪智曲如笑眼形明如前 或云、進力頭相柱勿相著於禪智等、云

禾云、凡此法祕法云事、起自此印明 帖決云、今執根本大心真言、在別即是

瑜祇經中印相也、又觀身印、即阿闍 又云、金剛夜叉印、普通可用、金界牙善

薩印明也、其密印明不普通也 又云、金剛夜叉印、二拳合面、二空并立

向、二風屈來去之、其二風頭住、二空頭 或本云、合掌云、而多本合拳云、是

佳歟 或云、本執意以大靈驗真言爲根本、明 而師傳云、中以此印明、不云爲根本、其

意更可詳之云、 東寺水殿抄云、金剛夜叉爲施調伏故 說大威怒王根本大心真言、○是呪印

甚祕密故、非表儀軌、在別義親近阿闍 梨承事、可習學甚深故云、

或云、持明房說、軌大慈悲三昧耶印、爲根 本、

不勒軌云、二羽合掌、屈進力作谷口 撥之心、起大慈悲真言、曰

鼻莫三曼多沒駄南、引伽尼波羅、合 設唱囉瑪吽、引娑嚩訶、引

禾云、以此呪可用根本之印、依有夢 想出之、

次加持珠 次正念誦、所在三部、誦天或云、大慈大悲 佛母大日、本尊、出、現、諸、天、部、母、

大日佛眼本尊、一字 次置珠本處、

次置珠本處、

次置珠本處、

次置珠本處、

次置珠本處、

次置珠本處、

次置珠本處、

次入三摩地

心月輪上有素字因不可得義也

若作廣觀者旋布真言觀字義句義

次根本印 次部母 即金剛

合掌屈二風二無名指入掌中如馬頭印

相忙莽鷄是也

那讓羅恒義二恒羅二夜也那莽室戰擊

瞬日羅義傳曳二莽詞藥乞又細義鉢多

曳三唾俱蘭達里滿駄々々許泮吒悉地

次五供養 次普供 次讚 次闍伽

次振鈴 次迴向方便 次隨方便 次闍伽

次解界 次禮佛 次奉送二印明

大三部 次被甲 次下座 禮佛

次出堂

堂外作善 軌云出堂任意而轉讀大乘經不退地

文

右所載依谷記次第

第六護摩摩 住云大寶降伏 屈底迦

火天 曜 宿 如常

本尊段

觀尊

勸請詞 我今禮諸佛 金剛夜叉尊 護摩呪 藥名又云小兒牙痛日藥明也

牙苦藥呪 三昧耶會 捨咄嚕二薄乞又二莎訶

又用場磨會 施綿口羅藥乞又二倍

諸尊 可加供之 世天 如常

伴僧呪 後加持 此可用大

穴云念誦胡摩伴僧後加持等皆用瑜

祇經明也 第七行法用意事

胎 都壇等 別如

尊位 金剛手院第三行第四金剛

牙菩薩 形像 肉色左手掌腕持蓮華上安坐三衣

用心草云准不動知之煩不更之胎藏

金剛手院有金剛牙菩薩與此尊同異

如何 胎藏金剛夜叉無之以金界可修之

世人云胎中無此尊但金剛手眷屬金

剛牙即是也文此言未詳金界金剛夜

叉金剛牙名有彼白金剛牙非必金剛

夜叉職同名異體難知文

依胎藏界修此法者

唱禮九尊 諸大明王 讚 大日 小自在 三部云

入本尊觀

普光淨月輪乃至悲願濟群生云

大日心月輪內有五字門次有本尊呪

右旋而相列本尊真言中素字轉成身

變成本尊金剛夜叉形相好皆具之與

本尊無異一理無二故大日即本尊

即我身 即本尊

根本印 大日本尊

金剛牙菩薩

尊位 金剛手院第

三昧耶形運華上 形像 肉色左手掌腕持蓮華上安坐三衣

師傳云胎受荼羅金剛手院金剛牙即

金剛夜叉也云故依胎藏修之無妨

胎藏祇經所說修法者以金剛界行之

云仍附兩界蘇悉地可行此法矣

金 都 別 四 一 等 具如別貼

穴云依瑜祇經金略行法云

瑜祇經云若作曼荼羅及畫或觀成常

觀畔一字成大羯磨輪放光焰金色復

於諸輪中著觀於五分觀五大月輪一

輪安五尊共為二十五用金剛界字羯

磨即安有次於輪四隅放種 色光一

隅四忿怒四隅十六護各持五峯持作

金剛擲步皆從畔字身作四方色最

中圓佛處四隅內供養次四方面前左

右安二尊所謂鈎等四及香花等四

瑜疏云其行法首尾准序品七分而行

未云出瑜祇故此尊金略行尤宜歟

用心草瑜祇經法具如佛眼等記之以

今疏文加序品經疏文可修行之云

悉 大小

穴云如谷私記

依悉地不可妨難就中別尊法依悉地

修行是又一師說也依之近代皆舉世然行者也但觀曼陀羅向付瑜祇文可用之云

用心草云軌云若欲行此呪如聖不動尊念誦儀軌而作法今暫依十八契明之是丹記也

第八經軌事

瑜祇經大金剛焰口降伏一切魔怨品第十二

此品說印明曼陀羅戶摩等此法祕事出此經故也

金剛藥叉瞋怒王息災大威神驗念誦儀軌

此軌金剛手虛空藏說釋迦聽許說印明作成就十種供養讚歎等真言

此軌不說行法唯云若欲行此呪如聖不動尊念誦儀軌而作法云私裏受

師說云不動尊念誦儀軌者是何本哉若金剛智譯使法者彼法雖說種

事業成就之法供養法則缺而不說雖我所譯等指不說行法儀軌而謂依彼

哉若說行法如底哩三昧耶軌等者金剛智者師有前而譯今軌不空者責在

後而翻底哩軌等豈指資所譯本哉悉有金剛智所譯不動別本軌而未渡來

此國教云丹州池上依蘇悉地而有私記云左所出又瑜祇第十二品說此

尊法如左
功能文

軌云憐愍有情故示現妙形像二世菩提何非成就即隨喜怖畏被此忿怒尊加持時設諸惡人惡魔惡禽獸乃至厭禱蠱術魘魅魍魎惡鬼神等起惡心欲惱害行人

遠近來向行人住處別路心中自所殺害此神驗三十里外圍繞令無諸障礙云

經云有佛名金剛大藥叉吞噉一切惡有情及無情等物三世一切惡穢觸染欲心令彼速除盡吞噉無有餘云

遍數
軌云滿十萬遍文

經軌決
穴云瑜祇經云大金剛焰口降伏一切魔怨品第十二

問云焰口如何次下文云吞噉一切惡有情及無情等物三世一切惡穢觸染欲心

文故金剛焰口云敷一切噉食無餘故也軌云爾時金剛手虛空庫菩薩摩訶薩觀

察天宮諸菩薩天龍等八部問云天宮指何所耶云摩薩首羅也

又云尋云池上御記念誦已前入三摩地所心月輪變成日輪何末云月輪取行者

心也日輪取佛界熾盛也軌云根本印鈴拳云各押四何

用云草云祕門內記云爲鈴拳想作金剛作劍傳返拳外也各押四者如威威者如

也稻米者上下也各押四者如威威者如稻米云云

軌說印文云二手如風也威威ノク半也件印結ヒニク半印也威威ノク半也

云江師云不被心得文也云軌云此呪印甚祕密故非表儀軌即在別卷云

問別卷者何師云瑜祇經第十二品也云

師云四十未滿人不可授之云京極殿律師云云云云以三十已滿定

心位其以前失皆可息免云此時思惟今軌心以四十已滿爲定心藏數

瑜祇經金剛焰口云下文云吞噉一切惡有情穢觸染欲心故歎

風狼毛イタチ

谷私記一帖依悉地相承記也金剛夜叉儀軌次第不云行法也

與書云永長二年六月十一日於大原給之歸山之後十二日於金剛壽院書

寫了以金剛壽院座主和尚御自筆御本書之云

第十卷數事

御修法所

奉念
大日如來眞言二千一百遍
護衛本尊眞言
金剛夜叉眞言二萬一千遍
三部諸尊眞言二千百遍

諸天曜宿眞言

降伏護摩真言

奉供

大増供二十一箇度

護摩供

諸神供三箇度

右護依 官旨始自今月ム日至于今

日并一七箇日夜之間ム口僧綱大法

師等特致精誠勤修上件祕法奉行

金輪陛下

件仍勤遍敷謹奏

阿婆縛抄第百三十一 五大尊合行

五大明王當五部様又悉地諸明王天

等攝金剛部也云

第一可修此法事

五大堂供養法尤大切也云

第二支度事

准知不動尊耳

第三形像事

東

自在 梵

常釋

日天

火天

大黑天

金剛

不動

降三

焰魔天

多聞

吉祥天

大威

軍多

羅刹

風天

地天

水天

月天

羅刹

云云各記所圖也

五大尊形像并安置次第處不同也

第四道場莊嚴事

第五行法事

房中作法 前方便如常

次啓白在別 神分等 次供養文

唱禮

三身 佛眼

南無曼荼羅主阿利也阿左羅那多冒

地薩埵波耶摩訶

南無瞿日經蘇婆曷冒地

南無瞿日經軍荼利冒地

南無瞿日經閻曼德迦冒地

南無瞿日經藥叉又冒地

大小 三部

次驚覺 次九方便 次發願

五大願 次佛部 次蓮華部

次金剛部 次被甲 次地結

次金剛壇

次道場觀定印

應想地結之上金剛壇之內有大海之中

有寶山之上頂上想寶師子座其上有微

妙寶蓮花之上觀寶樓閣懸以綯幡上

有寶繼覆矜羯尼網而以莊嚴樓閣之內

有大曼荼羅四角有賢旃闍闍華飯食

燈明諸供養具周匝陳列曼荼羅中心有

寶盤石四明王并十二大天等座位周匝

圍繞

次三力偈 次普通供養

次觀水尊 結本尊心印

誦真言三反

想寶盤石上有唵字諸尊座位有各

子哈字轉成智劍諸尊種子轉成各

味耶形變成各尊形

次振鈴

次隨方奉請

至心諱請 大聖不動 大悲明王
 降三世 軍荼利 大威德
 金剛夜叉 及以一切 金剛忿怒
 明王眷屬 還念本誓 降臨道場
 受我供養 護持某耳
 至心奉請 東北自在 東方帝釋
 東南火天 南方焰魔 西南羅刹
 西方水天 西北風天 北方多聞
 上方梵天 下方地天 日月天
 九執大天 二十八宿 大吉祥天
 大黑天神 各還念 教勸本誓
 與諸眷屬 降臨道場 受我供養
 護持某耳
 次送車輪 各以寶車飾
 次請車輪 各以寶車飾
 次迎請聖衆 三部心各
 次堅實合掌 諸天總之未加與
 次降除從魔 次視三昧耶
 次金剛網 次火現 次關伽
 次華座 次善來偈 次重結大界
 次五供 次普供
 次讚 本誓四天
 次降三世印明 次軍荼利印明
 次大威德印明 次金剛夜叉印明
 次十二天印明 次七曜印明 明是也
 次二十八宿印明 是也
 次吉祥天印明 是也
 次大黑天神印明 是也
 已上用否在心

次本尊觀
 想心月輪上有唵字、變成智劍、變
 漸、舒大身體成智劍、變成不動明王
 次根本印
 五大尊總印真言外縛五古印。慈教真
 言也云、
 又腕交五古印可用之。然而外縛五古
 印可有之云、
 外縛五古印 或左腕上二指右腕手背交中折大
 印五古 頭二指小無二指各寄什各之之是
 義○紋戰茶 金剛 摩訶 嚩 囉 拏 三 麼
 破吒野利 摩訶 嚩 囉 拏 三 麼
 持明房口傳也。或云弘法大師書中有
 此說云、可尋之
 次加持珠 次正念誦 次還珠
 次入定
 心月輪上有唵字諸法因不可得義也
 次根本印 次部旺 明佛
 次五供 次普供 次讚 不動
 次關伽 次振鈴 次解界
 次禮佛 次奉送二印
 次左拳安腰以右拳誦願彈指七反明日
 次三部 次被甲
 次迴向方便
 次隨方迴向
 右依谷記次第
 第六護摩事
 降伏息災。隨事節現也。六段作法如常
 本尊段

觀尊息
 大不動降
 金
 降伏
 大不動降
 金
 降
 勸請
 我今稽首請
 唯々々々
 納々々々
 五大忿怒尊
 護摩呪願事
 伴僧呪
 後加持呪
 共用慈救呪
 第七行法用意事
 第八經軌事
 第九私記
 私記有實義不知不惡也見其定可用
 也又私記無之行用安事歟云、
 私以彼谷記書了
 第十卷數事
 一枚了
 傳領證蒙
 元應元年己八月三日於洛陽西山寺
 戶賜右御本書寫畢
 校點了
 求法金剛玄契

校本云
建武四年五月二十五日以御自筆御

本於華藏坊校點了

享德四年初冬之比書之了

一校了

寬文七年丁未卯月二十七日於安樂

院書之

元祿四年辛未臘月二十八日爲令法

久住於免率谷雜頭院蘭若之茅室

禿毫終

享保九辰年同午歲於出雲寺書寫校

合訖

阿婆縛抄第百三十二金剛童子

梵 迦提句路太

密 事業金剛

水嚴抄云阿利耶迦提縛日羅俱摩羅

冒地

智證大師在唐記云黃童子是彌陀化身

青童子是金剛手化身

金剛童子阿彌陀教令也然和尚以後攝

西方屬此部故也

甘露軍荼利軌云次於北方觀惡字是金

剛羯拏古譯名金剛童子法身種子文

此法三井寺秘法也

雙嚴井智泉能知此法究習秘奧之由常

白讚云

三井人者本寺無靈地以熊野爲修練

所彼所十萬金剛童子參社之輩依擁

護云殊以修行若此謂歟同異難知

未是誠說云

先蹤

或云智泉房爲顯實宰相被修此供於修

法者不習之山家無沙汰事也

一香藥

三卷軌上云燒安息香丸以薰陸沈龍腦

白乳室利吠惡吒迦香文

一起首 日時

三卷軌上云神通月白分文

又云黑月八日或十四日文

同下云白月一日或十五日或八日或十

四日文

又云白月一日或二日或五日或八日或

十四日或於滿月十五日取如是等日

首文

三卷軌上云每日三時文

又云身著赤衣文

軌云不擇時日不限齊或不成就人亦得

成就文

第三形像事

無量壽化身俱摩羅軌云蓋本尊像長一

尺五寸而作丁字立之踏青蓮華身作黃

雲色髮赤上懸鬘種種諸瓔珞環瑠以嚴

身用虎皮環跨右執拔折羅左下施無畏

當作極迅形左盡一金剛四臂黃雲色執

杵輪索刀右兩臂使者一手作拳印次持

劫鉢羅腰臂跨龍繞前俱摩羅衆八部衆

圍繞上五色祥雲諸天散妙華初利天王

軍四天王各使者及類那夜迦皆請命奉

教文

大別畫像身五尺八寸形作紅蓮花色眼

長二寸許衣服赫黃色脚踏金蓮華右手

拔折羅拳上如握勢左持金蓮華髮少黃

右旋獨髮龍頭冠髮上際二寸髮中立化

佛右錫左澤鐵四邊皆一佛持錫杖金色

聖者透其身急雲五色光之時儀軌所說一尺

五寸二臂像

童子像

童子像

童子像

童子像

童子像

童子像

童子像

童子像

童子像

童子像

童子像

童子像

童子像

童子像

童子像

童子像

童子像

童子像

童子像

童子像

童子像

童子像

童子像

童子像

童子像

童子像

忿怒形以蛇爲婆羅臂劉文
又云忿怒怒形虎皮爲裙石金剛杵左作
施願抄

水戲抄云軌云以白檀香三指許鈎作金
剛童子像四臂

江師云先年能遍僧都物語云迅疾金
剛童子申佛令知給乎云答云不知
給其形像如何能云云如天女形像自
右手種物雨頭後兩子口自其口小
兒形肩程出也師答云吾是吉祥天形
像知前唐院御本也慈覺大師御將來
也彼人成奇異思止此事倩案前唐院
如此本被取出事西京座主御時也彼
本寫迅疾金剛本被書付是彼座主還
頂得佛金剛名號也而副童子詞迅疾
金剛童子云狀件本見沙門堂有之諸
寶フラス也予問云件形像見何哉答
云ソレハ不知自唐令渡給御本也云
曼荼羅

誠私記中有此圖是附持誦不同金剛
部別壇儀執所說本尊使者四天八部
等異之也內院弓箭等是何哉可問之
名金剛部別壇云

圖像 六四

圖像 六五

第四道場事

三卷軌上云著黃色衣文以青壁染衣服

下云面向東面向南文
第五行法事

胎金悉就師說大都述現行一塗
房內作法如常

次門前灑水入堂等如常
次禮拜云

南無歸命頂禮
次著座 次塗香塗手
次辨備供物 次加持香水
次灑淨 次加持供物 次去垢
次清淨 次光澤 次盛白在別
次神分等 次供養文

次唱禮
三身如常
南無縛日羅忙摩雞胃地サタハヤマ
力サタハヤマ

南無受茶羅主阿利耶迦提囉囉囉俱
摩羅胃地
五大明王 大小 三部
次驚覺 次九方便若五悔
歸命頂禮大悲迦提句路太胃地サタ
ハヤマ

次發願
至心發願 本尊聖者 金剛童子自餘
次三大願 已上行願分

次三部三昧耶已上三昧耶分
次護身三昧耶成身分

次護身三昧耶成身分

次地結 次金剛壙

杵漸舒大，量等己身，舉體成獨古。變成金剛童子。

他五引唵六迦拈度賴七昨八引發吒昔安婆引合賀

地結之上金剛壙之中有八葉大蓮華。上有師子座。上有七寶樓閣垂諸瓔珞繡幡蓋寶柱行列垂妙天衣周布香雲普雨雜華奏諸音樂寶瓶闍伽天妙飲食摩尼爲燈樓閣中心有阿字。變成蓮華座。上觀衆呼字。變成獨古杵。變成忿怒身。而作丁字立形。踏於青蓮華。身色如黃雲。髮赤。堅逆立。環路以嚴身。漫跏用虎皮。慧手執杵。定手下施無畏諸執金剛衆眷屬圍繞。

俱摩羅法云。安座不動搖等引而相應。觀自心華內。威光盛日輪呼字成獨古。變成忿怒身。右直左微屈。踐踏於青蓮身。色如黃雲。髮赤。直堅覺。環路以嚴身。總跨用虎皮。舉慧上執杵。定下施無畏。

第二根本真言開修羅宮用前印真言

三形 三股私云本軌

大根本印

對受記云海大德說用普印云

次三力偈 次普通供養

帖決云二手仰掌二火指第二節以上至手初節相背合而以右手水指自火指本

次加持珠 次正念誦大日部諸天

次振鈴 次送車轆

以下也背橫指通左風下節內文右水甲

次入三摩地

次請車 其言何來如現

右風下節內文以左水甲當右風內下文

次普供 次讚 次闍伽 次振鈴

次迎請 金部

左風較右水甲右風較左水甲如蓮華師

次迴向方便 次奉送二甲

次辟除境界 次示三昧耶

二風四指頭一處相捻以二風柱頭年柱

次三部三昧耶 次護身

次上方界 次火院 次闍伽

各押二空頭也二地合堅如獨古杵形指

右次第依十八道未記之

次華座 次善來偈 次重結大界

地以二腕向頭云

次六護摩事說四種

次五供 次普供 次讚 四智金

又云其真言唯唵以下誦念之除歸命句

火天 囉 宿如金

私云就出四智讚但未未魯飯伽伽摩

也云

本尊段

素伽婆之句

又云其真言唯唵以下誦念之除歸命句

觀尊

唵囉日羅薩但囉僧薩囉買喇日羅羅恒

變護摩二奉轉日羅二播引奉上曳三摩訶

護摩

變摩摩但囉囉日羅達摩讓野尼喇日羅

樂乞泥合二細義引鉢多上曳四恒備也二

諸尊 世天 如常

羯捺迦嚩嚩囉嚩訶伽伽摩素伽婆

此尊修三井說用俱摩羅執召集使者

真言

或私記云諸尊段及世天段此兩段召集使者真言必可用之云

伴僧後加持

第七行法用意事

如別等

尊位 左方第一重第二行第二金剛

鎖善薩左立

咸依胎藏修此法者

經疏云中不說此尊玄法儀軌金剛手院

列其形像文相大略如本軌說印相真言

共不說之

現圖在左方第一重第六行第三金剛鎖

善薩左邊

此中行法可有多種或置本經而供養之

如其尊位

形像 圓白色忿怒形自左肩觀大佛腰本無髻左足右足斜立也

印相 虛合於二羽水交入虎口風捻空

下地輪豎如牙真言曰

吽 吽 日 羅 合 俱 摩 引 鼻 離 迦 尼 度 尼 吽 吽

右出胎藏印明集

私云此印真言在本軌

或都法壇

移大日安寶幢側左右無在但以金剛

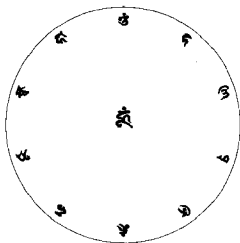
童子置大日位

私云觀曼陀羅時如此觀置耳若作

大日印本尊之觀者不可移大日歟

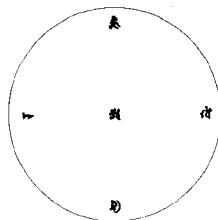
本尊觀

中胎蓮華臺上吽字門即變成獨古金剛杵變成本尊左執拔折羅右下施無畏此尊即大日利生方便門若人念此尊速得法悉地本尊心月輪內有根本明字皆金色右旋而布列

次出定結根本印先三印次本尊次加持珠正念誦次置珠本處入定觀念若觀大日本尊之時可用此觀念

普光淨月輪 阿字置其中
次當轉阿字 成大日牟尼
綃毼嚴身服 寶冠紺髮垂
寂然三摩地 罐焰過衆電
猶如淨鏡內 出蓮現身密
喜怒顯形色 操持與願等
正受相應身 明了心無亂
無相淨法體 應顯濟群生
此尊心月輪 內有五字明
次有本尊呪 右旋而布列

彼月輪諸字 從尊口流出
入從我頂上 右列我心月
亦從我口出 還入本尊身
亦來入我身 如是無間斷
真言力無比 能摧大聖者
亦遮自他身 未來惡趣苦
維持真言句 化佛從口出
種々吉祥事 應念而自在
又印契真言 觀念平等故
本尊入我身 我身入本尊
入我入故 本尊與我身
身口意三密 平等無差別

大日心月輪 本具此真言
是故大日尊 既現本尊形
身作黃雲色 髮赤上線亂

種：諸瓔珞
左執拔折羅
虎皮用漫踏
彼月輪諸半
入從我頂上
亦從我口出
亦來入我身
真言力無比
亦速自他身
續持真言句
種：吉祥事
印契及真言
大日即本尊
身口意和合
具足於三身
不生亦不滅
生而於無生

環珞以嚴身
右下施無畏
忿怒遊迅形
從大日口出
右列我心月
還入大日身
如是無間斷
能摧大障者
未來惡趣苦
化佛從口出
應念而自至
觀念平等故
本尊即我身
三平等無異
量周遍法界
離言：相
無非大日尊

此軌設行法次第護摩形像等依悉地
名義
已上被殺祕祿
私云金剛兒此非金剛童子法是烏
瑟沙摩法也可問之
金剛童子出生摩尼如意供養儀軌不空
此軌設根本印明成就法等
金剛童子持念經仁
說行法次第 依悉地此軌見振鈴事
一功能
專誦真言滿六萬反即先行法皆得成就
有大效驗或能轉機問事皆知摧說鬼魅
滅除邪見毀謗正法壞國之人開提等類
真言威力悉能令彼發外善心毒蟲毒藥
不能傷害又復不為餘部諸持誦者能破
此法若持誦者設有不能依此法則或增
或減亦得滿足文
金剛菩薩惡念一切有情欲令安樂利益
故說此經鮮悉地大明王教中第六品一
品是此法南天竺國境必剎訶哩拔摩於
此法中持誦得大效驗成就○此法設令
犯四重五無間罪現生持誦無成就分者
由入曼荼羅受灌頂已後念誦現生則得
一切成就何況說淨信具戒行者金剛手
菩薩告曰衆言此忿怒王有無量盛德大
神通力善能調伏故示諸方便從於三昧
生此菩薩適機念一切鬼魅悉皆馳走一
切惡心衆生皆當損壞一切災禍悉皆除
滅若有人受持此金剛童子菩薩真言者

或別境
金剛部別壇如右
金四一第 如別拈
悉大小 大觀意伏悉
第八經軌事
聖迎捉忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經
三卷不空海
聖迎捉忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經
三卷不空海
三卷不空海
右二經大旨同之以廣略爲差說印明
形像成就法等
無量壽化身俱摩羅儀軌 金剛
覺仁

自然成就受三昧耶戒者求悉地速得成
就文
數遍
經云六十萬遍先行成就
又云三十萬遍
一經軌決
結決云金剛童子法本左轉結界右轉辟
除者或誤歟或脫歟文
又云金剛童子法見文金剛手所變也見
題無量壽之忿怒也文
私云本軌行儀悉地金部而五供中前
四供養出金剛部至於燈明而出蓮部
其意如何
又軌題云無量壽化身云 文云西方
念誦法云
若任本部可依蓮部如大威德師傳附
蓮花部行之是其意也而本軌說金部
行法其意如何
問齊童子出何文乎答有三卷軌上卷
間以金剛兒可攝何方乎答未檢得之
問攝西方何答云其心何問者答云金
剛童子阿彌陀教令也然和尚以後屬
此部故也云 答者會釋云和尚御意
難知者也如問實可然且以兒童子部
付如云者以彼兒此童子現未云也
問安然和尚以金剛兒法被殺金剛童
子篇世何以是云烏瑟沙摩儀有之哉
答云兒云童子相近故且童子篇末被
入之也然未云金剛童子法云

阿婆抄卷第三十三 (金剛童子)

・第九私記事

谷私記

但大師房定誓律範此尊私記作之奉見谷御房谷能被仰律師退出之後以外爲事人スル物哉被仰云傳而世人號谷私記相云谷私記錄在之云

第十卷數事

金剛童子

奉念

大日

本章

奉供

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

右

阿婆縛抄第三百二十四 烏樞沙摩

亦云續積金剛 亦云金剛兒 亦云受陶金剛 義釋

集經云唐云不淨潔金剛文又云火頭

金剛文大頂同之

帖決云火頭金剛即烏瑟沙摩

大佛頂經七云烏鵲瑟摩并尼藍婆

諸天阿修羅火頭金剛文但并頭金剛

大佛頂行法烏樞沙摩印明次火頭金

剛印明各別出之

・第一可修此法事

常爲產生修之

經上云若便米和牛蘇蓮火中十萬遍生

有相之子文

又云若取五穀及新粟并名香置一瓶中

滿盛清水以龍羅葉蒸中牛糞摩壇置瓶

於中加持一百八反若毘那夜迦爲病或

遭鬼魅或年十六已下人諸鬼神所中者

浴之差婦人過月不生浴之即產文

下卷云若孕過月加持水一百八反令服

產矣文

集經云烏樞沙摩口法印呪○是法印呪

若○和小許阿魏藥誦前供養呪一百八

反與其令服死兒即出婦人產後中兒死不得

先蹤

傳聞慈惠大僧正爲變成男子始令修之

給云・夫見其後中絕了而阿彌陀房供

奉爲伊豫守知章之婦產所被修之七

日之內產生靈驗揭焉云

・齋房御語雙疊已講所記置也云

文白河院中宮御懷妊之時被尋仰圓融

房・座主云可有御祈乎座主申

云可被修烏瑟沙摩法云又仰云尤可

然但從誰人習得之乎座主申云長宴僧

都受習之云于時被尋仰長宴僧都云

件法實授良眞乎又有驗許教之乎云

僧都申云實授之乎何無其驗乎云如

此三度勸問之後座主奉修之七日滿御

產平安皇子院・誕生云御第五日

南勝房權僧正仁養修之御降誕時

次院照阿闍梨・殿下若君

次行嚴律師・生云

三七日後御產仍世人名ヲソサマ・尤

不便也云

次永意律師

次源遍阿・五宮御誕生時

已上五人女院御產云

次相實法印・周度

次豪覺相實・覺母

已上三位殿御產

次相實・又周度

次良・保延六年若君

保延元年十一月八日依院宣余相於八

條・修此法・支度不注昌蒲而自上昌

蒲被下仍用之相尋沙汰人・赤絹

經上云黑月八日或十四日云、又云、白月五日云、

經下云、不擇時日、任建立之云、

一香藥

經上云薰陸文

又云安悉香藥經同

又云香金花和白檀香燒之云、

第三形像事

經上云大威力烏髻惡摩明王大忿怒形、目赤色通身青黑色、舉體焰起、而有四臂、右上手執劍、次下網索、左上打車棒、下三股叉、器仗上并焰起、文、有多義其文下并之、

又云、身赤色、怒形、狗牙露出、即、是、

變黃色上衡、左持杵、右娜摩文

又云、同上、左觀龍、為婆羅、龍作蛇形、文、

又云、復次、於應肘量、上畫大威力明王、

左上手掌、觸膝、下手堅頭、指振勢、右上手

持娜摩、下手杵、像前畫一毘那夜迦、圖、

合掌、左足下踏一毘那夜迦、文、

若為產祈可、圖、此像、

永云、此像大成、就法見、婦人過月等、故

歟、

又云、右手舒五指、以掌、托心、左手持杵、左

足踏毘那夜迦、右足踏娜摩、令娜摩一頭

押毘那夜迦、文、

下卷壇法中四臂、右持下、娜摩、左手舒並五、

下卷云、其大威力明王、通身黑色、焰起、忿

怒形、左目碧色、髮黃色、上望、咬下、臂、狗牙

上出、衣虎皮、押蛇、為、腰、路、四臂、左上、手持

杵、下網索、右上手並屈、堅頭、指振勢、下手

集經第九云、其像身長、可佛一肘二尺三

寸半、除其光座、○其像色青、而有四臂、右

手向、搏把、毘那夜迦、左手向、肩、而把、赤索、其

索、盤狀、似、盤蛇、右手舒、下、仰、大、指、搏、頭、指

直、下手、舒、其餘、三、指、屈、向、上、左手、屈、臂、向

上、手、把、數、珠、用、中、指、頭、而、指、其、珠、面、貌、端

正、極、令、姝、妙、畫、二、龍、王、格、左、轉、上、其、二、龍

頭、相、鉤、仰、見、在、於、胸、前、尾、在、背、上、俱、純、赤

色、又、四、龍、王、並、作、青、色、各、校、一、臂、又、二、龍

王、亦、皆、青、色、各、校、脚、趾、其、像、頭、上、一、白

龍、王、校、盤、頸、其、像、腰、下、虎、皮、漫、跨、頭、髮

火、焰、悉、皆、猙、獰、非、但、頭、上、頂、背、亦、有、火、焰

之光、文、、北方、鳥、足、沙、摩、同、之、、

始、執、下、云、次、為、惡、沙、摩、作、大、威、怒、形、黑、色

火、焰、起、右、劍、下、網、索、棒、及、三、貼、叉、器、杖、皆

續、起、云、

曼陀羅事

經上云、畫像法、○圖、如、來、像、坐、師、子、座、手

作、說法、相、○以、左、手、大、指、頭、指、捻、並、舒、中

名、小、三、指、右、手、亦、然、及、以、左、手、仰、掌、橫、約

著、心、以、右、手、腕、著、左、手、名、小、指、等、頭、以、掌

向、外、散、其、三、指、如、來、左、畫、金、剛、手、著、薩、右

手、執、杵、左、作、開、法、相、著、其、指、微、屈、之、如、仰

鐵、形、引、手、向、前、掌、向、來、也、次、左、畫、大、威

力、烏、髻、惡、摩、明、王、文、、不、云、、如、來、右、金、剛、

部、母、摩、難、多、髮、美、貌、通、身、龍、顯、文、、色、也、、

關、跪、合、掌、恭、敬、白、佛、部、母、右、行、者、關、跪、兩

手、執、香、爐、文

又云、復次、重說、無上、祕密、曼荼羅、四肘、四

門、布、以、五、色、○於、中、畫、佛、大、右、觀、自、在、菩

薩、次、右、馬、頭、明、王、大、忿、怒、形、左、金、剛、手、著

薩、次、左、大、威、力、烏、髻、惡、摩、明、王、大、忿、怒、形、

佛、前、摩、難、多、髮、美、貌、通、身、龍、顯、文、、色、也、、

佛、前、摩、難、多、髮、美、貌、通、身、龍、顯、文、、色、也、、

佛、前、摩、難、多、髮、美、貌、通、身、龍、顯、文、、色、也、、

佛、前、摩、難、多、髮、美、貌、通、身、龍、顯、文、、色、也、、

佛、前、摩、難、多、髮、美、貌、通、身、龍、顯、文、、色、也、、

佛、前、摩、難、多、髮、美、貌、通、身、龍、顯、文、、色、也、、

佛、前、摩、難、多、髮、美、貌、通、身、龍、顯、文、、色、也、、

佛、前、摩、難、多、髮、美、貌、通、身、龍、顯、文、、色、也、、

佛、前、摩、難、多、髮、美、貌、通、身、龍、顯、文、、色、也、、

佛、前、摩、難、多、髮、美、貌、通、身、龍、顯、文、、色、也、、

佛、前、摩、難、多、髮、美、貌、通、身、龍、顯、文、、色、也、、

佛、前、摩、難、多、髮、美、貌、通、身、龍、顯、文、、色、也、、

佛、前、摩、難、多、髮、美、貌、通、身、龍、顯、文、、色、也、、

佛、前、摩、難、多、髮、美、貌、通、身、龍、顯、文、、色、也、、

佛、前、摩、難、多、髮、美、貌、通、身、龍、顯、文、、色、也、、

佛、前、摩、難、多、髮、美、貌、通、身、龍、顯、文、、色、也、、

佛、前、摩、難、多、髮、美、貌、通、身、龍、顯、文、、色、也、、

佛、前、摩、難、多、髮、美、貌、通、身、龍、顯、文、、色、也、、

佛、前、摩、難、多、髮、美、貌、通、身、龍、顯、文、、色、也、、

佛、前、摩、難、多、髮、美、貌、通、身、龍、顯、文、、色、也、、

佛、前、摩、難、多、髮、美、貌、通、身、龍、顯、文、、色、也、、

佛、前、摩、難、多、髮、美、貌、通、身、龍、顯、文、、色、也、、

佛、前、摩、難、多、髮、美、貌、通、身、龍、顯、文、、色、也、、

六、第四道場莊嚴事

一、向方

經上云、像面向北人對之云、

又云像面東云、

又云行者面東云、

軌云於彼東、方置前本尊像文

瓶事本經文第一篇書之

瓶瓶水異說有之、先師佛大華瓶、入水

壇中被立之云、

白瓷瓶、華瓶、茶碗、華立體物、可用之

件瓶口、可差、菴羅葉也、若木葉、結集可

差瓶口云、

置左脇机云、

一、菴羅葉事

上瓶口以此葉可塞之也、但菴羅、梵語

也、漢語未詳、依之自皆尋謬事也

一說云、甘子也

最勝王經惠沼疏、見非師說、私所見出

也、憶此國、甘子、不傳畫可用之、但甘子

借音不宜、若用之者、無何可差也、大云小

分明、

未勘圖注本草云

菴摩勒

菴摩勒

菴摩勒、味苦甘寒口、一名餘甘、生嶺南

○闍經云、菴摩勒、餘甘子也、○西河蠻

界山谷中皆有之

衍義曰、菴摩勒、餘甘子也、金石毒、○佛

經中謂菴摩勒者是文

已上本草

采云今菴摩勒、本經注釋卷第一、多取菴摩

金光明最勝王經、注釋卷第一、多取菴摩

釋明一集云、菴摩勒、傳云、此云甘子、文

右文傳云、者誰傳哉、江師云、傳云、此云甘

子等者、此土、甘子云者、歟、爲當甜實、云

歟、若此土、甘子、有疑、遠慈恩、一光師二

天台釋三、神農本草、西山王院記、五佛

語六等、采云是等語、明一雖先賢、漢家本

朝先達、記皆相違、不可明鏡、云、

違佛語者、魚子、菴羅、極難結實、文大小

甘子、其菓滋茂

一說云、石榴也、云、南勝房時用

之云、

永超僧都云、此朝、柘榴、云、花多、菓少、物

見、故如此云、歟、持世、訶利底等、見合、此

說不惡、云、

眞法橋云、菴羅者、石榴也、云、予難云、

如此草木、以本草爲規模、而彼各別、菓

樹也、橋云、非不見本草、眞實道、以師說

爲本、谷阿闍梨、隨示置給、若是大師自

唐口、傳給歟、云、又難云、若無其樹、替

用石榴、有其謂、即其體、云者、於師說有

大疑、伴師說、文可見之、如此再三、然遂

不令見之、甚奇事也、云、

本草云、石榴味甘、酸、覺、嬌、摩、云、

江師云、師云、持教房、顯文、示事、有、迦利帝

母、爲小兒守護、彼天、持、吉祥、菓、也、

爲、易、產、尤、彼、天、可、崇、事、也、而、菴羅、菓、此

朝、無、之、仍、同、迦利帝、所持、吉祥、菓、可、替

用、之、所、說、有、之、云、

此、義、祕、藏、事、也、云、

一說云、梨子、云、

源、通、闍梨、修、此、法、之、時、用、梨、菓、云、

親、聞、之、闍梨、云、菴羅、女、翻、奈、奈、云、其

奈、即、梨、也、順、和、名、奈、字、山、梨、注、故、也、

難、云、奈、梨、各、別、菓、也、順、和、名、不、可、依、用

之、云、愛、低、頭、無、言、云、

玉、云、奈、那、順、反、捺、上、同、機、山、梨、也、反、力、

名、梨、同、上、

淨、名、疏、似、捺、非、捺、云、ヘリ、何、云、捺、耶、

一說用柳枝云、

智、泉、房、用、柳、枝、云、

一說用菊葉云、

南、勝、房、座、主、仁、被、修、之、時、爲、宗、觀、阿、闍

梨、淨、房、沙、汰、覆、菊、葉、云、

良、尋、阿、闍、梨、宗、觀、云、南、勝、房、時、用、石、榴

枝、云、

兩、說、相、違、如、何

一說用白紙云、

家、覺、阿、闍、梨、只、白、紙、覆、云、

近、代、石、榴、又、梨、等、用、之、或、云、甘、子、其、非

也、仍、明、文、示、之

本草云：薤羅果味甘溫。○樹生狀林檎而極大文。

又云：衍義曰：薤羅果，西洛其多亦梨之類也。其狀亦梨，先諸梨熟，七夕前後已堪嚼，色黃如鵝梨，機便鬆軟文。

又云：陳七良云：主婦人經脈不通，丈夫榮衛中血脈不行。○葉似茶葉文。

又云：林檎味酸甘溫。○其樹似奈樹，其形圓如奈，六七月熟云。

又云：陳士良云：此有二種，大長者爲奈，圓者林檎，夏熟小者味溫，爲奈秋熟文。

又云：奈味苦寒。○陶隱居云：林檎相似而小文。

真興云：阿摩羅菓，即上所食者，薤沒羅，應玄云：其果如小奈，亦白英。

維摩經疏第二云：摩訶注云：薤羅是果樹之名，以菓曰樹，故云薤羅樹。○又翻云：難分別樹，其菓似桃非桃，似榆非榆，故名難分別樹也。此大經意同經云如薤羅菓，生熟難分。○有師云：此樹開華，生一女人，國人歎異，以園封之，園既屬女人，守護故云薤羅園，宿善冥薰見佛歡喜，以園奉佛，即受之而爲住處文。

無垢稱經疏一云：慈恩經云：住廣嚴城，薤羅衛林，林曰薤羅者，天竺有菓名薤沒羅，今略除其沒字，其城有女，以果爲名曰薤沒羅女，有緣樹林，繁櫻泉源，澄鏡花草綺靡。○其女每修重而自守。

名之爲衛，者唐晉論其自守其林，故名爲衛女。○舊有解云：女從薤羅樹生，猶如奈女，故以爲名，此解不爾，非所聞故文。

西域記七云：毘摩羅詰，唐言無垢稱，古曰淨名，然淨則無垢，名則稱義，古曰維，說也文。

源退園梨依古疏文用梨云：者咸經云：羅時政，維那離國有一梵志，家有橡樹，數華生女，長有麗色，譽開隣國，爰羅闍祇國，洪沙大士通女產男，手持針葉兒名善城。

涅槃疏八云：然再治，善波此翻固活童子生時，一手把藥囊，一手把針筒，昔爲醫善能治他，從德立號，翻固活，薤羅女子下文云：薤羅女，善波之母，瓶沙夫人，既有麗色云。

行記云：瓶沙夫人者，頻婆娑羅王之異名也文。

俱舍光記云：第四鳩摩羅時，○此云活命童子，善療衆病，能活命故，舊云波或云善城，說文。

依此等文，薤羅一樹歟，但本草已各別也，何不指而說抑，翻梵香有二說，一體翻二義，翻也如彼淨名疏，似棕非棕，且經取相似義邊翻之歟，若非體翻，二是別樹歟。

集論第五云：薤羅半娑等云：光記云：末第四又薤羅是菓名，形似木，歲始修形。

也，相似生熟難知文。

華嚴音義云：薤羅林經云：薤羅菓名狀，貌似此土榛，其味如梨也文。

山王院大師記云：唐土有實薤羅菓，其形如本國夏梨文。

已上諸文如此。

以青色紙覆其口，但有祕事不能形，翰墨雖非指師傳，豈不契合佛意哉？云云。

依院，院皇后御產御祈奉行烏瑟沙摩法，四箇度，皆同法成就，御產太平也。當今既今年十二月六日，元永治元年，受禪同二十七日，御即位法，靈驗何事如之，法皇崇法効驗，以七佛藥師法勸賞，被抽賞相實是第四度也。永治元年十一月八日，轉錢法眼了，此間隨分所尋訪，如右，然或人妬恩如此，謂不知薤羅菓行此法云：計其氣色，信明一說云：是偏狹一隅，不知廣餘方至，愚也，愚吉勸之何劣乎云。

一 昌蒲席

集經云：說師身著赤衣，用赤坐具，然後坐於昌蒲席上。文。

又云：著赤衣坐昌蒲席云：編昌蒲數體版上也云。

集經昌蒲席，只除機時行法也，非馬產時行法也云。

婆娑呼咩咩發吒二 摩訶
摩羅婆娑二 訶
普焰已上三印不必用之又用之不

大地結 次金剛墻
次道場觀
應想大海中寶山其頂上想師子座於

其上有微妙寶蓮華於蓮華上復觀
諸樓閣懸以綵幡上有寶蓋覆於羯尼
網而以莊嚴

次大海 次寶山 次師子座
次寶蓮 次寶樓閣
次三力偈 次普通供養已上二種無教

次觀曼荼羅
樓閣中有曼荼羅二 中有蓮華上
有昨字二 變爲獨古二 變爲獨古二

變成爲獨遮摩明王大忿怒形黑色
光焰起四臂持種種器杖眷屬圍繞云
執云髮髻邊白蛇身相青色金剛寶璣

塔甚大忿怒相左執索左寶珠右執三
銅石滿願印以兼方願屈智力直如箕
以獸皮爲衣左肩二赤蛇蟠結垂胸臆

令瞻本尊面亦四臂兩臂有一蛇過之
其色青白住寶池蓮上

次治路 次振鈴 次送車轆
軌云念至本尊居阿拏迦嚩底文

經上云阿拏迦嚩底宮王宮也
帖決云始自八大明王諸忿怒北方
毘沙門宮居也故忿怒尊送車轆送

毘沙門宮思云
一切夜又攝毘沙門宮云
次請車轆 軌云單已并文
次迎請聖衆 金部

已上明未加烏樞沙摩曳咽句
次降除從魔 軌在印明用
次示三昧耶 軌在印明用

次金剛網 次大梵
次闍維 軌云如用之無妨
次華座 軌云如用之無妨

次善來偈 次大重結大界
次五供 軌云如用之無妨
次普供 次讚 四智

摩訶摩運也贊舉引也尾端也羅引惹也
羅提寧四尾義引迴地哩二多娘也五娜
莫俱喻野六轉日哩二側出軌

次入三摩地 軌云如用之無妨
次心月輪中有義字變爲獨古二 漸
大量等己身軀體成烏樞沙摩明王

次根本印明 軌云如用之無妨
內又其二羽開掌諸度舒向合壇慧
成掌向外禪智成針狀云心名獨古金

開掌向心也打有入可授之云
帖決云二大柱端向心前小指向外
軌云

密印以右手中指已下三指自左手背
指入頭中間握左三指以大拇指中指
甲左又握右如前而堅合左右頭

下云軌并經
右印密中密印也結傳人希也軌雖
說之不正不被結也云

云云准泥軌金剛此契相分明也名
辟除一切天魔惡鬼神等契云
維藏師云軌印結ニクキ金剛智准

泥軌辟除印意得結也是極祕也西
塔樂音房律師從池上受之依忘却
從安慶阿闍梨重受之云一卷

并二卷經出其是印用大心眞言也
又軌棒印而經無異既本經軌等出
之何指他經重可問之云

後開云ウスサマ印結ニクキ以彼
辟除印意得可結也云
根本印有二說一獨古印用棒之時

三形同棒也云
略俱喻ニ默義呼惹
右眞言用習云

次加持珠
次正念誦大凡金剛部母本尊
次寶珠本處
次入三摩地

心月輪上有義字諸法因不可得義也
次根本印 次部母
軌云戒方造力屈二羽虛心合屈度背

相著遂成部母契誦明寂靜意七反護
本尊
唯短闍默理滿默咩咩吒

大五供 次普供 次讚 次關伽

次振鈴 次五悔 次解界 次奉送 明

次隨方迴向 次三部三昧耶 次被甲 次下座

次禮佛 次出堂

堂外作善

軌云塔當轉念方廣大乘經

一、加持瓶水

未云行法了誦真言以杵加持之一百

八反伴僧諸供加持之經七日之後送

婦女可令沐也婦女潔齋例沐浴之後

入具行水可沐之也云

安左脇机時終阿闍梨伴僧誦真言

一百八反而加持之第三日許可獻上

之若延行者七日之間二箇度許可獻

之經上浴之下卷令服尤善也送文云

今日御湯候者相加可令浴御也不然

御頂可令灌御也若又少可令服御

也云已上了或云進時入移別瓶口

諸尊 世天 如常

世天段詞利蒂母分可加之云其由道場

一伴僧呪

一御加持呪

先師佛頂共用小呪云凡先一切皆

用小真言此尊觸驗爲本而此真言又

穢觸真言故尤可用之但得此意者用

何呪不可違事也云餘人不同也呼

發吒句多眞言若大心眞言用之云

第七行法用意事

都壇具如別帖

經疏不說此尊法軌金剛手院列之

其形大略如本經印明不說之惟知形

像可用本經軌說印明歟

四印一印等具如別帖

略出教王等本教不見此尊形像印明

等但出生義云於塔下方安諸明王云

此尊豈漏其中哉又曼茶羅四角中或

軌觀自在菩薩三世最勝心明王經一卷與烏

摩沙經內經如前兩卷以爲

烏摩沙經明王經三卷文

此中說數多印明成就法形像曼茶

羅

此經只奉讀許也云

大威怒烏摩沙摩儀軌 運送圖

此軌委說行法首尾四種護摩等悉地

金剛部也

烏摩瑟摩最勝明王經一卷 仁

禾云非傳受事歟

穢積金剛法 傳受事歟

此經釋尊臨入涅槃之時靈覺梵王以

我慢之故不來此砌住諸不淨之中于

時如來化出此尊令淨彼不淨來梵王

此中說多成就法

此外祕錄所載

穢積法二卷

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

又云若常持念此密言者無衆諸衰難文
總軌抄

解礙法

軌云往諸礙處懸羽握成拳禪度堅如峯
護身加五處眞言用釋印文

禾日助極印眞言日唯俱喚二款疊呼
惹

付決云不淨金剛印右拳立大指而押
付頭指也又說母指開去頭指側大指

翹立是佳而以拳面覆臍上大指向上
云

集經云烏極沙摩解礙法印呪○以二小
指相鉤掌中二無名中指食指直豎相傳

二大母指安在掌中二小指上合腕呪
修利摩利一摩利二修利三莎訶四

若見死尸婦人產處六畜產生血光流處
見如是等種穢時卽作此印誦解礙呪

卽得清淨所行呪法悉有効驗若不爾者
令人失驗反被殃害面上生瘡於這場東

壁張金剛像數此草白茅代之呪師身著
赤衣用赤坐具然後坐於昌蒲席上

又云指赤數珠瑠璃珠亦得中用後著赤
衣坐昌蒲席上

集經諸法之中皆不許染唯烏極沙摩
金剛法通若染若淨無所禁制若人能

去諸貪難雜染其法更好所有功能不
可具論

經軌決
生阿摩轉典宮爲至極成就事如何

答法華經卽三世諸佛出世本懷勝已今
當之說諸佛秘要之藏圓極神儀彼經既

宣卽往兜率天上說當生切利天仍今經
云生如天所居有何卑事乎

不動烏瑟沙摩同異事
或云問與不動同異如何答未見其誠文

但底哩三昧耶經上云有圓證首羅者○
化作一切穢汙之物四面圍繞○時不動

明王承教命○卽彼受觸金剛文○此字
勸大日經息障品疏文彼字也○此字

仁今字也義記本傳云此字也廣攝不動云
不動尊示現受觸金剛云○已上諸文皆

是同喻伽經說也然者付此等化字同尊
云敷而勸化調玉篇云化也變也化也

較者音訓云化也然者化字惡取教
訓敷數字玉云教令也記云誨也導也以

此等思之化字用教令訓敷義釋意者於
化字有命訓敷命訓又教行意也與記云

教行命也疏彼字又其意可同敷廣攝不
動之示現文者勸示字訓玉云示也

和現字宗韻云見也現與記云現者露
也示也然者現共示也不動示之現烏瑟

沙摩文點可得意也非變化敷私案之底
哩經并疏等所引文是廣本瑜伽會說也

自本彼會中有烏瑟沙摩不動臨降薩
首羅之時不動命烏瑟沙摩令取彼不淨

敷依軌意者普賢所變烏瑟沙摩在彼會
中敷又勸大佛頂經第五云烏瑟沙摩於

如來前○白佛言我當先憶久遠劫前性

多貪欲有佛出世名曰空王說多姪人成
猛火聚教我遍觀百骸四肢諸冷暖氣神

光內凝化多經心成智慧火從是諸佛皆
呼我名火頭以火光三昧力放成阿羅漢

心發大願諸佛成道我爲力親伏魔怨
文圖註然者北佛所現烏瑟沙摩依此意者從凡

夫地發心修行烏瑟沙摩在彼會中敷
佛成道之文不可釋大日初成親伏魔怨

之願寧可除摩薩首羅乎又智證大師將
東五大尊國除北方金剛夜叉菩薩烏瑟

沙摩在瑜伽會中敷如此勸諸文烏瑟沙
摩不動之所現之事難詳抑疏義釋仁

義記等者一書異名也本是善無畏說
一行記也智儼治定溫古再治海又治之

山家同之治定人又定有深心歎雖然
付疏彼字義釋命字等備一住會釋之許

也上云已
第九私記事

此法私記無之儀軌次第法則分別也依
彼可修之云

第十卷數事
御修法所

奉念
大日如來眞言二千一百反

護衛本尊眞言萬五千反
烏極沙摩眞言萬五千反

三部諸尊眞言二千一百反
諸天摩訶眞言

當壇護摩眞言

奉供

大壇供二十一箇度

護摩供

諸神供三箇度

右謹依院宣始自今月ム日至今日并

七箇日夜之間ム口僧綱大法師等特致

精誠勤修上件祕法奉祈二品殿下御產

平安皇子誕生之由如件仍勒行事謹言

年 月 日 阿闍梨

寬元二年之比於小河禪房草畢

寶治二年十月二十四日於關東大藏

治定但書籍不具之間猶不盡錄云

建長二年七月二十五日於大藏書了

求法佛子尊澄記之

傳領澄豪

元應元年己十月三日於洛陽西山寺

戶賜右御本書寫了

無障金剛 玄契

建武四年五月二十六日以御所之御

本校合了

享德四年八月十九日書寫之

源喜

寶永二年七月佛歡喜日惜淨教房本

譜寫

兜率溪鶴頭院開梨殿覺

阿婆縛抄第三百二十五

大輪明王 步大輪無能勝

大輪明王

第一可修此法事

第二支度事

起首

經云從月八日至十五日

第三形像事

甘露佛頂經云慈氏菩薩現作大輪金剛

明王遍身黃色放大光明右手持八福金

剛輪左手拄一獨股金剛杵

圖像

六六

經畫像法有之廣故不抄之可見之

第四道場事

向方

經云其像面向東行者面向西文

幢事

經云懸四大天王幡四口四方各一箇

金剛幡十二口菩薩幡八口文

下文云四天王幡八口金剛幡十二口

口菩薩幡十二口龍王幡八口文

第五行法事

道場觀

種子

或動

三形

輪

畫

根本印

永嚴抄用輪壇印明

經云身呪

那謨娑嚩梨耶一地婆伽南二怛他羯

多南三烏鉢四合毘羅時五摩

訶訶迦羅六薩多七娑羅帝八

八多羅曳九毘陀摩十三

盤禪十一怛羅末爾十二悉陀羯梨怛炎

三娑婆訶四十

心真言

南無悉哩哩合耶墜伽南二怛他伽哆

二南三唵四尾羅五摩訶訶新羯羅

伐折梨七伐折羅八薩多九娑

羅帝十怛羅曳十一毘

末爾十二盤禪十三多羅末底四悉地

阿羯哩底反丁以哩薩莎訶

第六護摩事

第七行法用意事

第八經軌事

大輪金剛陀羅尼經一卷

佛於王舍城耆闍崛山說之明陀羅尼

并功能別成就畫像等

此外祕六云

大輪金剛總持陀羅尼呪經一卷

佛說大輪金剛總持陀羅尼印法一卷

大輪金剛修行供養法一卷 別可觀

大輪金剛悉地成就及供養法一卷

功能

經云滿十萬反成就一切呪法以後通用一切印天欲持一切呪皆得成就若能常誦呪命終之後速至佛地文

誦呪命終之後速至佛地文

第九私記事
第十卷數事

步擲

軌內題云播那義結使波 清云步擲

成菩提云私云金剛夜叉步擲明王同異可思擇

龜祇疏云播一切魔現步擲金剛 二處有云

第一可修此法事

第二度事

第三形像事

圖像

六七

甘露佛頂經云普賢菩薩現作步擲金剛明王以右手把一強蓋左手持金剛杵遍身作虛空色放大火焰文

軌云遍身青色右順舒右足屈左膝右手垂下屈大指入掌中中指屈之舒餘二指手背向外次手捧持排垂下次手舒掌

向下掌中有火焰次手鉞斧次玉環次整握指上有輪次掌大指押頭指側次大額

索次舒五指甲長而利仰掌末手持弓左上手三股杵臂向上次劍次環圓右次短

柄槌如重輪次兩雙箭次杖次獨古杵次舒掌仰掌頭指大指捻勢次寶棒上

近把處漸細末舒掌向下掌有始髮者散髮赤色以龍為冠髮環瑤利牙出現赤色

方裙赤色傘蓋前有魔王○有四臂通身青色迴面向上求哀○右手五指側近額

作歸命勢左手把蛇下二手有一龍口射後伸之翼赤色而散○頭近大聖左足本

尊左右有一金剛童子並通身赤色形體

光碩右傍者右手持棒左執劍向下斬魔

王勢髮向後垂而作赤色左傍者挽弓射

魔王頭勢髮似赤沙色之 右字却是左右文

永嚴抄云古本在修學院

第四道場事

軌云面東而坐文

第五行法事

行法 本軌惡也

道場觀

種子

三形 三股

根本印明

軌云左手頭指已下成拳以大指押頭

指側想執三古杵極力展臂向左握勢

右手大指入掌以中中指屈之頭指及

小指舒之極力垂臂手背向外利牙出

現瞋目左顧

本尊心真言

味顯臨 二合 屈臨 二合 部臨 二合 素臨 二合

又云復結三貼金剛杵契以印於心

誦真言 何義乎云

一願理 二合 儒臨 二合

第六護摩事

軌云其息與增益降伏三事法廣如悉地

經中所陳文

第七行法用意事

成劇
弓箭

第八經軌事

步擲金剛法一卷

功能

軌云：經教諸有情從凡入佛地現世皆成就文

經軌決

軌云：復結前三昧金剛杵契文

帖云：問南文無印如何云：前三昧金剛等

耶答是出大本中一品歟故猶指前也義推是金剛部三昧印也文

第九私記事

第十卷數事

無能勝

梵 異 名 不 能 不 勝

密 勝妙金剛能勝忿怒

釋迦文佛一乘修行法出之大日經疏云：此是釋迦化身。應其無量自在神力而現此忿怒明王之形。謂降伏衆生而盡諸障也。○坐佛樹下。摧破四魔兵衆也。無能勝即無可破壞之義也云。

第一可修此法事

第二支度事

第三形像事

甘露佛頂經云：爾時地藏菩薩現作無能勝金剛明王。遍身黃色。放光明焰。右手作擬印文。

熾盛光佛頂威德光明軌云：次地藏菩薩現作無能勝金剛明王。遍身四臂。重黑色。

火焰文。滿圖云：前本青色。左作拳舒風高舉。次手持杵。左一手持鉢鉢。次手持三貼杵。後本赤色。云云。

第四道場事

第五行法事

供養法不云悉地若胎胎

道場觀

種子

圖像

六八

三形 鉞斧

讀

根本印

右手空火相捻舒掌向外。左手五指攲散印。自頭高之

咄地陵合。二合。聊陵合。二合。沙訶上已

佛眼法中云：二羽虛心合掌十輪端相

注令密合

又說云：二手內相叉作拳。緊合二中指

咄尸嚕。戰擊。禮摩。踏。擬。安。縛。訶

甘露佛頂經熾盛光軌准泥軌。字頂

輪王經。同出右呪陀羅尼集經。以此真

言爲藥師真言

第六護摩事

第七行法用意事

第八經軌事

釋迦牟尼左有此尊

永嚴僧都抄云：別有儀軌一卷。是以偽書

第九私記事

第十卷數事

正應五年五月十二日書寫畢

傳領澄豪

元應元年未紀八月二日於洛陽西山寺
戶賜右御本書之

求法金剛玄契

建武四年五月二十五日以御所御本

於華藏坊一交了豪鎮

康正元年乙亥十二月四日書寫之

源喜

承應三年甲午年七月十一日以總持坊

本書之舞興

元祿十六年癸未六月二十二日書之

兜率谷雞頭院開梨嚴覺

寶永二年七月以淨教坊本對

享保九辰年同午年於出雲寺書寫校

合訖

阿婆縛抄第三百二十六 毘沙門天王

竟 書云四月廿四日不

亦云多開天 攝大觀

毘沙門此云種：開示云多開居水精

山云：

玄贊要集云毘沙門此云多開常與佛

守護道場常開故多開也云：

帖決云十二神將金毘羅與毘沙門一

也故自子方起獻一字經二云：兼護世

四王東方持國乃至 北方俱尾羅天此

文美也抄

大日經 住心 俱吹龍毘沙門文

毘沙門經云若見毘沙門俱尾羅財施文

山王院御說云グヘイリヤ天是毘沙門

廣實經云毘沙門真言俱誦 音羅引野

婆訶文可爲體

未云較若十六善神十二神加四天王

若金毘羅與多聞同十六神中兩所出

之歟如何 又不空明索經第十五云

四天王焰魔王水天俱發羅天文是各

別出之歟

・第一可修此法事

爲福德修之

又爲守護修之

天云其功能文
經載所修之

唐院口決云若遇災難及病患亦可敬供

文

太師所望祈修之事有之

云云常師存生之間爲年始所作自期日

七日必被修之 初夜 其所用 宋云行法 中云行法

以能令人令勤仕之文

帖決云我山上古人云皆年始有祈年之

行法或十二天供或毘沙門等各隨意樂

爲未殺成就修其要法文

・第二支度事

注進 毘沙門供七箇日支度

壇一面 五方三尺

脇机一脚

燈臺二本

半疊一枚

酥 蜜 蠟 各少

名香 白檀 龍腦 寶陸

壇供如常 但可被加下蠟供

燈油如常 但可被下蠟燭供

蠟燭布一端

大幕一帖

桶三口 大中小

約三柄 大中小

折敷少

阿闍梨 承仕一人 新使三人

以上各淨衣 白色 人供如常

右大略注進如件

年月日 阿闍梨

若依別行軌修之者

四肘壇一面 下二肘上三肘高三尺一握

箭四役 可有樂以奉爲稱

刀四口 鏡四面

八色幡十六流 可畫辨形

已上可出加之 又壇供酥蜜之器等

如圖相計可出之 香藥等 如彼軌

耳 右支物等依別行意出之但箭刀等雖有

文說多分不用之只可用普通支度也文

若欲廣修者如唐院開可用數坏蠟燭者

其支物等可注之文

香藥

毘沙門經云取安息香白檀香龍腦香多

藥羅香 唐府有 薰陸香蘇合香等和合此

香供養我毘沙門天王文

般若軌云薰陸香文

又云蘇合香文

又云燒安悉香文

別行軌云麝香檀金香龍腦香丁香等文

最勝王經六云安息 旃檀 龍腦 蘇合 多

揭羅薰陸香須等分和一處文

起首日時

毘沙門經云白月八日及十五日

般若：軌云白月初一日起首 一本

云白月十五日起首文

文云從白月十五日黑月十五日文

別行軌云於月一日十五日起首文

文云：每日：中時

又云：正月七日文

或所云：三藏大廣智云：每月一日天王與

諸鬼神聚會日：十一日第二子獨健辭父

王巡世界日：十五日與四天王聚會日：二

十一日那吒與父王交塔日：其日須乳粥

供養文

第三形像事

圖像

六九

圖像

七〇

龍沙門經云：中心畫釋迦牟尼佛作說法

相：佛右邊畫吉祥天女：○右手作施願手

左手執開敷紅蓮花：左邊畫毘沙門天王

右手執塔：眼視於塔：右手執持寶棒：文

最勝王經六云：畫佛形像：左邊吉祥天

女：右邊多聞天像：并男女眷屬畫之：妙

般若新攝羅軌云：須畫像：○請匠：○亦莫

論手功多少：○一丈五尺畫天王：身著七

寶金剛莊嚴甲冑：其左手執三叉戟：右手

托腰文

鞍馬寺尊即此像也云：

又一本云：左手捧塔：其脚下踏三夜叉鬼

中央名地天：亦名歡喜天：左邊名尼藍婆

右邊名毘藍婆：其天王而作可畏猛形怒

服文

唐院口決云：足下三夜叉衣三身佛果

也表天王三德也

一本云：畫夜叉鬼並黑色：眼見一切鬼神

狀滿開其右邊畫五太子及兩部夜叉羅

剎眷屬：右邊畫五行道天女及妻等眷屬

隨軍護法：眞言云：畫一毘沙門神：七寶莊

嚴衣甲：右手執鞘：左手託腰上其神脚下

作二夜叉鬼：身並作黑色：其毘沙門而作

甚可畏形：惡眼視一切鬼神勢文

瑜伽護摩軌云：乘二鬼上：身著甲冑：左手

掌捧塔：右手執寶棒：身金色：二天女持寶

花等

陀羅尼集經十一云：身長量一肘種：天

衣嚴飾：左手申臂垂下執軌拄地：右手屈

肘擊於佛塔：抄

測定圖云：黃色：左手持塔：右手持棒：胷天

衣等如常：後本立左膝：文

白蓮華經云：寶冠嚴髮髻：面門白黃色：左

持寶塔：右持寶劍：抄

根本毘沙門堂寶冠：左塔：右鋒帶：大刀：指

腰刀：立天女上：其天女安地：以左

腰刀：立天女上：其天女安地：以左

邊各有二鬼：天王左右

蘇悉地經中云：毘沙門金色文

大梵如意咒跋闍王呪經上云：毘沙門天

王示現忿怒降魔相：威德自在：能變萬像

度衆生：或現持金寶塔：放其威勢：光明

照耀：無量世界：持衆寶：接衆生：念願：遂令滿

足一切所願文

凡尊形異說不同也：常座：夜叉羅剎二

鬼上：捧寶塔：持鋒或金色：或青黑或白

等

二鬼爲座事

以二鬼爲座事：攝領夜叉羅剎也：謂夜叉

須臾走迴：四天下爲一切衆生行：惡事：羅

剎食人鬼：云：食一切人：故降伏之：善夜叉

羅剎以爲眷屬也：文四天王各領二部鬼

文

禾云：飛行：云：夜叉地行名羅剎

孟蘭盆疏記云：照云：夜叉此云輕捷羅剎

此云可畏文

帶食事

船決云：毘沙門前帶形造物云：河伯面河

伯神形狀：又胎藏門折又是河伯面也：靈

匠云：カハメ文

兜跋毘沙門事

兜跋毘沙門事：雖同師無詳答：而問見王驚

自然得意：兜字訓云：首鑑云：是即似

鉢甲戴著之故：爲名戴云：禾云：兜鉢

字諸文不一：准悉是梵語：戴

爲兜跋國王所現相也：彼兜跋經：新渡經

也可見之：世人弓箭ハケテ引云：兜跋毘

沙門也云：

大梵如意咒跋闍王呪經上云：彼如意藏

王北方恆河沙國土之中：有上妙世界名

曰寶生：恆河如來應供正遍知其名曰寶花

功德海：吹琉璃金山：金光明吉祥如來：於

像度諸衆生即現十種降魔之身○一者

無畏觀世音自在菩薩二者大梵天王三

者帝釋天王四者大自在天王五者摩醯首

羅天六者毘沙門天王七者兜跋闍王其

威德自在亦如毘沙門天身相面貌忿怒

降魔安祥圓滿有無量福智光明補現兜

跋闍大王形像○帶持大刀橫劍摧折一

切怨敵○依此藏王廣大威德大地神如

自然踊出化生蓮葉以擎承大如意藏王

足安靜結坐○八多婆天王九者北道尊

星十者牛頭天王

雙身八曼荼羅抄六云昔在國名都鉢羅

國其國○大疫癘發人民皆悉病死時國

王發願念佛歸依觀音時十一面觀自在

菩薩十一牛頭毘沙門變化毘沙門亦十

一頭牛頭摩訶天王現矣三身共相語言

爲上根病者我觀自在下利益爲中根受

苦者我多聞拔彼爲下根辛苦者我斷折

羅度之文

毘沙門四種身堵鉢八牙十臂多聞也

眷屬等事

攝大軌云北門多聞天方右八兄弟母及

祖母等吉祥功德天萬勝獨勇健男女眷

屬等文

吉祥天女

義釋四云阿闍梨云此天女隨毘沙門

在北方若本住所西方文

此天女爲多聞所屬事見經軌等儀爲

后事未分明可檢之雙身許也

又新度大乘毘沙門經三卷兩天初發心

旨有之

或人云四天王本像功德經爲夫婦事

見云

五太子

毘沙門經云救婆娑文

禪貳師獨建最勝那吒

常見

最勝王經六云有諸室羅末摩王子名

八兄弟

義釋四云於北門西面當置毘沙門王

於其左右置夜叉八大將一名摩尼跋

陀羅譯曰寶寶二名布魯那跋陀羅譯

曰滿賢三名半只迦彌曰散支四名婆

多祈哩五名摩摩多即是住雪山者

六名毘羅迦七名阿吒轉迦八名半遮

羅及何栗底母吉祥天女義釋云功德

天女文

又云北方藥叉八大將國中關少者其

形大抵相似被甲冑持伽藍印身相圓

滿端正以彼趣此所求無乏常快樂自

恣故也文

正了知大將者謂四卷經中說散脂

鬼神是也ソウシナイフ雙身曼

荼羅中有之文

二十八使者

聽明多智

仙宮

隱形

奇方

勝強

田望利

右司命

北斗

太山

神通

多魅

香王

大力

街院口決云二十四使者表逆順十

二因緣皆名佛性呼此使者名能世

間及出世間悉地滿足始自天王迄

至眷屬皆悉本地高位之尊隨真諦

德示俗諦形從淺至深引接方便也

文

帖決云二十八使者供或記表十二

因緣義准○二十四文不得意

不足言

五方藥叉

敵若

二尺口吐青氣兩赤西白北黑中黃帝

身長吐氣如帝帝

蘇悉經中云於北方寶多聞天王與諸夜

叉而爲眷屬文

敵若軌云四天王各領八萬四千樹林神

第四道場莊嚴事

別行圖谷關相家也大原法橋圖三井圖谷
同不委事法橋圖可取具轡色等三井圖
可見合也文

別行軌云其像面南持法人而向北文
蓮事

別行軌云作四肘○輪皮障周高一握手上障方
廣三尺高一握手肘間門文云乃作水障方
今樣地壇無之用水壇上層或別作安之
或中出可作也如湯屋煙出敷文

蓮用水壇七日作壇可用意事也文
別行軌云其壇下層畫山石上層畫蓮花
四角畫海水文

中心蓮華護摩爐并如此壇本體以土造
之可置之然而只繪畫可有也文
文二層尊位而辨備供物各別心敷文

夫蓋事
大原法橋云天蓋可懸本尊御上也文
轡事別行軌云轡十
六口皆作神形敷

此轡色可依蘇悉地經意謂自東白火黑
黑雲紅青金白黃也畫神形事文殊八字
曼荼羅雲天及紀形依之十六轡八方天
及后可畫之后形持物等全如本天但

女形可爲異
成人於井房間受說云神形八方天井
后畫可著轡也云智深開梨云伴師
說尤可也但私思樣般若十六善神畫
之有何事說云私云般若十六神陀
羅尼集經第三出之師說云四天十二

神也云

又大集經四十九毘沙門天王品第十
四列毘沙門眷屬之中有十六神王但
正所舉名十五也畫此十六神雖似有
便其像難知仍八方天井后若般若十
六神可畫之抑畫八方天之時毘沙門
處如何可問之云

轡道場四壁可懸之
轡本法印無延快阿闍梨習之修之而不
用轡不知其由文

箭刀鏡事
別行軌云蓮箭四隻刀四口鏡四面
結決云蓮箭或ヲノヤ或云蓮字也謂

蓮字借音也即アシノ箭也文
又云蓮箭蓮箭
蓮字文

成云諸經要集有蓮箭文而舊畫蓮
字榜注著云可蓮字借蓮字文
帖決云一說無尺箭云蓮文

師傳云オノヤ其形如斧故云也世云
タテワリ文
持明房說蓮箭也文同帖決古說ノミ
ヤ但以他說思之ヲシ尤可也此書祕
故作變藝也文

大原法橋云其體如例カヲタ體也文
箭刀等谷說置四角法橋置四方兩圖共
相承也用否在心但法橋圖委細也且可
依之文

古說不同也但師說鏡裏著紙捺結著
弓箭刀若云司向內結立四角橫置四方

辨備供物之時觸事煩多文

燈箭刀鏡作法未見之
商用箭刀鏡意如何
客不知之但以六字法私義可爲調色付
准外法敷文

辨備供物事
別行軌云供養飲食用十三盤煎餅乳酪
蘇燈四盡散花文

備樣可付法橋說也蘇蜜等四方可供之
酥蜜煎餅大國習以我美物奉供佛天仍
如此說敷此朝更此等非美物只調此國
美物可供也如聖天供等云煎餅如何
要用之

乳粥後夜料也牧牛之粥爲本入乳事也
此天奉酒也文

庫院口決坏數甚多丁寧供之時初夜時
如此用之後夜日中如常如此用該坏佛
供之時可懸曼荼羅二十八使者等畫
タル曼荼羅也

音樂事
別行軌云作壇者有音樂文
又云如法供養作音樂歌唄梵音讚嘆文
鐘鈸可用之凡例妓樂密教行儀不相應
也安鎮七佛樂師等自上古用來故用之
也文

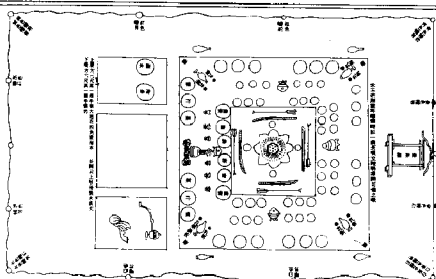
大原法橋云五色絲三丈五尺可用之
文

未任師說所圖如左

未任師說所圖如左

太師或時所 每日一時修之本尊料前

右道場莊嚴等依別行軌意注之
箭刀等雖有文說多分不用之歟
普通樣如左

後供養飯二坏燈明二坏用之其外蠟燭十坏用之

吉祥二坏五人王子五散指
地天一坏八大夜又一坏
十八使者一坏

文或時每日一時修之用七坏蠟燭其圖如左

增長	阿利底
持關	本尊
廣目	吉祥
	羅膩子等

常師每月朔日供之蠟燭五坏用之毘沙門一吉祥天一阿利底一一大黑天神一總供一
常師云凡如此蠟燭坏數只在意文
最勝王經六云常然妙香令烟不絕文

第五行法事

先房中作法如常次入堂作法如常
思惟心性雖具足本有福德莊嚴法門凡夫所纏煩惱惑業忘相心戲論不顧其性不悟其德今蒙大天加持力獲得無盡福德聚
天王者寶生三身圓滿果地究竟給大慈不息居須彌半腹利一切衆生

痛德莊嚴法門者佛果一切德也文

店院口決云先發興法利生願若發邪見時天王不護天眷屬皆顯文

大懺悔偈 次禮佛

南無歸命頂禮佛法護持者大慈大悲毘沙門天王 三反

禮法報應三身也云

南無無量功德福德成就大吉祥天女若三反

南無禪膩子獨健等五人王子八大藥又二十八使者衆一反

次著座 次塗香 次加持香水

次灑淨 次加持供物 次去垢

次清淨 次光澤 金剛上二印

次加持飲食 右手舒五指以大指中指甲橫磨三反

又以大指捻頭指彈指作聲三反右拳讚

義莫薩婆他他識多縛路枳帝唵摩羅 三婆羅 吽

次須彌王

金剛合掌 唵薩迷嚩瑠蠟婆耶素嚩 鉢羅蘇

嚩沙縛賀

次甘露法味

右手作施無畏印 義莫蘇嚩婆耶他他薩多耶怛囉也他 唵素嚩 鉢羅蘇嚩 吽 娑縛賀

次一 字水輪觀

先想此字在右手心中猶如乳色變為功德海流出一切甘露醍醐引手臨食器中說字七反即展開五指向下臨食器中觀想乳等從字中流出猶如日月乳海真言曰

大啓白 神分等 在 大供養文
大唱禮
三身如常

南無寶華功德海瑠璃金山照明佛

佛眼部母若薩摩訶薩

提婆羅若摩訶提婆羅惹三反

摩訶室利提摩訶提摩訶提

諸天使者一切眷屬

三部界會一切佛菩薩等

三身忙養

南無曼茶羅主吠室羅摩耶泥婆摩

詞泥婆三反

五太婆子等一切眷屬部類

大小三部文

各三身唱禮本尊許加用之三井行周同

吉祥五太

帝子加之

大驚覺 次九方便 發願

五大願行願分

次三部三昧耶味事分

次被甲成分上

大地結 次金剛壇

次大海 次須彌

地結之上金剛壇內有須彌山北面中腹有莊嚴殊妙宮殿無量無邊金銀瑠璃真珠摩尼妙衣服微妙著勝妙樂絃管充滿宮中若有樂生祈請志求能給與之殿中心有殊妙床座用諸天妙寶有財財用之永無抄云座上座上有寶珠字或變成寶珠 永無抄云

寶珠衆福德守護二義凡此天持物雖何用三形無常事也古道場觀集寶石火珠云是如意寶珠歟其故粗見般若所迦羅軌文

棒變成毘沙門天王著七寶莊嚴甲冑左手持寶塔所執法印也右手持寶莊嚴棒與財寶相也吉祥天女調利帝母五人王子八兄弟二十八使者前後圍繞云

凡形具記上

次三力保 次普通供養 此大隨方動

次振鈴 次送車轆

船決云阿罕迦轉底天宮毘沙門宮也變身八曼茶羅抄云須彌半腹北面住持變山頂也文

次請車轆 明末吹室羅末

次迎請聖衆 用金剛明末

庭設法橋記此大軌召諸印明用之

大諸天勸請印明

堅實合掌立二空招之

唵路迦 迎羅也阿婆草

有財記已上二印不用之別行軌召請印明用之

次辟除從魔 次示三昧耶

大金剛網 次大院 已上

次開伽 次花座 有財記云次普來儀

次重結大界 有財記云次普來儀

次五供養 次普供養

次讚 諸天各法用之四智

阿演都泥縛左該素羅一緊都羅 鍊

迦羅那野二鉢羅轉羅達摩藥哩多地伽

羅三星達摩左鉢羅捨摩揀企也四箇銘

多部多銘多鉢羅迦捨夜五恒備賀室羅

摩摩也獻給六 讚天

或用別讚如左 末詳持明說云口傳文

唵薩特善他若地薩帝弊致响夜莎訶

谷記云諸天讚本尊讚文

次入三摩地 心月輪上有寶珠字 變成寶棒

棒變成毘沙門天相好圓滿

船決云或天等私記不入我 入不觀

道場等而此天等皆大日所變身也故

入我 入觀道場觀等無妨歟皆依胎

藏修之文

次根本印明

虛合二地屈入內交二風屈一寸許不

著 次室羅摩摩野莎訶 胎印明也佛頂局用之

仍如此傳來也文

次室羅摩摩野莎訶

仍如此傳來也文

仍如此傳來也文

仍如此傳來也文

仍如此傳來也文

合掌十指內相又二水豎頭相柱二風
緊微屈左空入右掌中押左火甲右空
越左空背入左掌中押左火甲二風與
阿相召說文十二天法出之風云法攝沙出之何處云云

右印出十二天法前將來明同胎
右印大身眞言胎印明文
右印召明用之文

毘沙門經經云二右手押左內相又
緊二無名指頭相合二頭指屈如鉤若
迎請時向身招若發遣時向外撥念誦
時結印當心誦七反文
永云右印與前十天法印說文雖異
印相、似

江師云右印最勝王經眞言可用之
護身勸請根本共用之祕藏事也文
別行軌有二明謂大身呪心呪也其不
說印是未再治故歟其呪經軌
船決云身呪印二小入掌緊合二無名
指二大各捻二中指入二風如鉤不相
著心呪用胎藏諸夜又印心呪是八
兄弟呪故用諸夜又印也但呪中今二
句不足也謂內縛二頭指如鉤不相著
金印又橫右拳置腰左拳申風如鉤召
之半印規若傳云身呪用四天王結界
或胎藏之中多聞天印用之文

大加持珠 次正念誦

大日一字佛眼如常上本尊用也大呪用否

在慈煩房不用之被軌未
再治之上小咒可足者祕文
諸夜又女也法明沙阿諸天總呪梵天
時新咒多摩羅刹帝釋諸天總呪梵天
天諸夜又云大日本尊吉祥天
或時本尊變明密教依四天總呪諸夜
或時吉祥天諸天慈護吉祥云
或時加用觀音詞利帝密教依諸夜又佛眼
大日本尊心中咒吉祥天諸夜又佛眼
一字法施文

先部母大日毘沙門功德天諸夜又
女諸天總大吉祥慈護又部母云
三井說云釋迦藥師觀音加用之
加用釋迦事毘沙門經心賦但大日眞
言即釋迦也又一字呪即釋迦令蒙末
世機施也自我偈用之云心經
次入三摩地心月輪上有寶字言語不可得
義也
次根本印明 次部母佛眼 次五供
次普供 次讚 次關側 次振鈴
次解界 次奉送二印明 次三部
次被甲 次迴向方便 次隨方迴向
次下座禮佛
右次第以穴太白製記爲依焉耳
第六護摩事
隨軍護法般若祈迴羅等軌可見之
或云敬愛息災隨事

船決云毘沙門護摩如常六段修之本尊
壇請供之吉祥天災魔天等諸天皆如之
江師云毘沙門護摩召請印或用總印
召等或用別印如軌
或云本尊段吉祥天諸尊段四天王直
天段八兄弟加供之
作僧後加持同用小呪文
第七行法用意事
胎等別金等一悉小
但悉地也別行軌未再治故不分明
仍縱雖依別行軌行儀依後軌行法依
悉地耳

毘沙門天王經一卷不空譯貞元新入目錄
未云此經於佛前蒙佛聽許毘沙門所
說也心眞言根本印形像等說之
摩訶心眞言根本印形像等說之
儀軌一卷般若若觀
此軌說發像法作壇法結界勸請呼召
二十八使者法根本印身心中心等
呪并種一作成就法不具行法首尾
此軌傳受許也未再治書也爲作成就
大切也可用之文
毘沙門天王別行法一卷不空
內題云北方毘沙門多聞寶藏天王神
妙陀羅尼別行儀軌文
初文云爾時毘沙門天王告一切衆生

此軌中說作境結界勸請供養法等其
所用或同惡地或出本法云、

船決云是無上法也天部中說七日行
法只在此中耳而此軌是未再治書也
故其文處、頗未詳耳如三十萬反洛
又反等也文

又云說七日之行法故別軌行法也所
以云別行也文

此軌諸天之中祕法也入壇以後可授
之世人道場莊嚴等知人希故云祕法
云、是非本意歟作壇真言獨在此軌
青龍軌引用之文

私稟受師說云或云此軌說七日行
法事之故初心人不傳授云、此言
不可然廣攝不動云七日事業灌頂
亦有三種一者受持明者灌頂七日
事業乃至不傳授持明者故云云

然御說云必初日第二日雖不云取
土築壇事皆是七日行事也文餘尊
法准之文

北方尼沙門天王隨軍護法一卷

未云尼沙門孫那吒太子於佛前說自
心真言并畫像護摩等也

此法常不行之也但欲修在意文
云云祕錄云北方尼沙門天王隨軍護
法真言一卷文是數若錄外數文

未云隨軍護法真言別書也豈師持本
在之

江師云隨軍護法儀軌偽物也隨軍護
法真言所載錄也文

北方尼沙門天王隨軍護法真言
特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大
廣智不空別行翻譯不入正法經

覺師云隨軍護法真言廣略有之今本
廣本歟可用之文

軌如上傳受經軌也北方祕錄所載經
軌如左

北方尼沙門天王念誦要經二卷
尼沙門天王儀軌一卷

北方尼沙門天王真言法一卷
那吒句鉢羅陀羅尼一卷

佛說北方尼舍門天王甘露太子那吒
俱伐羅祕密藏王如意求攝衆生根
本陀羅尼一卷

青而北方天陀羅尼法一卷
帖決云青而尼沙門事

祕錄所載數本其中較若所迦羅別行
隨軍三本傳受書也文

經軌抄
功能文

別行軌云南閻浮提五濁惡世中或出家
比丘僧比丘尼在家優婆塞優婆夷等同

在諸法中我領諸天善神於空中擁護是
人若聞我名者知有我者我當於是人邊

左右如護眼精如護己命令無諸惡者惱
亂若有一切男子女人以王事我、以王

事之以一切貴勝事我、以一切貴勝事

之若以富樂音聲事我、以一切富樂音
聲事之若有人能受持供養我形像誦陀

羅尼及結印法所有行用我於一切隨汝
所求應之汝願令汝滿足文

又云若有於我世尊末法弟子起惡心相
向者我自領多兵衆鬼神藥叉乾闥婆等

摧碎惡人猶如微塵文
又云天王大身陀羅尼曰

義謨引羅但義但羅夜引也義莫引失戰
茶時日羅播摩曳義謨引阿他劫路引步

修羅也一地入捨也二縛左義引薩也三
摩智引羅引惹薩也四夜乞又地婆也

薩也五縛摩多薩也六薩觀多薩也七婆
捨那八鉢羅縛賓那薩也九瞞摩蘇吒

吒尼鉢羅沙夜引弭十但側也合他俱濕
弭十俱濕弭俱沙十尼捨羅摩娜薩也

摩智引羅惹引十五 醫畔駄伽十六寧修羅摩
蹉親十薩嚩賀引

若有受持者清淨念誦三十萬反天王加
備○但少微摩心依隨我常擁護如護眼

精如護心命○我隨是人意願滿足若每
日誦真言一百八反滅去身中一百八劫

罪若誦持我真言滿一萬反能滅八萬四
千十惡五逆重罪破塔破戒不孝之罪悉

皆消滅文
又云北方天王心真言曰

義謨引羅但義但羅夜也義謨引失戰茶
縛日羅嚩摩曳引摩賀藥乞又細鉢鉢

引惹摩羅給坦藍鉢囉尼沙弭薩喇薩恒

不同也多云大小隨意云、或處云七

諸夜又女真言二千一百遍

喇喇底瑟南恒爾也佗唵摩尼喇囉囉也

里文

諸天總真言二千一百遍

薩喇賀布喻拏轉駄羅也薩喇賀摩拏囉

第九私記事

奉供

託也薩喇賀悉定迎羅也薩喇賀難摩上藝

有財城主次第各

關伽供一七箇度

駄也薩喇賀

召請結界五供等依別行軌自餘所缺

網伽供一七箇度

受持我法者即得富貴安樂男女端正奴

以十八道備之又用方言勸請

燼燭供一七箇度

婢車乘五穀豆麥田莊妻妾○乃至命終

此記善陀胃地等讚用之不審也後人

石

身得所生處隨汝意願所生不相違背若

害人之欺是谷流用諸天讚故也但大

年 月 日

不實者我不名爲護法天王我必替汝墮

原僧都等讚又用今讚然者用之無咎

阿闍梨

阿鼻地獄文

毘沙門私記也上

建長元年十月十日於關東書了

毘沙門經云汝能慈念爲諸有情能除貧

多聞天王念誦次第各

求法比丘尊澄

窮若能每日書寫時讀誦此經三反速獲

召請結界五供等依別行軌所關以十

建武四年四月九日於西山寺戶鄉佛

一切富貴財寶文

八道補之又用方言勸請

花林書寫了

般若所迦羅軌云身真言○若有人常於

多聞天王念誦次第各

元祿十一歲次戊寅夏四月二十一日

天王像前能誦此呪者四大天王常不離

北方天私記法大原

令亮榮書之

左右文

右所相承大旨載之此外自他門私記

山門橫川兜率谷雞頭院主

僧伽羅刹經明善薩云如毘沙門天王爲

具載不遑耳

寶永二年八月以淨教房所藏本一較

諸衆生供給走使

毘沙門口決唐院本兼御持本題云

阿闍梨法印大僧都

唐院口決云若安住慈悲歸依天王者現

毘沙門供所

嚴覺

生感榮若後世中天上人中得勝妙樂乃

奉讀

阿闍梨法印大僧都

至隨樂生十方淨土是天王者摩訶毘盧

般若若心經公卷

洪遵

遮那所變俗諦之身佛弟子隨類守護供

奉念

嚴覺

給檀那也文

大日真言二千一百遍

嚴覺

般若軌云一千八十反

一字真言二千一百遍

嚴覺

又云心呪十萬反別行云三十萬反

佛眼真言二千一百遍

嚴覺

經軌決

本尊真言二萬一千遍

嚴覺

別行云口云客四近三里結界文

諸夜又真言二千一百遍

嚴覺

阿婆縛抄第二百二十七 變身法

變身法

變敬天法 八牙王

但決云問呼迦：何義耶答可尋之。

迦陀捧若以此等義可得意歎云：

昨迦丙云呼迦是吉祥也陀野是足沙

門愛敬天名是總名也文。

此天二身也所謂足沙門吉祥像也。

此第一可修此法事。

爲福德并愛敬法修之云。

此法足沙門成就法也鑑西盛用之云。

未云軌見爲一切可修之由。

祕否事

法云此法童子者十三十四十五歲受僧

臘十三受云。

用心草云此法最祕諸事不可顯露云。

許可事

管師云總未許可入此許可作法受得。

中智師云此許可古作法有之師云以彼

心得可授之印明多不用之歟文。

未云任智師教訓依法性古記聊註之

若欲授之時可用此作法。

先莊嚴淨室如例 乃至房中作法 如例

次到佛前師資共禮佛

次著座 次下座

次師加持香水 五味香若百和香

灑淨 供物自身佛壇上散四

次師三寶啓白事由

次告弟子云汝持三歸十戒後無所犯不

失汝於如來禁戒未有所犯不矣又持正

教未斷又未越三昧耶破三昧耶不犯矣

如此三度問之

大說三昧耶所謂三昧耶廣印

次云汝自今身至佛身如來祕密不誤汝

生：於此法不破又於世：值遇顯不離

汝譬雖捨身命終不妄失可若更不

次師可授獨結 弟子合掌未持

次師取持持弟我合掌向弟子可云我爲

汝開三世諸佛祕密法門又爲汝授大日

如來三身即一三昧耶善哉汝自今日同

佛身自今以後更無懈怠汝不忘失汝我

生：叶佛位世：可修菩薩滿行云：弟

子應思惟我身已佛也雖凡夫佛值近故

云：

次可師禮三度愛一極廣國王父母等禮相

次師自高座坐可授印明等

次著座還向

次心經本章及諸天等可還向

次護身結界

次自室出他所淨地二十八使者斷散供

可動 但弟子彼所不可行有畏故

若魔事嫉厭作日護身結界不遠行昔師

房中不出云：但大日觀音馬頭眞言各

一萬反可滿云：

六第二支度事

注進 雙身供七箇日支度

壇一面方三尺五寸 鴨机一脚

燈臺四本 半疊一枚

壇敷布一段 大幕一帖

酥蜜 名香白檀薰了子安悉

壇供米三十石五斗 明油七升

銅鉢一口 若新淨提 火鉢一口 口徑一尺

炭七籠 土器 少

折數 少 呂子一懸

桶三口 大中小 杓三柄 大中小

阿闍梨 承仕二人 斬使一人 已上供淨

右大略注進如件

年 月 日 阿闍梨

不浴油支度出之入器可說之文

起首日時

吽迦法丙云月十四日文

香樂

吽迦吒法乙云用香者松皮香安松香薰

陸香白檀香安息香彼上四種香爐燒安

息火壇中燒文

軌一云安息栴檀龍腦蘇合多揭羅薰陸

松味香安佛香等分相合所文

軌二云安息香云

印信事

吽迦法之云此法受持必得印靈書一枚

文

吽迦云所起信也八卷一：內軌無以不

審物也云：但奉受學了被放印信了根

本印廣音雖付聊進法杖了覺師記之
印信詞云

傳教大師師明後授慈覺大師、授長意座主、和尙授相應和尙、授義性阿闍梨、授觀樹大法師、授大法師、授直廷大法師、授皇慶阿闍梨、授長冥僧都、授朝範律師、授覺範阿闍梨、授聖昭阿闍梨、授契中阿闍梨、授權大僧都法印大和尙位忠快、授前僧正法印大和尙承澄、授某矣

弘安四年十月十九日阿闍梨前僧正法印大和尙位某示

第三形像事

昨迦吒法云若我前護摩供養不及我又作彌勒菩薩左作法音輪菩薩右大妙相菩薩又四天王作爾時北方作我像黑色而作此法云何作無耶事若不爾者我正覺不成文

又云八牙相文

向法丙云爾時彌勒說度衆生相若衆生諸願如意人思供養是王先造此體像拔背立面同一色赤衣色黑目各面三若半三日半二目上方指白下方長白牙補脇下牙各附當一處手下方合掌一上合掌下方合掌持獨錫上方合掌金輪

取圓座上立頭皆臂長一寸若三寸若五寸若七寸文

軌一云作大法八曼茶羅

一因曼茶羅 卽種子曼茶羅也

二法入曼茶羅 卽火壇有三種壇

三入相曼茶羅 卽行者護摩時心念其尊體相並願目念佛位體卽念曼茶羅地

四入藏曼茶羅 卽吉祥天等其眷屬部類位列相也卽吉祥天女王並九人天女衆云也

五妙藏曼茶羅 卽偈曼茶羅也諸尊悉皆是界衆集○卽此界名傳法輪壇

六證入曼茶羅 卽都鉢等諸夜又大將軍座所也

七圓法曼茶羅 卽毘沙門及天忿怒相八牙天等也

八相應曼茶羅 卽大日如來釋迦四手不動尊觀音彌勒菩薩等也

禾云其如文廣故略抄

圖像 七一

儀軌一云中主毘沙門身著鈿胄左捧塔右執三叉戟踏三夜叉鬼中主名地天又名歡喜天左名尼藍婆女天右名藍婆神王三鬼相面好相體左右女天相好令其座下五太子各將軍體被鈿胄持弓箭並又有五行道天女被鈿胄面體女相滿

作手持鎌刀又其天女有夫天又被甲胄

摩面執刀鎌客皆坐石座是名十人大將衆吉祥天相好圓滿衣服莊嚴無比天女

左持青蓮華右施無畏頂五寶莊嚴相目毘沙門王愛相細姣面白少赤居蓮葉九

人女衆又好相世無比吉祥天各手持寶刀又鈿及鏡各三人持物也各居蓮葉又

八牙相者天上防相之居圓座五類天九方胄相女髮登返垂相面甚可怖畏相王方

長衆皆長牙各被甲胄居蓮葉上方牙短下方牙長從座過各持弓箭多聞中央吉

祥王北方八牙王南方各使天衆東北角大自在天帝釋次火天即老耗天相身相

赤次自在天闍魔次羅刹次水天次迦闍魔天風天次梵天天地天次迦風天日

天次月天天摩訶迦羅天王合十二天皆石座被甲胄各手持獨鈷刀但火天持瓶

次手持竹杖身火繞相抄

第四道場莊嚴事

向方事

白洪云問天像向何方壇中立之耶答二

天各面向左右立之沙門有若祥天左

一天向行者立之無妨多聞諸吉祥後

時事

呼迦法丙云月十四日 文

又云日三時 文

辨備供物事

昨迦法丙云初夜香花後夜粥日中飲食

若更無一日食人只花香具勸請供養文

舉行房決云後夜粥團煎餅菓子大根酒

日中飲食汁餅煎餅菓子大根酒

決云同用團等蠟燭耶答皆不用之唯如

例供養法文

不祕嫌團等如聖天不用無咎之心歟

文

昨迦吒法丙云天供物阿闍梨並伴僧又

承事食又施主皆此等人可食名氣力長

壽物文

第五行法事以池上記爲大第

先房中作法如何 次入堂 次懺悔

次禮佛

南無歸命頂禮吠室羅摩那提婆

次著座 次塗香 次加持香水

次灑淨 次加持供物 次去垢

次清淨 次光澤

次加持飲食

須彌 甘露 一字

次啓白禪分等 在別 次供養文

唱禮

三身 佛眼 如常

南無當來化主彌勒菩薩摩訶薩 此大

南無曼荼羅主吠室羅摩那天 此大

南無毗迦耶提婆摩訶提 此大

南無三 此大

南無三 此大

南無三 此大

次驚覺 次九方便 次發願

至心發願 唯願大日 本尊界會

昨迦耶那 愛敬天王 利益衆生

隨願示現 同體別體 多聞天王

三部界會

次五大願 次三部三昧耶

次被甲 次地結 次金剛墻

次大海 次須彌

次道場觀

須彌中層有毘沙門宮其殿內有大壇

四角四賢瓶周匝有無量供具中心

有荷葉上有電字印字 戶里左

變成獨古戶里字變成輪獨古變成毘

沙門二手當胸向下合掌 中持獨古

輪變成吉祥天二手當胸向上持輪二

尊背立忿怒形 相可云 天牙

次三力 次普通供 若極 次發車

次請車 轆轤云從此北方有城名曰阿尼

次迎請 決云金部明末加唵吠室羅末那也曳

醯四句

問是唯多聞梵號也今可請兩天如何

答唯是二天總請也況吉祥亦是本多

聞也云

池上記云或別行儀軌召請印文

次辟除魔 次示三摩耶

次金剛網 次火院 次闍伽

次花座 次喜來

次重結 池上記或用別行

次五供 次普供

次讚 池上記云用梵天讚或用本載讚文

諸天讚

祕讚毘沙門小讚 四智讚可用之

唵轉安羅囊引安野泥引 轉安羅

引云 滿那太那野素囉婆縛 寶 轉安羅

唵薩嚩若他善地薩帝弊玖嚩夜莎訶

未云是毘沙門小讚也

右讚所用次第以根本印明心得祕總

小讚多聞四智吉祥光之歟云

次入三摩地

池上記云心月輪上有有電字左有

字吠室變成獨古戶里字變成輪 杵

漸舒漸大舉體成輪杵 變成天像

如云

決云如是天部法如金界舒飲不遍法

界只心月輪上准遍也一身成輪杵二

種 三形俱成二天像也文

或前後入三摩地不用之文

次根本印 池上記云用三摩印男在吉祥天

雙身根本印明

座 心合掌也於少許位此印口

悉悉盧素縛 依此一千反者五百反者二百反

又教一 反誦云

毘沙門印明

虛合二地屈入內交二風屈一寸許不

著 十師所傳用

唵吠室羅摩拏野沙訶 胎印明或用十二

吉祥天印

虛心合掌開二頭二中二無名六指微屈如蓮花二大二小暨合八葉印也

唵摩訶室哩二野曳莎訶覺師傳同

凡此法受密印爲事其印異說不同也所載三印明相承樣也云

諸夜叉印師說此所用之云

內縛地水合暨

藥乞叉濕嚩囉野莎訶胎印明也

決云根本并正念誦用三種印明事初

二天總後二天各別印明也毘沙門

印明或用胎印明但多分十二天法中

印明後說佳矣

大原法橋說根本印胎多聞印明答說

毘沙門印二手合掌向下俱梨谷明金合

吉祥印二手合掌向上

唵支智呂莎訶各處金合

立師云委可習根本印眞言許也文

大正念誦真言云三明如根本印抄

大日佛眼金輪變千反多聞三反吉

祿百反諸夜叉已上如諸夜叉女乞

又見佛也

昨迦吒法甲云次念誦俱利二字眞言

若千若三千若七千若一萬若二百若

一百若二十一反眞言曰一闍此眞

言更不受此法人令聞不可文
決云問用別行軌中心呪哉答不爾唯
用小佳矣凡如是行法事正字自餘存
略是特矣文

又云天部不用入我人若欲用在意耳文

次置珠本處

次浴油作法若用之者作法如摩

池上記云天壇上置油器調寒溫其間

誦明加持之云

決云暖之間誦支智嚩之明以并加持

之文

次取油器置於壇上文

次以著奉誦天像立器中誦明以上用

本執各別

決云本明者支智呂也各明者軌中

暖油及奉誦天像等各有其眞言或云用

彼也文

次以七酌油奉浴天像誦本明史重

決云誦支智呂明奉浴反意或亦誦

室羅明重奉浴反意又誦摩訶尸里

明重奉浴反意謂二天總多聞吉祥別

明也若依亦意者明以總明浴之文

問支智呂是多聞也如何云總答不爾

總明也而傳也問俱呂者吉祥歟軌本

可解者加俱呂句可誦耶答不爾無師

傳

次浴油了以著天像奉送本處

次入三摩地

池上記云心月輪上有電燈兩字狀言
語不可得尸里字本寂不可得離塵不
可得
決云二字摩多繁細故不可觀之文

次根本印用三種文

大部從金剛部合掌屈二風二無名指入掌中如馬頭

印相

唵俱蘭達哩滿賦々々許汗吒有願命

大五供 次普供 次讚

次關伽若次 次解界 次禮佛

次奉送先事 次三部

次被甲 次五悔 次迴向

次下座禮佛 次出堂

第六護摩事

昨迦吒法乙云我前護摩供養文

同丙明息災調伏所望等護摩壇樣供物

此等相應物等委悉也

同甲云浴油次灑水々々大略從人護摩

壇文

軌一云扇底迦補瑟微迦○阿毘遮喻迦

未云多分護摩不修之歟

神供事昨迦法乙云七日天王

別卷有之不云供之妙見之八

說不用之若欲修之者如何神供作法文

伴僧事

昨迦法丙云伴僧七人可行若三人若二

人若一人抄

第七行法用意事

帖決云以十八道可修之文

依悉地修之無別事云

第八經軌事

呼迦陀野天法四卷 金剛智

不入祕錄法性房御作云也

未云甲供案乙天王丙勸點丁說神

呼迦陀野儀軌三卷金剛智

不入祕錄法性房御作也

未云第一說入曼陀羅

呼迦陀野口決一卷不入祕錄

八曼陀羅抄八卷法性房抄之文

不知何人作曼荼羅見云

未云非傳受書

問自唐將來軌無之乎答如形書可有

之文

雙身山門處用之但於文書無證本歟

只仰信耳文

功能文

昨迦吒法乙云若業盡死人也我弘誓故

三日生況百歲乎文

未云此卷中俱利真言一萬遍乃至三

十萬反各出深重功能又支智呂真言

百反乃至五十萬反各出離潤利益

同丙云三日供養覺天等五日供施主

安樂七日成就一切願文

軌一云若有末世衆生修多聞迦野王之

法者即爲延佛法壽命若不持者爲斷佛

法僧寶之壽命文

又云此法易成就不假於持戒利益貧窮

人一切人恭敬乃至壽命盡迦陀王加持

速離諸厄難藥又將護持當隨受持者文

又云此數行者更無斷食若令身苦我迦

陀身又苦同若我令安加天勢威光欲行

者身安天令幸苦文

向三云若有病苦諸衆生種々方藥治不

善若依如是洗浴法并作八牙王像用所

有患苦盡消除解脫貧弱足財寶文

第九私記事

毘沙門私記雙身 池上

依十八道有浴油作法

毘沙門私記雙身 池上

洗油次第雙身 池上

准浴油作法許也

昨迦陀野神供次第池上

此外私記數本非相承仍不載之文

第十卷數事

天俱所

奉念

大日真言

佛眼真言

金輪真言

本尊真言

多聞真言

吉祥天真言

諸藥又真言

諸夜又女真言

諸天總真言

奉供

關伽供

飲食供

右依 仰旨

年 月 日 阿闍梨

一面十臂法軌云此身則多

第一可修此法事

先蹤

池上阿闍梨傳云軌云

中章任朝臣奉爲 公家令修十臂毘沙

門法有數夢告被補阿闍梨于時年五十

七別傳云尊光僧正解文文

第二支度事

第三形像事

昨迦吒法乙云若王城大桓家人民等宅

調伏○息災是行時我現一面十手先盡

形儀赤衣黑袈裟青目白牙二下方三寸

指正平印彼根本護身之印也未云悉地大

左方第二手捧寶塔次手授獨鉗鈴次手

持金輪次手持箭與索右方第二手持利

寶鏃次手持降伏大魔軍大刀次手持却

災難弓次獨鉗與智慧手須彌山上居山

下作鬼形左方膝立右手方膝臥作東方

提頭顱吒天始西方天王自至北方鼓勝

太子作皆火環立面白方未云隨求所念

具文

第四道場莊嚴事

第五行法事

度 度 遍 遍 遍 遍 遍 遍 遍 遍

度 度 遍 遍 遍 遍 遍 遍 遍 遍

度 度 遍 遍 遍 遍 遍 遍 遍 遍

度 度 遍 遍 遍 遍 遍 遍 遍 遍

度 度 遍 遍 遍 遍 遍 遍 遍 遍

決云師曰十臂法准十八道修之印明如彼法未云呼也而彼法中有二法謂十臂法能法也變身法也而變身十臂是各別可修法也先印明如

未翻云十臂印真言
二小又入掌二水背合入掌神印第二火直合堅二風二火背絞風頤指合二空各二水初節側付在第二卷天王大陀羅尼也大呪用之

眞言
唵薩羅囊誦路地吽增隸導野吽素婆傷在第一卷天王護身呪也小呪用之

唵迦嚩羅入婆嚩云在第二卷天王大陀羅尼也大呪用之

第六護摩事
軌一云一息災二增益調伏延命攝息災所望一切事又攝敬愛法增益而相應降伏法也文

幢等委事可見文
舉行決中一面十臂護摩私記有之

第七行法用意事
第八經軌事

吽迦吒野法四卷
吽迦陀野儀軌三卷

此中皆合說之
功能文

軌上云我是一切衆生父也母也財也辨也多聞也智慧也衣服也食也便主也善樂也云

第九私記事
第十卷數事

應永十一年甲申六月一日書寫之
寶永二年乙酉五月二十日續寫
都率谷雜頭院關梨嚴覺

阿婆縛抄第三百三十八 四天別總

持國天
梵提頭賴吒
此云持國亦言安民
居黃金山

第一可修此法事
第二支度事

第三形像事
四天合行處委背之

第四道場莊嚴事
第五行法事

行法十八道獻云
道場觀

地結之上金剛牆內有大海中有須彌山半腹有宮殿中有荷葉座上有地喇字變成刀形

變成提頭賴吒天王赤色忿怒形也左持劍右押股上也未云已上眷屬圍繞

諸天讚
根本印
胎印明云

未云合行處書之
第六護摩事

第七行法用意事
第八經軌事

別此章經軌無之歟但諸經中多明形像

印明等

第九私記事
第十卷數事

增長天

覺 毘盧勒又天王

此云增長亦云免離

居瑠璃山

第一可修此法事

第二支度事

第三形像事

第四道場莊嚴事

第五行法事

行法一切准持國天云

道場觀

須彌半腹有宮殿、中有荷葉座、上有

毘字、變成刀形、變成毘樓勒又天

王、赤色、右手持劍、左手作拳安殿、著甲冑

眷屬圍繞

諸天

根本印

合印明

禾云、四天合行處出之

第六護摩事

第七行法用意事

第八經軌事

第九私記事
第十卷數事

廣目

覺 毘樓博又

此云非好報、亦云惡眼、亦雜語

居白銀山

孔雀經上云惡目文

第一可修此法事

第二支度事

第三形像事

第四道場莊嚴事

第五行法事

行法准知持國天

道場觀

須彌半腹有宮殿、中有荷葉座、上有

毘字、變成三貼戟、變成毘樓博又天

王、赤色、著甲冑、右手持三貼戟、左手安殿

上 眷屬圍繞

諸天

根本印

合印明

禾云、合行處書之

四天王合行 師云、近來人釋迦四天王云、

文句二云、四大天王者、帝釋外臣如武將也、居四寶山、高半須彌廣二十四萬里、東提頭賴吒、此云持國、亦云安民、居黃金山、領二鬼、提闍婆、富單那、南毘留勒又、此云增長、亦云免離、居瑠璃山、領二鬼、薛荔多、鳩槃荼、西毘留博又、此云非好報、亦云惡眼、亦云雜語、居白銀山、領二鬼、毒龍、毘舍闍、北毘沙門、此云補、聞亦云多聞、居水晶山、領二鬼、羅刹、夜叉、各領二鬼、不令惱入、故稱護世文

第一可修此法事

多分亂世之時修之

住云、此四天佛法護持天也、尤可修行也、

掃疾災招福祈事、不可過於四天之誓願、

故佛法最初之天王寺、伐守屋之逆臣、太子建、四天王寺給、尤有其故、太子御劍、銘、

兵毛、槐林、有是エヒス、大臣、ウツ云心也、

毛エヒス云、槐林、大臣也、

又田村九伐東夷之時、次第討了、ツカル、

至、石四天王像、刻立、是胡四王堂云、其、

像非人間之所作、見田村麻呂、毘沙門化、

身也、權者條多聞應作之、宜見傳記云、

先繼等

勸明達律師傳云、天慶三年正月三日、爲、

降伏東西、兵亂、延曆寺四王院、奉、

十四口伴僧、奉修四天王法也、同年八月、

二十九日、於四王院、奉十四口伴僧、不斷、

七日、奉修四王法云、

未見傳云、天慶三年正月二十五日、奉、

伴僧二十口發向美濃國中山神宮寺奉修三七日不斷四天王法十三日

中間凶賊將門既被誅戮○同十一月二十一日為降伏西海凶賊純友率二十口伴僧入住吉神宮寺奉修二七日不斷毘沙門天王法文

功德院實圓阿闍梨記云大原天慶年中將門亂逆之時法性房蒙宣旨被修此法云

此言不然勸彼傳不見此旨又不見天慶記更勸云

日記云延久二年十一月二十一日丑刻地屢及數刻山洛無不恐怖天文密奏陰陽勘文兵革前瑞云依之公家以同十二月三日寅以權律師長宴於台檄被修四天王法伴僧八口戌刻勸使藏人平登著衣初夜時始御修法依寂災法修之

件度不被下別御佛仍懸胎曼荼羅修之行法依悉地云

一院御祈勤修此法之時中臺畫觀音是別意樂也其故院聖德太子後身也云夢想聞之仍憶念太子與守屋合戰之往今亂世御祈故如此畫之云

香樂事

集經云燒安悉香文

第三形像事

陀羅尼集經第十一云

提頭賴吒天○其像身長量一肘作身著種天衣嚴飾極令精妙與身相稱左手申臂垂下把刀右手屈臂向前仰手掌中著寶上出光

毘喩陀迦天○大小衣服准前左右亦同之前天王法申臂把刀右手執鞘根著地毘喩博又天大小衣服准前左手同前唯執鞘異其右手中而把赤索

毘沙門天○大小衣服准前左手同前執細柱地右手屈肘繫於佛塔文

東方提頭賴吒天赤肉色持鋒云南方毘留勒又天赤肉色持利劍云南方毘樓博又天王白肉色持三貼鋒云

東門持國天寶冠嚴髮髻面門青肉色左定執利鋒右懸著腰相身妙嚴瓔珞袈裟及天衣金剛寶甲胃曠怒成德相踰跣右

押左蓮花以爲座南門毘樓勒又天王寶冠嚴髮髻面門赤肉色定拳押膝右懸金剛劍

西門毘樓博又天王寶冠嚴髮髻面門白肉色左定跋折羅右懸持網索文或抄仁和寺云東大寺大佛殿四天北方紺青東青色南赤西白東寺講堂上仰此四天色不說陀羅尼集經又胎曼陀羅北方天黃色餘方肉色依何文東大寺如此

色也云此天色不依眞言但有青面北方天王陀羅尼法傳教大師之請來也可引勸之云

或云若兵亂之時中臺四臂不動可用之云

曼荼羅經迦爲中尊可書四隅四天王像歟云善提場經云四角書四天王中央畫佛形像云

如祖師大原御時懸胎曼荼羅可修之仍釋迦院尊尤便也以彼院可想給孤獨園耳然此界釋迦并四天等印明可用之云

第四道場莊嚴事一方向事集經云呪師南坐面向北方文

四方立之事如常壽命經胎軌集經大吉祥神呪王經上等說之

四角立之事集經第九云東北角安提頭額吒天王乃至西北毘沙門

中堂立樣依此經說云或抄仁和寺云東北角北天乃至西北西方天是東大寺并東寺講堂也云一辨備供物事安置四天王者每像前闕伽飲食等供具每日可辨備之壇上八供護摩支物等如常云

第五行法事行法諸事以集經爲本云云先行者澡浴清淨著新淨衣護身如例

次持珠杵入堂如例

次禮佛著座北行者向

次加持香水 次灑淨供物

次加持供物 次拍掌

次彈指 次去垢 次清淨

次光潔 次加持飲食甘露一牛

次大白神分等在別次供養文

次唱禮

三身成釋迦 佛眼如常

南無東方提頭賴吒提婆摩訶提婆

西方毘樓陀迦

北方吠室羅摩那夜

大小 三部

次驚覺 次九方便 次發願

次五大願 次佛部 次蓮華部

次金剛部 次護身 次地結

次方隅結 次道場觀

地結之上牆結之內有大樓閣七寶合

成垂諸璫瑠璃綵幡蓋寶柱行列垂妙

天衣周布香雲普雨雜花奏諸音樂寶

瓶闍伽天妙飲食摩尼為鬘於樓閣中

有八葉蓮花四方有荷葉座已上同記

及三部諸尊隨類座八葉上有字

放光照諸尊座隨類顯現字變成鉢

照諸尊字成隨類三昧形鉢變成

釋迦如來相好圓滿如來放光照

三摩耶形成四大天王等隨類三部諸

尊如先達說懸胎曼荼羅可修之釋迦院

可想給孤獨園也云

次三力 次普通供 次振鈴

次送車 次請車 次迎請

次除除 次三摩耶 次迎請

次金剛網 次火院 次闍伽

次花座 次善來 次重結四天王

次五供 次普供 次讚結界云

曼誼郎婆迦引履一摩訶耶二多演

難三母尾鐸引吃也二合借思反 調

五鉢羅鉢底丁八反六喇日羅 合

七摩護八引忙哩野二合惹耶十鉢喇勿

誼二但寫十係多也二喇 婆塞都帝釋

阿演觀泥轉左識素羅一緊那羅

鑾迦羅那野二鉢羅縛達摩藥哩多地

伽羅三尾達摩左鉢羅捨摩操全也四

囉銘多部多銘多鉢羅迦捨夜五恒備

賀室羅摩摩也駄輸也 天

次入三摩地或不成

次根本印明并四天王印明可用之白明云 釋

持國天

定拳舒風屈如鉤空指舒之空風之間

不相著右手如是以右腕側置左腕上

眞言曰

吃地薩多羅惹吒羅羅鉢羅末駄那

左下下下下下下下下下下下下下下下

婆縛賀有諸金

增長天

二手相背中指鉤如索餘指各屈右腕

置左腕上

唯尾嚕奈迦藥乞叉地跋多也婆婆賀

左下下下下下下下下下下下下下下下

廣目天

定慧各拳以右拳背置左拳背慧風鈎

定風如索二空各押火甲

唯尾嚕博乞叉那伽地跋路曳婆婆賀

左下下下下下下下下下下下下下下下

虛合二地屈入內交二風屈一寸許不

著

吠室羅摩摩野婆婆賀

右印明等胎藏印明也大日經無之出

陀羅尼集經引用彼也云承云除多期

未云攝大軌東南西南三天無之玄三齊

龍軌中印明等在同陀羅尼集經但

眞言玄法二卷軌又同但西天之外無

印

四天總印智歸摩屈陀羅

二手頭中小三指反叉入拳二無名指豎

頭相拄屈初簡之二大指還向內拳中大

指去來

云云頭中小外縛也云

云云

云云

云云

云云

禾云爲根本之時不來去歟

唯漸漸婆羅二謝蒙陀羅夜三沙去詞四

未云右印用此明事於經文亂說讀之

其如帖決

帖決云四天王總印說師口授陀羅尼集經第十一卷有之故經文

股平

常師云我總別共有之丁寧義也

次正念誦 次後入三摩地謂成不

次五供 次普供 次讚 次闍伽

次振鈴 次解界 次禮佛

次奉送三印 次三部 次被甲

次五悔 次回向 次下座禮佛

出堂

第六護摩事是增時國事大原

火天 曜宿加常

本尊段

觀念

中有蓮花座四方有荷葉坐中蓮座有

字四方荷葉座有字若各別釋子東方是地

字北方字變成大日如來字變成四

天王東方持國天赤色忿怒形也左持

劍右押股上也著甲冑南方增長天赤色

右手持劍左手仰拳安腰著甲冑西方廣

目天赤色著甲冑右手持三古戟左手安

股上押股已上同北方天相好圓滿右手持塔左

手持杖記文

問道場觀與本尊段其主相違如何

答是顯大日釋迦一體義也

師云成身釋迦本尊段大日不甘心可

付一方也云

勸請

我今稽首請

部類諸眷屬

納々々々

護摩呪

漸波羅謝蒙

投供

大日大約三反四天一杓小杓等如此

准知之日記

合物

釋迦二十一反許云

諸尊世天

問世天段四天王等重可請供歟答爾也

本尊段別請供之合則又總供心也

伴僧呪

白呪云八口伴僧各二人轉念四天王各別咒上

後加持呪

後加持念誦護摩等皆四天王總呪用之

伴僧并後加持呪皆總呪也但後加持不

動無妨歟云

第七行法用意事

行日記云若供養會云

悉日記云悉地云悉地佳也云

此法依陀羅尼集經可修之云

第八經軌事

以陀羅尼集經第十一爲本

功能文

集經十一云喚天安置供養即得一切人

等歡喜是天王等過去亦曾供養十方一

切諸佛及諸菩薩并金剛其呪印法皆同

諸佛之所印可并顯像法具諸相貌威侍

佛所利益一切文

又云誦心呪得四天王歡喜垂息文

種難呪經云提頭賴吒天王欲說一偈

四大天王中 我脫爲第一

我雖作天王 不脫鬼神苦

我作鬼神王 已經五百歲

東西常馳騁 濟度諸群生

哀哉過去世 曾作人中王

治化不以理 今作鬼王身

又願諸國王 正治於國事

莫作貪嗔行 後受鬼神身

毘樓博叉天 王欲說牛偈

我今過去世 生於闍浮提

豪富得自在 詔曲不正直

今雖作鬼王 猶受鬼神苦

毘樓博叉天 王欲說一偈

我今作鬼王 得離三途苦

遍歷四天下 救諸病苦身

憶念過去世 曾作人中王

放逸著五欲 今受鬼王身

又願人中王 謹慎不放逸

度脫諸衆生

毘沙門天王欲說一偈

我於往昔修善提爲諸衆生故作鬼王衆

生久處無明開我以金鐘開其目惠眼既開度生死既脫昇泥恒文

傳教大師御手跡雜書中云以彼師助令傳教之其師德有太院

四天王方處

定四天王方并杖器及祖子行法延解二

提頭賴吒天王其父字賴吒母

尼喃博叉天王其父字尼喃博叉母

尼樓勒叉天王其父字尼樓勒叉母

尼沙門天王其父字尼沙門母

已上出七佛神呪經第四卷內

東方提頭賴吒天王一領乾婆有九十

南方尼留勒叉天王一領乾婆有九十

西方尼留博叉天王一領乾婆有九十一

北方尼沙門天王一領乾婆有九十一

此四天王合三百六十四能護十方

密抄云東方名爲持國是乾闥婆主

南方名爲增長是鳩槃荼主西方名爲醯目

或名廣目是諸龍主北方名爲多聞是藥

叉主此四天王及諸眷屬當護世間皆能

擁護如來之法亦能爲他敷揚宣說又四

護世者表四無碍解亦是四無四攝等由

依此等即能自護及護他文

第九私記事

三提婆毘法

依十八道

四提婆法聯林與書云爲後代記之沙門朝職

未云是延久二年之時日記也云

第十卷數之事

御修法所謹奏

泰念

大日

釋迦

護衛

持國

增長

廣目

多聞已上三萬五百反

四天王總呪十萬五千反

三部諸尊

諸天總

息災護摩已上一萬五百反

奉供

大壇供三十五箇度

護摩供一百五箇度

十二天供

歡喜天供已上三十五箇度

神供十五箇度

右々々如常

延久二年十二月九日

石大原御卷數也取意抄也

宣元二年三月四日草了
建長二年四月十九日書之
進那業末資尊澄記之

元應元年未巳八月十七日於洛陽西山寺戶賜右御本書寫之

求法金剛玄契

校點了

交合本日
建治元年七月十一日書寫畢

求法比丘承惠

同年八月二十七日朱點了

建武四年五月二十九日以御所之御本交合畢

享德四年七月二十九日書之

一校了朱點了右筆乘惠

寶永二年乙酉六月二十九日以淨教房藏本書之

山門橫川兜率谷難頭院

三部阿闍梨嚴覺

三部阿闍梨嚴覺

三部阿闍梨嚴覺

三部阿闍梨嚴覺

三部阿闍梨嚴覺

三部阿闍梨嚴覺

三部阿闍梨嚴覺

三部阿闍梨嚴覺

三部阿闍梨嚴覺

三部阿闍梨嚴覺

三部阿闍梨嚴覺

三部阿闍梨嚴覺

三部阿闍梨嚴覺

三部阿闍梨嚴覺

阿婆縛抄第百二十九 最勝太子

那吒拘抵羅 甘露太子

第一可修此法事

先蹤

或書門流花院 云勝林上綱 堀河院御

時被修最勝太子法以一面十臂毘沙

門曼荼羅爲本尊護摩伴僧呪那吒俱

伐羅呪用之云

近來鎮西四王寺修之許也云

第二支度事

香藥

經云白膠沈水求羅百和之香文

又云安息香文

又云求羅香文

又云沈水

起首

經云十五日圓滿之時文

第三形像事

經云如意勝王像者可長六尺八寸○未

身相造諸天龍飛雨散天花左有日月天

子梵自在四天王俱著白衣冠履立於臺

上右有藥叉大將二十八部備整甲而

隨待前有童子擎香花次有二青衣童子

待節而立

第四道場事

經云城高一尺二寸三重刻基上層四肘

下有七肘中基五肘○安十二香爐○中

央安座上寶蓋懸諸幡花燈二十四蘇燈
○安四琉璃瓶各盛沙糖石蜜葡萄棧漿文
第五行法事

前方便

唱禮

三身 佛眼

南無曼荼羅主最勝太子菩提薩埵波

耶摩訶薩埵婆耶 或曼荼羅主最勝太子

耶摩訶薩埵婆耶 低連羅蜜智地薩摩波

五大 三部

行法 可依十八道

道場觀

樓閣中有大磐石山上有曼荼羅

上有羅字變成刀劍變成如意

天王八臂四面當前正面作平正圓滿之

相猶如菩薩之相左廂面青黑色大張口

虎牙相又眼圓大眉角堅右廂一面作自

在天相含咲不已赤白色當前上面作髮

又極惡相眼如血色牙齒長利舉身赤黑

色髮作紺青色頂上有七日並曜雙龍交

絡背環瑠璃天衣散垂踏大磐石左右二

手皆堅持刀左右二手雙持縛折羅叉左

右手合掌當心左右二手刀俱持槍其身

雄狀迅極可畏以五色雲散垂爲蓋諸天

眷屬圍繞

讚 諸天

入三摩地

心月輪上有字變成刀劍漸舒漸

大體等已身刀劍變成天王相好圓滿

根本印明

先合掌當心即以二大指右押左交入掌

二頭指並豎餘三指交又作拳然頂戴之

三上三下眞言曰

唵那吒俱伐羅婆縛訶

後入三摩地

字摩垢不可得義也

第六護摩事

勝林上綱被修之

第七行法用意事

此行法委不傳之但欲行者易事也云

第八經軌事

最勝太子經一卷

或錄云甘露太子者是也

此中說數多成就法

佛說北方是沙門天王甘露太子那吒俱

伐羅祕密藏王如意求攝衆生根本陀

羅尼一卷

云勝林流最勝太子法與隨軍護法

法一尊也僧都彼那吒俱伐羅最勝太

子呪令用給故一具見此事不奉尋師

止可問師但太師私記最勝那吒各別

列之

經云稱那吒王子文凡經那吒太子云

事甚多可見之

第九私記事

最勝太子靈驗私記 續西四王寺五座修

作者不知之云 法境異殿降伏法

此記大威德加最勝太子爲中尊大威

德尤可然也何以北方使者最勝太子
爲本尊耶設有別德付文可行之相並
大威德不能爲中尊歟云

第十卷數事

寬元二年二月十二日於小河草了
建長六年二月十三日於大藏書之

尊澄

傳領澄臺

元應元年己八月十六日於洛陽西山

寺戶賜右御本書寫畢

交點了

求法金剛玄契

享德四年五月二十七日書寫了之

筆者精俊

長祿元極月日一校畢

◎朱點了

持者求法源喜

阿婆縛抄第四百十 訶利帝母

又云歡喜母

又云鬼子母

毘那夜難事云其女生時諸藥又衆咸

皆歡愛諸親立字名曰歡喜文

文云取男女充食即是惡賊藥又何名

歡喜因此諸人皆號爲哥利底藥又女

文

訶利帝此云青色是生長義也青東

方色萬物生長色相也此母生長五

百子故爲名也

文青色忿怒暴惡色也此母是夜叉

女故如此云歟云

右翻名最勝王經惠昭疏并明請供

奉所注在之用心草云羅什云取子

云

歡喜梵云囉奔備有之云

鬼子母者生散脂鬼神五百子故爲

名云

第一可修此法事

永云常爲小兒修之

是息災法也若爲自行求福德者增益可

修之云

第二支度事

壇一面方三尺五寸 脇机一脚

燈臺二本 牛疊一枚 沉香 沈水薰陸

壇供米五石五斗加鐵獨定

御明油七升 加鐵獨定

壇敷布一端 蠟燭布一端

裏黑棕二十口 大幕一帖

桶三口 大小 約二柄 大小

折敷少 長櫃一合

阿闍利 承仕一人 延使二人

以上各淨衣 人供如常

右太略注進如件

年月日 宋書之

起首日事

歡喜母法云白月一日五日及十六日二

十日起首云

訶利帝母法云取月生五日起首云

香藥

訶利帝母法云燒沈水香與供養像云

又云薰陸

第三形像事

圖像 七二

圖像 七三

歡喜母法云我歡喜母作天女形模令妹

麗身白紅色天綰寶衣頭冠耳環白翅爲

劍種環珞莊嚴其身坐寶宣臺垂下右

足於宣臺兩邊傍膝各畫二孩子其母左

手於懷中抱一孩子名摩哩令半迦提令

端正右手近乳掌吉祥藥於其左右并畫

侍女眷屬或執白拂莊嚴具云

吉祥菓者石留也云

宣臺座天竺座也其形以宣字故云爾也

○如此賦或古稱令五佛亦各令坐其座之形上左右角隅中有牙形猶宣字也如地神所持瓶云曰瓶謂其形平如白字也云

師決云宣臺者其座有牙狀師宣字唯下可有一箇之牙狀也而世或畫兩三

也云

愛子像此亦即事名愛子

利帝母法云奧云以白檀香積量六指作童子形其足兩手各把菓子與人頭上作三髻角子云

歡喜母法云舉哩二孕迴刻像法取好白梅檀香木無瑕隙者長六指成一揆手○

作童子形頂上有五朱半髻子相好圓滿以類環路莊嚴其身於新葉上交脚而坐右手掌吉祥菓子作與人勢左手揚掌向外垂展五指此名滿願手云

此文或本無之云

水羯羅天即舉哩孕迴也水羯羅注所說形像印明全同之但左手持菓右滿願了世人凡不知之歟

用心草云愛子與水迴羅同異可尋之云

第四道場莊嚴事

除堂內持佛堂等別建立淨所可供之其故諸佛菩薩御坐處部類諸鬼神為憑佈

不如意也故聖行房建立別所供之先達皆以如此云

歡喜母法云上施天蓋懸諸影幡云

歡喜母法云不得於佛堂舍中作法懸難成就云

向方

利帝母法云像面向西時誦誦者而東向東可修之向鬼門心也

時事

利帝母法云每日三時云

歡喜母法云或四時乃至三時云

大旨初夜一時修之必入夜可供也其故鬼類耻其形畫不出來也申題已後宜歟故軌云不用燈明云

燈明事

歡喜母法云又於念誦及所居處必須清淨不用燈明云

起鬼類隱形意歟然者雖初夜申刻以後可修之歟入夜調供物有煩故也但又一往義用燈明有何失可想如此冥類無明闇除今以智慧燈破彼等癡闇歟如此事可斷酌歟云

毘沙門軌般若云呼召鬼神之時要待夜暗云

藏小野源尊闍梨門人信圓大德以問云利帝底不獻燈明云說如何答我依師仰自念坐當家殿給千日修此法不奉燈明事是師資口傳也他門不知

之行法時六種供何謂明哉今日引出物可申之後為今年六月生子行之時至于次年六月不獻之是見金剛智水外金剛部難決云書天師將來也問

師傳文說實然者委欲知其故答天女生五百子養育之間名歡喜故也此間血盆衣仍為令不顯露不奉燈散子成長成後名喜樂天以此故難指南不願

歡喜母法文故也又不獻燈明本年心是別成就也未云若欲令歡喜母速來現身者云專非為小兒供佛供物

排備供物

歡喜母法云凡注供養食及菓子等一切食令修眞言者無効凡欲供養歡喜母食皆須創新別造不得用經宿殘食每下

供養食須自送不得被入送必無効驗云

此天飲食供為本無他供也美饌可辨備之三時修之者後夜粥日中行法許

初夜飲食供可調供本等料五穀一杯汁一壞時藥折敷取居闍伽內可置之

其外愛子毘沙門散脂八大夜叉等料五穀粥各一坏各在位思配可置之云

左如粥堅粥也

五百子五千眷屬各五坏供之人在之尤可然事也云

嚴範阿闍梨云此法五百子五千眷屬尤可請供云

圖像畫五人子表五百子然者供物又可五坏又畫五人略畫五千眷屬仍供

次開伽 飯前用香在心
次解界 次奉送 車輪部心如何
次三部 次披甲 次迎向方便

次隨方週向 次下座禮佛 出堂
堂外作善法花 最勝 般若
谷記只勸請供養念誦作法也其次第

如左
先加持香水 次濯淨 次加持供
次加持飲食 次須彌 次一字

次開眼 次白神分等五大開 尤可省之云
次三部 次披甲 次勸請 印明口傳云

印明如前記云 常師注云 根本印云
印明如前記云 常師注云 根本印云

白傳若歡喜母法印敷云
次開伽 次花座 次五供

次普供 次讚諸天 次祈願
次根本印明 二印如前記

次正念誦 次置珠 次根本印 如前
部母不用之無咎 又用人意也

次五供 次普供 次讚 如前
次祈願 次諸緣度 次心經

次啓謝 次開伽
次發遣 手向外觀之要子誦之云

次三部披甲 禮拜
次起去 遍向光可用云

第六護摩事
阿利帝母法云 欲得壽命長遠者 取骨屢

草 願苗 搗碎 蜜酪 護摩 則得長壽云
歡喜母法云 取好沈香 搗碎 護摩 一千八

十反必獲成就云
未云 故人不修之歟云

第七行法用意事
大法修之事 在行者心 凡何法引入大

法修之無失云
第八經軌事

阿利底母念誦法 一卷 真元新入目錄 不空觀
阿利底自說 如來聽許 說根本真言 并

畫像 別成就等 愛子心 真言 并印 不明
母印契 無入修儀

大藥 又歡喜母并愛子成就法 一卷 亦名
略明本緣 發心陀羅尼 真言 畫像 法

別成就 請召 發遣 印 并愛子 印明 形像
不委行儀云

已上傳受經軌就了 此外秘錄所載 如
左

阿利底母因緣經 一卷 真元 是說一切有故部
不入

此中廣說 往昔本緣 尤委悉也
鬼子母經 一卷 真元 小乘經中 觀之

功能文 付別成就文
阿利帝母法云 若有女人 不宜男女 或有

胎中 墮落 斷殺 不收 皆由 四大 不宜 男女
不能 調適 或被 鬼神 作諸 障難 或是 宿業

因緣 不宜 男女 先調 千萬 反 然後 對像
前念 誦所 求一切 事皆 悉圓滿云

又云 女人 欲得 男女 月經 後清 淨潔 浴取
黃牛 乳母子 同色者 搗乳 一升 置銀器中

以右手無名指攪乳 誦真言 加持 一千八
十反 然後 取服 至七日 內則 得有 胎云

又云 若有 惡夢 誦真言 一百 反得 消滅 抄
又云 欲得 一切 事 隨意 成就 者 每月 十五

日 塗拭 道場 以用 供養 先供養 一切 如
來 文殊 師利 菩薩 普賢 等一切 菩薩 然後

供養 阿利 帝母 母以 故 我本 藥 又女 如來
授與 我三 歸五 戒善 提心 律儀 戒 又對 十

地 菩薩 故 先供養 諸佛 菩薩 供養 已對 此
像 誦真言 一萬 反云

歡喜母法云 又法 夫妻 不和 合者 彼所 愛
用 衣服 等物 或所 食之 物密 加持 二十一

反 與彼 人受 用勿 令覺 知必 得相 順云
本緣

歡喜母法云 時有大藥 又女 名曰 歡喜 容
貌 端嚴 有五千 眷屬 常在 支那 國護 持世

界 是婆 多 大藥 又將 之 女 躬半 支迦 大藥
又將 之 女 生五百 子 有 大威 力 與 諸眷

屬 來詣 佛所 退坐 一面 佛告 歡喜 母汝 今
可受 如來 教勸 我欲 令汝 捨除 暴惡 護諸

有情 此王 舍城 及鄰 諸州 一切 女人 所生
男女 皆施 無畏 時歡喜 母曰 佛言 世尊 若

如是 者我 及諸 子當 於何 食 佛言 汝但 慈
心 不害 有情 我當 勸諸 聖聞 弟子 每於 食

大常 與汝 食并 行末 置二分 食呼 汝名 字
并諸 子等 皆令 飽滿 若有 餘食 汝可 迴施

一切 鬼神 皆悉 運心 令其 飽足 時歡喜 母
白佛 言世 尊我 歸命 如來 奉佛 教勸 不敢
違越 王舍 大城 及諸 國土 一切 人民 所生

男女我皆護衛令其安樂不令一切諸惡鬼神得其便也唯願如來護念於我佛言善哉善哉喜喜汝今可於如來善法律中受持三歸五戒云

蘇摩呼經云呵利帝兒名曰愛子般指迦所說真言彼作障云

永云其文所說真言作障難心如何可問之

根本說一切有部毘奈耶雜事第三十一云王舍城○於山邊有藥叉神○名曰婆多○於自類族中娶妻同住是時北方雙陀羅國復有藥叉名牛底難○彼藥叉亦於同類娶妻此二藥叉○其為親友○我等二門若生男女其為姊妹○時婆多妻○生女容貌端嚴見者愛樂其女生時諸夜又來咸皆歡愛諸親立字名曰歡喜○遮羅○生兒○號半支迦○婆多亦生子○此子託胎之日及生時山青鳴吼○故名婆多山既長日父已自為家主○是時歡喜○報其弟曰我王舍城諸人所生男女悉皆取弟言○曾聞我父○於諸人衆常皆擁護○今何生惡心○然藥叉女由於前身發惡邪願習氣力故復告其弟如前事弟知婦意事難迴改即裁書與半遮羅曰歡喜既長成宜可為親○彼得書已便○至王舍城聚婦○次第更生五百子其最少名曰愛兒○是時歡喜便於王舍城中隨衆去處現在人衆所生男女為次食之○于時守護王舍城天神於睡

夢中告諸人曰汝等男女咸被為歡喜藥叉之所食噉汝等宜可往世尊處○城人聞是事已皆往佛所○唯願世尊憐愍我等○佛往呵利底住處時藥叉女出行不在小子愛兒留在室內世尊即以鉢覆其上如來威力令兒不見弟見諸兒時藥叉女迴至往處不見小兒即大驚忙○悲泣交流○遍行者諸坊○皆求不得○至多聞天處○自言我小子愛兒被他盜去莫知何在願見施我多聞天子姊妹不須憂惱○往彼世尊所作偏向彼當令汝得見愛兒○既至佛處頂禮佛足退坐一面自言世尊我久離別小子愛兒唯願慈悲令我得見佛告呵利底汝有幾子答言我有五百兒佛言五百子中一子若無有何所苦答言世尊我若今日不見愛兒必吐熱血與取命終佛言呵利底五百子中不見一子受如是苦況他一子汝偷取食此苦如何答言此苦倍於我佛言呵利底可受我戒王舍城中現在人衆皆施無畏若能如是不起此座得見愛兒答言世尊我從今已去依佛教勸○皆施無畏作是語已時佛令彼得見愛兒于時呵利底歸依如來請受三歸依并五學處不殺乃至不飲酒前白佛言我及諸兒從今已去何所食噉佛言○汝不須憂○我諸聲聞弟子每於食次出衆生食并於行未設食一聲呼名字并諸兒子皆令飽食○佛告呵利底又後我今付屬於汝於我法中若諸伽藍

僧尼住處汝及諸兒常於晝夜勤心護衛○時諸志翫疑○呵利底母先作何業○佛言諸志翫乃往過去王舍城中牧牛人娶妻未久遂即有娠是時無佛○此時獨覺遊行人間至王舍城為大設會有五百人各各嚴身威持飲食并將音樂共詣芳園於其路中逢見懷妊牧牛之女持瓶漿瓶諸人告曰姊妹可來餐乳○女見相喚○共為舞願由其疲頓即墮胎城中諸人皆向園內女懷妊惱○以脂漿買得五百菴沒羅菓○奉施聖人○合掌發願我今於此眞實福田所施功德願我當來生王舍城於此城中人衆所生男女我皆取食○彼牧牛女異人乎即呵利底藥叉女是也

南海傳云○永云其本緣大旨○故西方諸寺每於門屈處或於食厨邊素畫母形抱一兒子於其膝下或五或三以來其像每日於前威陳供養其母乃是四天王之衆○有疾病兒無息者要食諸之咸皆遂願云

蓮華面經云釋迦如來以鉢覆於呵利鬼母最少之子名必利憐迦羅夜又以惡身常食入血故調伏之

利帝父羅壠吉利也即毘沙門兄弟也

云云八兄弟

文云呵利帝毘沙門眷屬也或妹或姪云說有之是一切羅刹主也此天女僧中尤可仰崇也

其父等古寺僧邊安之謂園城寺金堂前安置之等也如大黑

天神云

・第九私記事

阿利帝母私記 谷采云前所記是也

阿利帝母次第三味

阿利帝母洗浴次水護身云如何答此

阿利帝母洗浴也云

阿利帝母法三井

阿利帝母三井記時夜印明用之如前答未檢

之云

第十卷數事

阿利帝供所

奉念

大日真言

佛眼真言

本尊真言

愛子真言

諸天真言

奉供

關伽供 飲食供

阿利帝母根本真言

義引羅恒義二但羅合二夜引耶一 娜莫

賀引哩底曳二合 摩賀藥乞又合二捉尼三

阿護伽引曳四 薩底曳合二 偏反能以類

五沒歌鉢哩合二 野引曳六 惹多賀引哩捉

五沒歌鉢哩合二 野引曳六 惹多賀引哩捉

五沒歌鉢哩合二 野引曳六 惹多賀引哩捉

五沒歌鉢哩合二 野引曳六 惹多賀引哩捉

曳七合 牛左補恒羅二捨多鉢哩合二 喇羅

引曳十 畢哩迦羅引曳 摩多引 薩轉薩

恒轉十一合 義摩塞訖哩合二 路引 曳二十 婆

去誡鐵賀引哩底曳十三合 乾哩合二乃野底

打不 鐵路以哩引 第廿沒歌鉢惹反 自 婆

摩引 鐵路以哩引 第廿沒歌鉢惹反 自 婆

引法 爾底十五反 薩摩羅多引曳六 婆 誡鐵

補羅二引 乞濕合二 案七婆 誡鐵母引 紫以

反多引 案八 跋羅補恒羅 十九合 尾 觀義合二

尾 義引 野迦二沒哩合二 跋三 婆 偏引 多恒

羅合二 案引 羅二 滿恒羅合二 跋 娜 補 羅 引

賀引哩底曳二 三十 但 偏野合二 他引 去

二 案 耶 耶 二十 跋 哩 縛 羅 二十 毒 引 但

羅合二 案 耶 耶 二十 跋 哩 縛 羅 二十 毒 引 但

羅合二 案 耶 耶 二十 跋 哩 縛 羅 二十 毒 引 但

羅合二 案 耶 耶 二十 跋 哩 縛 羅 二十 毒 引 但

羅合二 案 耶 耶 二十 跋 哩 縛 羅 二十 毒 引 但

羅合二 案 耶 耶 二十 跋 哩 縛 羅 二十 毒 引 但

羅合二 案 耶 耶 二十 跋 哩 縛 羅 二十 毒 引 但

羅合二 案 耶 耶 二十 跋 哩 縛 羅 二十 毒 引 但

羅合二 案 耶 耶 二十 跋 哩 縛 羅 二十 毒 引 但

羅合二 案 耶 耶 二十 跋 哩 縛 羅 二十 毒 引 但

羅合二 案 耶 耶 二十 跋 哩 縛 羅 二十 毒 引 但

羅合二 案 耶 耶 二十 跋 哩 縛 羅 二十 毒 引 但

羅合二 案 耶 耶 二十 跋 哩 縛 羅 二十 毒 引 但

羅合二 案 耶 耶 二十 跋 哩 縛 羅 二十 毒 引 但

羅合二 案 耶 耶 二十 跋 哩 縛 羅 二十 毒 引 但

阿婆縛抄第四百十一 吉祥天

覺 又 耶 耶 耶

亦云功德天

義釋第四具錄品云吉祥天女舊譯云功德天女經文闕之阿闍梨云此天女隨

毘沙門在北方若本位亦可置西方

大佛頂經七功德天女吉祥天女各別

列之

・第一可修此法事

永云經軌意爲願德可修之水龍廣都抄云

・第二支度事

淨衣 黃色 若白色 本經意云

香藥

一百八名經云爲吉祥天女應灑檀香文

名香 白檀 沈水 丁子等云 白檀

起首日時

功德天法云正月一日至十五日抄

又云從正月三月七月當以此月入壇天

女歡喜餘月并不得文

又云每日三時文

・第三形像事

・第三形像事

・第三形像事

・第三形像事

・第三形像事

・第三形像事

・第三形像事

・第三形像事

圖像 七四

功德天法云其像身長一肘一尺三寸五分除其光座更高大亦細精好○端正赤白色二臂垂袖、瓔珞環珮耳璫天衣寶

冠天女左手持如意珠右手施無畏宣臺

上坐左邊寶鏡摩天手執寶鏡右邊寶帶

釋天如散花供養天女背後各畫一七寶

山於天像上作五色雲上安六牙白象

鼻綻馬瑞瓶中傾出種種寶物灌於功

德天頂上天神背後畫百寶花林頭上作

千葉寶蓋上作諸天伎樂散華供養其

像底下右邊復畫作呪師形著鮮白衣手

把香爐跏趺供養文

又云劫寶木作一天女形身長一寸

吉祥院吉祥天坐宜畫座云其形似

云宜畫座也

圖云白色天女形左手持荷葉花右手相

扶狀云

江師云能還僧都語被云迅疾金剛童子

子申佛令知給乎答云不知之其形如

何能公云如天女自右手雨種物頭

後有師子口自其口小兒肩程指出也

云答云善是吉祥天像知前唐院御

本也慈覺大師御將來也能公成奇異

想止情案此事前唐院如此本取出事

西京座主所為也寫彼本迅疾金剛本

被書付是彼座主灌頂得佛金剛名號

也而訓童子詞如此云歎云

未云雖為無益事為末學用意書之

寶藏天女法云玉經同之天女身長二尺五

寸頭作花冠所點花極妙端正身著紫袍

金烏靴右手把蓮花左手把如意寶珠文

第四道場莊嚴事

向方

功德天法云天像面西云

安圖尊像向南云

第五行法事

前方便如常供養云加用

次啓白神分等在別次供養文

唱禮

三身佛眼

南無曼荼羅主摩訶室利曳泥摩訶

泥毘三反

四大泥婆羅闍摩訶泥婆羅惹

若云吠室羅摩那泥婆羅訶泥婆

梵王帝釋大小三部

大驚覺次九方便次發願

五大願已上行願分

次三部三昧耶已上三昧耶分

次被甲已上成身分

大地結次金剛墻次大海

大須彌大道場觀

觀想地結之上金剛墻之內有八功德大

海水中心有須彌山四方莊嚴山半腹有

宮殿中有荷葉座座上有月輪中有

觀字字變成如意寶珠變成吉祥天

女相好圓滿莊嚴微妙左手持如意珠右

手作施願印項背圓光眷屬圍繞

次三力次普通遍給

次送車可應妙花間中

功德天法云於此北方毘沙門王有城

名曰阿尼曼陀其城有箇名功德花光

是園中有最勝園名曰金輪七寶極妙

此即是我常止住處文

次請車次迎請金部云

次勸請金華宮心

至心勸請妙花福光園最勝殿中

吉祥天女菩薩摩訶薩與諸眷屬

降臨於此納受供具

次吉祥天印明末加曳醯醯句

次辟除次示三次金剛網

次火院已上曼荼羅分

次闍伽次花座四供次普來

次重結次五供次普供

次讚十二名號

吉慶一吉祥二蓮華嚴飾三具財四白

色五大名稱六蓮華眼七大光曜八施

食者九施飲者十寶光十一大吉祥二

出十二名號經云云

諸天云云云一百八名經後出諸天讚

次入三摩地

想心月輪中有觀字變成如意寶漸舒

漸大量等己身寶變成吉祥天女相好圓

滿莊嚴妙次觀頂上吉祥天女菩薩了

分明本尊與我身無二無別人我入

云

次根本印明八葉印

陀摩訶室利二曳莎訶已上印明出

次加持珠次正念誦

大日本尊諸天慈護佛眼法施云

石山內供云念誦之後可讀十二名號

大人三摩地

想心月輪中有種子我字一切法不性寂

義

次根本印明 次部母 次五供

次普供 次讚 次闍伽 次歸

此大明功德天法所出佛菩薩名號一

可禮

又此天十二名號可加之云

次解甲 次奉送 次三摩

次被甲 次迴向方便 次隨方迴向

次下座禮佛 次出堂

右依大原次第任常師私記連次第

第六護摩事

功德天法云常壇西門穿一肘火坑○把

方鹽一百八顆一呪一遍擲火爐中

帖決云諸國吉祥御願猶可修戶末也吉

祥天供之也

第七行法用意事

依吉祥天法者毘沙門經所說印明用之

八葉其心天竺見蓮花人稱吉祥等云

若依功德天法彼經第一根本印真言可

用之功德天義少異故依彼此法云也彼

天功德義邊歟是一往意也云

永勳功德天法云二無名指左右相鈎

於掌中二小指直豎頭相離一寸二中

指直豎頭相其二頭指於二中指背上

第三節二大指直豎頭指來去

婆利富樓那一遮利三曼他二聲含尼

三摩訶里河羅伽帝四三曼他五毘陀

那伽帝六摩河伽梨婆帝七波婆彌薩

婆囉八三曼他九修鉢利富樓十阿夜

那達摩帝十一摩訶毘羅帝十二摩訶彌

勒難僧祇帝十三摩訶從十四三博祇帝十五

三曼他阿他阿他阿他婆羅尼七十

去此咒於財物故無災樂何為

是不善變阿之字也云

第八經軌事

吉祥天女十二契一百八名無垢大衆

經不齊貞元新入目錄海內外經

經不齊貞元新入目錄海內外經

未勸初文云一時薄伽梵住安樂世界

吉祥天女十二名號經一卷不齊貞元新入目

初文云一時薄伽梵住極樂世界文觀

音詰問也

此經常持之一卷 奉奉讀許也云

功德天祕法一卷 中天竺國菩提寺僧阿多法持

流行於唐國

出陀羅尼集經第十云

印明形像或就法尊說之

已上博受經軌也此外祕錄所載如

寶藏天女陀羅尼法一卷

經軌抄功軌心

一百八名經云於寶生世界寶花功德海

吹琉璃金山光明吉祥如來應供出世於

世天吉祥天女於嚴持善根文

大集經云爾時世尊號功德天○我於往

昔與汝二人於因陀羅輪相王佛所開發

誓願○我今已得阿耨○菩提汝亦住於

功德之處

又云功德天勇猛任教化衆生爲貪欲衆

生發起菩提心

十二名號經云若有慈觀尼近世男

近世女諸有情類知此大吉祥天女十二

名號能受持讀誦修習供養爲他宣說能

除一切貧窮業障獲大富貴豐饒財寶

百八名經云增益一切財數能除貧窮能

攝攝一切天龍○能息一切過惱靜謐關

戰能成菩提六波羅蜜文

涅槃經云如功德天利益貧者

金光明經功德天品若金若珍寶若牛羊

若穀米一切所須即得具足悉受快樂

問吉祥天即觀音歟

答端非吉祥即觀音但觀音吉祥云也

蓮花部母真言摩訶室利曳莎呵

吉祥天真言同之共讀爲吉祥

第九私記事

吉祥天私記大原 奧書云吉祥御詞云

依吉祥天法云 是相承記也

吉祥天次第事

第十卷數事

寬元二年三月七日草了

建長元年十月二十四日書之

建治元年十月五日書寫畢

尊澄

傳領澄豪

元應元年未巳八月十六日於洛陽西山

寺戶賜御本書了 求法金剛玄契

享德四年七月十一日寫了

求法比丘源喜

元祿十六年六月二十一日於兜率谷

鷄頭院書之

嚴覺洪道

阿婆縛抄第四百二十一 北斗

（首缺）

紙帛

紙替奉

別物也幣

物也

帖云紙錢七極獻不必用幣帛
隨法也

命木

隨施主歲命木不同支度篇注之了全和

乳木儲之云

乳木用命木也全別不用

大原說云所資木等若桑等

得故抄

帖云命一北斗段七木許用之用

心

（二行白缺）

（一行白缺）

（一行白缺）

命

隨本命不同

三昧記云生五穀

大原記

用之但別用之

而受師說云命

初於義具上本命星銀錢串拂之初

夜時許奉之或祿命師云命木身也

仍植命木依其榮枯知我盛衰

命色皮也爲人命穀木等皮色

義賦云私云此義不惡可尋

本文是宿心歟施身方便意

可存念云

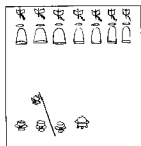
骨嚙草

芝根如乳木十二指切之如例或百

八或千八十云

一北斗

供

或者略之時飯燈許用之金輪轉上

供養心也

後夜粥二坏日中飯汁餅菓各二坏如常

住云初夜銀錢八極金輪七燈明二燈

臘燭八坏可修之依今軌金輪北斗許也

北斗供

七燈指之又指人有之歟

六第五行事法以火太明所台略記爲所依

先堂外作法如常

次入堂

可想如來爲化度衆生當

示現此法界身與大日如

來無相法身無二無別云

或可想李崇佛法擁護利益衆生願

也略

次懺悔偈

次總佛

南無

輪王

南無

南無

次著座

次加持香水

次加持供物

次去垢

次加

彈指明口

羅

金

次須彌王

次

羅蘇嚨娑縛

次甘露法

右手作施無畏印

次莫蘇嚨

次素

次一字心

先想此字

功德海流出一切甘露醍醐

食器中呪

字七反

即展開五指向下

臨食器中觀想

猶如日月乳海

此或月一阿或初一行用

之

次啟白

次唱禮

三身

南無

多耶

南

南

義

貞者

南無

（一行白）

引之北斗法不然云

南無

次驚覺

次九方便

次發願

至心發願

一字金輪

十二大天

悲本誓

玉

天災地妖

諸不吉祥

禁

平等利益

五大願

次入佛

次觀羅

次燒淨

次大海

次道場觀

觀想

座

字

輪佛頂

衆

次三力

次大

若此

不用

住云頂輪

用

池

括七

大原說

依法

可

北

大

次不

大關節

大成事

秋夜

說

自本

是常事也

又大壇左方諸机居僧供至

僧起座開梨左

一坏佛供傳伴僧

取之捧供供了右方机外坐番僧傳

之番僧取之承仕傳之承仕取之內方

机上居之居了指臘燭其傳役番僧下

臘也云是二

住云指臘燭

本命

本命

貢一

巨二

祿三

金輪又樣

文四

廣五

武六

破七

本命宿九

當年星十一

供之間誦天

爲期不限久

誦時刻

句數度誦之終許發

宮十一

次加一二三

本命曜九

祿五

食三

輪一

破二

巨四

文六

武八

命宿十

年星十二

臘燭消

後可懸金

後可懸金

後可懸金

後可懸金

後可懸金

後可懸金

後可懸金

後可懸金

後可懸金

後可懸金

後可懸金

後可懸金

後可懸金

後可懸金

後可懸金

後可懸金

後可懸金

道句

改是祕說也三井以之爲祕

事云但佛頂師說

燈明印以承仕令付出

命星次此間開梨伴僧

共誦諸天漢語讀

五七反者只誦供養一段耳或居別棚

飲食印時命承仕取之阿闍梨請取誦

七七星各別飲食燈明

錢帛入金合奉之唱云南無恭敬供養

本命所屬食狼星等

誦普供

誦普

或別

大普供

次讀金

金軌

製謨

薩

尼戊

泥尾

拖

諸天

同演

羅那

羅多

部多

聖也

聖也

爾帝一薩輝但他

跛踞謨羅孖三

積也母義曳右瑟賦

底帝義莫薩緯沒

惹演義莫學規帝

二行白法

南無歸命頂禮一字金輪佛頂如來

御本命所屬破軍命可羅

星

星

星

星

星

星

星

星

星

星

星

星

星

星

星

星

星

星

星

星

星

星

四智讀

一說

也此

意用之

先讀

住云用

意也

又先用四智

祭文

有祭文者召請

用之讀之訖

讀之

讀之

讀之

讀之

讀之

讀之

讀之

讀之

讀之

讀之

讀之

讀之

讀之

讀之

讀之

讀之

讀之

讀之

讀之

朝範律師用之是世俗

讀之

讀之

讀之

讀之

讀之

讀之

讀之

讀之

讀之

讀之

讀之

讀之

讀之

讀之

讀之

讀之

讀之

讀之

讀之

讀之

讀之

讀之

讀之

讀之

讀之

讀之

讀之

讀之

讀之

武曲尊星

十二大天等諸天曜宿

聖天安穩大長地久

聖天安穩大長地久

聖天安穩大長地久

聖天安穩大長地久

聖天安穩大長地久

聖天安穩大長地久

聖天安穩大長地久

聖天安穩大長地久

聖天安穩大長地久

聖天安穩大長地久

聖天安穩大長地久

聖天安穩大長地久

聖天安穩大長地久

聖天安穩大長地久

聖天安穩大長地久

聖天安穩大長地久

聖天安穩大長地久

聖天安穩大長地久

聖天安穩大長地久

聖天安穩大長地久

聖天安穩大長地久

聖天安穩大長地久

聖天安穩大長地久

聖天安穩大長地久

聖天安穩大長地久

聖天安穩大長地久

聖天安穩大長地久

聖天安穩大長地久

安穩寶壽長遠隨人
安穩諸人快樂
界衆生平等利益
三誦時隨入改用之

次入定

觀想 永字變成金輪 變成一字
佛頂七星 我身云

三昧護摩記 大日如來阿字寂然三
摩地而可觀念無所不至之大悲誓願
力故更出瞿宿曼荼羅 開救護
衆生之義也次以無所不至印眞言加
持之處可入念誦

次根本印明 金輪北斗
金輪印 和心入四指印或初一印此
智拳印 當心 部嚕嚕

勝身三昧耶印

金剛合掌印並豎中指由如青蓮葉
屈頭指各安中指背上節印心
額喉頂及身明曰 嚕僕欠

即分爲二金剛拳從額引至後則二頭
指每三指總從十指散如垂下
明曰 但禮合

二手當心前平掌三三相拍如掌印曰
數以上四指印

北斗印

虛心合掌以二大指捻二無名指甲二
中指二小指如蓮葉二頭指少開屈

來去也 請印王
嚕嚕路而義 作惡密意野合野榮普

地摩沙縛二合 彈藥 囉囉山二波縛
都安縛合賀 吳漢

大原說云其根本印如軌但爲根本

之時二風不招之只如大鈞印
眞言或軌中明可用數但猶此明者
諸 故依彼軌中印可誦嚕嚕多
而義眞言也

教師云用根本之時二風不開之
面受說云桂林曰三昧和尚以軌中
呪爲根本明谷用攪災決明 凡奉
請明除勸請句爲根本明此當途例
也又根本印金輪智拳北斗軌印攪
災決明

金輪佛眼北斗總九軌總二十八宿
總印若委修者一結之

次念誦
大日 佛眼 一字 北斗 百若七
九曜 二十八宿 十二天 佛慈護
三摩耶戒 大吉祥 八字文殊 延
命

此次入護摩若問自入護阿 念誦可
阿闍梨頂戴珠之時伴僧出部嚕呼我
讚後祈願之時止之金輪法用佛眼呪
今法用金輪智云

次後入三摩地
赤情不可得差

次根本印明 次部母 次五供
次普供 伴云此所作 次讚
此次可唱南無過多那羅摩訶那羅

金輪諸天阿闍梨微音誦之誦了手 拈

唱禮師見之出四智讚初一反阿闍梨
同音誦之次一反問檢開伽器供之置
之次一反取五古轉句訖方取鈴讚振
鈴了唱禮師打金出同方方便

初後打金後夜日中不打的已上三說在意
又每時打金又每時不打的已上三說在意
次開伽 次奉鈴 次九方便
次隨方回向 發願 加持句

解界 示三摩耶 禮佛
泰送 各各記云清淨房一期終
住云二說中每時奉送宜又開壇之時
胎定用私所金部奉送用之

次入佛 次法界 次轉法
次被甲 次下座禮佛
堂外作普

伴僧計宛心經百卷許讀之若仁王經
若金剛般若若云
一依悉地修之樣 次谷民云依願師
先方便乃至發願五大願如先記

次三部三昧耶 次被甲
住云用根本印明但有二樣被甲根本
印共用之是被甲者軍荼利印明也蘇
辨事明也仍結此印明王降魔身故成
身前用之一又三部功德成就成身故
中間降魔印不用故不結被甲印直結

根本印云：

次地結 次金剛牆 次道場觀

想地結上金剛牆內有大空界空中有七

寶殿內有大曼荼羅中心有蓮花臺

上有金宇變成金輪轉成金輪佛頂

周圍有北斗七星自之以外一重界道云

二大天圍繞曼荼羅周圍有無量供具云

次三力 次普通

谷記此次大勝方勸請云：兩所在意

住云此次大用治路振鈴云：

次送車

北斗本宮紫微宮也

住云紫微宮者弘決外典抄云北方火

丙壬氣惡云壬云者南方也此火丙壬

和合也仍火氣與水氣合其色紫也火

氣赤水氣黑兩氣合色紫也仍云紫微

宮云：

次請車

住云三部心用之金輪等請之故一又

用金部心一又佛部金部詳用之說一又

不用三部心直用有北斗等印明一又

不用三部心唯用大鈎召印明一又

已上衆說取捨在意

次隨方勸請 般若經云：住云金部云：般若地

先召一字 必立經白佛言云所

至心謹請 一字金輪 佛頂如來

來臨於此 受此供養

虛心合掌以此二大指捻二無名指甲一小

指如蓮葉二頭指少開屈來去

義誤三曼多那羅：左

次北斗 次此指請誦之次一印二明

至心謹請 北極七明羅 貪狼巨文

祿存文曲 廉貞武曲 破軍星

與諸眷屬 來臨於此 受此供養

今爲施主 災厄解脫 壽命延長

得見百秋 今作曼荼羅 唯願垂哀

降臨此座 納受護摩 擁護施主

災難解脫 壽命增長 所願從心

別有所求者加所願句耳

明如說

義誤三曼哆那羅義弱隣相鄰伊賀伊那

迦伊羅護羅多羅伽羅含婆羅河

至心謹請 十二大天 與諸眷屬

來臨於此 受此供養

用普世明妃印明謂金剛合掌用之云云

詞句

唵語迎：羯羅野沙河

住云三昧和尚云上三勸請印明許用

用漢語云：

至心謹請 出王七社 王子眷屬

來臨於此 受此供養

印明如次上

次辟除從魔 次示三昧耶

次金剛網 次火院 次闍伽

次花座 四葉 次重結大界 次塗香

次善來偈 次燒香 成說經

次花鬘 次燒香 成說經

次燈明

祕夜時此次燭燭七坏并銀錢幣帛可

供之金輪轉將供養也供之時本體至

此處始以蠟燭指飯上取蓋居壇上而

結誦飯食燈明印供之次：如此次

此供之然而有煩故自背列置壇上至

燭至于此著火供之間調梨助修同香

誦諸天漢語義以蠟燭消爲期不限反

數 三五七

錢帛入金合捧之唱云南無恭敬供養

本尊所屬某某星君又自本立結誦普

供養印明供之

次普供 次讀 普天經

池上記云或用佛讚云：

或用隨宿讀 出孔卷經

次禮拜 禮版上立禮之云云

南無周迴法界摩訶尼盧遮那如來

圓滿報身盧舍那如來

大恩教主釋迦牟尼如來

一字金輪佛頂怛他釅多耶

佛眼部世尊薩婆訶薩

本命所屬某甲那羅

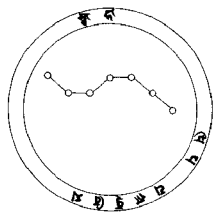
北平貪狼等那羅

九執大天

二十八宿

十二宮神

一切三寶

畫北斗七星形右週形

之生氣色

相裏之置壇近邊一期行

卷納

命宮宿

其期過後可

方

已錄

子黑

已上相承一紙圖也云

無生氣紙之時用絹

施主許或一兩日之

時聊可有用心謂北斗七星歡喜擁護給

帶施主身之時不可讓觸穢可想也若護

上受觸忿怒明梵以水書之送之施主可

懸頸若付腰一期之後請取之可燒一說

壇所便宜所懸之又事見以紙表裏能
又不作可有事也余語如此等事可有
△大乘院如法北斗法之時予爲奉行人
親見之以牛黃磨朱沙黃紙被書之以黃
絹被裏開白夜送之令奏進給欲作此護
之時支度方寸珠一裹出之修法了後可
返之

一拜事

隱者集云皇帝

出大唐開成皇帝遊出於終南山忽見一女

被髮身著素衣山中遊行皇帝問曰是何

女人乎答曰吾姊妹七人是北斗七星宮

不問男子女人生便屬吾管帝曰朕亦屬

卿管女曰陛下貴賤有殊人命一膜亦吾

管帝曰朕願事仙者得否女曰夫事吾者

夜間北斗出後吾總北斗合掌禮拜一生

中無橫惡之事小便及穢惡事並不得向

北緣吾姊妹在北陰之宮不忍見穢惡之

事世人犯者所以貧窮又多疾病事吾今

化本身及星印令萬姓知委文

殊可奉歸敬事赴自外書世俗法瑞

禮之由勸佛說見之今

尚引入略教隨世狀仍引

隨口錄命書爲潤色尤可

准世俗御祈每月二十二日有

以僧令禮之

第七行法用意事

護摩廣記云凡明此法觀尊供養三種法

單金輪北斗依十二者加觀七十天依十

三者加觀大曼荼羅依大

第一單金輪北斗行法諸尊如端記

觀曼荼羅日輪上有八葉白蓮花臺

上有金字變成金輪變成一字頂輪

王放光照諸尊位諸尊應光而顯現

輪王前葉上觀火天爲安除七葉上觀

七尊星極時星宿有七十七供耳

前八葉者金輪王法也後七葉者

第二加觀此尊天法

觀本尊中云如七十天供者依彼尊位觀

曼荼羅而行此法也彼曼荼羅實有誠證

秘密法中古佛所說內院安置三

樂尊位此九位人第二重安十六天第三

重安十二宮神第四重安二十八宿第五

重護世八天此曼荼羅息災圍壇依

位行北斗者內院相替安置金輪北斗之

位藥上火天不可置之第五重中有此尊

故依金輪法相替安置佛眼部母圓輪之

外方界道圓外方內隅安陀四大

忿怒明王此四尊又有

私記文云司命二星

者司命北極命依此文者又加觀而供養

之若依七十天曼荼羅尊位行此北斗者

金輪段中供養佛眼位中觀故又修

諸尊段供養四重尊

常乃至

觀尊

上有

一說依七十天觀尊位者建立大

壇修 護摩時於壇壇修護摩法至

初夜 備 一坏俱具各神蠟

燭於大壇 建立別大

壇者於夜時以板

修護摩法

法

命決 修三部諸尊無量壽

法修此法耳依大 者依於大

括七曜之傍六段作法如

一行白鉢

北方可觀北斗七星

一行白鉢

宮殿中有師子座上有白蓮花

臺之上 字變成金輪

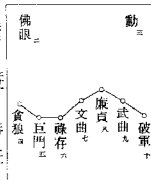
變成一字 威儀

巍放金色光遍照四方北斗七星九執

大天十二宮神二十八宿諸曜宿

顯現闍維

伊食 梵天 金曜 日天 七曜 火天

說云中臺一字金輪八葉前葉佛眼

外院九執十二宮二十八宿等次

外院十二天

第八經軌事

北斗七星護摩祕要儀軌一卷

大興善寺

是一行述敷

理覺開梨云師傳並南勝房和尚說元

政阿闍梨也云金剛壽院從大原法

橋所傳受經軌目錄今軌云一行云

理覺等只依印信文諸經院阿闍梨元

政云然云歟云

未見金剛壽院錄實一行被注

靜然云一行真言祖師之上宿曜道達

者也取入真言行儀事尤彼所為歟云

江師云元政歟住大興善寺給人也又

一行記有之一行大興寺者也

北軌中明辨備供具作法金輪北斗

不

北斗念誦儀軌

不讀傳書也

北斗七星延命經

同前

北辰菩薩經

同前

葛仙公禮北斗法

梵天火羅圖

帖云火羅圖名可尋門達解云可尋之

難義共有之云

東寺人傳云火羅者行年梵語也文

梵天火羅云梵天天然義歟私義云

大原法橋決云火羅此云呼星其義阿

成云現火羅國故云歟或說火羅云

谷現故云

持明決云火羅圖者火曜羅睺星二名

合舉之歟

云梵天火羅圖云梵天是諸天主

故以為二曜亦曜宿主故歟

皇帝緣起

事見之

北斗七星圖慈運大德將來云

文

謂北斗七星者日月五星之精也

括七曜照臨八方上曜天與下直于八

間以司善惡鳴鶴群星所朝宗萬靈

所俯仰若有人能禮拜供養長壽福貴

不信敬者運命不能是以祿

有司命神每至庚申且上向天帝陳

人之罪惡重罪者則撤算輕罪者

算盡紀失即至命亡者是故如來

為末命天死來生故說是一字

頂輪王召供養護摩之儀則

為供養者令其數創死籍還

付生籍若諸國王於自宮中作茶羅

如法護摩禮拜供養北斗歡喜為擁護

故久居勝位恒受安穩妃夫人後宮

綵女王子群臣三公百官上下和穆不

行非法人民熾盛稼穡豐饒國土安寧無有災難異怪疾病死亡不起境內怨敵群賊自然退散以是法甚爲祕要文

直于人間文有司命神文弘決云左爲司命右司祿主司人命

華嚴經云人初生時則有二天同時而生一日同生一日同名後天與人恒相隨逐常見人不見天

三支鬼俱生神同物也善惡事皆三支所爲也文上向天帝文

天帝釋是北斗歟天帝云歟又穴云妙見歟

重罪者則推算輕罪者則去紀文算者一期命分紀者少年亦小依罪輕重除算紀云也一算一年紀百文

穴云紀十二年也有書十年文命亡矣

命終云事也祿命書云習詞也云於宮中作曼荼羅文

白河院御所曼荼羅被造置文后妃夫人後宮祿女文

人云后我納云紀懸目取ナシタル云祿女文

竊必不札物書付物也帝王籍諸國萬

民姓名書注物質持給生死自皆注付故民タカラ云讀有之寺家水籍帳受戒者注之物有之

火羅圖云鎮上玄北極北斗從王侯及士庶盡皆屬北斗七星常須敬重當不違橫禍凶惡之事救世人之養厄得延年益算

無諸災難並本命元神志心供養皆得稱遂人之命祿災害殊咎迷塞滿皆由不驚星像文

經軌決北極七星此七星南閣浮提北際住給故爲名件

住所名紫宮又云闕宮五行義云當山崑崙之上住文是則雪山也見瑞祥志問云然者中央也如何云北極答王城

移此儀內裏北無人也云七明離

明字可作郎字星用借用明字義歟例翻枝如云散枝云

日月五星精也精神也文囊括七曜

七曜即七星也如次日月火水土木金貪巨祿文廉武破宛也

瑞祥志日月火水土木金土如次破貪文巨祿廉武宛之奧同之據聖記

又或經日月火水土木金土貪巨祿文廉武破宛之住天地四方云七曜或聚一所云七星是尤可心得三義有之一所

住本體也爲利益衆生住各々方或祿命師云囊括者北斗七星總名也囊括衆星之故也

住云囊括ク、ル也謂日月五星五方等散在北斗一所御囊括云也

囊括者袋也故字橫有底曰囊括無底文結也寒也開閉也囊括有括結收於一

照臨八方隨時刻北斗指尾事也七星首尾隨月建

日其尾指寅方二月卯方爲尾亥時卯爲尾乃至卯時以未爲尾乃至餘月戌爲始准知之

北斗異名并常主曜宿事承志說也隱者集引屬星妙文云

貪狼星一名招星又名天魁星亦爲天亦云正星其字司希神子主日主天生室壁奎婁宿○此星五位之始陰陽之紀衆物皆發陽德○

巨門星一名法星又名旋星亦爲地亦云光星其字貞文○主地主月主胃昂畢觜宿○此星萬物發而受於地○陰德之生理物之精

祿存星一名機星亦爲人也亦云令星其字祿存會子主榮盛主參井鬼柳宿

文曲星一名權星亦爲時亦云代星其字微孛子辰星主張翼轸宿主水

御弟子等皆用之佳歌。裏書院壁所為狀。可辨之云。

北斗記 卷一

三種觀尊供養次第明之

已上相承護摩記。此外大原護摩記

有之

北斗次第 數山通無金剛撰

端有圖 依悉地是

北斗私記 池上

一星供樣 北斗 依悉地

大原私記

付此記供之時。三昧曼荼羅懸之。六十餘坏燭可用之。但可隨時若略之。十

二宮二十八宿等總供

北斗集 洞底隱者集

安海集云。大教局設同之

氣流云。東塔南谷藥恒撰

玄師云。道場供奉作也。東塔南谷道場

房也 文

北斗護摩抄

南山隱者集也

第十卷數事

北斗御修法所

奉念

大日如來眞言二千一百遍

護衛本尊眞言二千一百遍

七星總眞言

御本命星眞言二千一百遍

三部諸尊眞言二千一百遍

諸天曜宿眞言二千一百遍
寂災護摩眞言二千一百遍

奉供

大壇供二十一箇度

護摩供二十一箇度

燄燭供一七箇度

錢帛供七箇度

諸神供三箇度

右謹依仰旨。始自四月二十七日。至于今

月。今日并一七箇日夜。口僧綱大法師

等。特致精誠。勤修上件祕法。奉祈大將軍

殿下。御息災延命。御願成就。件仍勤行

事。謹言

建保三年五月五日

阿闍梨前大僧都法眼和尚位忠！

奉念

大日如來眞言二千一百遍

護衛本尊眞言二千一百遍

北斗 二萬五千遍

眞言二千一百遍

二萬五千遍

二萬五千遍

奉供

箇度

箇度

箇度

箇度

(一行白紙)

今日 月二十六日至于今月

延命 如件仍

阿闍梨前大僧都法眼和尚位忠！

北斗

般若 (一行白紙)

卷

二千一百反

二千一百反

北斗七星總呪二萬

二千一百反

吉祥眞言二千一百反

奉供

二十一箇度

度

度

度

度

院宣始自六月三十日至于今月

今日 誠勤修上件祕法

寶祚長遠之由。如件

奏

阿闍梨權少僧都忠快

壇北斗供具一也

能也。如來慈護。書

供或飲食供。書

關伽等一。不書之

文

燈光明不絕云

之時大日諸天許書之文

數日見開始盡草

書寫之

書寫之

於谷汲寺書之

法印弘範

寶水八年四月十六日書了

兜率谷雜頭院已講嚴覺

阿婆縛抄第四百十三 星供

平聲韻云說文萬物之精上爲列星文
或云五行在上天之時名曜在人身上
時名執文

帖決云水天若神水曜是同也火天
火曜是同也地天若神土曜是同也謂
在地云水火地神其精上空炫曜云水
火土曜也云

帖云本命供時以元神爲主五位安之
屬星供時以當年星爲主五位安之是
先師總之樣也若別供時准安一位本
命元神供之供之本命若屬星供准安一位
當年星一供也

辨知當年星樣

三昧北斗記云羅土水金日火計月木
次第數之隨其年數可知假令若一歲
者羅曜星乃至十一歲者土曜也

知本命星樣

貪狼星人子之生巨門星亥祿存星寅文
曲星卯廉貞星申武曲星未破軍星午

帖云本命星者本生年直星也

呂上御時法藏僧都保憲宿禰相論保
憲達進意狀其後世多用本生年直星
云

本命元神事

本命元神北斗之中一也是相承也
大原說云本命元神者只北斗七星也

古人以支干爲本命元神者又非無其
所以但星供者北斗七星等可供也彼
支干何星哉仍猶本命星者宜數云可尋
帖云本命元神者情曜家說不用之今
眞言家師傳曰北斗七星命星入有
斗護摩軌爲憑據彼文明也

祿命師曰本命元神者就七星論之每
人取二星所謂本命星本命元神星也
假令子歲生人以貪狼爲本命星以武
曲星爲元神星陽男陰女前一衛爲元
神陰男陽女後一衛爲元神陽男陰女

義相叶無乖是順也仍取前一衛陰男
陽女其義不叶是違逆故取後一衛假
令子歲男陽男其神爲前一衛未也
是也

是也衛者相對心也所謂丑未相向也
後一衛者丑歲男陰男以子爲後一子
衛午是也陰女陽女准知之陰女陽男

云者子寅辰午申戌是云陽神丑卯巳
未酉亥是云陰神是依陽數云陽依陰
數云陰

大玄經云子午九者陽起於子訖於午
陰起於午訖於子故子午對衛而陰陽
氣之所起也寅爲陽始申爲陽始從所
起而在數至所始而定數故自子數至

申數九自午數至寅亦九所以子午九
也乃至巳亥爲對衛自己巳數至申數四
自亥數至寅亦四所以巳亥四也云

穴云本命元神者內外說不定也眞言
師北斗云陰陽師十二神中生日神云

又云白川院錄令智御開書中本命元神供云事有之何神被尋之間家榮湛勝阿闍梨大論之家榮云北辰也湛云十二神其一生日神也見三命通玄論矣文

本命元神者北斗七星也本命元辰者十二宮也文

知本命曜事

大原說云生日七曜其一也云云三昧私記奧云以曆算可數知之文

養淨三藏屬星秘法云午年生人主火曜未巳年人主土曜申辰年主金曜卯酉年人主金曜戌寅年人主土曜亥丑年人主水曜子年人主水曜又子年人主水曜丑年人主曜寅卯年人主曜辰年人主曜巳年人火曜若不知生日直曜者以之可知爲本命曜敷文

知本命宿并宮事

大原說云生日宿也

三昧記奧云正月朔日魚宿二月一日

半三三月一日牛宿四月一日男女

五月一日雙星六月一日男女七月

一日張宿八月一日角九月一日斗

十月一日心十一月一日房

二月一日寶瓶

禾云潤月如本月數二十七宿次第

角亢氏房心尾箕斗女虛危室壁奎箕胃昂畢觜參井鬼柳星張翼轸始自生月一日宿次第數至生日可知

若正月二日生人懷宿三日生人奎宿可知也如傍通曆依繁略注也十二宮次第師子宮女秤蝎弓摩竭寶瓶魚羊牛男女蟹可數知之如二十八宿可意得也若正月二日生人者羊宮乃至六日生人師子宮可知

本命宿并本命日

昔法藏僧都與保憲成大相論僧都云置算以生時月曜所在宿爲本命宿

一兩吉四事月保憲云曆所付每日宿以相當生日爲本命宿例如本命曜文

本命日僧都云以生日支干爲本命日

甲子爲本命日云云保憲云以生年支干爲本命日

兩入說顯乖角愛吉野日藏君判云本命宿可依僧都說本命日可依保憲說

各有由致不能具記此時日藏制三卷書判之云自爾以來本命宿并日依此判而用之云

第一可修事

永云爲息災修之

先嚴大師依宇治嚴請於平等院當年星供

被勤仕之一日圖繪供養仰佛師云乘五頭馬不可入眉間云

開眼供養如常三時行法修之

場觀音種子三形觀之變成日天

讀次日天讚歎文誦之無垢清淨光

入眉間云

普明胎世間等云根本印常印胎印隨意云向日心輕少讀每日一度法樂之初夜銀錢一捧蠟燭一盃可奉之文

依同諸火曜供一日圖繪供養仰佛師云御身并光袈裟等皆同色云可緣

第二支度事

永云委如北斗帖

第三形像事

永云委如北斗帖

第四道場事

一付供養法修之棧五位此五位供之時懸三昧圓曼荼羅有何符

引入供養法修之時蠟燭可修之住云佛供上拂菓子一果時不用仙菓又

指蠟燭時不用別燈明云又云付供養法辨備供物

後夜 第二環

日中 佛供二環 羹二環 餅二環 菓子二環

初夜 銀錢五捧 佛供五環

本命宿四 蠟燭五燈

本命星二 依此次第可指蠟燭供養法

當年星一時不用茶

本命曜三

本命宮五

一片供棧五位供各已上谷記云先可儲五前壇可用或成或所備壇上可儲五位或可用布處

咤縛日羅羅耀野ソワカ

次善來偈

次塗香

次花鬘

次燒香

次飲食

次洗米

次燈明

次銀錢

入金合

印明用之云

次普供

次誦心經

次誦緣度

次念誦

住云

珠頂戴

大祭文

維長曆

時某官

地莊嚴

神常年

敬供養

持施主

啓座上

宿本命

敬神道

怪事時

相連朝

暮心

神不安

因茲

人堂

懷悔

偈禮

拜

謹請所亘天尊恭敬供養煎茶仙菓名香

銀錢燈明供具唯願天等願垂慈悲哀愍

納受所獻供具護持施主年月日時厄害

施畏悉皆消除惡夢怪事所引災難悉皆

消散增長福壽已上中段

謹啓座上本命元神當年屬星本命曜宿

本命宮神納受供具護持施主消除不祥

增長福壽今年所依皆得成就年穀豐饒

羅養如意家內安穩盜賊火難口舌諍論

時氣疫癘悉皆消除上下諸人牛馬六畜

安穩太平已上

次嗽口以右手取散其一二應

次啓謝印

所設供具可笑魔惡攀緣覺觀

多不如法惱亂冥業唯願慈悲

布施歡喜

次禮拜

次發遣以右手作事師誦

次誦日羅母乞叉稱

次三縛次被甲次下座禮佛

右記准世祭法故調供物讀祭文爲本

更念誦振鈴等無之云又施主若本

命當年二星取別可供之由雖示之如

此五位必可供之爲人尤大切星故也

云

一星供以大師讀某

堂外作法如常

正入道場之時薩埵成身如常

人堂懷悔偈禮拜

拜

拜

拜

拜

拜

拜

拜

拜

南無歸命頂禮中央主託鎮星天子

可想周遍法界大日如來爲化衆生現

此身此天子又周遍法界身即大日如

來無想法身無三無別

前方便如常加持飲食等加之

次三關次被甲次地結

次金剛墻次道場觀

地結金剛墻內有樓閣莊嚴殊妙闌四而

寶瓶闍伽等有無量供具其中心有殊妙

座上上有字變生星形變生土

星

未云形像隨星異如記北斗帖

次三力次普通供養次送車

次請車次迎請次金剛如

次除次示次金剛網

次火院次闍伽次花座如前記

次善來次大圓結次五供

次銀錢次普供次讚

次入三或不用之

次根本印明隨星異如左

日曜

法性記云師曰先合掌風以下四指頭

相駐前方大開以二空頭各駐水下節

胎記云二手顯現合掌二水屈入內二

地相並大少屈不相著二風直豎二空

置二水邊以印置額此印與文小異也

顯現合掌者二掌並合仰少許開也

顯現合掌者二掌並合仰少許開也

顯現合掌者二掌並合仰少許開也

顯現合掌者二掌並合仰少許開也

顯現合掌者二掌並合仰少許開也

顯現合掌者二掌並合仰少許開也

顯現合掌者二掌並合仰少許開也

顯現合掌者二掌並合仰少許開也

顯現合掌者二掌並合仰少許開也

顯現合掌者二掌並合仰少許開也

顯現合掌者二掌並合仰少許開也

顯現合掌者二掌並合仰少許開也

阿彌怛夜 合二野ソハカ 有諸金

月曜

法性記云師曰左手五指相著豎之少

屈其高少許過肩即成蓮花中想有潔

白月右拳押腰云

胎記云定手火空相捻餘三豎如持蓮

花此師說也

唯戰捺羅野莎訶

火曜

法性記曰師曰右手五指直豎相著屈

空納著掌中風屈中節與髮縛實相相

左拳押腰

唯奎說羅迦○里莎訶

水曜

法性記云師曰二羽內縛豎合二頭指

唯母陀室里莎訶

木曜

法性記云用鉢印

唯沒羅質沙波底室里莎訶

金曜

法性記云師曰二羽內縛舒豎二中指

又之但慧手中指稍屈之

唯戌羯羅室里莎訶

土曜

法性記云師曰用鉢印

唯捨伽始者羅始制帝室哩莎訶

羅喉

用一切執曜印二手合掌豎二姿
唯阿羅囉耶莎訶

羅喉星根本印加結白傘蓋佛頂印說

有之是三井究竟祕事也次先佛頂羅星

隨白傘蓋發心云故加之師云口傳

也說所不知之云

計都

用一切執曜印

唯計都曳莎訶

次加持珠 次正念誦

大日 本尊 吉祥 慈護 破宿曜

障薩婆多ラ三摩曳
室哩曳ソハカ

次根本印 次部母 次五供

次法施 次普供 次讚 次闍伽

次解界 次奉送金部奉送
加部奉送 次三部

次被甲 次同向方便

次隨方向向 次下座禮拜

一片供樣一馬依谷記

永云如先五位谷記次第但勸請一星用

普世天印明又略祭文奉法施

第六護摩事

第七行法用意事

第八經軌事

帖云同星供出何文耶答可尋諸經軌等

也如葉衣經說應盡本命宿形像每月供

養若作如是者惡宿直轉成吉祥云是

也凡此星供等作法本文不分明只是人

師用心用作法耳如傳法灌頂人作星供

天供等作法必可用之彼天等願此人故

也如疏云下帙文可見之云
第九私記事

本命供私記 五位

以本命爲主

星供私記 五位 谷

此記依阿彌陀房本命供私記也此記

一時作法也只星供云者當年星爲本

云

星供私記 大原

北斗九執二十八宿三勸請在之與圖云

九執☆

花燈茶燈
燈茶燈

花燈茶燈
燈茶燈

花燈茶燈
燈茶燈

花燈茶燈
燈茶燈

花燈茶燈
燈茶燈

花燈茶燈
燈茶燈

花燈茶燈
燈茶燈

花燈茶燈
燈茶燈

花燈茶燈
燈茶燈

花燈茶燈
燈茶燈

花燈茶燈
燈茶燈

花燈茶燈
燈茶燈

花燈茶燈
燈茶燈

花燈茶燈
燈茶燈

花燈茶燈
燈茶燈

花燈茶燈
燈茶燈

花燈茶燈
燈茶燈

花燈茶燈
燈茶燈

花燈茶燈
燈茶燈

錢幣帛

第十卷數事

建長六年七月七日於鎌倉草之

當牛女適會之夕青曜宿請供之記雖

爲自然事可云感瑞耳

正元二年十月書寫之

建武四年六月一日以御所之御本於

本院東谷佛頂尾花藏房 校合了

延文元年十二月三日於西山寺戶

奧坊以彼御本書寫了

一交了

享德四年六月二十一日書之

源喜

一交了 朱點了
享保九辰年同午年於出雲寺書寫校
合訖

阿婆縛抄第四百十四 妙見

梵 妙見

帖云北辰妙見也又云尊星王是也又
北辰菩薩所說經云我北辰菩薩名曰
妙見○所作甚奇特故名曰妙見文
尊星王釋迦一字金輪吉祥天也云
妙見北辰之水曜也云
第一可修此法事

先蹤

一院住云御目御祈依入道殿下作云宇治入道云

教於平等院僧房被修妙見供阿闍梨聖

昭之配之於法定院北廊御木加持作法

了次退出之刻御下重又仰云山上妙見

靈地有之乎又他處何處有之御返事云

東塔北谷妙見堂鎌倉生源寺此等根本

大師安置所也又仰云傳教大師山上安

置妙見其數也仍以山僧令加持御衣木

又以貨房令修供思食可獻支度但院御

氣色妙見尊星也三井人可令修之由思

食可計申御返事云自大師在世山僧持

念之但院御氣色以三井僧可修之由候

者不及左右事候歟又山僧雖奉加持以

三井僧被修供何妨哉然而依仰支度獻

之於平等院僧房被供之所用作法如可

記之修中御平復靈驗揭焉之山院宜有

之仍自殿下不堪御感悅預纏頭御衣一

領也云

秘否

此法三井寺祕法也尊星王法是也但彼

祕書一結持之彼行儀非眞言家所爲以

陰陽家作法爲依馮歟象步云事有之如

大尉星供又十二坏佛供奉本尊以之爲

祕事智證大師說妙見吉祥天也云依

之當十二名號奉十二坏蠟燭云是

然不覺吉祥北女天北辰又有女形說故

爾云歟不云心中現有聲智證大師傳非本

體相承從邊地者傳之歟

第二支度事

注進

妙見菩薩供七箇日支度

壇一面尺五 燈臺二本

臨机一前 禮版一脚踏半盤

蘇蜜各少 名香白檀芽 蠟少

白米一石七升一合 精糴一斗四升

小豆八升 菓子七升

油二升一合 壇敷布一段

上紙三帖 蠟燭布一丈

檜梅一寸 桶三口小二

約二大 折敷三枚

薪七荷 大小土器百五十若其黑

修僧一口 承仕 新使各一人淨衣

右注進如件

仁平三年八月九日 僧聖昭

第三形像事

於平等院一日等身像被造立依名蓮覽

圖樣了其像黃色二臂坐荷葉菩薩像左

手持蓮華，上作七星，右手仰掌向上，云

立。又同抄所圖黃色四臂，右第一一橫一木輪，首

地結上金剛壇內有大曼荼羅，中心有荷

用草云，或抄云，不云大臂，右手說法印，五指

髮髻，上有頭七頭龍乘雲，三井本圖四臂，左

業座，上有有字，或云有字，或云有字，或云有字

並舒向，上大二母指捻頭，指側手掌向外，天衣

有龍頭，龍上立月輪，其上起立，右足，引上

上作北斗七星形，右手五指並舒，向上天

結跏趺坐，云，

向左前方，井上方等有七圓輪，輪象，或肩

衣璎珞，璎珞，璎珞，璎珞，璎珞，璎珞，璎珞

帖云，其形世所畫妙見形是也，頭光上，當

或懷之。第四道場莊嚴事

跏趺坐，眷屬圍繞，次三力，大菩薩供，若大振鈴

頂上畫書七星，即紫宮也，若木像，光中作

紫宮

次送車，帖云，紫宮中心星下當在之，此妙見即

凡此尊形像不同也，後唐院，龜上，鏡立，其

表裏各一形像，計打顯，一像黃色四臂乘

是尊星王也，女，次諸車，次迎請，金部

龍一像，白色二臂坐蓮花，世間乘龜乘龍

中本尊，次重

右手作施無畏，屈大指，向身招之，三反

二樣有之，依此鏡，像字治殿奉請，

七星，次重，

次諸天，勸請印，次諸天，勸請印，次諸天，勸請印

平等院寶藏，安置之，給云，

初夜，蠟燭供十二環，銀錢，後夜，日中如

堅實合掌，立二大指，召之

又外書中，殊奉崇之，陰陽周易，術道等皆

常

次辟除，次示三昧耶，次大金剛網

所崇也，或俗形束帶，或童子形，或童子形，

先方便，如常，次加持飲食等三印

次大結，次大結，次大結，次大結，次大結

皆是外法，所崇敬像，云，

次大供養文

次善來，次大結，次大結，次大結，次大結

南師御房，尊星王形像有之，金色，右手取

三身，忙摩難

次普供，次讚，次讚，次讚，次讚

寶杖，其寶如常，左手跏趺上，置當諸指，少

五大，大小，三部

次雲，次雲，次雲，次雲，次雲

屈如受杖，末首有寶冠，但不畫五佛，又花

次驚覺，次發願，次發願，次發願，次發願

次雲，次雲，次雲，次雲，次雲

髮等坐蓮花座也，人不知之，予所疑

次道場觀

次根本印

奉安樂

右手施無畏者開掌向上指末下垂屈
大指向身招也施無畏有二種今則其
一也云

後日云無畏滿願二印隨一用之云
帖決云印中大指向身招者如火天印
而大指來去也文

目陀帝居蘇陀阿若密陀鳥都吒其耆陀
其耆陀其耆陀其耆陀其耆陀其耆陀
波賴帝陀耶彌若吒鳥都吒狗羅帝陀耆
耆陀耆陀耆陀耆陀耆陀耆陀耆陀耆陀

若摩陀婆縛訶所說經
奇妙心真言
咄蘇里二惡多婆縛訶 出之

帖云此呪即尊星王大呪也文
根本呪前大呪可用之但師說今呪被
用之云

心中呪
帖云此一呪憶有師傳也文
摩訶尸利洩濕吠莎訶

次加持珠 次正念誦 奇妙心真言本體
入定不用之天等不用之一說也云

次置珠 次根本印 次部母 金剛母
次五供 次普供 次讚 次觀 次觀 次觀

次法施 次奉送 次金部 次五悔
次解界 次奉送 次金部 次五悔

次隨方迴向 次三部 次被甲

次下座禮菩薩出堂
第六護摩事
護摩呪奇妙心真言用之

第七行法用意事
第八經軌事
北辰菩薩所說經一卷

出自七佛所說神呪經第二云
帖云北辰菩薩所說經者即妙見之本
法也即尊星王是也文

山門北經許傳授之三井寺軌等其多
本體今經與不得心事共多書入用之
云

北辰妙見尊星王菩薩所說陀羅尼經一
卷 出七佛八菩薩
所說神呪經

未云同上本但文言異又多也
功能
經云此大神呪呪也云大乃是過去四十恆
河沙諸佛所說我於過去從諸佛所得聞

說此大神呪力從是已來運七百劫住闍
浮提爲大國師領四天下衆星中王得最
自在四天下中一切國事我悉掌之若諸
人王不以正法任用臣下心無慚愧暴虐

濁亂縱諸群臣酷虐百姓我能退之徵召
賢能代其王位文
又云當修三德一者恭敬三寶二者齊慇
貧窮國土衆生孤老當撫恤之三者於怨

親中心常平等攝理怨枉不枉民物若能
修行上來諸德我時當率諸大天王諸天
帝釋何命都尉天曹都尉除死定生滅罪

增福益算延壽自諸天曹諸善神一千
七百護衛國界守護國土除其災患滅其
奸惡風雨順時穀米豐熟疫氣消除無諸

強敵人民安樂稱王之德是王若能兼行
讀誦此陀羅尼譬如轉輪聖王得如意寶
珠此珠神氣清炎辨禍我今以此大神呪

力上來諸德悉能辨之文
用心草云或抄云我病之人急難之時圖
繪形像歸依竭仰靈異不虛文

第九私記事
妙見次第大原法橋

第十卷數事
請供妙見菩薩所
奉造
御等身像一軀

奉讀
般若心經三百卷
奉念
御本尊眞言二百五十萬遍

七星眞言二十五萬遍
九執眞言
二十八宿

諸天
佛慈護
大吉祥

奉供
關伽俱二百三十一箇度
飲食供

錄帛供七十箇度

右謹依 禪定尊閣教任眞言行儀佛材
一日之中奉造立聖容即請供之至于今
日十一箇日夜特抽丹念奉祈 禪定仙
院玉體安穩之由如件謹解

仁平三年十月三十日

右於平等院僧房被修之時卷數也

寬元二年五月二十九日於小川草了
建長五年十二月十九日於大藏書了

尊澄

傳領澄豪

元應元年己未八月十七日於洛陽西山
寺戶賜右御本書寫之了

無障金剛玄契

康正二年丙三月下旬之比爲興隆佛
法滅罪生善難爲惡筆書寫了

求法比丘源彰三十七年

阿婆縛抄第四百十五 摩利支天

此云威光 也寺永觀僧都抄

第一可修此法事

此天利益尤殊勝也不被知人而常施利
益給也

此天帝釋與修羅合戰之時現小兒 采云
下然者日月蝕祈尤可用之云云

東寺水嚴抄云此天護身要法也故不空
三藏造白檀摩利支天像并書大佛頂陀

羅尼爲王子御護被進見表制集又玄宗
皇帝入灌頂壇時始受此法云云

第二支度事

香藥

集經云薰陸文

又云燒安悉香及諸好香文

淨衣

白色云云

起首

華鬘經云臘月十五日文

又云白月八日文

集經云庚子日正月一日蝕月取建日
爲始文

又云白月黑月八日

摩利支要記云出家人每日修半旦若
在家人每六齋日黑月文

摩利支天秘法安云月十六日彼天合
發起威神日文

第三形像事

圖像 七五

圖像 七六

華鬘經云用金若銀赤銅若白檀紫檀○
其造像法一似天女形 集經說委形其像身
長大小一寸二寸三寸乃至一肘其中最
好者一寸二寸爲好○不得還作此像已
若茲欲行遠道於袈裟行中裹著彼像
若將五戒優婆塞於頭繫中裹著彼像大
小便時離身改著不得共身文

集經同右但其像左右各作一侍者其
侍者亦作天女形云云 摩利支天
同之

又云用好紫檀木廣三指長三寸其木一
面刻作末利支形作女天其像左右各刻
作末利支支持者亦作女形復以別紫檀
木作蓋之之作此像已欲行遠道將於此
像文 摩利支
同

摩利支要記云造此天相貌其長五分青
黃也文

調定圖云日天父有利支圖無之云云
日天前畫小天是天也月天前畫之是說
云說有之又月前現給云說有之云云

義釋四云東方日天前或置摩利支天女
陀羅尼集中出之云云

如義釋者女形歟覺若藏戒廣釋檀男
形云云可會釋合也我男形畫之云云

是隱形印也常可用之云：

帖云先舉大日印明謂表本迹也。大日是本也。摩利支是迹也云：

次加持珠 次正念誦

大日本章諸天佛慈護吉祥云：月繫章云：

次還珠 次後入三摩地 或不用之

次字門一切法吾我不可得義也

次根本印明 次部母 次五供

次普供 次讚 次闍伽者振鈴

次迴向方便 次隨方迴向

次下座禮佛出堂

第六護摩事

華鬘經云。後著火爐。燃穀木樹火。○呪燒

梗米烏麻文

禾云。凡雖云成就法。不能具抄

集經云。取烏麻。杭米相和。於壇前著火爐

中燒。一撮一呪云：

禾云。此中又有種種成就法

第七行法用意事

胎

大日經并釋。不出此天印明。攝大軌。東

方天衆。日天前置之明印。禾云。隱形印。眞言

攝抄廣大軌說印。似金剛輪印。玄育兩軌。

眞言許說之

大法行儀或都或別更問之

摩利支要記安云。一切諸事所用十八

契印也

第八經軌事

佛說摩利支天經一卷。不空譯。貞元新入目六海。經云。摩利支天經。

此中說造像印及壇法成就就法

摩利支天經一卷。加上加小字。貞元新入目六海。經云。摩利支天經。

最略本也。陀羅尼并心眞言許說之

未利支提提花鬘經一卷。不空譯。貞元新入目六海。經云。摩利支天經。

此經大略同於集經。但頗簡略

已上經等皆同本也

摩利支菩薩略念誦法一卷。不空譯。貞元新入目六海。經云。摩利支天經。

此中出三印三明云：

或云天等大悲壇行法。以此軌爲證。最

祕藏事也云：

陀羅尼集經第十

此中說此天印明形像作壇成就法等

功能

集經云。若有人誦彼摩利支天菩薩者。除

一切障難。王難賊難。猛獸毒蟲之難。水等

難者。人欲行此法者。一切法中最勝。持此

呪者。面向白龍閣那一切鬼神惡人。無能

得其便云：

又云。比丘欲行這道。於袈裟中裹像。若俗

人頭髮中著像。卽作此頭頂印。禾云。如身中。

云。以安像頭上。二十一反呪。行道所至之

處。無有怖畏云：

軌云。誦身眞言。應時獲得殊勝加持。不被

一切惡人爲障礙者。所見一切災禍。皆不

世間法。速得禪定。現前智慧。增盛。獲得開

持不忘失。善提云：

摩利支要記安云。不空譯。摩利支天儀軌

云。摩利支天菩薩者。是大日三昧耶故。入

於日輪三昧。卽日天眷屬。○天台宗所立

法華經文云。娑婆世界主梵天王者。聖位

次文云。戶棄大梵者。舉名也。大般若云。娑

婆世界者。螺髻梵王。梵謂戶棄。天台所言

之證是也。法相宗所立。法花玄贊云。戶棄

大梵。是小千界主也。光明大梵者。第二禪

主也。等等者。取也。三千界主。最初娑婆世

界主。大梵天王者。是第四禪定主也。所謂

摩醯首羅大梵。是則一切衆生父也。所以

然者。壞劫時起。天三災悉破壞。第二第三

禪等。訖文。但不至第四禪定。故此天王時。

摩醯首羅攝治一切衆生。精氣。故下界無有

情。三論宗。天台宗所立。不異。而法相大乘

所立者。是瑜伽論文也。天台三論二宗所

立者。龍樹師所造智度之文也。但光普天

下化於諸部所生一子。所謂毘摩質多羅

阿修羅王。是阿修羅王生一女子。其形如

天女。端嚴甚微妙也。其名曰舍脂。以此女

欲爲難陀阿修羅王妾也。帝釋天王以神

通取此。將至切利天上。召毘首羯磨天。令

造喜見城。經入間七日。頃造一萬間舍。訖

卽以七寶嚴飾。以因多羅網覆其舍。每網

目有萬億鈴。光鈴音合於二。卽此舍脂

女。因置中。時二阿修羅王。起引四兵。列

會其影蔭現海水底其數不可究盡爲奪彼金脂女上天帝宮時日月天子放淨光照耀修羅王兩眼眸子羅睺阿修羅王以手欲執日月天子摩利支天菩薩有大勢力方便故現人間三歲小兒形覆翳日月天

之羅睺阿修羅王障日時時摩利支放光指修羅眼修羅即退去求此放光者不能見之摩利支即隱故其天隱形故人亦蒙其益云

反數

花鬘經云滿足十萬反即得驗也云

摩利支要記安然記

摩利支天祕法安然

第十卷數事

寶水二年乙酉六月二十一日書

兜率谷 觀覺

摩身軀如故活轉歸往本宮如此恆時雖受苦因勝他心深禁故每月十六日闌靜無已故天帝渴仰般若力一切諸佛權化皆應稱帝釋天所勢是故摩利支天菩薩以大方使神通力助護天帝也涅槃經八云如羅睺阿修羅王以手遮月世間諸人咸謂月蝕阿修羅王實不能蝕以阿修羅障其明故是月兩圓無有虧損但以手障故使不現若攝手時世間咸謂月已還生皆言是月多受苦惱假使百千阿修羅王不能蝕之云

花鬘經云有天名末利支常在日前行日不集見彼能見日云集經同之

帖云摩利支陀羅尼集經不似天女云其天形日天前三歲嬰孩日天不能見

阿婆縛抄第四百十六 水揭羅天

胎天與剎利底愛子畢哩合孕迦同天獸形像印明全無異云

成決云水迦羅天者剎利帝母愛子云

金剛界二十天真言中熒惑明曰縛日羅

水迦羅天

火昨軌云第四攢反必孕迦羅法文法也

第一可修此法事

城川院御時水室背例不居仍白河院被

召問經通法服註法許中云可披修水迦

羅天法云

智師云水迦羅是梵語也若付永字中

上敷不分按內事敷云

若有先蹤者可然若誠付永字者不審

云云

用草云或人爲令冬氣寒修此法經文不

見此利益云

第二支度事

香藥事

軌云安悉香蘇合香抄

起首

軌云黑月八日起首終十四日云

第三形像事

圖像 七七

軌云用白檀香木長六指作童子形狀左

手把藥右手垂作滿願掌向外

第四道場事

時分

軌云日別三時文

第五行法事

行法可依十八道

道場觀

樓閣中荷葉座上有地字云龍抄字變

成葉變成永迦羅天作童子形狀左手

把藥右手垂作滿願掌向外眷屬圍繞

證諸天

根本印二手虛心合掌二大並入掌中真

言曰

唵梭惹即必微爾莎訶又本云唵微爾莎訶

後入三摩地

吒字門一切法慢不可得義

第六護摩事

軌云於像前持誦滿三十萬遍然後火法

取玉第一等甲本具本願註云玉作一千八片

一誦一擲火中燒文

又云請火天明契如何

第七行法用意事

第八經軌事

水迦羅天經一卷不究

祕錄三兄弟四姊妹法人之功

功能

軌云所求皆遂文

文云得大財寶文

第九私記事

第十卷數事

寬元二年三月十七日於小川草了

建長六年潤五月三日於鎌倉害之

元應元年未八月十五日於洛陽西山

寺戶賜右御本書寫畢

遍照金剛玄契

享德四年五月二十八日害了

長祿元冬之比一校畢

源喜

朱點了

阿婆縛抄第四百十七 義處梨

第一可修此法事

水嚴僧都抄云爲除世間諸毒可修之

有此功能

第二支度事

第三形像事

圖像 七八

義處利法文云身綠色狀如龍女具足七

頭頂有圓光應相四臂右第一手持三戟

又第二手執三五蓮孔雀尾左第一手持

黑蛇第二手施無畏七寶璽珞耳璫環

臂脚寶鋼莊嚴其耳并以諸蛇用爲璽珞

一毛孔流出火焰云

孔雀一切毒失也云

第四道場事

時分等

成就法云欲成此法先斷五辛亦不食鹽

不食油斷語於一淨處三時澡浴○滿一

萬反云

第五行法事

行法 十八道

道場觀

東寺水嚴僧都抄云香醉山上可觀之

樓閣中有荷葉座上有與字云龍抄字變

成三戟又水嚴抄又變成義處利童女如身相

眷屬圍繞

諸請天

根本印

以二指相轉如掬物勢以二小指相並餘

八指各散開微屈即成加持自身五處頂

上散印

帖決云如鉢印開掌如掬水勢而二手

水火風空八指曲屈如八葉印勢是師

子爪相也乍開掌八相也云

次隨心印

以右手五指散開微屈如師子爪形即成

結此印誦心真言七反加持五處

帖云右手如施無畏勢掌向外立之而

五指散開屈之即前根本半印也云

唯阿婆反

爾實吹引二合戊引羅爾實吹

仁合轉日羅合二迎引曳引乾羅合二安化羅

婆四入縛合二羅合二五摩賀迦里引六摩

賀引喻祇反引濕縛合二里引曳引囉引頗

引九普吒羅溪安縛引二合賀十呼發吒莎

詞已上明出

入三摩地

到字本不生義

第六護摩事

第七行法用意事

第八經軌事

藏利童女經一卷不空元新入目錄因覽海內經仁通珍云寶藏

宋云佛於舍衛國祇樹給孤園說之

義藏利童女經念誦儀一卷蓮不

宋藏利童女經一卷禮書云引利導女

常羅利童女經一卷禮書云引利導女

宋云與童女經大旨同

義藏利法一卷

功能

義藏利經云爾時世尊告諸苾芻我念往

昔住雪山北遊香醉山見一童女百福相

好莊嚴其身鹿皮為衣以諸毒蛇而為璫

珞將諸毒蟲蟒蛇之類前後圍繞常為伴

飲飲諸毒漿及食毒藥彼女見我謂我言

仁者當知聽我宣說義藏利真言能除世

間一切諸毒若人聞此真言及持我名者

不被諸毒所害云

文云若人一聞此陀羅尼却後七年遠離

一切諸毒若常受持一切毒蟲及諸毒藥

悉不能害云

文云若人受持此經日誦一遍非但滅世

諸毒前能除滅身中三毒云

成就法云取一熟銅碗盛水誦心真言加

持七反以右手掬小打被變人心中所有

毒氣漸消除云

藥師經疏云雪山記云大雪山有童女名

續處利無量惡獸獸王也若唱其名字

諸毒蟲不害彼即藥師化身云

宋云本願藥師經云虎狼熊鷹毒蛇惡

蝎蜈蚣蜘蛛蚊蟲等怖若能至心憶念

彼佛皆得解脫云

第九私記事

此法私記無之無別沙汰云

第十卷數事

寶永二年乙酉五月二十日於兜率谷

雞頭院學意下書寫訖

三部阿闍梨嚴覺

阿婆縛抄第四百十八 童子經法

第一可修此法事

懷妊一定急可修事也經云有夜又羅刹常喜吸入胎○懷妊不成就或歌羅安淨無子以傷胎及生時奪命尤其時爲守護

本體未產以前修之書寫經等母帶持之產生以後移懸小兒頭近來產後有此事

仍若小兒頭令繫之云童子經本文記者可受五戒定也而產生

之後有此事無其故云皇太后御產之時童子經御讀經易產陀羅尼念誦事有之此事難思童子經如普通

壽命經等御讀經可用不變云

第二支度事

童子經書寫供養支度

壇一面力五 燈臺二本

脇机一脚 淨薦二枚

半疊一枚 料紙一枚 青色薄縹

五色糸少 白米六斗二升

大小麥大小豆各三升

大土器三十一口 小土器二十口

薪少 桶杓各一口 折敷二枚

壇敷布一端 茅一束

阿闍梨 承仕 匠使各一人可有淨衣

右注進如件 正治二年二月 日

阿闍梨 忠 右支度米一斗出之經下敷料也云

或出淨銀

一起首日 經云月八日十五日支

雖然惡日可去之憚施主之所念故也 只常吉日宜耳云

第三形像事

圖像 七九

或抄仁和寺云乾闥婆王形如冥官甲冑形坐石上垂右足以右手押膝左手持鼓

利毛形頂上有牛頭著年宿德形云

十五鬼神

經云彌伽迦者其形如牛彌迦王者其形

如師子婆陀者其形如鳩摩羅天阿波悉

摩羅者其形如野狐半致迦者其形如獼

猴魔致迦者其形如羅刹女闍彌迦者其

形如馬迦彌尼者其形如婦女梨波坻者

其形如狗富多耶者其形如猪受多羅提

者其形如獅子舍究尼者其形如烏捷吒

底母五百子中尤傷害小兒者是也云

第四道場莊嚴事

先掃灑淨處敷壇懸幡安置尊像

次辦備樂闍塗花飲食燈明灑水加散花

次壇上東方安置小芥子○色糸次新寫

經等五色糸若 十五鬼供

如此鬼供於伽藍內不可修之掃除淨庭

上等行之但及雖家內非佛經安置所淨

處洗淨修之有阿咎云淨薦二枚可敷之

身敷之時隨 辨備供物 五穀粥加入雜蜜

入桶或稠粥十六坏供 散米如常

用散供事鬼神眷屬部類多故普及供

心歟如此事准外法事也陰陽家如此

事有之或人云供菓子意也未知其意

鬼名札二十六本若 標榜檀乾闥婆及十五鬼神名別可

書之正修之時任圖位立之次定

大帥御記云次定梵天座次定

錢帛十六本、勝林記云幣二椿云、大師御記同

幣帛隨位立之吉事也云、蠟燭十六本

○六	○七	○八	○九	○十
○五				
○四	梅檀乾闥婆			
○三				
○二	十六	十五	十四	十三

谷記所闡也

第五行法事

後夜花水一

以月八日十五日及餘吉日雞鳴時可酌婦女生氣養者方花水私出或可酌內

婦女受戒二

當日早且婦女沐浴清淨各記當日沐浴清淨文若當日者則日

可過早

著新淨衣可受三歸五戒八戒

若師隔別居者婦女其日殊致精進淨

信一日一夜不可行不善等事之由可示遣云

受戒作法

先三禮 如來眼如次加持香水明淨

婦女頂上并上下四方等

次表白

敬白周遍法界摩訶盧遮那千花臺上

盧遮那佛千花臺上諸釋迦牟尼佛十方

三世諸佛普遊尼奈耶藏甚深妙典八萬

十二權實聖教文殊阿逸多等諸大薩埵

羅云憂婆離等諸聖衆總盡空遍法界三寶境界信信心女大施主御產平安爲撰

吉日良辰今日護諸童子甚深妙典書寫供養帶持思食事誦如來金言依三歸五戒受持給此戒持災橫免此戒持鬼神妖

去此戒持長壽富貴此戒持諸佛加護給律儀仍今日以後持此戒給否三反

平安御願成就圓滿給先可奉授三歸者歸依佛法僧也仍自可令唱給

歸依佛三 歸依法三 歸依僧三 歸依佛竟 歸依法竟 歸依僧竟已上

次可奉授五戒者一者不殺生戒者不殺有命之類也犯此戒者多病短壽也持此戒者無病

長壽也仍自今以後能持此戒給不三歸女每度云能持三反二者不偷盜戒者不盜有主之物

也此戒者感貧賤報持此戒者富貴多財也仍自今以後能持此戒給不三反三者不邪淫戒者不犯他女

不邪他男乃至於父母六親畜生等類不行淫也犯此戒者感擄捉半擇迦黃門二形等身持此戒者不受如此等之惡業依身也仍自今以後能持戒給不答如前

四者不妄語戒者見不見云不見云等也犯此戒者所說言語人不信

用之所出音聲人不樂聞之於口多病牙齒險缺持此戒者音聲和雅人樂聞之言語辦了於口無病仍自今以後能持此戒給否三反

五者不飲酒戒者不嗜酒也猶以茅葉不可滴之況正飲哉犯此戒者心顛倒諸戒悉犯持此戒者心不迷亂能守律儀仍今日以後持此戒給否三反

既令受三歸五戒給了若有人能持三歸五戒者釋迦如來常住其所三十六善神王常不離其側矣

仰乞釋迦如來十方諸佛里那耶藏甚深妙典文殊阿逸多羅云優婆利三十六部善神王等盡空法界一切三寶晝夜恒常摩頂守護某甲御產平安御願圓滿給釋迦牟尼寶號丁 文殊室利菩薩丁

彌勒菩薩丁 一切三寶丁 大神分 授戒功德 隨喜降臨影攝給大梵天王等三界天衆木山守護山王七

社所部眷屬國內一切天神地祇權實二類法樂莊嚴樂業得道爲般若心經一卷新願寶號等如常次願以此功德等丁此法尤於施主家可修之若師僧別居而修之者不能授八齋戒少一事可示遣之云

書寫經王三谷記云兼以吉日書寫童子經文然而一

日書爲供養也。表連疾成就故也云。
帛法云。童子經一日書之。不必爾事也。又
可書一日可書也云。

料紙事

必可乞施主也。紙色本命色。若生氣養者
方色。已土成。所若綠色。綠則青色。是草木生
相可故。若黃色。黃則赤色。是火生之義
用之。

本命色

子 野黑 亥 青 寅 白 卯 青
辰 赤 巳 赤 午 白 未 青
申 白 酉 赤 戌 青 亥 赤
子 黑 丑 白 寅 赤 卯 青
辰 赤 巳 赤 午 白 未 青
申 白 酉 赤 戌 青 亥 赤

寸許紙

調料紙事。所生小兒懸料極少可調。長二
寸許紙。
軸以資木細削。如形籠軸作之。楊柳又桑
用之。子生長意歟。
表紙如形可有之云。

寫經作法

先於佛前。若童子立。高枕。燒香。淨觀。新墨
筆。若無。可儲之。其作法如。
文古記。經下數米。置其上。書寫事有之。
是寫經時。用散花。燒香。其花代用米也。
殊用米。事長養人持壽算物。故替用之。
但此事不用之。若又用之。在意云。
不空翻索經。思云。取施稻穀作花散
以嚴飾壇上文。

次寫經師

次寫經師。潔浴。清淨著新淨衣。
次料紙。灑水。加持。

次磨墨。取水。加散花。水先。用度。磨墨。也。中
次書寫之間。無言也。作法云。
修供養念誦。次書之。書了後。供養云。
次書了外。題不書之。但如形。細烏。瑟沙。摩
穢。觸金剛。眞言。外題。程書之。產生之時。護
故也。

五色色

繞五色色。四。系不淨物也。字可用之云。
先令未開童子。著新淨衣。續。麻。苧。可
加。可同以。ツ。力。セ。ヨ
次染絲作法。以五色染汁入淨器
五口。以辨事。明。加持之。不動。月。印。也
白。粉。赤。紅。若。黃。青。藍。黑。墨。字
次繞作法。

谷記云

谷記云。一丈餘文。然而繞立五六尺許。
結也。然者七八尺許。給之。系合。定大指
許云。不可然。一色二筋三筋宜歟。二筋
陰陽相應。可觀若三筋。陰陽所生子可
想也。凡一切觀門。大切也。此教成就也
云。

白赤黃青黑

白赤黃青黑。若青黃赤白黑。次第下繞並
之。右合也。誦辨事。明可繞之。不動
。延經記云。下繞五色界道。明各一色
誦之云。
。問引壇五色系與童子經系繞樣有差
別。
師云。彼每色誦五色界道。眞言。合時誦。
降三世明。
。凡五色系大壇以後。沙汰也云。

裹小芥子五
裹芥子令置婦女頂
。白芥子少許。裹紙。以懸。故呪二十一。反
加持之。經井糸。裹具婦女頭。可令繫之
料也。
莊嚴道場六
。未云上書了
。供養童子經等七。谷記依願教作法。
先入堂禮佛等。次加持香水等
次加持供物等。如例
次若有新佛者。開眼
次表白
。敬秘密教主三世常住。摩訶毘盧遮那如
來。一代教主。釋迦牟尼。如來。十方三世諸
佛。善逝。護諸童子。甚深妙典。八萬十二顯
密聖教。大梵天王。旃檀乾達婆王。十五鬼
神。外金剛部。護法天等。盡空法界。一切三
寶。白言。女大施主。圖。贊。尊。像。著寫經王
結。神。線。裹白芥子。供養恭敬。令帶持之。給
其由。秘密者是。偏爲。御座。平安。息災。安穩。也
。仰願。秘密教主。摩訶毘盧遮那。護諸童子
。甚深妙典。大梵天王。旃檀乾達婆王。十五鬼
神。盡空法界。一切三寶。大聖。驗。勝。利。決定
。令現前。給。御座。平安。安。御。願。令。圓滿。給。謹。白
。次開眼。仰新寫經。願可奉拜
。南無佛說護諸童子陀羅尼經
。次佛名教化時之
。次唱云。一切誦誦了。經少讀之了
。次釋經。若新佛者。先可釋佛也

方然後驅使

次行人向東方坐其前其行法前地即明可用之

次加持香水灑淨供物

次加持供物其行法

次加持飲食甘露 一字心

次勸諸旃檀燈婆各記云香印當必文

至心誦誦 旃檀乾達婆王 與諸眷屬 來降於此 受此供養 護持女

大施主 守護嬰兒

堅實合掌以二大指向身召之

唯健達轉曳體四

至心謹誦 第一彌蘭迦 第二彌迦

第三彌迦 第四阿婆悉摩羅 第五

牛致迦 第六魔致迦 第七周彌迦

第八迦彌尼 第九梨婆抵 第十富

多那 第十一富多難提 第十二金

究尼 第十三健吒波尼 第十四目

仗曼茶 第十五藍婆 降臨於此

受此供養 護持女大 守護嬰

兒

以先印召之

唯路迦 迦羅耶曳體四

私云供二十六座者此大勸請護世八

天

次五穀粥供之次第 若盛器者蠟燭加供

之

五穀飯入具淨水入淨桶以杓酌次第

供之先飲食明次諸大明誦之若十六

盃各別盛備之者一盃 捧之誦先

二眞言各一座位居之云

次散供請天眞言

謂如神供手取打散之不必隨位十六

度散之五六度隨有散之飲食明程久

故略之諸天許也

次錢帛供以香供明供之

次普供養 次諸天讚

次念誦火日 梵天 乾闥婆 十五鬼神

次心經 次諸緣度用音印

次祈願 次啓謝音印

所散供具 多不如法 唯願慈悲

布施歡喜

次發遣 結印先唱云

汝今疾去 行速如風 到於四方反

之明然後誦眞言發遣之七反印明如常

次行人護身起去

次斯仕取錢帛以火燒之

次下薦令裏供物遠去權總居所令捨淨

處斯仕無顧視之

生氣養者方捨之但可避天一太白方

或說掘埋之云

大師御記云生氣養者方掘穴深入

件供物不爲鳥犬等可令食之但可

避天一帶白方云

右作法然續松行之云

已上谷記心也若依勝林記者可供養

法其作法如法十八道

道場觀如常但三重內院釋迦右大梵王

左乾闥婆第二重十五鬼神第三重護世

八天乃至五供了次以五穀粥始自大梵

次第二十五位供之散供等如常乃至念

誦大梵金剛部心陀羅尼二十一反

此行法中結線被用之

火天 焰魔 羅刹

東 帝釋 乾闥 梵天 水天

伊舍 毘沙 風天

帖決云於夜時供養十五鬼神香花飲

食如蠟燭等物等儲之而四臂不動并

旃檀乾闥婆爲中胎文抄同

次半夜行事九

先還到佛前三禮 次如來唄

次神分 次表白 常師私法在之

次以灑水灑婦女頂上若師別居向

次令婦女禮拜十方佛若師別居向

供師教婦女長跪向東方先東方佛號令

叩云

南無歸命頂禮東方善德佛盡東方一切

諸佛哀懇攝受加持護念云即立三度禮

拜之餘九方如此上下向東禮之

東南方無憂德佛 南方栴檀德佛

西南方寶施 西方無量明

西北方華德 北方相德

同安轉勢卷第四十八

童子神法

童子神法

童子神法

童子神法

東北方三乘行、上方廣衆德、下方明德、

次取少芥子令置婦女頂上作法問師

未云如此云事了可持之歟

問師云者以慈救也二十一反加持之

作法云也口授是也云

次令誦梵天所說陀羅尼^{七反}

多姪他阿伽羅寧那伽彌漏祇祇祇伽

波諒不祇羅收彌修羅伊遮羅俾波陀尼

波羅呵胃利沙尼那易彌那易蘇波呵

次令誦世尊所說陀羅尼^{七反}

多姪他菩陀、、、、、魔魔帝菩提、、

摩諒式又夜婆舍利波多彌波羅陀頭諒

、、婆羅多頭頤舍摩祇收聽求祇波羅

帝收藍舍彌帝榮池婆呵祇祇摩祇陀波

祇祇摩祇蘇婆呵祇婆羅祇蘇婆呵

次令誦云

南無佛陀成就此呪護諸童子不與諸惡

鬼神之所燒害一切諸難一切恐怖悉皆

遠離蘇婆呵

二眞言師教婦女口マネセサスヘシ

若別居者施主代誦自可誦云

次六種

供養淨陀羅尼一切誦

誦誦、、、

敬禮常住三寶 敬禮一切三寶

我今歸依 釋迦如來 護諸童子

甚深妙典 一切三寶 護持三寶

今日所獻 香花燈明 三業禮拜

大慈大悲 哀愍攝受 願於生、

以一切種 上妙供具 供養無量

無邊三寶 自他同證 無上菩提

次迴向

所修功德 迴向梵釋四王、、乾

闍婆王、、十五鬼神、、王城

鎮守、、行役神等、、一切神

等、、寶藏等、、國王聖朝

、、所修功德、、二反

不祥 消除災難 御產平安 增長

福壽 無邊御願 決定圓滿 迴向

殿內安穩、、天下法界 迴施法

界 迴向大菩提

右作法若修供養法此事最勝也

用法者以釋迦爲本尊念誦^{經轉經者百}

行法了令婦女灑水禮佛真言等可令行

之云

帶持經等十

事畢後所書寫童子經並結緣芥子等以

生氣色相裹之令繫婦女頸誕生之後移

繫小兒頸

帖決云不可落之樣持之

白芥子裝紙以慈救呪加持之一反十令

帶持^{用同如持}

或抄^{永祿寺}云以線并芥子安置生子

枕方者安穩無患也大師御記心同之

解結事

此十五鬼神爲小兒毒爲傷害今能調大

梵彼鬼諸繫縛結緣也男七歲女八歲成

障礙其後五色糸乞返可解結不修供養

法只解結有何事乎云

昔母堂示云古人云童子經十五歲可

懸也云、成人後問諸師知人無之今

披爲スサマ經得其證文所謂易產一

其文也其云云若見那夜遊爲病或遭

鬼媚或年十六已下人諸鬼神所中者

治之差婦人過月不生治之即產文十

六已下者即十五也云

第六護摩事

童子經先行法私記被作之仍修護摩

何白河師曰未見聞之資云按道理何可

無哉師云可如何不覺云、事體未迴思

慮給敷哀哉

第七行法用意事

第八經軌事

護諸童子陀羅尼呪經一卷^{菩提流支}

功能文

爾時大梵天王復白佛言世尊若有女人

不生男女或在胎中失壞墮落或生已奪

命此諸女等欲求子息保命長壽者當

繫念修行善法於月八日十五日受持八

戒清淨洗浴著新淨衣禮十方佛至於中

夜取少芥子置已頂上誦我所說陀羅尼

呪者令此女人即得如願所說陀羅尼

無患盡其形壽終不中天文

又云此十五鬼、神常食血肉以此陀羅

尼呪^{云世尊}力故悉皆遠離不生惡口

令諸童子離於恐怖安穩無患處胎初生

諸患難、謂此呪者、或於城邑聚落、隨其位處、亦能彼嬰孩小兒、長得安穩、終保年壽。

第九私記事

童子經作法法上
童子經供養作法藤林
童子經私記藤林

已上相承記也
童子經作法延曆
阿闍梨仁祐律師之法南勝房和尚爲師、實持

此記雖不相承、尤委細也、不惡物也云、
永云、常師自注太旨、以此記爲所依、

第十卷數事

阿婆縛抄第四百十九 歡喜天

梵 門のり

亦云、毘那夜迦、含光軌使咒經
亦云、毘那夜迦、均等軌

使呪經云、我以自在神通、故號毘那羅、
亦曰、毘那夜迦、亦名、毘微那、
亦曰、摩尼那、
亦曰、摩尼那、
亦曰、摩尼那、
亦曰、摩尼那、

含光軌云、毘那夜迦、又云、毘那恒迦、此云、
象鼻云、
識那鉢底、此云、歡喜、○以慈善根力、令諸
毘那夜迦、生歡喜心、然後哥實、令不作障、
是故勝餘、毘那夜迦也云、

安然記云、問、何名大聖歡喜天、答、文不說
之、私推之、垂迹故名、聖、令持念供養者、得
世出世安樂、悉地、得歡喜名也云、

海底隱者集云、義淨三藏譯摩訶璫梨壇
法云、毘那夜迦、是爲降魔神云、

第一可修此法事
使呪法經集經等說、種成就爲萬事、可
修之、常爲求福、愛敬不和事等修之、
或人云、除目祈、增益令修之云、

口決云、所念字、其樣如何、或口傳云、常足
下、置也、敬愛時、脇補押脇者、持者之協也
云、

承覺阿闍梨云、施主姓名書之、天脇置

之云、

口決云、口傳云、諸所不成、就時者、耳之下
攪云、

住云、予依右府、定請、競馬所請於歡喜天、
御前敵人名、書本、尊下、敷祈、請即勝了、是
諸勝負事、可同之也云、

口決云、像立樣、腹側爲前行者、摩其天腹、
或口傳云、常側而立、腹側、別離時、向堅即
一人背指、愛時、鼻指也云、

或口決云、令別離時、アカサ山鳥尾用之、
書二人姓名、後合中、アカサザシハサム、
愛敬、驚驚ツルキ羽如前、置之

第二支度事
注進
聖天供七箇日支度

壇一面、方五尺、方三
脇机一、阿、長八寸、高八寸、
燈臺二本、牛疊一枚

壇敷布一端、大幕一帖
天御布施十四、金銀等重寶者
酥、蜜各少、名香水、麝香、白檀、

糯米七斗、精糯米二斗、一升
大小豆各七升、清胡麻油一斗
小麥粉二斗八升、若米粉

胡桃子二百一十顆、
甘葛煎少、糖一桶
清美酒一斗四升、大根十四把
生薑少、味噌五升
鹽二升一合、時菓子五種、十種、餅、

精進珍菜五種同前 裏黑燒二十口

土器大二十口 炭七籠

薪三十五束東三尺 銅鉢一口若新

火鉢一口口一尺 上紙三帖

長檜一合 呂子一懸

桶五口足桶一口大 杓四柄大二

折數十枚

阿闍梨 承仕二人 駈使二人

已上淨衣白色人供如常

右太略注進如件

正治二年三月 日

阿闍梨くも忠

或時支度假名出之

きぬ一疋たんしきのれう

御ふ勢時ことにさいらすへし

しろかねのほ地一くち 一尺敷

新とかねのさかつき 二

ひたるかき五れん

自餘如前支度 仍略之

夫御布施口決中支度云一裏云

或口決云、毎時奉布施如紙云

口決云、私注云、有三品

上品 米七石 油七升

中品 米五石 油五升

下品 米三石 油三升

口決云、又說凡先年月若旬日、爲彼供

料物所設之物、縱雖加百倍利、不得他

借況自借用乎云

口決云、雖何物自天御方出來物皆悉

奉獻之後、可用之云

又云、施主所送解文、於天御前讀之云

香藥

軌云、調和所燒白膠、薰陸等文

使呪經云、燒白膠香文

迦那鉢底經云、燒安悉香、白膠、沈水香

等文

義淨本云、若無名香、燒青木香并沈水

香安室香等云

淨衣

義淨本云、呪師白衣著文

起首日

軌云、白月一日文、使呪經同

使呪經云、白月四日、即是成就日文

大目在天

法則同之

又云、求財祿等、月十五日爲首抄

迦那鉢底經云、白月若黑月二日八日

十五日抄

安然記云、有通日如軌等說有別日、主

住云、以日曜良辰可修之日、是觀音垂

迹故也、依此義云、十八日宜敷云

或口決云、欲始修法之時、呪飯一百八

反思所念事上屋上、即烏噉之、可知成

就也、若不噉不成相也、如此三度試云

均等軌云、七日之內必得驗文

六、第三形像事

圖像 八〇

圖像 八一

圖像 八二

圖像 八三

圖像 八四

圖像 八五

圖像 八六

圖像 八七

圖像 八八

圖像 八九

圖像 九〇

圖像 九一

圖像 九二

圖像 九三

圖像 九四

圖像 九五

圖像 九六

圖像 九七

圖像 九八

圖像 九九

圖像 一〇〇

圖像 一〇一

圖像 一〇二

圖像 一〇三

圖像 一〇四

圖像 一〇五

圖像 一〇六

圖像 一〇七

圖像 一〇八

圖像 一〇九

圖像 一〇

圖像 一一

圖像 一二

圖像 一三

圖像 一四

圖像 一五

前持誦前第二眞言宋云云善增惡滅文

又云又像二形如先相抱正立唯以男天

面繫女天之右肩而視女天背亦以女天

面繫男天之右肩而視男天背也目細牙

短爲婦天其二天並不著法衣天冠而現

本昂那夜迦身於此像前持誦先第三眞

言宋云心中一切惡事皆消滅文

東山靈山院內陳有古障子帳見之即歡

喜像其二頭相並鼻一方向云

一四臂像

使呪法經云取阿伽木如一指白檀木

節長柱作四臂著大象皮衣頭戴七寶冠

○把總差又上手把歡喜圍盤左手執棒

下手執牙其頭如象頭左邊牙折以著遠

取歡喜圍勢項底著種、環珞、白綵右脇

上角落披脚踏金山上文大自在天

一六臂像

軌云其像形端立象頭人身左牙出

右牙折面少向左其鼻向外腰有六臂其

左上手把刀次手把果盤下手把輪右

手把棒次手把索下手把牙若鐸若刻若

畫並得文

含光軌云於此像前先天大眞言所求皆

成文宋云大眞言

踏金山頭上出五色雲、內有四天王及

諸仙散花左邊有俱摩羅軍樂右邊有阿

吒轉俱元率大將向下左畫天美女音樂

供養立左畫四樂又各執器械一羊頭一

猪頭一象頭一馬頭皆著虎皮褲作像之

時莫令雜人見文

一、身像

調定圖云肉色象頭人身右手持鏡左手

持羅蔔後本云頭白身形赤文

祕藏記云毘那夜迦白肉色持羅蔔文

集經軍荼利法夜迦若欲授持軍荼利先

畫其像○立於七寶蓮花上○左邊課

白象頭屈膝跪坐象頭向上瞻仰像顯其

鬼右手把羅蔔根屈臂平展手仰掌把歡

喜圍○腕皆著金釧○頸下著金環珞將

以綠帶繫其腰上以朝霞錦袂其兩脇文

一、九目像

金剛智本云人身三面象頭有三目合九

目成就有四臂○正立鼻向左右曲智文

像至勝觀文左上手把刀智文次手把歡

喜圍右上手把棒智文次手把羅蔔根

身作金色

異抄之

一、眷屬

蘇磨呼經云世間有諸障難毘那夜迦爲

寬過故逐念誦人於中分別總有四部○

一者摧壞二者野干牙三者一牙四者龍

象○摧壞部主名無憂大將其部中有七

阿僧祇以爲眷屬護世四王所說眞言有

持誦者彼作障難野干部主名曰象頭於

其部中復有十八俱胝眷屬魔障首羅所

說眞言有持誦者彼作障難象頭是歡喜天

一牙部主名曰嚴誓其部亦有一百三

十俱胝眷屬大梵天王及憍尸迦日天

子那羅延神風神等所說眞言有持誦者

彼作障難龍象部主名曰頭行於其部中

有一俱胝那多一千波頭摩以爲眷屬

釋教所說諸妙眞言有持誦者彼作障難

如右文者御修法小境是頂行敷釋教

所說故然聖天雙身請供之如何但東

寺天台自上占請供歡喜天定有深心

歡喜諸問之

金界圖云東門摧碎天象頭人身持傘

左手安腰象頭人身南門金剛食天右手

持花鬘左手安腰西門金剛衣天右手持

箭左手執弓北門調伏天右手持劍左手

安腰文

住云古德皆云是四部大將也云

間如蘇磨呼經者野干牙一部象頭也

而今天四共象頭以何云四部大將乎

答定有見門歟恐金界之心諸部通現

象頭歟出生義云鬼母伯懼而收跡象

頭畏威而遠去文豈限野干一部有此

說哉云

聖歡喜天式法般若經云東方星歡喜天

○南方愛王歡喜天○西方月愛歡喜天

○北方我持歡喜天○伴法天竺國於善提寺所傳也云

禾云其形像等一、有之、非至要略之

住云先達云有疑恐是外法歟云

八里那夜迦出使呪經

一名曲鼻二名一牙三名像牙四名黑頭

五名擔肚六名利牙七名魔王八名烟色

云

・第四道場事

使呪經云像面向西人向東同供文

安然記云依增益歟云增等向方可依常儀今文

立壇等事

軌云摩作圓壇隨意大小文

間經藏圖隨法可用方圓三角等見如

何

筈如本軌者雖依增降等皆可用圓壇

也圓是可受義歟又此天住第六金山

彼山造圓形義歟云

口決云師說圓壇者只是觀想也非可

造圓壇雖可作之故也文

又云或說紙圓而敷壇上也

又云承仕以外令人見壇場勿令承仕文

迦那婆底經云其壇方圓大小隨意文

或法云造像已在室房中勿置佛室文

圖像 八四

時分 軌云平曉日午抄

使呪經云或一時或三時文

均等軌云此法初修有兩時二者平旦二

者日中文

安然和尚記云日中平曉供飯食但至初

夜只用香供之云

二時若三時文

義淨本云三時云

供物 安然記云供物皆可設二講爲宛前後之

供也抄

口決云飯二汁二杯豆粥不夜時可用之餅

酒二杯煎餅二時菓二大根二杯二十枚

又云以酒供養奉附子此毒物能醫師得

之除病安身藥和令人得悅賀酒此歡喜

水妙藥也○此天菩薩人心令得歡喜故

以酒供養此謂名歡喜水耳○必獲得靈

驗餘法所制也抄

又云或記云日中獻茶文

後夜日中同粥飯等供物皆奉之又後夜

粥日中飯等供養丁率義共獻之吉事也

住云後夜粥二杯白米二合中佛供二杯

餅二杯菓二杯豆餅二杯合米二升白溫

餅二杯菓二杯豆餅二杯合米二升白溫

三合可 大根二杯一把握時珍菜二杯牛房蒸

此天供能只以此國美物調備之也凡諸

行法供物唯大國用之無謂事也佛菩薩

得何物無翼奉國美物表懇志故大國美

物奉之此明如形學彼無由事也只以此

國美物可奉也云

常師云於穴太遲乘房依師匠教訓禪定

殿下入道殿家御祈三七日修之時行法二

時也供物飯羹餅團煎餅薑薑燒栗串柿

和布紫苔蒸物前後供同之二時共全同

但後夜加粥酒乍入提壇左方置之油入

鉢被壇中

又後日爲手代常師修之供物同前但無

珍菜等無之

大原法橋記云酒入胡桃也

軌云用酥蜜和麩作團文

寶樓閣經中云歡喜團所謂沙糖糝米麩

和蜜漿作也文

智度論云有人云以百種菓草作歡喜丸

是名百味文

此朝蜜雖有不然栗柿薑薑葛等加之

或口傳云隨意災等法色味相叶物入之

末云先麩平如紙圓切承之時中中小豆粉

加柿少菓少薑少細已三薑若

胡桃少分人之然後裹之其形如石榴也

如此一日分造集後煎油沸反之時

出之也

調供用意

口決云或說調供物間，驅使承仕等不可

雜言不信人女人等莫近觸皆用清淨

文云或說云支物等若未了努力，都

不他用云

文云凡施主供物多而盛器尚有餘入折

櫃壇上供不得一分餘留云

文云凡雜產食肉等觸穢宜特誠實，驅仕

雜役之人向不觸，況自身豈可視聽乎

未云此

退供支配

軌云日別取新者供養一切善事隨意成

就一切災禍悉皆銷滅其所獻食必須自

食始得氣力云

未云團少可送施主許依右文也

口決云傳云供物上分散諸鬼神等

又說酒之餘殘物上分調入一器寫置清

淨地東北及西方也云

又云最初供物各取一分入淨器置室上

是法全和尚傳也或人云花山僧正延時

有此事云

油湯支具

軌云當取一升淨胡麻油以淨銅器盛之

即燂其油然後將像放著油中安壇內淨

銅匙銅杓等畢油灌其二像頂○每日更

呪舊油以灌其像文

多羅一口銅鉢若雙等軌云入洗一升入白

手置壇中口決云以童授油加匙用竹小杓無

答住云精長一

住云八七加置其形以力半半月作之○

此奉立也云

未云以木如物蓋打破作之置多羅上牛

月作之者自片方酌油料也

火爐置右壇下

口決云扇一枚箸二雙火箸料文

以紙奉請天紙兩三枚可置脇机

口決云沐浴結願後用佛菩薩御明無失

或口決云究竟成就密法獻壓也初夜羅

蔔根數之日中酒誦乳垵等小分入之奉

居也後夜苑五色絲數之云

圖像

八五

第五行法事

房中作法如例

入堂之間可想我身即金剛薩埵也大

日如來事業身為利益衆生入生死苦

海令施主心願成就即可成三金剛觀

合掌上舌上心上此三處想即身口意

業自性清淨成存不壞如金剛義也即

身如素月色相好具足著五佛寶冠右

手持五智金剛杵左手持名集金剛鈴

口決云大原即觀智法身毘盧遮那隨

類示現身云

次到佛前禮拜

南無歸命頂禮清淨法身摩訶毘盧遮

那如來一反

大聖歡喜雙身天王反三

四部大將那由他眷屬

含光軌云將修此法時先應敬禮大

毘盧遮那天禮觀世音後禮軍荼利

即得效驗遍照與觀音是其本尊亦

軍荼利其調伏者文記山注別

次前方便如常

加用加持飲食甘露一字印明

或云拍掌彈指振鈴辟除不用之文

次啓白神分等在別次供養文

次唱禮

三十一面

南無伊舍那提婆囉若

象頭人身大聖歡喜毘那夜迦囉

惹

毘那羅義迦九千八百諸大鬼王

無量無邊一切眷屬云大原口決

三身佛眼

南無雞羅山部主大聖歡喜天囉惹

摩訶囉惹三反

四部大將囉惹摩訶囉惹

大小三部

次驚覺

次金剛輪陀羅尼安樂記云依此道可誦金

其誦印

未云若用唱噯九方便等者可略之何如

次發願

至心發願 唯願大日 十一面觀音

大白在天 象頭人身 大聖歡喜

夫婦二天 毘那夜迦 諸眷屬等

不捨本誓 來入道場 納受供養

共成歡喜 護持某甲 息災延命

增長福壽 心中所望 決定圓滿

決定成就 ○

三大願

次三部 次被甲 次地結

次金剛墻 次大海 次須彌

次道場觀

觀想地結之上金剛墻內有須彌等九山

八海於其第六金山上有七寶宮殿無量

莊嚴周匝懸列殿中有大圓曼荼羅壇上

復有無量供具周匝陳列中心有荷葉

上有(阿)字(作)字(變)成本尊

大原口決云三形必不用之又云羅刹

根所謂三摩耶形也抄

或以圖爲三形云

道場觀使說經說所羅羅山可觀之云

水壇上有羅羅山上有宮殿內有觀

座上有荷葉上(阿)字變成毘那夜迦王

象頭人身也本誓之故十一面觀世音

菩薩現女天身相抱眷屬圍繞云

未云右觀又大原私記與在之又大

原法橋記同之

西域記三云烏杖那國舊揭蔽城南

四百餘里至羅羅山文

次隨方勸請用書印

至心奉請 大聖歡喜 雙身天王

或四部大將 降臨壇場 受此供養

某甲所願 如意滿足

大原記云次鈴云

次送車鈴

口決云象鼻山者天所住也文

俱舍記師光第七云毘那夜迦此云象鼻印

度神名山形似後象鼻以故名焉文

向頌疏曰山形似彼文

向疏抄云云有一鬼人形象顯凡見他

勝事皆爲障礙山峯似彼神頭也文

洞底隱者集云義淨三藏所譯摩訶瑜梨

壇法云毘那夜迦是爲障礙神頭如象頭

身如人體西方俗人皆多供養釋七金山

文云梵云毘那夜迦此云障礙有神住中

障善法故也文

先達說住九山之中第六山云說所

全不見之毘那夜迦山北云象耳依象

耳名言住第六山不可得得心只山形似

象形也然者耳山可有馬耳歟云

安然記云隨順車茶利菩薩敬禮住悉

進山中云

次請車 真言來可加誦 羅藏

次請召印 眞言如(阿)字(變)成本尊

以二小指二無名指相鉤向內即以二中

指豎相叉又以二頭指各豎附中指以二

大指亦豎附近頭指側大指來去呪曰

唵 薩迦囉 合主 摩訶 野 已上出不空

呪曳 薩迦

用金剛部心印明文

大辟除 次示三 次金剛網

大火院 次闍伽 新羅 光次華座

次善來偈 次重結 次塗香

次花鬘 次燒香 次飯食

等供物皆可用飯食明(文)云云

念切祈請之時酒數度獻之所謂三度

五度也シキテマツル也其詞云滿濟

是中道房口傳也此事尤可然是

奉饗應也

口決云或說云酒以闍伽眞言獻之云

丁事加新羅詞云也

次燈明

次普供養

次讚 唵 薩迦囉 下底扇 上盤 底婆 嚩 引 合 悉

底摩訶讚 嚩 薩迦囉 底婆 嚩 引 合 悉

口決云師曰前後入三摩地不用之云

次根本印眞言 身印呪文

請召印不來去

唵 薩迦囉 上哩 處 不空觀心呪也含光觀云隨息

私記用身呪云 然而依師說用心呪

也云

未云 鞠舍光軌 今印可用心呪之由

見師說尤有據

凡一切用心呪故含光軌以三眞言當

三形像今心呪權實相並形像當之是

祕藏事也 未云其委趣本緣所抄之耳

身說

鼻誤尾那翼迦二海賀悉底二母伏海

恒爾野二合他咆娜下同翼迦二娜翼

迦二尾娜翼迦二合二合二恒爾野二

翼迦二尾娜翼迦二合二合二恒爾野二

翼迦二尾娜翼迦二合二合二恒爾野二

翼迦二尾娜翼迦二合二合二恒爾野二

翼迦二尾娜翼迦二合二合二恒爾野二

翼迦二尾娜翼迦二合二合二恒爾野二

翼迦二尾娜翼迦二合二合二恒爾野二

翼迦二尾娜翼迦二合二合二恒爾野二

翼迦二尾娜翼迦二合二合二恒爾野二

翼迦二尾娜翼迦二合二合二恒爾野二

翼迦二尾娜翼迦二合二合二恒爾野二

翼迦二尾娜翼迦二合二合二恒爾野二

翼迦二尾娜翼迦二合二合二恒爾野二

翼迦二尾娜翼迦二合二合二恒爾野二

翼迦二尾娜翼迦二合二合二恒爾野二

翼迦二尾娜翼迦二合二合二恒爾野二

翼迦二尾娜翼迦二合二合二恒爾野二

翼迦二尾娜翼迦二合二合二恒爾野二

翼迦二尾娜翼迦二合二合二恒爾野二

翼迦二尾娜翼迦二合二合二恒爾野二

翼迦二尾娜翼迦二合二合二恒爾野二

翼迦二尾娜翼迦二合二合二恒爾野二

翼迦二尾娜翼迦二合二合二恒爾野二

翼迦二尾娜翼迦二合二合二恒爾野二

翼迦二尾娜翼迦二合二合二恒爾野二

翼迦二尾娜翼迦二合二合二恒爾野二

翼迦二尾娜翼迦二合二合二恒爾野二

翼迦二尾娜翼迦二合二合二恒爾野二

先取多羅口決云先安樓上口決云以口

調寒溫開以持誦心眞言口口口口口口

八反左持右持多羅口口口口口口口口

然後取多羅安於壇上金合以常可持白願

知款之思其阿云南無阿彌陀佛其由來感

百反所誦唯上合等誦所誦云云

次以著奉誦本尊安實多羅口口口口口

次以著奉誦本尊安實多羅口口口口口

次以著奉誦本尊安實多羅口口口口口

次以著奉誦本尊安實多羅口口口口口

次以著奉誦本尊安實多羅口口口口口

次以著奉誦本尊安實多羅口口口口口

次以著奉誦本尊安實多羅口口口口口

次以著奉誦本尊安實多羅口口口口口

次以著奉誦本尊安實多羅口口口口口

次以著奉誦本尊安實多羅口口口口口

次以著奉誦本尊安實多羅口口口口口

次以著奉誦本尊安實多羅口口口口口

次以著奉誦本尊安實多羅口口口口口

次以著奉誦本尊安實多羅口口口口口

次以著奉誦本尊安實多羅口口口口口

次以著奉誦本尊安實多羅口口口口口

次以著奉誦本尊安實多羅口口口口口

次以著奉誦本尊安實多羅口口口口口

次以著奉誦本尊安實多羅口口口口口

次以著奉誦本尊安實多羅口口口口口

次以著奉誦本尊安實多羅口口口口口

次以著奉誦本尊安實多羅口口口口口

次以著奉誦本尊安實多羅口口口口口

次以著奉誦本尊安實多羅口口口口口

次以著奉誦本尊安實多羅口口口口口

常師於穴手代勤仕之時示云不用

浴油只可觀想即啓白須調寒溫如法

雖可奉浴具轉凡夫悉難知天王御意

唯願天王哀愍納受以不思議威力如

意自在令浴給可啓白浴油遍敷只可

念誦煖油加持分眞言不用而有云

又云先師阿闍梨耶正不奉懸只本尊

近多羅邊酌上々奉懸觀念本尊散

成又無便氣有如此用之相叶佛意

歟每度有效驗文

奉諸法印大和尚云或人正不浴油依

用此說如何大和尚曰伴說故圓陽房

常所語給也但於予者正浴而巳

則浴油何事乎

答依本緣歟凡大國作法沐浴之後以

油塗身准彼爲致丁寧以油奉浴歟

而若依本緣者尼沙門雙身浴油無故

如何

答自今日起タルマテモ不苦事歟

次法施心解諸難度等

次置珠次根本印明次部母

次五供次大善供次讚

次圓伽祈願光次解界次禮佛

次奉送

請召印以二大指向外撥之三反眞言

末加薩車々々次車轆奉送

口決云私記云七日間者不可發遣

天合掌可啓其由

次三部次被甲次五海

次三部次被甲次五海

次三部次被甲次五海

次迴向 次下座禮佛 出堂

右依丹州私記次第

堂外作善

於堂外十一面軍荼利呪可滿之

口決云爲人修時可念觀音爲自修時

可念軍荼利

轉讀心經法樂山王又誦佛眼大陀羅

尼慈覺大願可奉祈念也云

調和法住云第四日修之此舉知人少云

於穴太蓮乘房爲禪定殿下御祈修之時

蓮乘房尋云神供如何答云此供神供無

之調和供修之也但今度不可用之隨調

和供軌不空云夢中驚怖見諸畜生惡境

界等當如是毘那夜迦王瞋夢中覺已即

慙愧乞莫瞋明日自有飲食勞謝文打任

非可修之歟云

軌云非但夢中但覺有魔事即作前法定

好文

住云是偏男天奉請供也謂男天常含瞋

女天和之給也仍尚有怨奉和男天也云

先儲一前机辨備供物云此亦男天

塗香一坏花一坏燒香一坏等軌說飲食

雞火燒令熟就三燈明一坏瀝水一坏如故

次護身被三部 次著座而向

次灑淨 次加持供物印明事

次加持飲食 次甘露 次一字

次勸請用普印

至心謹請 大白在天 與諸眷屬

來降於此 受此供具 三反

次召諸印明

以二小指無名指相又於掌內豎二中指

頭相捻以二頭各加中指背第一節下半

分許大指來去

唵一微都嚕二波羅摩歇備曳三莎訶

次闍伽

取散枝誦闍伽明施座所灑之三反

次花座

取一房花誦花座明置於座所

次塗香 次花鬘 次燒香 次飲食

次燈明 次普供養 次讚頌天寶印

次諦緣度用普印 次心經用普印

次念誦

先印外縛押右二大二頭二小堅合不取

之爲呪曰一百八反

唵毘路羅薩尼二波羅末利達尼三瓶達

尼三三頻達尼三三莎訶六

次闍伽如常 次啓謝用普印

所設供具 可笑魔惡 攀觀覺觀

多不如法 慣亂冥衆 唯願慈悲

布施歡喜

次發遣 即唱云慚愧好去云

次護身如先

次取壇中雜物盛於一器出門西棄之西或

北亦即唱

薩婆樂叉囉闍阿彌捨訶婆鉢闍伽車

如此唱了棄却即歸不得顧視之

住云調和供作法如上但如常神供可

修之幣帛如例云

第六護摩事

未云世常不修之

護摩事不定也其檢之經并法則盛說之

護摩時以何身爲本尊答經并法則身

不見分之共用之有何妨乎 問暫付兩

身修護摩時浴油可用之乎 答不必然

歟如然事尤可有斟酌也云

第七行法用意事

大日經中不說此天攝大軌北方天眞

言中頻那夜迦天眞言出之印玄法二

三青龍等軌北方天衆中云毘那夜迦

等文印明

其行法焰魔等可知之歟云

金

金對受記述略出經意云若准此經於

第三重外壇之中可觀二十類〇十五

歡喜自在天云 勸二十天印眞言皆

出此天云

師教云此法行人多有障礙不知理趣之

所致也行法尾但以大日可爲其本可觀

想毘盧遮那無所不至之身也云

第八經軌事

使呪法經一卷 若從流文海云云廣略二本有之

於難羅山毘那夜迦自說大自在聽許

說作壇浴油法多呪法

此經聖天本說不用之師匠達可依用

不被示不甘心經也云

禪定殿下被仰云聖天供摩脇云如何

申云是使說法經說也全我不用之云

重仰云經說爭不信乎況世俗スカス

之時用事也如此天部尤可准世俗歟

云、申云眞言家無畏金剛智不空所

譯盛用之自餘必不用之況准世狀事

歸有恐乎重仰云有其謂云、

未勸文云又法全人愛敬者以手觸

像摩 文云云

大聖天歡喜變身毘那夜迦法一卷出陀

集經第十一諸天下卷不實

勸集經十一大略同今軌有小異所謂

心呪中心心呪

讚歎呪水護身洗浴造像法六臂經無

之此兩本不委行法

佛說金色迦那鉢底陀羅尼經一卷金剛

初文云一時佛在舍衛國加蘭竹林園

○說此陀羅尼付囑金色迦那鉢底文

此中說壇法畫像結緣等法不說印但

文云印法並通用諸毘那夜迦法

毘那夜迦誦誦鉢底瑜伽悉地品祕要一

卷古今諸師撰經之故不聚經中

或於眞言不顯其理末代學者多被障

礙是故舍光法師親從不空智和尚獲

受此法祕義仍今聊舉略記之云、

是此法究竟書也尤可秘 云云

大自在天法則儀軌一卷菩提留支

未云祕錄自在天法入之

云云或錄云廣本有之是毘那夜迦法也文

益衆生○而說偈言

我有微妙法

衆生受持者

宛然無所乏

男女得美名

上品持戒者

中品持戒者

下品持戒者

若說我所能

壽命悉長延

均等軌云上品供養奉者令得傳法人

歡喜之心祕密甚深奧旨被教授如法

供養中品供養奉者儀軌了見不悟具

次第要道略供養奉下品供養奉者不

灌沐油只別殿令坐所得初分供養奉

軌云所 諸 如 是 作 法 乃 至 七 日 隨 心 所 願 即 得 稱 意 文

金色迦那鉢底經云眞言 故 不 注 文

持此眞言者其人所須資財臥具衣服飲

食金銀珍寶僕從給足不令乏少一切眞

言法速令成就所作如意文

舍光軌云現象頭此是示喻故謂如象王

雖有願悲強力能隨養育者及調御師也

誦那鉢底亦復如是雖現障身能隨歸依

人乃至歸佛者是故此天現爲象頭也文

義淨本云天 眞 言 以 是 眞 言 誦 三 時 每 時

一千八十反○三日三夜之七日七夜供

養即歡喜、願眞言師心斷使示善惡

世間所希有

皆與願滿足

有念皆稱遂

夫妻順和合

我而人中王

我而爲帝師

富貴無窮已

窮劫不能盡

福祿自遷至文

若說我所能

壽命悉長延

均等軌云上品供養奉者令得傳法人

歡喜之心祕密甚深奧旨被教授如法

供養中品供養奉者儀軌了見不悟具

次第要道略供養奉下品供養奉者不

灌沐油只別殿令坐所得初分供養奉

軌云所 諸 如 是 作 法 乃 至 七 日 隨 心 所 願 即 得 稱 意 文

金色迦那鉢底經云眞言 故 不 注 文

持此眞言者其人所須資財臥具衣服飲

食金銀珍寶僕從給足不令乏少一切眞

言法速令成就所作如意文

舍光軌云現象頭此是示喻故謂如象王

雖有願悲強力能隨養育者及調御師也

誦那鉢底亦復如是雖現障身能隨歸依

人乃至歸佛者是故此天現爲象頭也文

義淨本云天 眞 言 以 是 眞 言 誦 三 時 每 時

一千八十反○三日三夜之七日七夜供

事○一切世上貴物百味盛集金銀器衣食七寶令充足馬騎鞍盛田宅奴婢無數冠蓋悅多一切人見爲禮敬文

慈善根力化爲毘那夜迦婦女身法彼歡喜王所于時彼王見此婦女欲心熾盛欲觸彼毘那夜迦女與抱其身于時障女形不肯受之彼王即作愛敬於是彼女言我雖似障女從昔以來能受佛教得袈裟衣

立弊成鬼其形象頭鼻長強力即於夜中詣王妃所謝其所犯悅所教事於是王妃以宿緣故出王宮雙身立誓爲婦即成同形從是以來常相抱立云

舍光執云雙身真言○不云不答是真言中顯權實義所以者何礙理者是觀自在菩薩種子也菩薩現此身為其婦而勸進令毘那夜迦不作障礙有往昔因緣如餘部說是爲權義大障者是毘那夜迦神種子此常隨魔也○謂彼常隨遂一切有情何求其短然天魔地魔不爾唯時來作障難毘那夜迦常隨作障難故名常隨魔也

則如經所說顯以婦女身得度者即現婦女身而爲說法云象是姪欲熾盛者也毘那夜迦亦爾仍頭似象是以非女行者云何勸彼女

或書云聖天子者大自在天子也形醜陋也稟形嗜酒等貪故退下住毘那夜迦山

又云唯觀世音及軍荼利菩薩能除此毘那夜迦難也文

文云冥言行者若取長楊枝掃自衛者有二種答一者毘那夜迦生師望作諸障礙也其形似羅刹根欲速至彼所實非羅刹而生顯怒二者有惱慢之罪又似招生類仍無依靈鬼來此生憂文

或云良曉大原僧都云象頭山龜多食之及浴其海水云

實義是故以一字重爲二字此實即權

文云冥言行者若取長楊枝掃自衛者有二種答一者毘那夜迦生師望作諸障礙也其形似羅刹根欲速至彼所實非羅刹而生顯怒二者有惱慢之罪又似招生類仍無依靈鬼來此生憂文

或云良曉大原僧都云象頭山龜多食之及浴其海水云

諸佛菩薩爲降伏諸懈怠故現此身也也權即依實是故一字重稱也實即顯權是故知之佛菩薩化也佛者毘盧舍那佛即宣言無所不至之身我爲化度隨類衆生善賢最後現毘那夜迦也云菩薩者觀世音菩薩爲男女天化度衆生文

問自與王皇后交通犯爾時國王機聞此事欲殺害大臣即設美饌下勅衆臣以例膳與餘人但取象肉祕以令彼大臣食之於是王妃墜此大臣密呼告云卿須往難羅山入油池浴身取羅刹食之若不然者卿命不久何以故所食既是象肉也若過宿斷腸速可治之臣受此語即往彼山如教治身即得輕安以怨心故從山神王

使呪經云廣十萬反

毘那夜迦密傳云師口傳云有山名毘那夜迦山此云象頭山又名障礙山

問自與王皇后交通犯爾時國王機聞此事欲殺害大臣即設美饌下勅衆臣以例膳與餘人但取象肉祕以令彼大臣食之於是王妃墜此大臣密呼告云卿須往難羅山入油池浴身取羅刹食之若不然者卿命不久何以故所食既是象肉也若過宿斷腸速可治之臣受此語即往彼山如教治身即得輕安以怨心故從山神王

使呪經云廣十萬反

毘那夜迦密傳云師口傳云有山名毘那夜迦山此云象頭山又名障礙山

問自與王皇后交通犯爾時國王機聞此事欲殺害大臣即設美饌下勅衆臣以例膳與餘人但取象肉祕以令彼大臣食之於是王妃墜此大臣密呼告云卿須往難羅山入油池浴身取羅刹食之若不然者卿命不久何以故所食既是象肉也若過宿斷腸速可治之臣受此語即往彼山如教治身即得輕安以怨心故從山神王

使呪經云廣十萬反

毘那夜迦密傳云師口傳云有山名毘那夜迦山此云象頭山又名障礙山

問自與王皇后交通犯爾時國王機聞此事欲殺害大臣即設美饌下勅衆臣以例膳與餘人但取象肉祕以令彼大臣食之於是王妃墜此大臣密呼告云卿須往難羅山入油池浴身取羅刹食之若不然者卿命不久何以故所食既是象肉也若過宿斷腸速可治之臣受此語即往彼山如教治身即得輕安以怨心故從山神王

使呪經云廣十萬反

毘那夜迦密傳云師口傳云有山名毘那夜迦山此云象頭山又名障礙山

問自與王皇后交通犯爾時國王機聞此事欲殺害大臣即設美饌下勅衆臣以例膳與餘人但取象肉祕以令彼大臣食之於是王妃墜此大臣密呼告云卿須往難羅山入油池浴身取羅刹食之若不然者卿命不久何以故所食既是象肉也若過宿斷腸速可治之臣受此語即往彼山如教治身即得輕安以怨心故從山神王

使呪經云廣十萬反

毘那夜迦密傳云師口傳云有山名毘那夜迦山此云象頭山又名障礙山

問自與王皇后交通犯爾時國王機聞此事欲殺害大臣即設美饌下勅衆臣以例膳與餘人但取象肉祕以令彼大臣食之於是王妃墜此大臣密呼告云卿須往難羅山入油池浴身取羅刹食之若不然者卿命不久何以故所食既是象肉也若過宿斷腸速可治之臣受此語即往彼山如教治身即得輕安以怨心故從山神王

使呪經云廣十萬反

毘那夜迦密傳云師口傳云有山名毘那夜迦山此云象頭山又名障礙山

問自與王皇后交通犯爾時國王機聞此事欲殺害大臣即設美饌下勅衆臣以例膳與餘人但取象肉祕以令彼大臣食之於是王妃墜此大臣密呼告云卿須往難羅山入油池浴身取羅刹食之若不然者卿命不久何以故所食既是象肉也若過宿斷腸速可治之臣受此語即往彼山如教治身即得輕安以怨心故從山神王

使呪經云廣十萬反

毘那夜迦密傳云師口傳云有山名毘那夜迦山此云象頭山又名障礙山

問自與王皇后交通犯爾時國王機聞此事欲殺害大臣即設美饌下勅衆臣以例膳與餘人但取象肉祕以令彼大臣食之於是王妃墜此大臣密呼告云卿須往難羅山入油池浴身取羅刹食之若不然者卿命不久何以故所食既是象肉也若過宿斷腸速可治之臣受此語即往彼山如教治身即得輕安以怨心故從山神王

使呪經云廣十萬反

此外數本

第十卷數事

天供所

奉念

大日真言一千四百遍

本尊真言十四萬七千遍

奉供

關伽供十四箇度

飲食供十四箇度

右謹依 宣旨始自今月四日至于今日

并一七箇日之間特致精誠勤修上件祕

法奉祈 金輪陛下御息災安穩御願成

就圓滿之由如件仍勸遍數謹奏

建保二年六月十日

阿闍梨權大僧都法眼和尚位忠快

此時御願成就之由被仰下砂金十兩

下給了

天供所

永云反數等如前

右謹依 仰旨始自今月二十一日至于

今日并一七箇日之間特致精誠勤修上

件祕法奉祈 大施主殿下心中新願決

定成就之由如件仍勸遍數謹言

寬元二年四月二日於小河草了

阿婆縛抄第五百十 水歡喜天

私案十一面法中一除障難法也仍調

和法中可爲一樣云

尋申三昧阿闍梨云件文十一面一成

就法中文也更非聖天事三昧阿闍梨

乘ソトヨ云

凡此水歡喜云名始不心得事也云

第一可修此法事

爲除障難修之云

延範阿闍梨或女房依公事不快出來被

修此法有効驗

又承覺阿闍梨爲故堀川左府修之有効

驗云

或云了智泉房阿闍梨依入道殿下仰被

修此法件時別被造白檀觀音像也云

第二支度事

第三形像事

一面像如常

住云十一面像異常私云二體造女天

也即是十一面歟云

天像六臂男天一體像也永云如歡

喜天婆

第四道場事

觀音像十一面境中心奉安置供具又壇傍

可安天像又壇傍可置香水器入洗子白檀

後明日香汁ヲシ

林泉云無止香藥煮之以其汁奉浴云

靜然法眼所圖也

第五行法事

此法別委作法無之以十一面軌爲本說

也修例歡喜天供浴油所以香湯先浴十

一面觀音像次浴天像取其水令浴施主

也云

浴水反數可隨早晚十一面軌并聖天軌

心得可用之必不可有之古記云應四及

七日滿了後施主浴之其作法先例沐浴

之後成清淨身取件香水入加湯可浴之

平治元年夏比常師從下林泉房阿闍梨

云

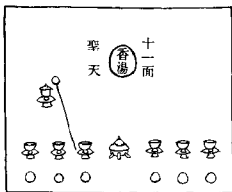
重面授之

先七日許供養十一面觀音其行法如例

十一面行法以香湯沐浴別紙云念誦了以持

大契可奉許三反若三十七反以紙可奉市參本所

亦七日許供養歡喜天其行法如例

歡喜天供念誦時。如歡喜天供浴油以前。香湯沐歡喜天。別疏云。又香水以觀音咒加持。觀音大咒可浴百八反。而後天像。淨水沐浴。淨水以瓶可出云。然後以先香湯行者沐浴之。主令。此誦。

別紙云。三時之中。日中時可浴也。若數日可浴。水器天料觀音奉浴水移入加持可浴天。若只一時行法水器一也。又說安二壇。天行法料觀音行法浴水如土次香水移天壇浴天。移水之後可辦事。呪更可加持之。自餘如上說云。

第六護摩事
第七行法用意事
第八經軌事
以十一面經爲據
十一面軌上云。復以衆香和水浴觀自在菩薩。又加持浴觀自在水。一百八反。浴昆那夜迦像。一切障悉殄滅。文

陀羅尼集經四云。若人自知身有障難。種種妙香相和塗像。復以香洗浴其像。浴像畢已。還收取水對像。呪水一百八反。浴自身體。自浴身已。一切障難悉皆消滅。文

又十一面經云。若知身中有諸障難。所求善事多不如心。衰移禍時。無因而至。應以香水浴此像身。復取此水呪之一百八反。以浴昆那藥迦像身。後取呪之一百八反。自灑其身。一切障難自然消滅。諸所求無不如意。文

第九私記事
古私記等可有之
又智泉房二本被造

之。但如此心得。其作法可在心。智泉房。何條私記。可入令得心能令行用。被水
第十卷數事

寶水二年乙酉六月二十日於燈下書寫之
享保九辰年。同午年。於出雲寺書寫校合了

阿婆縛抄第五百十一 施餓鬼

第一可修此法事

除病延命修之不食。祈尤可修之。又爲福德修之云。

雖非祕法。初心者不可授之云。

宇治殿下常修之給

第二支度事

背銀錢幣吊五穀粥等。調修之。近來人常取飯上分入水修之。若如法欲修之。或有施主乞支度者。酥蜜五穀幣吊銅器一口。若白淨衣等可出之云。

未云古支度云

注進

施餓鬼供一七箇日支度

五穀各一斗 能米七斗

蘇蜜少 上紙一帖

淨薦一枚 半疊一枚

銅器一口 闕伽桶一口

小杓一柄 續松三十把

淨衣黃色承仕一人 祇使一人人供

以右古支度可取捨耳

起首日時 施餓鬼大陀羅尼經云。白月八日。或十五日

又云。日出時。或月圓滿時。或月夜露地。又

入夜可修之申時以後得食故也但如來之加被加之者雖早且日中何咎乎云

第三圖像事

阿難施餓鬼圖云物有之阿難行施餓鬼圖也可詳見之云

第四道場事

施餓鬼大陀羅尼經云面向東方文又云於一陰涼樹下召請之妙

除堂內持佛堂等於大馬地可修之鬼類房中不可入諸故也又犬馬等不可寄所定其所請可想供物其處可送之云

常時上分入淨器入水加持作法送淨所但馬犬等不可食之見埋土流河吉歟

今樣常屋上之鳥等食之但是可依思思佛菩薩本誓悲願住無緣之慈悲令施食

思有何事乎尤僧家可行事也

用草云兼占處掃地而後或往其所向東修之或住在本居作在彼意修之云

第五行法事

先備供物加水

次至其所加持供物等如常吉里

大護身如常

次召請偈用合掌當心

比丘某甲發心奉持一器淨食普施十方窮盡虛空周遍法界

微塵刹土所有國土一切餓鬼先亡久遠山川地主乃至曠野

諸鬼神等請來集此我今悲愍普施汝食願今各受我此食

轉將供養盡虛空界以佛及聖一切有情汝與有情普皆飽滿

亦願汝身乘此呪食離苦解脫生天受樂

發菩提心行菩提道當來作佛永莫退轉

又願汝等晝夜恆常擁護於我滿我所願

願施此食所有功德普將回施

平等共有若諸有情與諸此福盡將同向

願我此法疾得成佛文右頌繁多也仍私略頌作人有之サモ

有又ヘキ事也云

次召請開喉印

以右手大指與中指面相捻餘三指相去微作曲勢是名普集印

去微作曲勢是名普集印

去微作曲勢是名普集印

去微作曲勢是名普集印

去微作曲勢是名普集印

去微作曲勢是名普集印

去微作曲勢是名普集印

之歟次加持飲食印呪以右手大指與中指甲三兩反三指直之又以大指捻頭指彈指作聲一誦呪

一彈指無量威德自在光勝妙之力加持飲食陀羅尼

持飲食陀羅尼

持飲食陀羅尼

持飲食陀羅尼

持飲食陀羅尼

持飲食陀羅尼

持飲食陀羅尼

持飲食陀羅尼

持飲食陀羅尼

持飲食陀羅尼

持飲食陀羅尼

持飲食陀羅尼

持飲食陀羅尼

持飲食陀羅尼

持飲食陀羅尼

指向下。臨食器中。觀想乳等從字中流出。猶如日月乳海。一切鬼等皆得飽滿。無有乏少。

曇莫三疊歸母款暗護

日月乳海展轉書寫誤歟。白月歟。其故。月一日十五日大海潮滿也云。

又云。自古有義事也。大海潮事。十五日最也。仍施甘露。其海水乳。寄出生義歟。仍譬白月乳海。翻經三藏。誓白月給歟云。

次寫食

寫於淨處。地無人行處。或水池邊樹下。唯不得寫於桃樹柳樹石榴樹下。

此等木皆鬼類飾之故也。其故如冥道帖記之。

次五如來名梵漢

譯。生如來。除慳貪業。福得圓滿。妙色身如來。破醜陋形。相好圓滿。

甘露王如來。灌法身。心令受快樂。

廣博身如來。咽喉寬大。受食安穩。

離怖畏如來。恐怖悉除。離餓鬼趣。

五如來。金界五佛也。凡用梵用漢。或梵漢共用之。

能說不同也。但漢語許用之。常事也。能說也云。

次三昧耶戒印呪

外縛二中指。堅如針。是也。眞言曰。唵三摩耶薩但錢三合。

軌云。金剛大道場大明呪經云。者陀羅尼集經也云。

次發菩提心。不云合掌。

唵。ホウチンツタ冒タハタヤミ。

次祈願

次發遣

右手作拳。以大指捻頭指。仰掌彈指作聲。解脫眞言曰。

唵。轉日羅。二母訖。又二穆。

向上彈指也。加持飲食。異也云。

次護身。次起去。

已上依谷記。若存略如雙嚴記等。

先以白瓷若銅器入一分食。左手執持食器。頌曰。

以今所修福。普當於鬼趣。食已免極苦。捨身生善處。

普薩所受用。無盡若虛空。施獲如是果。增長無休息。

以右手大指摩中指甲。兩三遍。三指直之。即眞言曰。

曇莫一薩。轉三怛他。葉珍三嚩嚩。俱帝。四

次三疊羅。五。一。呼。

次以大指與頭指彈指三反。

次一字水輪觀。

次即展開右手五指。指向下。臨食器中。誦眞言曰。

曇莫。三。三。三。三。三。錢。

次五如來名號。阿彌陀佛。阿彌陀佛。阿彌陀佛。不空成就。阿彌陀佛。

誦云。猶存極略。只可用。加持飲食印明云。

已上雙嚴記也。

師匠現行。棧机上。飯一坏盛儲之。須端甘露。幾字勸誘。諸天。心經。摩訶羅尼。自我。揭五部大乘題名。大日眞言。五如來名號。願以此功德等。發遣云。

第六護摩事

三井寺施餓鬼護摩修之。不心得事也。此法。廣施爲本云。

施餓鬼護摩。山家修之。由未承。及白河御房三井寺修之。有調度文事。御物語。御返事。不云。彼施餓鬼護摩。唐房法橋時修始事云。

施餓鬼大陀羅尼經。本。大德。云。行者。向西門。面向南。於座前。置一火爐。燒堅新炭云。

又云。一握乳酪。誦施食呪三反。一擲火中。如是。滿足十千反云。

第七行法用意事

第八經軌事

施餓鬼口餓鬼陀羅尼經一卷。自六珍。元新入。題內。

略說本緣。加持飲食。四如來名號。施諸餓鬼。飲食及水。法并手印。亡。施餓鬼。此法。依經。委出。施法。

此法。依經。委出。施法。

此法。依經。委出。施法。

此法。依經。委出。施法。

此法。依經。委出。施法。

此法。依經。委出。施法。

此法。依經。委出。施法。

此法。依經。委出。施法。

此法。依經。委出。施法。

此法。依經。委出。施法。

此法。依經。委出。施法。

此法。依經。委出。施法。

此法。依經。委出。施法。

此法。依經。委出。施法。

此法。依經。委出。施法。

此外祕錄所載

救面燃餓鬼陀羅尼神呪經一卷貞元

施餓鬼一切餓鬼食陀羅尼法一卷

餓鬼報應經

功能

施餓鬼陀羅尼經云爾時阿難獨居靜處

念所受法即於其夜三更之後見一餓鬼

名曰焰口○住阿難前白阿難言却後三

日汝命將盡即使生餓鬼之中阿難○心

生惶怖問餓鬼言行何方便得免斯苦爾

時餓鬼白阿難言汝於明日若能布施百

千那由他恆河沙數餓鬼并百千婆羅門

仙等以摩訶陀國所用之斛各施一斛飲

食並及爲我供養三寶汝得增壽命我離

於餓鬼之苦得生天上○阿難○至佛所

白佛言○世尊云何能擔若干餓鬼仙人

等食爾時世尊告阿難言汝今勿怖我有

方便令汝能施若干恆河沙餓鬼及諸婆

羅門仙等○有陀羅尼名曰無量威德自

在光明勝妙力若有誦此陀羅尼者即能

充足俱厭那由他百千恆河沙數餓鬼及

婆羅門仙等上妙飲食文

又云佛告阿難若族姓子○作此施已於

其四方有百千那由他恆河沙數餓鬼前

各有摩伽陀國七斛飲食受此食已悉皆

飽滿是諸鬼等悉皆身生於天上阿難

若比前○尼優婆塞優婆塞當以此黃

香及四如來名號加持食施鬼便能具足

無量福德則同供養百千俱胝如來功德

等無差別壽命延長增益色力善根具足

一切非人夜叉羅刹諸惡鬼神不被侵害

又能成就無量福德文

施餓鬼大陀羅尼經云難施阿羅漢辟支

佛現受其報有限有量但得五百劫人天

果報善施餓鬼一搯之食是人福德即是

菩提者不可限量是故福聚不可限量

量文

又云若復有承罪惡業黑障難可除斷者

每日呪乳粥以施餓鬼滿足七日一切罪

障悉滅無餘文

第九私記事

施餓鬼略記各

施餓鬼略記

未云已上二記上書之云

施餓鬼略私記廣川嚴範阿闍梨

施餓鬼次第金剛齋院

此等相承記也此外古記載本

六第十卷數事

御施餓鬼所

奉念

寶勝如來真言一千五百反

妙色身如來

甘露王

廣博身

難佛母

三摩耶般

緣勝陀羅尼三百反

廣施

飲食及水供二七箇度

右謹依 院宣始自今月十四日至于同

二十七日并二七箇日之間殊以廣施無

盡之誠普施一切餓鬼類奉祈太上法

皇玉體堅固寶壽長遠之由如件仍勒行

事謹言

右古卷數也

宣永二年五月七日草了

弘安三年十月二十日書寫了

正和二年九月二十三日書寫了

興國四年五月二十二日書了

應安三年戊七月三日書了

右筆尾州智多郎高讚寺住僧全藏

承應三年甲午七月二十三日以總持

房本書之畢

元祿十六年癸未六月二十四日於兜

率谷雜頭院四攝堂中書之

阿闍梨大僧都嚴覺

夜合本奥書云

寬元二年五月七日草了

建長五年十二月二十三日於大藏

書了

建武四年六月一日以五大堂殿御

自筆之御本於本院東谷佛頂尾花

藏房按合了

豪銀

延文元年九月七日於西山寺戶奧
房以彼御本書寫之訖 一交了

澄盛

享德四年晚夏下旬之比書之訖

一交了 朱點了 源喜

寶水二年乙酉五月十八日於燈下
以東南淨教房真如藏本令按合訖

嚴覺

阿婆縛抄第五百二十一 帝釋

亦云天帝釋

亦云釋提桓因

梵號釋提桓因

調圖東門帝釋梵號玄青等軌北門
帝釋在此號但東門帝釋眞言亦在
此句

留云

調圖北門帝釋梵號也義釋四東門

帝釋有此號

第一可修此法事

十二天軌云欲得壽命自帝釋天供養
先蹤

於平等院僧房左大臣殿御祈令修之

所用作法如下記之

第二支度事

名香 丁子 薰陸

帝釋天秘密記云燒安悉香文

又云勿間斷薰陸香烟

日時

帝釋天秘密記云月一日文

又云三時文

於平等院修之時三時也文

第三形像事

圖像 八六

瑜伽護摩軌云乘白象住五色雲中身作
金色右手持三貼當心左手托左脇左腳
垂下三天女各手持蓮花盤盛青蓮花或
以盤盛雜花等文

於平等院修之時如上文雖可圖依一

口畫以佛師本書之坐草座文

大日經具緣品云初方釋天王安住妙高
山寶冠被璽珞持拔折羅印及餘諸眷屬

文玄青等

義釋四云於東方五頂之南當盡因陀羅

釋天之主坐須彌山天衆圍繞首戴寶冠

身被璽璽璽珞持拔折羅及餘諸眷屬謂

舍脂夫人及六欲天等文

調圖云東方天帝釋赤色右手持一殷左拳

安撫著天衣及忿怒形也裏書云御云

道場觀用右像云此界帝釋也文

又云北帝釋天黃色右手把觸股件當乳

左手作拳押腰坐須彌山也山金色也

云於名釋天文

對受記云東門帝釋天是此界帝釋前

是餘界須彌山帝釋也文

白蓮花經云東門南天帝釋寶冠嚴頂上

戴持三劍作而門白黃色左定結拳印右

慧持一錫百千種璽珞袈裟天飛衣安住

妙高山文

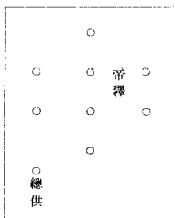
祕藏記云金二十帝釋肉色持一

眷屬

三光天子如釋提 四天王如護持 見疏記

△勸法華科文云三光天子是帝釋因位也名月是月天子大勢至應作普香是明星天子虛空藏應作寶光是日天子觀音應作四天王者帝釋外臣如武將

文句第二云名月等三天子是內臣如卿相或云是三光天子耳名月是寶吉祥月天子大勢至應作普香是明星天子虛空藏應作寶光是寶意日天子觀音應作文
帝釋木星也因陀羅耶真言用木星真言說有之古師說也文
△第四道場圖事

太師於平等院修之時圖也三光天子如法華經列之可坐也四天北方總供便宜安之
後夜日中供物如常初夜蠟燭九坏同依有頃略銀錢云
已上於平等院被修之樣也文
△第五行法事

△第五行法事

前方便加用加持飲食等印明唱禮

三身 佛眼

南無曼荼羅主阿梨耶因陀羅泥婆摩訶泥婆三反

南無舍脂夫人諸眷屬等云

五大 大小 三部

行法 可依十八道

道場觀 地結之上金剛牆內有大海須彌山

須有樓閣中有荷葉座上有捨字變成獨貼變成帝釋日也

大迴有三十二天即最初等正次三光天子即三四大天即外金剛部也

是胎藏意也則我行用樣也非師傳

勸請 先金剛部心云

讚請天 諸天

根本印明

內縛二風空各並立合 業吃羅合也ソハカ有歸金

已上胎印明

念誦

本尊 三光天子三光天子ハハハ四天毘沙門諸天慈護吉祥云

法日一字佛眼本尊諸天如來慈護

法施

心經仁王經兩偈金剛般若偈法華要句等可用之云

△第六護摩事

△第七行法用意事

大日經具緣品明身相普通藏品說真言攝大軌出印玄青等軌世天衆中東門置之

持誦不同云若作別壇以三十三天八

舍支須彌四角四金剛手

爲中臺以六欲天及第六天內亦有魔天并那羅延妙音樂乾闥婆阿修羅緊那羅爲第二院文

金

略出經外壇天衆列之

△第八經軌事

此天無別本經軌但有一法歟義淨譯也云

帝釋天祕密記 義淨譯

禾云非相承書

功能

義釋七云右釋提桓因真言釋迦是百福德義以於因中作百無遮大施大會故得成此果故以爲名今云釋迦羅也是正音也

以初釋字爲真言體格是本性寂義又奢摩他亦是止義次轉釋云以諸業垢本不生故復次從本性心地起諸作事及種種妙六摩即是淨佛國土莊嚴法身之義從一字中即具百字功德故名百福乘

此百福輪寶乘名爲帝釋乘也文

・第九私記事

・第十卷數事

阿婆縛抄第五百三十二

火天

梵 與會

・第一可修事

・第二支度事

・第三形像事

圖像 八七

瑜伽護摩軌云四臂右手無畏第二手持珠左手仙杖第二手執軍持文

下文云○觀之

△云上下文持物左右有相違云

建立護摩軌云身色赤髮黃三目具四臂

遍身火焰光文

大日經具緣品云住於熾熱中三點灰爲

標身色皆深赤心置三角印而在圓鏡中

持珠及澡瓶

廣玄青等軌同有但加惠珠定澡瓶掌

印定持杖青羊已爲座妃后侍左右聯

思慈姪仙并餘諸仙衆而爲其眷屬文

義釋四云東南隅布列諸火天衆住火焰

中額及兩臂各有三灰畫即婆羅門用三

指取灰自塗身像也一切深赤色當心有

三角印在熾火圓中左手持數珠右手持

澡瓶文

測定圖云前本仙形也所持物後本同也以鹿皮爲裙有火炎身赤色也四手各持

仙杖澡瓶數珠智火印乘青羊文上結藏不記著同
赤鹿皮云
祕藏記云所金界 火天 赤肉色左手持仙杖右有火印

春屬

五大仙衆

聯斯仙

聯斯瑟玲合二腰鈔ソハカ歸有

阿婆理亦阿底理

惡帝羅合二也摩訶摩鈔ソハカ歸有

持誦不同云坐禪蟻作封遍身惑傷蟻

復入定者是也云

願答摩仙亦仙

俱怛摩合二摩訶引摩鈔ソハカ

持誦不同云虛空中行欲有一滴汗下

地生甘蔗日炙生二子爲釋王者是也

文

藥栗伽仙亦昆

持誦不同云山名約處得名也

阿詣羅仙亦寶明亦寶明

持誦不同云是身汗液義也此仙不從

胎生從汗液而生故得名也

義云昆哩摩仙

波哩輪怛摩合二摩訶摩鈔ソハカ歸有

義云藥栗伽仙

藥栗伽摩訶摩鈔ソハカ歸有

藥栗伽摩訶摩鈔ソハカ歸有

藥栗伽摩訶摩鈔ソハカ歸有

打道

裏云 林云。私云。五仙明依慈悲大
師口決意書之。是師傳也。諸執者說
次第不同。更可勘之。

十二火天

如建立軌并義釋

四十火神

第四道場事

第五行法事

行法

前方便 飲食等印則持

道場觀

樓閣中有荷葉座。上有真字。真字

變成。瓶

變成。火天。乘。香。羊。赤。白。色。遍。身。火。焰。右

二手。一持。香。竹。第二手持。單。持。左。二。手。

一揚。掌。第二持。念。珠。有。二。天。女。持。天。花。

左右。置。菩。行。仙。垂。左。脚。文。眷。屬。團。繞。

勸請

先偶 金合

我今稽首請

天中之大仙

唯願降臨此

次印

以左手。握。右手。腕。右手。舒。掌。向。外。屈。腕。

度。橫。在。掌。中。進。度。如。鉤。來。招。

唯阿。該。哪。曳。釐。有。

諸天

根本 如上明 如上勸請 如上

第六護摩事

第七行法用意事

胎

具緣品明形相密印品說印

攝玄二三青龍等軌東南方列之

持誦不同云。私云。若作別壇。以十二火

神安第二院。前左右後如次各四文

三角三重大壇。火天后妃五仙安內院。

十二火神安第二院。後左右各四文。天等安第

三院云。

金

略出經二十類之中列之

第八經軌事

云。別經軌無之。以大日經護摩軌等可

為依憑

功能

義釋四云。此是普門之一身。為引攝火祠

韋陀梵志。方便開示佛國陀法。故示此大

惠火壇淨修梵行之標幟也。文

第九私記事

第十卷數事

本云

寬元二年五月二十二日於小川殿草

了。建長五年十二月二十日於大藏書寫

了。元應元年八月十九日於洛陽寺戶賜

御本書寫了。又校畢

校點畢

享德四年八月十一日書寫了

一校畢

長祿二正朱點畢

源喜

澄泰

玄契

阿婆縛抄第五百十四 閻魔天

目下

亦云閻魔羅王

義釋十二云。閻魔即是閻羅文。同。何別。云之也。

花嚴晉義云。閻魔王。正云。琰。遍。閻。此

日。遮。止。謂。滅。易。圖。玉。反。轉。罪。人。也。文

孟蘭疏記。云。琰。羅。亦。云。閻。羅。具。云。

閻魔羅社。此。羅。雙。王。兄。及。妹。皆。作。地。獄

主。兄。治。男。事。妹。治。女。事。故。曰。雙。王。或。云

苦。樂。並。受。故。云。雙。也。居。故。樂。文

俱。舍。頌。疏。義。抄。云。此。云。雙。王。謂。兄。妹。二

人。為。鬼。王。亦。云。靜。息。罪。人。文

藥。師。經。疏。云。炎。魔。法。王。舊。云。閻。羅。此。云

雙。世。藏。苦。樂。並。受。故。長。含。云。閻。羅。日。夜

三。時。大。銅。鐵。自。然。在。前。受。苦。訖。與。釋。女

娛。樂。文

樓。炭。經。云。晝。夜。各。三。時。鐵。鉤。張。口。以。割

湯。灌。王。口。中。銅。下。下。過。痛。不。可。忍。又。翻

靜。息。云

伯。羅。王。供。行。法。次。第。云。先。應。知。是。王。五

雙。之。身。○五。雙。者。一。者。焰。羅。王。是。即。本

號。也。二。者。死。王。三。者。黃。泉。國。善。寶。羅。王

四。者。斷。罪。忿。怒。王。五。者。悅。樂。小。忿。怒。王

文

無。邊。廣。大。冥。道。供。次。第。云。定。衆

生。善。惡。業。號。閻。魔。正。法。王。現。極。忿。怒。時

云。定。衆

號。黃。泉。國。主。善。寶。羅。王。斷。衆。生。煩。惱。時

號。靜。見。王。住。無。縛。三。昧。能。除。衆。生。縛。以

理。不。以。非。法。治。罪。福。無。錯。謬。雖。絕。鼓。論

乘。如。法。王。位。生。死。中。自。在。也。日。率。無

量。眷。屬。定。衆。生。善。惡。之。業。生。死。之。內。以

自。在。身。能。濟。衆。生。之。病。號。天。自。在。王。好

殺。生。非。理。之。事。使。佛。像。塔。寺。行。爲。人。非

順。又。爲。如。是。之。人。名。死。王。文

善。提。場。經。略。釋。云。山。王。夜。魔。天。者。別。本

云。焰。魔。法。王。蓋。是。南。方。焰。魔。天。也。○善

界。天。子。者。別。本。云。次。多。闍。有。蘇。夜。魔。天

王。○今。言。善。界。天。子。在。梵。語。須。夜。魔。亦

蘇。夜。魔。此。云。妙。善。亦。云。善。界。即。第。三。天

也。云

先。達。夜。魔。天。炎。魔。天。一。體。也。云。○辨

事。也。夜。魔。天。有。炎。魔。天。名。也。謂。引。字

加。空。點。也。今。爲。本。尊。南。方。炎。魔。天。以。之。爲

而。或。說。云。住。夜。魔。天。炎。魔。天。以。之。爲

本。尊。炎。魔。王。難。類。衆。也。云。是。名。字。被

度。也。從。夜。魔。天。下。炎。魔。王。宮。云。說。所

全。不。見。又。炎。魔。王。既。大。日。示。現。身。也

何。可。下。思。之。哉。雖。先。達。說。不。得。心。事

也。云

宋。云。陀。羅。尼。集。經。十二。云。西。面。南。頭

第。四。座。主。名。夜。魔。天。王。○南。面。東。頭

第。五。坐。主。名。閻。魔。囉。囉。抄。各。別。出。之

珍。和。上。云。炎。魔。王。者。是。大。梵。王。化。作。也

云

第一。可。被。修。此。法。事

云

宋。云。多。爲。除。病。延。命。修。之

焰。羅。王。供。行。法。次。第。云。是。法。疫。病。氣。病

一。切。病。惱。時。宜。修。○到。疫。病。之。家。多。誦

太。山。府。君。文

又。爲。息。災。安。穩。修。之

十二。天。儀。軌。云。爲。息。災。供。炎。魔。王。抄

先。蹤。等。事

一。保。延。元。年。卯。六。月。三十。日。於。二。條。宮。小

路。延。御。所。奉。爲。五。宮。御。名。修。之。慶。勝。記

之。宋。云。改

一。保。延。四。年。七。月。三。日。大。殿。宇。治。北。政。所

御。發。心。地。爲。令。平。復。於。東。一。條。殿。修。之。自

三。日。丑。時。始。之。至。四。日。申。時。結。願。御。心。地

平。復。殿。下。御。感。無。礙。御。纏。頭。御。手。被。給。之

羊。僧。爲。御。手。替。參。仕。當。時。御。而。日。不。可。勝

計。耳。慶。勝。記。之

一。保。延。五。年。五。月。十四。日。夜。半。時。奉。爲。三

位。殿。御。產。安。穩。於。御。所。設。十。壇。被。修。之。十

壇。修。御。意。樂。不。同。壇。場。莊。嚴。各。異。振。鈴。之

聲。五。六。聲。也。師。立。無。損。曳。綯。燈。燭。之。外。白

佛。供。一。面。被。備。之。自。餘。九。人。不。用。此。等。事

靜。然。記。之

此時。三。井。道。覺。難。云。五。色。絲。以。五。佛。眞

言。繞。之。炎。魔。壇。不。可。引。之。又。振。鈴。如。此

供。不。用。之。云

答。云。五。色。絲。必。不。以。五。佛。眞。言。藥。師。千

手。童子。經。等。綯。皆。以。本。呪。隨。之。今。炎。魔

壇。承。以。炎。魔。呪。隨。之。有。何。咎。哉。況。又。大

悲。壇。行。法。時。豈。關。之。哉。此。後。無。重。難。云

云

又惠運僧都本圖有十五尊

又五變曼荼羅云物在之中四角^{五也}

已上曼荼羅

大日經第一品^{其釋}云左方閻魔王手秉

摩印水牛以爲座魔電雲色七母並黑

夜死后等圍繞文

義釋四云大日之南作焰魔法王手執

摩印於如棒形上有人首作忿怒之形以

水牛爲座身黑雲色○焰魔之西作炎魔

后及死后亦是焰魔后也東邊作黑夜神

及七魔恒里譯云七母皆女鬼也其形悉

皆黑色文

祕藏記云焰魔羅王肉色手持檀茶枝杖

乘白水牛文

水牛有沈牛滑牛名能滑地下能走地

中此王爲荒泉國王故乘之

陀羅尼集經十二云第五座主名閻魔羅

闍蓮花座上作咆哮首羅頭^{上文云源云三}

光焰圍繞第六座主名閻魔旦茶蓮坐上

作於人形頭面似佛而眼稍大著魚鱗甲

半身而出光焰圍繞文

義釋第四圖云閻魔沒膝底后閻魔后閻

魔但茶閻魔羅法王質眼羅笈多試獄者

夜黑天

眷屬

一死王

持願不同云王右邊畫死后以鈴爲印若

對受記云私云爛脫本云死王眞言曰

亦名若爾應是死后也云

文云珍和上云是五道大神名寶護神文

文云死王者炎王變化此世識神也云

用心草云死王閻魔化一合之說印明珍

測定圖云死鬼死王也^{祕藏}鬼無氣

息死布展五體臥形也文

七母

義釋四云七魔恒里譯云七母皆女鬼

形皆黑色文

向七云焰魔部生諸鬼之類凡有七姉

妹也一名^{譯云}左問擊二名^{譯云}

姊妹里三名^{譯云}吠瑟率微四名^{譯云}

不勝陰哩七名^{譯云}囉哩此七

名皆是眞言今云葬恒里哩則七母

通用也文

暗夜神^{又名黑夜}又黑暗后^{測定圖云}

義釋云閻王侍后也云

青龍軌下云焰魔侍后也鬼魅所行處

有情多恐怖此神於夜中加護與安樂

衆生虛妄業迷失墮稠林如來於中夜

成佛爲照明

義釋十二云左邊畫黑暗后以轆爲印

此轆也^{梵云計都云}

測定圖云肉色持檀茶杖右手承杖木

奉教官^{背羅云大山府君也文}大山府君^文大山府君^文

或云用心大山質多羅笈多試獄者文

義釋四云△質毗囉吸多試獄者文

或云用心大山質多羅笈多試獄者文

義釋是一人名也

未云太山眞言云^{譯云}今賀

多羅笈多是同彼眞言^{譯云}笈多

者悉曼中他臂屬自○聲法也

測定圖云肉色左持檀茶仗前披布青

卷右手取筆書之文

祕藏記云大山府君肉色亦持檀茶前

在大使者鬼死鬼衆

諸羅王俱行法次第云大山府君是王

住宅案山後有勇猛鬼王是王剎那間

遊行世界行木机之病^{木机者疫病}

或決云太山府君住太山住所爲名

云

擊吉野干

對記七云慧和上記茶吉尼者支ッ

羅○一日周遊四域

如文者以擊吉尼攝炎魔事不得心

若依師說迴置炎魔部欺此天大旨

鬼衆爲上主故攝鬼類心賦^同

青龍軌云離因無垢空三昧文

測定圖云赤色左取腕手右取足噉肉

肉也

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

此中何耶答聞師傳然間大佛頂陀羅尼經云等吉尼此云狐魅鬼文爾者狐

魅問二種狐差別如何答真興記云

狐說文云妖獸也鬼所乘有三德○薩

洵云似大黃白色長尾也野干慈恩云

色青黃如大群行夜鳴聲如鳥形如狐

形稍大野干形稍小兩形相類大小

別故禪經云見一野狐又見野干故知

二別也今案薩吳云狐一名野干者未

詳之見法花偈抄

私云法花第二云狐狼野干狐狗文但

下文云野干之屬若狗野干有作野干

等文

大日經云鳥鷲及婆栖野干衆圍繞文

釋云三鳥及狐云故知薩吳說無誤

慈恩並法華偈暫依大小異別出之魔

天並經義釋通依同類總舉之賦云

大華元年十月十五日大和尚云青蓮

玄令開府院法華譬喻品鳥鷲野干等

種獸輪圖在之見之野干少云云

前義釋云好食人心故法華云若吉鹿

若人吉鹿是也云爾者二種吉鹿則

兩類支都彌賦又此國野干等食人心

哉何答等吉尼支都彌尤可爲兩狐則

二吉也又釋云人有受其呪術者爲彼

所加持故亦好食人心賦大佛頂經狐

魅王云媚獸說文妖獸等文皆是呪

心也然即受其呪術者所加持者入

心賦又云鬼所乘文藥鬼氣故曰食人

心賦問祭祀之致敬謂其德不見如

何答其記有三德云恐此中有其能

賦云

辨才天

持誦不同七云私云最勝以辨才爲闕

王姉故列此中文

此天爲愛魔王姉事見最勝王經云

最勝王經辨才天品云現爲娑魔之長

姉文

烏

婆栖文

義釋十二云七母等婆栖似鴛鴦小黃

土色青亦黃是鸛類也此鳥有祕身法

用心草云三十六禽梵號云鷹指野細

文

持誦不同七云三鳥及狐竝持花

義釋十二云三鳥野干圍繞七母若持

花得此鳥亦持七母眞言抄

同心草云若爾以七母呪可爲三鳥野

干眞言賦但野干可用等吉尼云

鳩吠離郎不云天日解中印二鳩魔類之義

義釋云在毘沙門方文

持誦不同云釋云是遮文茶印也私云

攝大廣大二軌以此遮文茶印爲多聞

屬故不可在闍王風壇抄

持誦不同云然地獄塞地獄毘舍支十眷

屬毘舍遮十眷屬私云可善司惡司命賦

卒五道大神九種餓鬼可攝此中若作別

壇以此等衆安第二院地獄冥官餓鬼

衆如次前左右後列之文

蘇悉地經中云於南方置娑魔王與毘舍

遮布單調諸魔俱羅而爲眷屬云

瑜伽護摩軌云娑魔大○所云降有二天

女侍二果使持刀持戟赤黑色乘右脚

頌疏云諸鬼本處娑魔王國○從此展轉

散居餘處文

六第四道場莊嚴事

不云引幕立壇數半若如常供更無別事

帖決云炎王懸祠者邊供之即令除瘡

痼後天誓願是師說也

時事

帖決云如此天供以人定時修之云人

定者支時也云

或古記云多分初夜分一時修之云

向方事

像像面南行者面北但可隨處便宜云

三井火同開

排備供物

娑羅王供行法次第云國王王子及百官

宰相等人民隨入應設供物胡麻油五穀

紙錢幣帛香藥等用之

點各一位可立標佛供上蠟燭銀錢標指

之但穿穴立之爲善云

銀錢等自兼立壇事不可也蠟燭火付

渡事有之所謂三井道覺律師修之時

左名香等置之。右幣帛等如例夾串置之。普供前。一取之捧供之。可置机云。
教王記云。錢一捧。謂錢
承覺阿闍梨抄。云。錢置。脇机各別供之。

或人指粥上不受事也云。

蠟燭供外。可備一面供二環。無汁菓餅各師曰。

山門人。不用此事。但私有所存。我所行用。大悲壇行法也。仍以例佛供香供。

養大壇諸尊。以蠟燭供。可供本尊。焰魔部黨也云。

永云。標并銀錢幣帛作機。如冥道軌排備樣。

委如冥道圖位。如左記之。

九種餽鬼A 司惡十二 司錄十

婆十六 野干十三 七母七母

驚地藏菩薩 闍魔天二七母 太山府君七母

烏十五 訊獄者十 七母七母

五道大神七 司喜十二 司命A

安。然圖二十二坏也。今加地藏一坏。二十坏用之。此法曼陀羅樣也。然而如今可供也云。

懸十九位曼荼羅。舉十五坏佛供人有之。受池上十五位。記無分別守株供之。歟。十九坏可獻之也云。

野干 <small>十五</small>	七母 <small>七母</small>
婆 <small>十六</small>	七母 <small>七母</small>
驚 <small>十三</small>	七母 <small>七母</small>
烏 <small>十二</small>	七母 <small>七母</small>
訊 <small>十二</small>	七母 <small>七母</small>

谷記與所圖也。此圖以七母。置七所不心得事也。如文者。七。四十九也。各有別名。尤可書彼也云。

奉教 <small>六</small>	死 <small>七母</small>	七母 <small>七母</small>
炎魔 <small>五</small>	焰王 <small>一</small>	七母 <small>七母</small>
祭吉 <small>七</small>	略夜 <small>四</small>	七母 <small>七母</small>

教王房記云。存略之時。可用之。大原七位記有之。和尚依彼御說云。
各引記。懸十位。今朱點是也。

標立樣

野干十五 支瑟率徵六 嬌摩哩七

婆十六 鴛文哩五 黑夜三

驚十三 左闍摩四 死后二

烏十二 訊獄者十 未闍摩四 鳴九 鳴八

已上十五位。札書。披立壇云。

第五行法事。依慈威者可。用勝林記云。

先房中作法。如例。

義釋四云。凡此等諸大天神。皆是衆所知識。世間衆生。各隨性欲。因緣奉供。養。昆盧遮那。爲欲普門。攝衆生。故一切慶亦同。彼身云。

思惟此炎魔天王者。即大日如來也。爲利益衆生。方示現此身。是我身中心。大日尊。心數。炎魔天也。仍彼此不二。更是非異身。

次入堂禮拜

南無歸命頂禮大日如來梵王帝釋焰魔法王諸天冥道

或大日三反。大壇中諸天冥道者。三反

次前方。便如例。字等。印明。勝林記云。

焰羅王供。次第云。香水。以竹枝。灑之。

文

嚴範阿闍梨記云。以竹葉。灑之。文

竹枝。灑水事。准陰陽家祭法。歟。不可

用之云

大啓白在別 神分等

供養文 唱禮

三身 忙弄雞
南無曼荼羅主阿利耶焰魔泥婆摩訶

泥婆

五大成男之 大小三部 此大不動

覺 九方便 若五 發願

大三部三昧耶 次被甲 大地結 大

金剛場觀 已上二印

曼想地結上金剛場內有樓閣中有

曼荼羅 中心有牛座 或騎乘

有字 變成檀摩拏 變成焰魔

王 林已上

師說云檀摩輻云

持誦不同爲黑暗后三形標

持明房流云人頭檀摩

持誦不同恒茶抄

乘水牛左手執人頭顱右手仰掌

未云右尊出瑜伽護摩軌調定圖同

之但肉色乘黃牛後本乘黑牛赤色

眷屬圍繞 宜多設散爲鳥野下七等

如見明師已下相決

如此天供必不用種子三形尊形許

也只壇上點散位是則炎魔王宮可

觀云 次普通供

次振鈴 天鈴不振鈴云說無用依大決之時

大隨方勸請 香匙用 若普印 迎請聖衆

次用之云

一心奉請十方盡虛空界一切諸佛

次治路 可與治炎魔

次送車輪 可與炎魔

有師說云 可送炎魔王貢胎行法時

法界宮也胎曼荼羅炎魔天自炎魔王

宮請出也云

焰羅王俱行法次第云本宮在鐵圍山

之北地中是則冥道宮也文

優婆塞戒經七云閻浮提地直下過於

五百由旬有閻羅王城周匝縱廣七萬

五千由旬文

頌疏云於此諸郡州下過五百由旬那

有跋摩王國縱廣亦爾文

樓炭經云佛言大鐵圍山外閻浮洲天

下南有跋摩王城廣縱二十四里以七

寶作云

次請車 應隨野句下可加炎

持明房流記云或說於此處用開地獄

門印明文

次迎請

以兩手中指無名指小指正相又二頭

指堅頭相往二大母指各圓二頭側開

掌如掬水法大母指來去呪曰

娑姪他 唵 二儀魔檀駄耶 三尸明迦

喇尼 四跋折喇杜提 五曳 驢 六莎訶

出業經十二名焰魔檀陀呼召印脫

勝林記召請印明可用之云 未云若引

迎請有師說云 金剛部心可用之或

別迎請印明云

谷記云胎炎魔印明末加曳驢 驢召之

三反次普世大明印末加曳驢 驢句抄

除 示 三摩耶 金 網 火院

已上四印 林已上二印 林已上二印

次關伽 次花座 四葉印 四葉印

善來偈 重結大界 林已上二印 林已上二印

次五供

蠟燭供 未云欲懸五供養時叩扇召承仕令指

蠟燭或用別燈供之時飲食燈明二印

明

供供可有之傳供冥衆悅給也謂以佛

供置別机傳供境上也又奉備運心供

養常事也云 承雲抄云備境

谷記云香次飲食承仕取一坏指蠟

燭傳阿闍梨 受取供之然後還

與承仕 受取之 闍梨示座位後

位如此次第供之次銀錢云

次普供 未云六散鋪也

次讚 讚云 讚云 讚云

次師云四智諸天云

有祭文之時此所謂之文

次法施 法要約要約要約要約

次祭文

大根本印明然無所

佛眼大日不無所焰王等七印總世天三

種悉地已上加之無所三種深行人加

用也勢々々

教王記梵天帝釋交魔后起太山府君

用之云々或此大音世明文

焰魔王

虛合地風人內背相著屈空自風上越致

大指

縛縛安縛多野ソハカ有歸命

死王對記云是死也諸說者印記云是就說不設印抄

金合

沒哩底野映ソハカ有々々

青龍軌云此死義殺義斷根本名殺意

斷一切衆生煩惱於法自在也文

七母對記云諸佛在七妙

定拳緊空以印當胸後舒臂舉印如打勢

無拳緊腰對記云

忙底哩吡藥ソハカ有々々

暗夜天

定拳風火並緊空小屈著風邊懸拳置腰

迦羅羅底哩曳ソハカ有々々

闍王妃

右鈴印左臂腰對記云云印文闍王妃

闍達ソハカ有々々執持云云

奉教育

金合

只但羅摩鉢多野ソハカ有々々

拳吉尼

定掌當口以舌著掌如吸人血之勢指末面外指出低也云云

頤利誦ソハカ有々々

次念誦

大日佛眼地藏云云前々尾卷華炎魔千反明

后等六箇眞言云云梵天帝釋佛慈護大

吉祥諸天云々

大日一字佛眼焰魔等七明諸天慈護

吉祥云々

佛眼大日炎王反千死王等六明反二十世

天慈護反百吉祥天子反十觀音延命又

佛眼

桂林院云加辦事眞言云々

谷記云或尊勝太本尊

大根本印如前

後根本炎魔許用之或皆用之文

大法施略住意文

金剛般若兩偈仁王經四非常偈心經

或人尊勝陀羅尼用之不惡賊

谷記云心經諦緣度云々

此處不法施部母印明金部用之

大五供養次普供次讚

大謝儀新願

振鈴解界禮拜

南無十方三世一切常住三寶

梵王帝釋威德大天

護威德四大天王已上

南無堅牢地神一切地祇一反

炎魔法王三反

沒哩底野明王依息災死字取暫除名

七母衆等事在梵死泥俗故

暗夜侍后

太山府君部類眷屬

護持大施主息災大安穩增長寶

次迴向谷記云願以此功德奉送

次奉送金部奉送

次三部次被甲

九方便迴向下座禮拜云々

紙錢等可燒之後明三篇

堂外作善

焰羅王供次第二云而後可讀大乘經文

金剛般若仁王經尊勝陀羅尼隨一用

之金剛仁王冥衆殊受樂之給其感應

尤多故可用之文

第六護摩事

護摩修之更難可無咎天等多不用護摩

也文

伴僧事

焰魔王供行法次第三云伴僧四五人乃至

十二人共入道場云々

伴僧雖何法无可用之但近來修法許用

之供冥道供之外不用之云々

神供事

谷別記云神供作法如常有穢能弟子取供散之文

儲散米等必可修神供云云

臨口柱云諸神供必可有之云云三井大

阿闍梨記云可修之文

音如此小供修之近來修法之外不修之

云

第七行法用意事

大日經具緣品說形相等云云普通

藏品說闍魔並死王黑夜七母真言云云

之記密印品說闍魔但茶妃暗夜等印云云

又玄法二三廣大青龍等軌形相印契

真言等說之

尤可用胎行法也云云

義釋十二云品說即移闍魔入中其大

日佛移闍魔位若是二乘諸天等即不合

坐八葉花常去之但於方壇中坐八葉上

佛菩薩各移稍近外各依方所也其大日

佛當與寶幢並在一處左右無在之然亦

須在中台內耳若以闍魔置中臺者即

移中胎八葉蓮華隨宜安中院東方諸本

位安印供養文

持誦不同七云闍魔天別壇闍摩但茶印

當處風輪中沒栗底鈴印黑夜計都印當

知闍魔后以沒揭羅印嬌吹離耶后用劫

跋羅印如是等皆在風曼荼羅中寫寫及

婆柘野干等圍繞文

禾云廣故不妄記行而見之

持明房說云本尊為內院同類眷屬二餘

十一第三眷屬太山府府五道太神司命天

胎略行法所謂摩勝不空軌私記大樣也

云云

禾云種子尊形印

明等一切如胎印

悉地

難依何法胎炎魔等七箇印明必可用之

文

陀羅尼集經十一云闍羅王法印呪附左

手三指仍稍出頭指三分許以大指薄附

著頭指下簡文頭下指末去呪曰

唵一闍魔羅闍二烏揭囉附右毘梨合二耶三

阿揭車附右沙去訶

又云集經唵陀呼召印呪禾云前記迎

依集經以悉地修之文禾云其作

第八經軌事

娑羅供行法次第阿闍梨

不敬傳之但非不用世人間名儀軌傳受之歟文此書有疑文

禾云似冥道無遮斷文

此天無別經以大日經可依憑耳

功能文

義釋七云吹反喇婆縛部也是本名即

為真言毘羅婆是本名即為真言毘羅婆

是堅固住義以初字為真言體是無縛義

所謂堅住無縛三昧亦是理除衆縛如

以非法也要是諦義以離言說戲論常如

法相故判決是非無有錯謬是故名法

王也亦是乘義乘此如去至法王位是

名焰魔乘也文

又云死王真言焰魔明王主誓一切衆生

命根是故從無明行衆生者無能出其境

界是故經云無上諸世尊緣覺聲聞衆尚

捨無常身何況諸凡夫○沒瞋底野吠即

是死義○魔是我義一切衆生不觀諸法

念○無常故則生二種我相故係屬死王

不得自在是故如來以無常為而警悟之

一切衆生是故如來則知諸法無我若無

我者誰能生王誰受諸苦耶

同十二云品說謂闍魔者謂將有所去

謂善到惡到也將至殺害廣名闍魔殺我

將至善處而害彼煩惱也云云

娑羅王供行法次第云兼能修之正報盡

付死義能亡王則死轉將付生續文

又云若欲拔濟正報之命者可別供娑羅

王五道將軍即得死轉付生續文

人頭軌事

焰羅王供行法次第云鐵圍山之北地中是即冥道宮也五萬眷屬與爲圍繞宮中道檀華轎其頭有一忿怒之面王常見其面知人間罪輕重善惡人間有作重罪之者從其口出火光光中黑繩涌出驚覺見木札知其姓名斷記之又有作善之者白蓮花從口開敷其香芬薰太山府君五道將軍王當奉王教能定善惡文

無遮廣大其道供次第三藏阿云廣魔王宮庭有一檀華轎上有小忿怒面是王神魂也從口出火光中出鐵繩而縛罪人云云不云自餘如上文

東大寺深源得業云人頭轎事經說云炎魔天昔凡夫之時依無實被切頸依之稱爲焰王札實否定輕重故持所被切頸云彼得業以炎魔爲本尊又博覽人也定有所見歟可檢之云

炎魔天次第依悉地禾芒是相承記也焰魔天略次第池上

禾云依悉地裏在關點十五位此記自師手不賜之師云神妙事也用之有何事哉云

豪覺阿闍梨如此圖十五位修之云未許云

關慶天法谷 依胎奧在馬關慶天記五大院點十位

禾云是持誦不同七炎魔別壇慶文也後人書出之歟可尋也

焰魔天供作法 教王局 善寶羅私記載經 此外私記數本也不過于具載

奉讀 般若心經七百卷 大日真言七百遍 地藏 焰魔天 七千遍 四王等六箇真言各七百遍 諸冥道真言七百遍 佛慈護真言七百遍 大吉祥真言七百遍 奉供 華水供一七箇度 稠粥供 錢帛供

右譯依 院宜始自今月六日至于今日並七箇日之間特致精誠勤修上件祕法奉祈 太上法皇御機消除御壽命長遠之由如件 仍勒卷數謹奏 貞應二年三月十二日 阿闍梨法印大和尚位忠

奉讀 般若心經七百卷 大日真言七百遍 地藏 焰魔天 七千遍 四王等六箇真言各七百遍 諸冥道真言七百遍 佛慈護真言七百遍 大吉祥真言七百遍 奉供 華水供一七箇度 稠粥供 錢帛供

右譯依 院宜始自今月六日至于今日並七箇日之間特致精誠勤修上件祕法奉祈 太上法皇御機消除御壽命長遠之由如件 仍勒卷數謹奏 貞應二年三月十二日 阿闍梨法印大和尚位忠

奉讀 般若心經七百卷 大日真言七百遍 地藏 焰魔天 七千遍 四王等六箇真言各七百遍 諸冥道真言七百遍 佛慈護真言七百遍 大吉祥真言七百遍 奉供 華水供一七箇度 稠粥供 錢帛供

右譯依 院宜始自今月六日至于今日並七箇日之間特致精誠勤修上件祕法奉祈 太上法皇御機消除御壽命長遠之由如件 仍勒卷數謹奏 貞應二年三月十二日 阿闍梨法印大和尚位忠

奉讀 般若心經七百卷 大日真言七百遍 地藏 焰魔天 七千遍 四王等六箇真言各七百遍 諸冥道真言七百遍 佛慈護真言七百遍 大吉祥真言七百遍 奉供 華水供一七箇度 稠粥供 錢帛供

右譯依 院宜始自今月六日至于今日並七箇日之間特致精誠勤修上件祕法奉祈 太上法皇御機消除御壽命長遠之由如件 仍勒卷數謹奏 貞應二年三月十二日 阿闍梨法印大和尚位忠

奉讀 般若心經七百卷 大日真言七百遍 地藏 焰魔天 七千遍 四王等六箇真言各七百遍 諸冥道真言七百遍 佛慈護真言七百遍 大吉祥真言七百遍 奉供 華水供一七箇度 稠粥供 錢帛供

右譯依 院宜始自今月六日至于今日並七箇日之間特致精誠勤修上件祕法奉祈 太上法皇御機消除御壽命長遠之由如件 仍勒卷數謹奏 貞應二年三月十二日 阿闍梨法印大和尚位忠

奉念

大日佛眼地藏七百炎魔千四百七母暗夜天閻王妃奉教官聖吉尼梵天帝釋佛慈護大吉祥諸天總七百

奉天 花水供稠粥供錢帛供七箇度 右依嚴親黃門芳命始自去年月二十六日至于今日並七箇日夜之間特致精誠勤修上件教法奉祈肥州刺史除病安穩壽命長遠之由如件仍勒卷數謹言 建永二年九月二日 阿闍梨法印大和尚位忠

云云右公國卿子息瘡瘡之時修之卷數也七箇日之內又聊感夢想消除一寶錄送之文 眞言必一不書載之六日佛眼本尊諸冥道許也供法習之諸冥道諸天呪也

寬元二年正月十二日草了 弘安三年三月二十五日書了 遍照金剛剛然

正和二年九月二十三日書了 同二十七日一交了 遍照金剛剛然

興國四年五月二十四日書寫了 慶辨

應安三年七月五日書了 金剛佛子顯觀

于時承應三年八月五日以總持房

于時承應三年八月五日以總持房

本書之了

筆者善祐七十八

元祿十六年癸未六月念八日寫之

兜率谷鵝頭院蘭梨殿覺洪道

寶永二年八月以淨教房實觀藏本校

鑑其卷尾云

寬元二年正月十二日草

建治元年十一月二十三日書寫了

無障金剛承惠

傳領無障金剛澄豪

元應元年和八月十七日於洛陽西山

寺戶賜右御本書寫了

一交了 求法金剛玄契

檢合本云

建武四年六月二日以五大堂殿御

自筆之御本校合了

享德四年初秋二十八日書了

源喜

阿婆縛抄第百五十五

辨才天

梵 阿婆縛

亦云妙音樂天 釋亦美音天 祿音通亦大辨

天

義釋七云是諸天中歌詠美音者也

非乾闥婆也文

同十云此即攝乾闥婆等此是天名亦

是乾闥婆類文

一第一可修此法事

此法常修之爲聰明大切也云

一先嚴

音內論議之時檀那御祈明請供奉被修

此法云

辨然法橋內論議一番勤仕之時以常師

修之靈驗揭焉之由喜悅云

一第二支度事

一起首日

最勝王經第七大辨才天女品云黑月九

日十一日文

一香樂

大辨才天女品云燒安息香文

名香 沈水 丁子 白檀云

一淨衣

白色云

一第三形像事

圖像 九〇

最勝王經七云現爲閼羅之長姉當著青

色野蠶衣好醜容儀皆具有眼目能令見

者海或執三戟頭圓髻左右恒持日月旗

○或現婆伽大天妹○權現牧牛歡喜母

文

野蠶衣秋野色花體敷常形像如此

彩色也云

未云野蠶野マユ也野マユ作レル

衣敷

西域記云其所服者○謂憍奢耶衣

及旃布等也文

憍奢耶衣及旃布等憍奢耶者野蠶

絲也荒麻衣麻類也鉢羅衣鐵細

羊毛也褐刺繡衣織野獸毛細更文

又云

面貌容儀人樂見種種妙德以嚴身目如

脩廣青蓮葉○身色端嚴皆樂見衆相希

有不思議能施無垢智光明於諸念中爲

最勝猶如師子獸中上常以八臂自莊嚴

各持弓箭刀槍并長杵鐵輪并網索繩正

樂觀如滿月文

或抄仁和寺永所圖左第一弓次刀次斧

次索右第一矢次槍次輪次女形坐蓮

座頭圓光

同抄云女天形有八臂左第一手持鉢

第四輪右第一手持鉢第三持弓

持鉢第三持矢二隻第四手持索云

調定圖云肉色引琵琶左膝立也云

秘藏記云白肉色彈琵琶云

一曼荼羅

世間辨才天曼荼羅云物中央辨才天

四天王天左天女畫之云

一眷屬事

義釋第四云妙音樂天或云辨才天

並置其妃文

永云如最勝王經者女天也今文有妃

是男天繼

大隨求經不上云大辨才天女不空顯

索經十五云辨才天

第四道場莊嚴事

第五行法事以大眾上讀

房中作法如例 次上堂

次於壇前禮拜 次著座

次塗香 次加持香水

次灑淨 次去垢

次清淨 次光澤末云可加加持

次啓白神分等在列

次供養文 唱禮禮時

三身 佛眼 不動

南無曼荼羅主蘇囉婆特帶泥縛摩訶

泥縛

大小 三部

大驚覺 次五悔

大發願 次五大願

次三部 次被甲

次地結 次金剛墻

次道場觀

地新之上金剛墻內大海中有寶山山

上有寶殿中有妙壇場四角有寶瓶香

花鬘仰天妙飲食周匝陳列懸諸瓔珞

綵幡蓋周匝香雲普雨雜花奏諸音樂

匝有寶樹寶網流泉浴池於殿內墻上有

衛藥座上有有字

形變成辨才天女

首戴寶冠莊嚴微

著青色野蠶衣秋野色花體也末云野蠶

云種妙德以嚴身如飾廣青蓮葉

衆相希有不思議能放無垢智光明持琵琶

恒左膝立之自莊嚴

二臂共常用之云

次三力

次普通 此大若振鈴

次寶車 加羅差耶之句下加安

次請車 加羅差耶之句下加安

次勤請 先手取

唯願天女來 令我語無滯

即入身口內 聰明是辨才

次召請 若結金剛部心贊之

先以右手大母指屈入掌中

小指把拳又以左手向前把手腕右

手頭指來去呪曰

路姪他一唯二摩訶提婆布但羅三却

吒合旁側四悉路合二曳五莎詞六

右印明出衆絕

召請兩說有意云

次辟除從魔

次示三摩耶

次金剛網 次大院

次闍伽 次花座四蓋印明

次善來偈 次重結

次五供 次普供

次讚 諸天 次三摩地用定印

願想心月輪上有有字金色也字變成琵琶

漸舒漸大景等已身琵琶即變成

辨才天女相好圓滿

次根本印口授

胎印明用之云

定五輪鼓仰橫置心上如琵琶也懸空與

風相捻三指直緊當定掌如摩琴之勢

次青龍 次帶曳二婆縛賀有

蘇上 囉婆縛二合 帶曳二婆縛賀有

次加持珠 次正念用之云

次還珠 次入三摩地

次月輪上觀 字請不可得義也

次五供 次普供

次讚 次闍伽 此大若振鈴

次解界 次禮拜本尊諸尊

次奉送 金剛總持經中指端時花輪

次三部 次被甲

次五悔 次迴向

次下座禮佛 次出堂

次隨意經行

堂外作善

金光明經尤可讀也云：

第六護摩事

第七行法用意事

給

具緣品西方天衆列之普通藏品說眞言密印品說其印支胥攝等軌皆明印明其行用都別等具如別帖

第八經軌事

金光明最勝王經

義淨

第七大辨才天女品

同第八大辨才天女品之餘

此法儀軌無之。但以最勝王經可爲所依云：

一功能文

最勝王經大辨才天女品云若法師說是金光明最勝王經者我當益其智慧具足莊嚴言說之辨文

又云聰明勇進辨才天人天供養悉應受名聞世間遍充滿能與一切衆生願依高山頂勝住處并茅爲室在中居恆結契草以爲衣在處常懸於一足

又云若人欲得最上智應當一心持此經增長福智諸功德必定成就勿生疑若求財者得多財求名稱者獲名稱求出離者得解脫必定成就勿生疑

向八云若欲請辨才天哀愍加護於現世中得無礙辨聰明大智巧妙言詞博綜奇才論議文簡意成就無疑滯者文

大佛頂別行法云若人供養此天令人利

口辨才智慧文

義釋七云薩羅婆縛底曳是彼名號正音即爲眞言又是一種妙音天乘也以初安

字爲眞言體是堅固義如馬鳴自奏嘯吒和羅樂五百王子思惟世間過患同時出家今此眞言亦爾能以金剛誦誦令一切衆生成悟三界無常無有堅位勤修法成堅固身文

又法華云言辭柔軟悅可衆心○隨順說諸法皆令得歡喜亦是此法門意也

弘決云馬鳴造頌吒和羅妓音之中演於無常苦空無我聞者悟道五百王子厭世出家王忍民盡妓不行文

第九私記事

辨才天私記 大原上關

禾云是相承記也

第十卷數事

寬元二年六月一日草了

弘安三年十一月二十四日書寫了

正和二年九月二十日書寫了

同二十七日一按了

興國二年五月十九日書了

一交了

願以寫傳功著施法界辨同淨佛國土福利無邊際

應安三年七月二日如形書寫了

示退

阿婆縛抄第百五十六 羅刹天

梵 會 食 石

演密云羅刹此云破壞文

第一可修此法事

此法爲疫病祈修之云

第二支度事

名香

沈 白檀 薰陸云

第三形像事

具緣品云濕哩底鬼王執刀恐怖形文

義釋四云執刀作可怖畏形是護方羅刹

王 文

攝軌云泥哩底鬼王號名大羅刹執刀恐

怖形文 等同

調定圖云大赤肉色右手執劍左手結劍

印向外身著甲冑也天冠前本半跏坐後

本立左足也文

圖像 九一

春風

調圖云羅刹黑雲黑紫色左手高舉草

袋右持棒童子形也文

羅刹女肉色右手持棒左拳腰童子形也

文

秘藏記云羅刹童羅刹女白肉色各持棒

文

三部鬼王 九種鬼神 二類神鬼

第四道場事

年中行疫病

羅刹婆二 將見羅刹衆

羅刹王

羅刹衆 將見羅刹衆

春日大明神

春日大明神

春日大明神

春日大明神

春日大明神

春日大明神

春日大明神

春日大明神

春日大明神

春日大明神

春日大明神

春日大明神

春日大明神

春日大明神

春日大明神

春日大明神

春日大明神

春日大明神

春日大明神

春日大明神

春日大明神

春日大明神

春日大明神

春日大明神

當所伽藍神

南

天上記

所隨也

一書天率士

一切冥道

一切冥道

一切冥道

一切冥道

一切冥道

一切冥道

一切冥道

一切冥道

一切冥道

一切冥道

一切冥道

一切冥道

一切冥道

一切冥道

一切冥道

一切冥道

一切冥道

一切冥道

一切冥道

一切冥道

一切冥道

一切冥道

一切冥道

念誦

准知根本印云

部母大日本尊羅刹斯等諸神呪

大吉祥佛慈護出現習又部母云

第六護摩事

第七行法用意事

具緣品中明形像普通密印兩品出印

明攝玄青等軌皆列之並出印明

持誦不同云濕哩底王大刀羅刹婆

謁識羅刹將兄羅刹衆

義釋不出境形今且依圖作三角境圖

以羅刹等安西方以摩羅伽及

阿修羅及西方安南方若作別境

此等安第二院攝大廣大軌以阿修羅

攝天帝族此義爲勝故此鬼王以摩羅

羅等及野人食人者爲族西方多野人

女形大口也蟒蛇及女蛇並野人如次

前左右後列之文

略出經中外壇世天列置之

須依十二天軌蓋召請供養此等天衆

第八經軌事

此天無別本儀軌等云

此天無別本儀軌等云

此天無別本儀軌等云

此天無別本儀軌等云

此天無別本儀軌等云

此天無別本儀軌等云

此天無別本儀軌等云

第九私記事

羅刹壇和何大

未云持誦不同七羅刹別壇許書出之也

羅刹天供作法大上

有圖卷數等

第十卷數事

阿婆縛抄第五百五十七 水天

梵 童子

善提場經略釋云水天者、應西方醮目

天王、此天統攝諸龍王衆、故名水天、

帖決云北方水曜西方水天、是同、只是

天地別耳、

或人大行雲問江師云龍王、水天、別物也

云江師答云一人知也、義釋云水天

云大海中龍也、水法門自在也、文故知

一人也、云彼僧閉口云、

請雨經同開衆中云、嶠嶠那龍王云、

第一可修此法事

爲新雨修之

最極祕法也云、

先蹤

梨本座主 爲新雨修之、雖驗揭其後

世衆仰信之云、

第二支度事

注進

水天供一七箇日支度

壇一面力三尺

燈臺二本

酥蜜蠟 各少

壇供如常

明油但可被如下

白布二段

白布二段

關伽桶有約 折數少、
阿闍梨 承仕一人 驅使二人
以上淨衣 人供如常
右謹依 院宣大略注進如件
建保三年六月八日

右十壇水天供支度也
蠟燭供八升 各二油 每夜五合定少
淨衣 已下並四石九斗明油七升
香樂
集經云、燒薰陸香、文
大師答遍仁云、支度常供定也、可被出沈
水香也、水義歟云、

淨衣
淨衣色、本法不云之、但祈雨壇文云、壇四
方、布幕繞之多懸皂幡、儀之者且淨衣
色、用皂色歟、又大雲經祈雨壇法云、祈雨
之人著新淨奇衣云、尊勝祈雨法諸事
用淨色、今且依彼且無妨歟
文、依集經向方文者、用白色尤宜歟云、

玉云、早才老反色黑也
淨衣水色云、

淨衣水色云、
水色何色哉、私云、○字水輪色、白謂本
色者、白色也、但八色幡之中、水色、淺青
也是、若天映水色歟、世間水色用淺青
色、此義歟云、

第三形像事

圖像

九二

圖像 九三

圖像 九四

圖像 九五

圖像 九六

瑜伽護摩軌云住於水中乘龜淺綠色右手執刀左手持龍索頭冠上有五龍四女持妙花文

攝大軌云龍方嚙嚼擊西門執索天形女人狀龍光龜爲座文法二三同齊軌同調定圖云水天北西門肉色左持索首有七龍右手押腰

表書云或記云龍衆文又云水天南門赤色紫色又云星右手持龍文

裏書云龍王或記意同之其記云龍王印梵號云水天文

集經云造水天像法以白檀木刻作其像身高五寸似天女形面有三眼頭著天冠身著天衣環珞莊嚴以兩手捧如意寶珠身高二寸半作亦得造此像已安木函內以錦囊盛繫於左臂諸願悉隨文白檀難得之時如十一面經疏以栴木可代狀云

眷屬等

水天妃門北

調定圖云肉色又云紫右手持索首安九龍頭右拳腰文

水天眷屬門南

調定圖云肉色左手執三股戟跪向主今見一股戟文

水天眷屬門西門北

調云肉色左手持索右持一股戟頭有九龍頭文

難陀拔難陀

青龍執寶書註云兄弟二龍文對受記四云正僧正說是兄弟二龍也抄

第四道場莊嚴事

立壇引幕等如常

集經云作縱廣四肘水壇開四門文

集經云面向北坐文

時事

太師答遍仁云急切御祈三時宜歟云火急祈禱也三時若六時發念力殊致

信心可修天下旱魃付總別上下人民大歡也仍朝廷尤被重此法若東寺必

蒙勸賞我驚不可然云不至信心不顯靈驗驚不思身背朝威付冥顯恐尤多

歟努力云云

排備供具

三時供物如金

集經云安十六盤飲食文

大原記云師曰十六者四面供物飯

八辨八可供之云

谷記云自餘供物如常云

太師答遍仁云初夜蠟燭供五坏若八坏可被加供是請供五龍東方青龍西方赤龍北方白龍南方黑龍中央黃龍

八龍如法

禾云圖之爲忍

青帝二

黑帝五

黃帝一

赤帝三

白帝一

阿那婆六

摩拏七

優鉢八

德婆迦五

難陀一

和修吉四

婆迦三

跋難二

一乘房卷數案奧圖之

四臂不動 難陀龍 當所部山王類

一字金輪 跋難陀龍 水天神衆

佛眼部母 諸龍神衆 行疫神等

覺師用此圖

遍仁問云。或口傳。青色糸置壇中。是何事哉。太師答云。降雨表也云。

東寺水嚴僧都抄云。青色幡二流於左右立之。青色糸二丈置壇中云。

又云。壇敷布青云。

第五行法事。以香盤

先房中作法如何

次入堂等如何

次禮拜

南無周遍法界摩訶盧遮那如來南無壽命頂禮本尊界會轉輪聖王

三反

次著座

次加持香水

次加持供物

次清淨

次加持飲食

次一字心水輪

神分等

唱禮

三身

南無曼荼羅主

次發願

至心發願

諸龍眷屬 十二大天 三部界會 諸尊聖衆 降臨道場 哀愍納受 所設供具 護持國主 御願圓滿 天變怪異 除災與樂 降雨潤地 五穀成就 天下法界 平等利益

次五大願

次三部三昧耶

次被甲

次地結

次道場觀

地結之上金剛壇內有大海水。中有七寶樓閣。中有荷葉座。上有字。變成龍索。

變成龍索

變成龍索

變成龍索

變成龍索

變成龍索

變成龍索

變成龍索

變成龍索

變成龍索

變成龍索

變成龍索

變成龍索

變成龍索

變成龍索

來降於此。受此供養。至心誦請。一字金輪。佛眼部母。四臂不動。本尊水天。難陀跋難。諸龍神衆。常所行疫。與諸眷屬。降臨於此。受此供養。覺師所

次送車輪

次請車輪

次迎請聖衆

以兩手小指頭側相轉。二無名指在小指後。指心相捻。二中指亦然。二頭指安捻。二中指背第一節上。仰掌狀如掬水法。以二大母指各附食指側。大母指來去。作惡印。路經他一鳥獸。皆去迎提。嚙耶二煙。隨。三沙詞四

不云右印。明出集經。水天呼召印。呪也。若金剛部心。隨一用之。

次降除從魔

次金剛網

次金剛網

次金剛網

次金剛網

次金剛網

次金剛網

次金剛網

次金剛網

次金剛網

次金剛網

次金剛網

次金剛網

次金剛網

次金剛網

佛眼部母 難陀跋難 與諸眷屬

覺師所

受此供養

降臨於此

諸龍神衆

常所行疫

本尊水天

四臂不動

受此供養

來降於此

至心誦請

一字金輪

佛眼部母

難陀跋難

與諸眷屬

受此供養

降臨於此

諸龍神衆

常所行疫

本尊水天

四臂不動

與七

以平

以

得自持法沙寶命

是胎印明也常如

又召請印不召之如前

烏駝迦提婆沙訓印也

又呢 唵 嚩 嚩 囉 耶 莎 訶 出 離 救

次如持珠 次正念誦

大日佛眼一字水天 唵 烏 駝 迦 提 婆 諸 龍 伽 諸

次置珠 次入三摩地 字義在別

又心月輪上有字 字義在別

又心月輪上有字 字義在別

又心月輪上有字 字義在別

又心月輪上有字 字義在別

又心月輪上有字 字義在別

又心月輪上有字 字義在別

又心月輪上有字 字義在別

又心月輪上有字 字義在別

又心月輪上有字 字義在別

又心月輪上有字 字義在別

又心月輪上有字 字義在別

又心月輪上有字 字義在別

又心月輪上有字 字義在別

又心月輪上有字 字義在別

又心月輪上有字 字義在別

又心月輪上有字 字義在別

又心月輪上有字 字義在別

又心月輪上有字 字義在別

又心月輪上有字 字義在別

又心月輪上有字 字義在別

又心月輪上有字 字義在別

又心月輪上有字 字義在別

又心月輪上有字 字義在別

又心月輪上有字 字義在別

又心月輪上有字 字義在別

古來未修之歎

伴僧事

為公家御祈遍仁阿闍梨修之時以狀問

太師返答云伴僧尤可有之急切御祈故

也云

凡供急切祈可有伴僧云

若有護摩伴僧等如常半念誦半讀經誦

法花經般若經仁王等也只供以房中人

各至丁寧令讀之為法樂莊嚴彼章云

第七行法用意事

胎藏

都

持誦不同云私云都壇東門釋迦南安

帶釋故圖對彼西門二龍南安喇嘛

文

別

又云若作別壇以十九龍衆安第二院

以二十一龍前左右後如次列之文

大日經具緣品云喇嘛囉囉王網索以

為印文

祕密曼荼羅品云轉轉摩羅索而在圖

壇中文

私隨意曼荼羅作悉示之付大法官行之者

大悲壇西方轉轉摩羅王並后眷屬等印

明皆如經軌等若別壇者持誦不同如轉

喇嘛別壇但尚不審多也仍私別壇圖

之

本法云每至夜燃一百二十盞燈

之

之

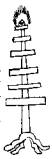
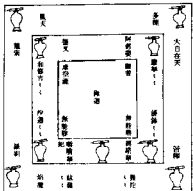
之

之

之

之

之

油器六十口 層別十口定

燈一石二斗六升十盞三令定七箇日料

燈心千二百六十把夜別百二十把定

中院釋師子觀音虛空藏前左右後無能

勝並妃第二院喇嘛囉囉並后八大龍王其

名如法花經第三院以方天西方喇嘛囉囉

本位安其地印 問若別壇如持誦不同

云昔龍衆何故中院安釋師子誦法花哉

答釋迦是一代教主也我黨本師也修如

此大法之時不及自力故請供久遠實成

本師祈請加護是即護衛意法花又是我

黨持經也如云讀彼有功真言般若經在

龍神八部擁護天廣波旬近其修法必

成就云 既名佛說護國般若故除天下

之

之

之

之

之

畢吳王民愁歎之故也。問何第二重如

尺圖位。彼龍衆不安之故。答此八龍王。輕

迦生身眷屬也。常在靈山。聞說法華者

也。仍殊至心請供。既云。隨意。何有此問。問

故云。已上。

第八經軌事

陀羅尼集經第十一

帖決云。水天法。以陀羅尼集經爲本法

修之文

此中說呼召印呪壇法造像身印等

功能文

集經云。誦呪滿足一千八十反。祈雨

先得。若入水中。作此印法。履水如地。

華嚴經云。能令見者。所願不虛。婆樓那天

疏云。婆樓那天者。即水天。此天能滿衆生願

無量義經云。龍子始生七日。即能興雲。亦

能降雨。文

第九私記事

水天次第。上

此私記雖有也

此記本法云者。如大原師說者。集經

也云。

又大原私記有之

第十卷數事

水天供所

奉念

大日

佛眼

一字

水天

諸龍

諸天

右○三口大法師等甘雨普潤五穀成就

年月日

阿闍梨

太師答遍仁云。是一乘房卷數。案也。宜

默云。

寬元二年四月二十一日草之

建治元年九月三日書寫畢。承惠

傳領澄豪

元應元年己八月十七日於洛陽西山

寺戶賜右御本。寫之。

求法金剛玄契

建武四年六月一日以御所之御本校

合了。豪藏

康正元年十一月二十八日書寫之畢

金剛佛子源喜

阿婆縛抄第五百十八

風天

梵不可言

第一可修事

第二支度事

第三形像事

圖像 九七

瑜伽護摩軌云。風天。雲中乘輿。著甲冑。左

手托勝。右手執獨古頭劍。有排幡。二天

女侍。並夜叉衆。文

調定圖云。黑紫色。右手持幡。末有半月形。

懸赤幡。風風颺之狀也。右手拳押腰身。

著臂等。鬘髮白長仙形也。文

祕藏記胎所云。赤黑色持幡。幡文

文云。金所赤肉色持杖。嘴文

或抄仁。和云。胎圖云。如老人形。鬘髮皆白。

通身赤色著冠。繫紺纒上。被甲排衆覆

額肩下結之。其兩端屈曲向上。腰帶二端

又飛上。右手握拳持幢。著其幢向左。颺

颺。左拳又腰。向左遙視云。

眷屬

風天妃

調云。青色。或云肉色。右手持杖。末有付

袋。

風天眷屬

風天童
調云肉色童子形右手取風輒在腰文

調云如右著天衣也文

風輪毘嵐障散壞等空界地中一切風神云

・第四道場事

・第五行法事

前方便 加用加持飲食等印明

行法 十八道歟

道場觀

樓閣中有荷葉座、上有「曼」字、變成風

天雲中乘轡著甲胄左手托跨右手執獨

古頭側、有綽幡眷屬圍繞

常師云三形必不用之云、

大原道場觀集云、輒幡靡風飄颻之狀

也一師說也文

也云、

讀 諸天

根本印明

懸拳直鼓水以空押地火風甲定拳置腰

縛野吠娑縛合賀 有歸身 已上胎印明

後入三摩地

一切法言語道斷不可得云、

・第六護摩事

・第七行法用意事

具緣品西北方置之密印品說印普通

藏品明真言句義云、

金

略出經外境二十類列之

・第八經軌事

別經軌無之

功能

義釋七云、縛引野吹即是風之正音、以初

縛字爲眞言體○是一種風天乘也○亦

是畢竟空義言此解脫風乘出畢竟空中

旋轉無礙是故往反神速能普度群生也

文

・第九私記事

別私記無之云、

・第十卷數事

應永十年六月三日書了 一校了

阿婆縛抄第五百十九 伊舍那天

梵 伊舍那天

文云下云、

疏十云、暗捺囉亦佛所化身是摩醯首

羅之化身亦名伊舍那天

瑜伽護摩軌云、東北方伊舍那天舊云

摩醯首羅天亦名大自在天云、

熾盛光儀軌云、摩醯首羅天此云大自

在天文

文云、欲界自在伊舍那天經云小自在文

・第一可修此法事

・第二支度事

・第三形像事

圖像 九八

瑜伽護摩軌云、乘黃豐牛左手持劫波环

盛血右手持三戟棒淺青色肉色三目怒

二牙上出獨體爲要塔頭冠中有二仰月

二天女持花文

調圖云、青肉色左持鉢右持三股戟以觸

體以要塔著天衣後本黑色淺戟著革袋

也文

祕藏記云、伊舍那天黑青色面上三目繫

獨體要塔左手持器盤右手鉞銳文

或抄水嚴云、胎圖云、三目青色赤髮以觸

體爲要塔被天衣從前繫兩肩至肩後屈

曲垂下。右手持三貼戟。左手豎開肘仰掌。持坏器。或綠色云々。

阿婆縛抄第一百六十 梵天

梵天

第一可修此法事

十二天軌云若欲得官位百大梵天供養云

第二支度事

日時

十二天軌云白月良日云

第三形像事

圖像 九九

胎圖云四面四臂右一手施無畏次手持

鉢左一手持蓮花天手持軍持坐亦蓮花

額有眼文

白蓮花經云

四面髮髻冠 面門白肉色

每面三目相 四手懸持花

次懸持珠數 定上執鉢持

定下手側掌 屈風餘申立

身嚴妙瑠璃 袈裟及天衣

圓光遍嚴身 坐於七鵝車

私云著袈裟衣事如何

疏第五意同上但無袈裟衣

存闕事

梵天后

義釋十品密印云問曰梵天無欲及女人等

身云何言后耶此是梵王明妃是三昧義文

第四道場事

十二天軌云為息災東為成莊南為敬愛

西為調伏北種供養云

遼常儀若文亂敷

第五行法事

前方便

加用加持飲食甘露一字

唱禮

三身忙奔難

南無曼荼羅主阿梨耶縛羅哈摩寧泥

婆摩訶陀婆三反

五大 大小 三部

道場觀

觀想地結之上金剛墻之內有八功德

大海水中有須彌山王四寶莊嚴山

頂有寶殿中有寶座上有日月輪

中有字變成赤蓮華變成

就梵天相好莊嚴圓滿微妙坐赤蓮花

眷屬圍繞

送車轆

請車轆

獻諸天

根本印明

定掌向外以空捻水餘指散散軍拳置

膝

鉢離悉鉢多曳婆縛詞有也

念誦 子孫一切 以有因主

大日佛眼蓮心本尊胎藏宮百

大日本尊諸天慈護法施云

第六護摩事

第七行法用意事

胎

大日經具緣品明身相密印品出其印著

通藏品說其真言

玄青攝廣等軌列於東方天衆軌置門南

義釋安北

金

金對受記云若准此經未云於第三重

外壇之中可觀二十類○梵天為首攝上

方天也文

第八經軌事

此天無別本輕軌以大日經為所依云

第九私記事

此法別谷大原私記無之歟

第十卷數事

應永十年未癸林鐘中旬此書寫畢

執筆少納言義寂

次普供 次讚諸天

次人三摩地若不不用之

心月輪上有Q字常所變成鉢漸舒大舉

體成鉢已上常變成地天本尊行者一體無二

師所用

又Q字變成白瓶云

次根本印明已上常明可用之又執出印明

合掌十指端捻屈令圓掌令空如瓶已上常之

鉢哩體吹曳娑縛訶已上常明

根本身印

合掌以二頭指及二小指又在掌中二

中二無名直立頭相柱以二大指並立

押二頭指側大指來去成辦諸事業

南莫三曼多沒駄南一唵二縛羅合

三合 恒爾二合 三曼多二合 阿祇

六合 阿訶二合 七合 比哩底合

次加持珠 次正念誦

坐禪房記云大日地天總諸天一字佛

眼如來慈護

次後人三用舌如前

已上常 字縛不可得義又Q字法界不可得義

師所用

次根本印 次部母 次五供

次普供 次讚 次闍伽

次振鈴用舌在心 次解界

次奉送金部 次迴向方便

次隨方迴向 次三部

次被甲 次下座禮佛 出衆

一谷記

以隨字淨除地身等并供物用六并雙字明

次灑淨

以右手作掬水誦灑淨明曰

唵闍沒唎帝呼發吒

次以并加持供物等用軍荼利小呪

次加持飲食 次須彌王 次一字心

次幣帛立五方并便宜所

次誦驚發地神偈

次誦勸請偈用普印

至心謹請 堅牢地神 五帝龍王

與諸眷屬 來降於此 受此供養

次用勸請印明如前

二手作掬開掌如鉢以大指著頭指側以

大指召之三反

鉢哩體吹曳娑縛訶有師金

次勸請方維神先勸請偈

至心謹請 天帝將軍 太歲八神

天一太伯 一切方維 主祇神等

與諸眷屬 來降於此 受此供養

已上普印

次勸請印明

堅實合掌以二空召之明日

唵路迦々々迦羅野曳薩圖三五反

次散供

先以杓供五方先中心次東北次東南次

西南次西北各誦地神真言

次誦普施明遍施方維神

次散施之大第又如前

次普供養印明 次諸天讚

次心經 次諸緣度

次五如來名號如前

次三摩耶戒薩摩三摩耶印明也

大地神饗益印真言

唵沒駄每底縛日羅略乞叉哈

次啓謝 大發遣 如何

後燒幣帛

已上谷記畢件記端云師曰是地神供

作法也可也云

又云後記之犯土時等可修之散供五

穀等如神供以棉花等先散上供之杓

者ヒサコ也云

第六護摩事

軌云復次說諸成就護摩之法以稻穀花

護摩得五穀豐登成就文

禾云已下說種種護摩法

第七行法用意事

胎金悉

用心草云且欲修十八道行法非違神供

法地天供者以神供爲本今爲一期行法

且依十八道也云

第八經軌事

堅牢地天儀軌一卷齊無後

此中明根本真言成就法等

功能

軌云至心我地天及功德天禮拜恭敬供

養及念誦我真言者我恒常土地味資潤

彼人令其身中增益壽命是地精氣充溢行者身中得色力得念得喜精進得大智慧得辨才得三明六通得入天愛敬得無比盡大福德文

又云得巨多廣大福德日千萬眷屬擁養又無量無數有情難難之類活濟資生庫倉充溢七珍無限象馬寶及輪寶隨心七寶即不呼自來限充文

又云若有人誦持此呪前記滿足十萬遍爲最初法誦呪供養地天者富貴無極七寶無限運成一切悉地文

義釋第七品通云地神眞言地爲萬物所依住處皆悉因之而得生長如來心地亦如是爲一切衆生所依處善種因之而得滋長故名持本三昧亦名普載三昧也文

最勝王經云爾時堅牢地神白佛言世尊我有心呪能利入天安樂一切若有男子

女人○至心持此陀羅尼隨其所願皆悉遂心所謂資財珍寶伏藏及求神通長年妙藥並療衆病降伏怨敵制諸異論○

但經他只里々々主喚々々句喚々々拘柱々々觀柱々々轉詞々々伐捨々々莎詞文

△第九私記事

地神供次第地上

地天供作法坐禪房

△云坐禪房誰人哉不問師不審々々地天作法水上

△云天上長條上人事故不問師不審

△第十卷數事

御祈禱所

奉讀 般若心經

奉念 大日如來眞言

奉供 堅牢地神眞言

關伽供 飲食

銀錢供 捧大原無之

右謹依 仰旨○如常

治曆四年九月三日 權律師 大原

謹言 奉開眼供養

新像地天一鋪 奉念

大日 地天 諸天 一字 慈護

奉供 花水供 五穀糜供 神供

右謹依 令旨今月十五日奉開眼供養

新像地天即始自彼初日夜至于同二十一日初夜七箇日夜間殊致精誠修上件

祕法大施主殿下消除御惱增長福壽之由如件

草 弘安三年十二月五日於參州書寫了
正和三年七月二十五日於三州實相寺書寫之
應永十年六月十六日
金剛佛子弘賢

[illegible]

第十卷 數事

1

第六護摩事
第七行法用意事

具緣品列之密印品說印普通藏品明
眞言持誦不同云若作別壇天月及后
十二天宮二十八宿爲中臺以主十二
神主六時等爲第二院十二主神如次
前後左右委可見攝大軌也各四文

略出經外壇二十類列之
第八經軌事
無別本書以大日經可爲依憑
第九私記事
第十卷數事

寬元二年六月七日草了
建長六年二月十四日書了 章澄
建治元年九月十七日寫之
點了 傳領金剛佛子澄豪
元應元年八月十四日京都寺戶書寫
之畢 交點了 金剛佛子玄契
享德四年初秋十九日書之了
一交了 求法源喜

阿婆縛抄第六十三 迦樓羅

梵 八下

第一可修此法事

此法自昔行事不聞

今軌調伏爲宗見

文爲除毒藥等可修敷通樓羅觀臂可見

或抄云永^{仁和}爲除毒病修之

第二支度事

香藥

金翅鳥王品燒安悉香文

時分

金翅鳥王品云日三時

第三形像事

圖像 一〇三

調定圖云肉色面如迦樓羅身如天形二

手取螺吹二翼與肩披厨文

祕藏記云迦樓羅衆男女皆鳥頭並有二

翼皆吹螺貝笛文

金翅鳥王品云畫八枚八葉蓮花中央畫

佛作說法相右以粉畫大聖文殊師利菩薩

薩作合掌瞻仰佛相佛左畫那羅延天四

臂持四種標幟器仗近那羅延畫金翅鳥

王作祇可畏恐怖形近金翅鳥王畫阿盧

摩天於大聖文殊師利後畫無盡慈菩薩

善財童子須菩提合掌而住文

文云又法以白檀香刻作展翅金翅鳥王

形二切龍環瑤殿具其臂及爪極令銳利

作恐怖可畏形立於蓮花臺上作向下視

勢或以別木或磨壁上畫文

有一輪圓形如迦陵頻鳥有臂橫合三古

杵左右各執蛇左右足各爲蛇云

出之永^{永藏抄}云云

或抄云永^{永藏抄}云四臂一手合掌一手與願文

文云畫像法^{迦樓羅經}如天王形唯鼻若鷹

臂而作綠色目睛已下亦如於鷹臂臂寶

冠髮髻披肩膊腕皆有寶環釧天衣環瑤

遍身金色翅如鳥而兩向舒其尾向下散

四臂二正手結大印兩手指頭相交左押

右虛心合掌以印當心餘二手垂下舒五

指旋勢其臂趾及爪皆是銀金剛珍所成

金山上有一金架其上覆以錦衾不尊於

衾上正立忿怒形露出牙齒以拳握之

首有圓光而戴寶冠等文

第四道場莊嚴事

第五行法事

前行法^{飲食加持}十八道職

道場觀

樓閣中有荷葉座^{上有寶識字或刻字}

變成迦樓羅天肉色面如迦樓羅身如天

形吹葉簾眷屬圍繞

讚歸天

根本印明

教十指向外定空物懸空左右如鳥羽三

反動之如飛勢空ハ左ツ上ニレテ相約也

阿鉢羅底質多捨薩那兩恒爾也他咤捨

句那摩質捨句那尾旦多跋乞又薩縛跋

義誤那迦佉々々三磨野摩奴薩摩

羅呼底瑟銘實地薩恒舞根薩跋野底婆

縛訶有餘命

根本印用胎藏金翅鳥王印明明此軌

終眞言教云

末劫軌云

那謨婆伽縛底一吽駄囉野二囉那劫

波囉野三薩縛那微延那迦囉野四薩

喇羯摩莎駄那野五薩縛尸迦囉摩野

六薩喇設都嚕尾那捨那野七吽迦波

羅質掄顯那迦波羅那擒納訥拏根

跋野帝婆縛質已上軌呪

小呪

唵誨提摩野莎訶蓮華出之

第六護摩事

金翅鳥王品云應作護摩爐○以法陀羅

木投之文

禾云凡此軌中有數多護摩法云

第七行法用意事

第八經軌事

迦樓羅阿尾奢法一卷不空具元海仁蓮珍元

此中說阿尾奢法

文殊師利菩薩根本大教王金翅鳥王品

一卷不空具元海仁蓮珍元

圖覺庵仁

此中說印明並作壇成就法等

經軌決

阿尾捨法云豆蓮文

標有之白豆蓮草豆蓮紅豆蓮是似標

椰子物也云

夜叉王爲延壽文

是炎魔王顯云所持本夜摩王文

鼠狼毛文イタチノケ也云

蛇退皮文イタチナハノモスケ也云

第九私記事

第十卷數事

寬元二年六月三日於小河草了

建長六年正月二十一日於大藏書了

元應元年八月十五日於洛陽西山寺

戶陽右御本書寫畢

傳領金剛澄豪

尊澄

求法金剛玄契

源喜

享德四年六月七日書之

一交了朱點了

阿婆縛抄第百六十四

深沙大將

對受記云奉教官太山府君古人傳云

深沙大聖文

帖云深沙大王是太山府君也是玄奘

三藏於流沙所值神也故云深沙

儀軌云亦名央掘摩羅

廣大軌云此食肉飲血鬼也

第一可修事

第二支度事

起首日

大聖深沙神記云月三九日

第三形像事

圖像 一〇四

深沙大將儀軌要云頭如赤鉢兩手如天

羅地羅頭懸七鬼頭也體有八蛇兩鬼頭

然吞體也文

深沙大聖傳云盤龍紅蓮捧足朱髮螺髮

狼爪牽眉銀牙烈乾將獨據爲珞口若血

河刻獸皮爲衣昨光電炯炯爲臂鎖髯髯

即直利於鉢鍍寶鬘出人哀感善攝於

魔網已上僧一

或所云紅蓮捧足朱髮頭赤螺之鬘宛轉

于一身之上青狼之爪森然于二手之指

家蛟蝦網臂象頭含膝瓔珞繫鬘衣服

結獸皮口擬血河之流昨設龍光之爛曜

三三

驚駭於人類普攝於魔軍外現忿怒之相

造場觀

種子 或抄仁和象

內秘慈悲之意文
大聖深沙神記云衣服者須深赤鮮潔爲
上畫頭髮須赤赤乳足踏右左手把青蛇

三形 同抄云

神又唐三藏記云往西國取經過至流沙
磧中無人之處每至齋時於路側有新穿
池水美如甘露有一分飲食與種種香唯
不見人三藏怪而啓念言此處長砂磧迴
經入煙置池及食者是何人設願知所來
乃聞空中有聲云唐三藏法師曰我天神
也緣和上取經遠來弟子是護法神此處
無水絕人特爲和上置水及食三藏齋訖
其水却無但見流沙浩渺愛獨無人因此
呼爲深沙神也舊因蜀川浮岳山寺有一
僧發願十年不出寺持華嚴經立志彌堅
感得此神化爲行者供侍給使掃洒焚香
其僧願滿經數已終早朝忽不見行者追
喚不應俱聞空中云昔時行者非是常人
是北方神佐主領夜叉和尙行高感得弟
子供給僧口資道凡僧肉眼不識大聖罪
過十年供養何者不見本身相別神
曰不解見本身恐驚和上若願相見幸請
作意莫怕遂即見本夜叉身並口授陀羅
尼一道心真言一須臾却沒其僧只得工
人勸形在寺供養守護備蓋甚有靈驗西
蜀之人皆敬事也大和三年有一女商於
蜀畫得形影船中供養其船欲到江陵六
月十六日忽遭惡風其船欲沒女商怕急
念大聖深沙神王兼啓告發願乃於水見
此神以手拈船直到岸女商到江陵開覺
寺塑形供養人競瞻敬若有入致精魅冤
家處魘魅所縛者但於此神前志發願悉
得除滅文 深沙傳大
旨同之

三

或抄仁和形像有二樣一者唐本左手把
青蛇右手屈臂於右乳前揚掌此本從昔
所流布也下醍醐深沙堂等身像也是實
茂上社東山南面有等身像人傳云此像
往古靈驗揭揭爲慈覺大師入唐之前祈念
此神像云近代惱唐病人祈此像平愈
云元是堪像形貌如生神妙異特而少
堂破壞爲雨露濕損有知足院僧里人號
願聖伴僧以泥加修理塗損腰帶等面貌
損失云一本二手持持鉢盛白飯最
若十六神中密之文

尊形 讀 諸天 根本印明

金合云是奉教官印明也
只但羅處鉢多野紫經詞有諸金

同抄云深沙者是玄奘三藏於流沙所
遇也謂太山府君是也故可用彼印明

文

同抄云慈恩傳云三藏於流沙見一大神
手取就抄上

云 第六護摩事 第七行法用意事

第八經軌云
深沙大將儀軌三使者行念次第不空

深沙大將儀軌要一首
大聖深沙神記

深沙大聖傳 海日沙門
未云已上軌等不載諸錄真偽難知
云儀軌云物有之隨師不奉受之云

功

成善提云大聖深沙神記云深沙神者浮
丘神也按大集經云是四方自在天神所
化亦多聞天王爲降伏四天下行毒氣鬼

行法 第十八道宜歟

同抄云深沙神記云深沙神者浮
丘神也按大集經云是四方自在天神所
化亦多聞天王爲降伏四天下行毒氣鬼

同抄云深沙神記云深沙神者浮
丘神也按大集經云是四方自在天神所
化亦多聞天王爲降伏四天下行毒氣鬼

同抄云深沙神記云深沙神者浮
丘神也按大集經云是四方自在天神所
化亦多聞天王爲降伏四天下行毒氣鬼

同抄云深沙神記云深沙神者浮
丘神也按大集經云是四方自在天神所
化亦多聞天王爲降伏四天下行毒氣鬼

同抄云深沙神記云深沙神者浮
丘神也按大集經云是四方自在天神所
化亦多聞天王爲降伏四天下行毒氣鬼

同抄云深沙神記云深沙神者浮
丘神也按大集經云是四方自在天神所
化亦多聞天王爲降伏四天下行毒氣鬼

同抄云深沙神記云深沙神者浮
丘神也按大集經云是四方自在天神所
化亦多聞天王爲降伏四天下行毒氣鬼

同抄云深沙神記云深沙神者浮
丘神也按大集經云是四方自在天神所
化亦多聞天王爲降伏四天下行毒氣鬼

同抄云深沙神記云深沙神者浮
丘神也按大集經云是四方自在天神所
化亦多聞天王爲降伏四天下行毒氣鬼

同抄云深沙神記云深沙神者浮
丘神也按大集經云是四方自在天神所
化亦多聞天王爲降伏四天下行毒氣鬼

同抄云深沙神記云深沙神者浮
丘神也按大集經云是四方自在天神所
化亦多聞天王爲降伏四天下行毒氣鬼

同抄云深沙神記云深沙神者浮
丘神也按大集經云是四方自在天神所
化亦多聞天王爲降伏四天下行毒氣鬼

同抄云深沙神記云深沙神者浮
丘神也按大集經云是四方自在天神所
化亦多聞天王爲降伏四天下行毒氣鬼

同抄云深沙神記云深沙神者浮
丘神也按大集經云是四方自在天神所
化亦多聞天王爲降伏四天下行毒氣鬼

同抄云深沙神記云深沙神者浮
丘神也按大集經云是四方自在天神所
化亦多聞天王爲降伏四天下行毒氣鬼

同抄云深沙神記云深沙神者浮
丘神也按大集經云是四方自在天神所
化亦多聞天王爲降伏四天下行毒氣鬼

同抄云深沙神記云深沙神者浮
丘神也按大集經云是四方自在天神所
化亦多聞天王爲降伏四天下行毒氣鬼

同抄云深沙神記云深沙神者浮
丘神也按大集經云是四方自在天神所
化亦多聞天王爲降伏四天下行毒氣鬼

同抄云深沙神記云深沙神者浮
丘神也按大集經云是四方自在天神所
化亦多聞天王爲降伏四天下行毒氣鬼

同抄云深沙神記云深沙神者浮
丘神也按大集經云是四方自在天神所
化亦多聞天王爲降伏四天下行毒氣鬼

同抄云深沙神記云深沙神者浮
丘神也按大集經云是四方自在天神所
化亦多聞天王爲降伏四天下行毒氣鬼

同抄云深沙神記云深沙神者浮
丘神也按大集經云是四方自在天神所
化亦多聞天王爲降伏四天下行毒氣鬼

同抄云深沙神記云深沙神者浮
丘神也按大集經云是四方自在天神所
化亦多聞天王爲降伏四天下行毒氣鬼

同抄云深沙神記云深沙神者浮
丘神也按大集經云是四方自在天神所
化亦多聞天王爲降伏四天下行毒氣鬼

同抄云深沙神記云深沙神者浮
丘神也按大集經云是四方自在天神所
化亦多聞天王爲降伏四天下行毒氣鬼

同抄云深沙神記云深沙神者浮
丘神也按大集經云是四方自在天神所
化亦多聞天王爲降伏四天下行毒氣鬼

同抄云深沙神記云深沙神者浮
丘神也按大集經云是四方自在天神所
化亦多聞天王爲降伏四天下行毒氣鬼

同抄云深沙神記云深沙神者浮
丘神也按大集經云是四方自在天神所
化亦多聞天王爲降伏四天下行毒氣鬼

同抄云深沙神記云深沙神者浮
丘神也按大集經云是四方自在天神所
化亦多聞天王爲降伏四天下行毒氣鬼

同抄云深沙神記云深沙神者浮
丘神也按大集經云是四方自在天神所
化亦多聞天王爲降伏四天下行毒氣鬼

同抄云深沙神記云深沙神者浮
丘神也按大集經云是四方自在天神所
化亦多聞天王爲降伏四天下行毒氣鬼

同抄云深沙神記云深沙神者浮
丘神也按大集經云是四方自在天神所
化亦多聞天王爲降伏四天下行毒氣鬼

同抄云深沙神記云深沙神者浮
丘神也按大集經云是四方自在天神所
化亦多聞天王爲降伏四天下行毒氣鬼

同抄云深沙神記云深沙神者浮
丘神也按大集經云是四方自在天神所
化亦多聞天王爲降伏四天下行毒氣鬼

儀軌僧法傳感得事等有之依廣不齊之

・第六私記事

・第十卷數事

寬元二年六月三日於小川草了
建長五年十二月七日於大藏谷書之

尊澄

傳領金剛澄榮

元應元年八月十八日於寺戶書之

求法金剛玄契

康正元年仲冬下旬書寫之了

求法比丘源喜

元祿十六年六月二十日書寫之

都率谷雜頭院主嚴覺

阿婆縛抄第一百六十五 大黑天神

覺 大黑天神

第一可修此法事

天竺爲福德尤崇此云

此天義釋云大日如來勅自在天降伏吒

吉尼之時化身也然者可用降伏狀仍黑

色也云

永云勅自在天事不見釋文但軌大自

在天變身云委在奧

祕否事

此法祕法也以受根本印爲事其外無別

事云

先蹤

傳教大師殊崇之山門尤可敬信也

圓融房座主每日香花並美饌一前備

儲別不修供養法對像被持誦真言萬

反云

・第二支度事

・第三形像事

軌云五體作五尺若三尺若二尺五寸亦

通之膚色悉作黑色頭令冠烏帽子著袴

褰而不垂令被狩衣裾短袖細右手拳收

右腰左手令持大袋從背令懸肩其袋

色爲鼠毛色其垂下程餘臂上作畢居大

衆食屋通供養者堂屋房舍必自然之榮

聚集涌出云

南海傳云西方諸大寺處或於食厨柱側

或在天庫門前彫木表形或二尺三尺爲
神王狀坐把金囊却踞小床一脚垂地每
將油拭黑色爲形號曰裏訶呵羅則大黑
神也云

調定圖云青黑色有三面六臂右一手執

劍橫前左一手握劍又右次手執入髮髻

左手執羊兩角提次左右第三手取象皮

張覆背以觸龍蛇等爲璽珞銀劍冠飾也

文

圖云宋云大後本黑淺色云

披象皮橫把槍一頭穿人類二頭穿羊云

用心草云經異記第九云摩訶迦羅以觸

鎌爲璽珞人肉爲食人皮爲衣血爲飲手

刀戟及毒蛇饕伏每入火即履炭而行文

・第四道場莊嚴事

谷記云先可儲供壇一面次可備香水一

坏可加塗香一坏花鬘一坏燒香一坏菓

子一坏酒一坏若無者餅一坏若無者洗

米一坏若無銀錢一捧若無者不用之

此天供供物二前美麗調備一前送致所

一前房可供之所謂飯汁酒菓子等如例

如此供靈應揭焉也是口傳也銀錢幣帛

等可具之云

後日政所大黑天神供口傳供物二前奉

之一前大師建立天料一前クキ七苦薩

奉之株菩薩者クキ七似此天同取奉居

政所也其像以外靈像也云

安置日、敬供者、吾寺中合住衆多、相每日必養千人之衆、乃至人宅亦爾也、若人三年專心供者、吾必此來、供人、授與世間富乃、至官爵職祿、應悉與焉、又云、吾呪云云略略止、合、若人常持念、四季大備餽饋酒、樂飲食、乃至百味、以五更時、不知衆多人供、吾決定與富文、又云、來供人者、必於此神成父母想、於三寶成外護、於衆人成父母故也、余久聞天竺古風、並吾唐、唐古風、諸寺安此天、莫非豐饒、

南海傳云、古代相承云、是大天之部、屬性愛三寶、護持五衆、無損耗、求者稱情、但至食時、厨家每薦香花、所有飲食、隨列於前、會親常見、說大涅槃處、般彈那寺、每常僧食、一百有餘、春秋二時禮拜之際、不期而至、僧徒五百、隨中忽來、正到中時、無宜更煮、其知事人告厨家曰、有期食、率事欲如何、于時有一淨人、老母而告之曰、此乃常事、無勞見憂、遂乃多燃香、火威陳祭食、至黑神日、大聖涅槃、爾徒向在四方僧、乃至禮聖、跡飲食、供水、勿令闕乏、是仁之力、幸可知、時尋即懇命、大衆令坐、以寺常食次第行之、大衆咸足、其食所長、還如常日、咸唱善讚天神之力、親行禮拜、親故親、黑神見在其前、食成大聚、問何意、報此所由、准此、雖復先無、江南多有置處、求者效驗、神通外、靈文

本緣

義釋七書通異、云、華吉尼○世間所傳云、屬摩訶迦羅口、好食、人心見處、遮那以降、三世法門、化作大黑神、其大威力、以灰塗身、於曠野中、作法、悉召華吉尼、捉而阿寶之、以汝常殺人、故今當食汝○彼等怖畏、長歸命佛、

私云、大黑神者、是誰哉、非今大黑天神、歟、若是暗夜天、亦名黑闇、即闇王后、厥、華吉尼、焰魔眷屬也、黑闇、同后也、仍現此身、阿寶彼、歟、云、

未云、勤詣諸軌、黑夜、南方焰魔衆列之、摩訶迦羅、在北方加之、攝大軌、所說摩訶迦羅、眞言、與諸軌、所說黑夜、眞言、甚異、以大黑神、難定、黑夜、神歟、

新譯仁王經云、以祭塚間、摩訶迦羅、大黑天神、

良實疏云、言塚間者、住處也、○大黑天神、闢戰神也、若祀彼神、增其威德、舉事皆勝、故變體也、何以知者、三藏引別、梵夾、孔雀、經、說烏尸尼國、城之東、有林、名者、摩耆、那、此云尸林、其林、縱廣、滿一由旬、有大黑天神、是摩醯首羅變化之身、與諸鬼神、無量眷屬、常於夜間、遊行林中、有大神力、多諸珍寶、有隱形、藥、有長年遊行、飛空、諸幻術、樂與人貿易、唯取主人血肉、先約斤兩、而貿藥等、若人欲往者、以陀羅尼、加持其身、然往貿易、若不加持、諸鬼神、乃自隱形、盜血肉、令減斤兩、即取彼人、身上血肉、隨取隨盡、不充先約、乃至取盡、一人血肉、令

減斤兩、不充藥、不可得、若加持者、寶得寶具、及諸藥等、皆隨意、所爲、皆得成就、若禮變者、准入血肉、彼有大力、即加護人、所勇猛、關戰等法、得勝也、云、

軌云、大自在天、變身也、五天竺、並吾朝、諸伽藍等、皆所安置、也有人云、大黑天神者、堅牢地、天化、身也、云、

第九私記事、

大黑天神私記、云、

大黑天神私記、大原

第十卷、數事

建長五年十二月十日、於大藏書之

建治元年八月五日、書之畢、

點了、

權少僧都承惠

建武四年五月二十八日、以御所之御

本校合了、

延文元年十月二十一日、於西山寺

戶奥房、以彼御本書、寫了、

登盛

一交了、

康正元年十一月二十九日、令書寫之

源喜

壇圖等、並未點了、圖書、依祕之不、誅他候也、仍比興、

右依此、天神力、法財、周備、心願、滿足也、此一、卷、從聖法院、源進、賜之、畢、

天正二十年五月三日、

權大僧都法印、光祐

寶水二年乙酉六月二十二日以東南
淨教房眞如藏本書寫
兜率谷羅頭院關梨嚴覺
享保九辰年同午年於出雲寺書寫校
合了

阿婆縛抄第百六十六 冥道供本

冥道冥土云也冥道供與焰魔天供者廣
略不同也可見齊文內題云

・第一可修此法事

禾云多分爲除病延壽撰與招福修之

忠師爲關東二品惡夢消除修之

先蹤等口記在別卷

・第二支度事

注進

冥道供一夜支度

壇五面之內一面方六尺高三尺
前机一脚

脇机二前

燈臺六本

禮盤一面可有半疊
酥蜜蠟各少

名香白檀

精米二石三斗

精五穀各少

菓子二百三十果菓

上紙十帖紙錢

明油二斗三升可加

壇敷布五端

淨茅五束

大幕四帖可有

淨薦二十枚長二

土器大二百五十

土器八卷二百五十

薪三十束
桶五口小三

杓三柄小二

折數十枚

續松少

長櫃二合

疊四帖

阿闍梨

助修六口

承仕四人

驅使六人

已上淨衣白色

人供如常

右大略注進如件

建曆二年三月 日
若宮御前承云楊 忠師出之

注進

冥道供一夜支度

壇五面之內一面方六尺高三尺
四面各脚三尺長二尺高二尺五寸

前机一前

脇机一前

燈臺六本

禮版一面可有半疊

壇敷布五端

酥蜜蠟各少

名香白檀

精米二斛五斗

精五穀各五升

菓子菓二百五十

清油一斗五升可者
上紙十帖心

裏黑院二百五十口

八奉日五百口

大幕四帖

新筵三枚

新薦十長二丈

桶五口之內足桶一口房桶一口口

杓三柄大一小二

長橫二合

折數十枚

續松少

疊四枚阿蘭梨伴僧座料

阿蘭梨

伴僧六口

承仕四人 驅使六人

已上淨衣白色

人供如常

右大略注進如件

年月日

源大納言通稱忠師出之

供米配分一夜

阿蘭梨三斗三箇夜九斗

伴僧一口一斗八升五斗四升

承仕一人一升八口五升四合

驅使一人一升二合三升六合

見丁一人同

三箇夜都合四石五斗七升二合

施主許四五成隨遣之忌四故也

伴僧六口一石八升

承仕四人七升二合

驅使六人七升二合

見丁一人三升六合

教王房支度尤神妙也料云諸大夫諸大夫

料有家公可用之云

件支度云壇一前方三尺五寸高一尺

五寸見四四前各長一丈廣三尺高一尺

又大幕釜二口長橫已上倍物

大幕諸所可用三帖

良尋阿蘭梨支度云壇九前一前方三尺

長六尺五寸廣二尺高一尺持明房五尺五寸

殿令修之時或人夢云冥奈悉來云此供物為劣也

不可納受是行事僧等也云起座去了云

件行事僧圖裏房上人也

第三形像事

未云近來不懸本尊也

舉行房決云冥道供曼茶羅文字

九三

十二

北斗七星 一字金輪 佛眼

宿六十八

火天

依俄以之爲本尊被修之伊藤太夫家

修給之云已上

或古記云冥道供曼茶羅可用焰魔五

寶曼茶羅云

教王房私記裏書云只儲道場不懸佛像

只以立標也對庭記之

大原岡一本

裏書云自長久五年以降於大原勝林

院點百十七位修冥道無遮齋會其功

多積治曆四年三月二十日依關白前

大相國殿下末云宇治殿仰於平等院點

二百之位三箇日之間修無遮齋會其

於壇上爲安敷位重圖之敢非判冥

道之次位猶恐不叶聖意矣但今圖位

者或總位之中雖顯其位更開別位點

之或都名之內雖顯其名重示別名圖

之美覽者察斯旨了金剛長安記之文

教王房私記裏書云此二百位於宇治

殿被點次位故有白明神等又有百十

餘位圖件二圖隨時可用之賢之

冥道供圖 大原私記

冥道供圖 後本二百位

冥道供圖位

冥道供圖 禾云開圖也 已上相承圖也

禾依大原岡任師設旨聘註圖位如左

東

金剛夜叉 金剛部 降三世

地藏 彌勒 緣覺等 一切聲聞

諸佛 佛眼 大日 金輪 不動 四臂

觀自在 文殊 十六羅漢等

蓮花部 軍荼利

大威德

標面如今文字可向之餘四壇准之

三六

[illegible]

標事

長一尺許廣一寸餘許標之條大書之
雙儀房高一尺三寸許廣七分許文字小
智泉坊高一尺許廣一寸餘銘大書之遠
見美云

禾云其形厚一分許裏
東二重一等可注之注云裏可注一
二云

又二百位外山王大阿三聖許御也其
外十禪師四社行事早尾可立加阿三聖
後程也古阿唯由王云依之者已社通可
立其標賦其外施主氏神又我親亡父亡
母可有之仍二百二十許可用蓋云

注云二百位之外施主本命星宿神宮
等當年屬星施主氏神并常住處近隣
神社眷屬叡山大師山王等也云

第四道場莊嚴事

先於清淨庭上時即居上之四方引幕自北
先於清淨庭上北角引之

大幕內敷滿薦薦人行席
大立壇鋪敷而鋪并鋪敷之

雙殿房時中央小壇一面立之餘方敷薦
上布上茅草敷之教王房時始被立

五壇中央少高此樣付薦燭有便宜云

智泉房時同立五壇

△付此說立五壇中東南西北次第立

之近北端但可隨向方向方東向西北

大五壇上敷布上敷茅草鋪時壇敷道

許被別之△付被說

大壇上敷茅草右邊敷之也謂西壇根方
直成末又繼根其茅末上懸根也北壇茅
根西成如此右邊也云云不知四方壇之

義釋十四云續青生茅邊鋪而右邊勿
末加木應以木加末謂勿以稍押根當
以根押稍頭

建立軌云梯上祥茅草隨日旋布以本
覆其苗文

已上同師說

十一面經下云順敷吉祥茅東方為先
首南西最後北當以前壓根勿以根壓
前文

等勝二卷執云云於爐四面布茅草
以末押根順押之

已上達師說

義釋六云用生茅略有三義一者其性
潔淨離塵樂觸可以觸除行者昏怠忘
慢之心二者此是吉祥草抵拿以為敷
坐而證菩提是故能除一切諸障三者

以此吉祥茅慧性也此草兩邊多有利
刺若坐臥執持無方便者乃為所傷若
順手將護之則不能為害一切諸法亦

如是若順理觀之一切塵勞皆有性
淨之用若失方便則能損壞智身故以
為法門表像也

大南壇外邊步引放立前机其上偏圓個

一前並置鈴杵若依大原記禮之者應使花香

云云又云其外置鈴杵可立鈴杵在

之次者左置鈴杵右置鈴杵之

又四境隅之間并前机左右燈臺可立之
云云阿闍梨并伴僧座

大排備祭物座

先以標立座位各一座位兼所穿穴托裏

一二立之南境標道理可向中方其前可

備供物也然而阿闍梨向標後修行法便

宜惡故向南方立標備供物云

禾云中壇標向南但可後餘三壇向內方

銀錢幣帛事

銀錢紙長無下也橫長佛供クツル故

橫小切拾幣殘影錢云

禾云紙長十二文影之數施主歲數重之

委如北斗帖

其形

略錢同中坤之

中長鴛鴦小高云

住云一尺三寸云

幣帛如北斗時紙五切一切橫押先師皆

如此文

江師云故大夫法眼以幣帛紙書金剛

般若供之云一齋法其錢財三寶不

須施文

三寶奉之不奉之不奉二意有之一世

俗祭具故不奉之一世間珍寶也至心

之日何不奉之手法華十種供養衣服

有之乎云如後說大日已下皆可奉

錢帛云

江師云道阿闍梨十二天供四臂不
動難燭取寄天等奉云不可然城裏

光如何又佛菩薩奉之事見慈氏執祕事也智泉房奉問三光房律師返答如此云

禾熟慈氏帳下大曼荼羅品云寶彩二十一箇瓶中院安五箇四方各安一箇蠟燭准此數文

禾云此中院等皆佛菩薩也

五穀粥事

約少在煮日本國王御所等處寸法セマホシ飯ビメニス云堅粥柔粥身事殊勝也故爲飢渴憔悴鬼類粥尤爲善ゴシキ飯云飯以湯氣令蒸之穀氣不失之故美也云云
心可加五穀大豆小豆一度煮之大麥小麥一具煮之盛時可加之大小豆多大小麥少能也云云
禾云近來粥上拂之

又時菓子一種若二種只一置粥ソハ云其菓子一種干菓必用之云云

干菓尊星王供必奉之又太山府君祭必奉之宗明云泰干菓成獻一切菓子也是陰陽家祕事也又陰陽師式驚天變以米本作之壇盤柱本作之是陰陽祕事云云

自粥移匙之時每度可加持祈事明是鬼類不合穢料也律增中知法人勸此役云

蠟燭事

蠟燭長一尺許或用燈臺
符師用蠟燭或無蠟燭而備二百盞燈

之樣有之其置樣在意云各一位用燈臺之時壇外四本燈臺可略之云云
燈臺也云云
銀錢等排備樣

用蠟燭定

用燈定
已上未圖

排備樣標前圖其外方銀錢也銀錢付其銘不見故也云云

又佛供上標銀錢蠟燭皆指之人有之

古板銀錢立桌上凡無謂只ヲヨセ

ニスル義也エセ義也云云

幡事

此供立紙幡之人有之不心得事也云云
後日云安然設道場四角紙幡懸之此事能云云

禾見彼圖云東北東南銀錢幡西南北略吊幡

圖像 一〇五

第五行法事

房中作法如何 次入堂

次懺悔偈

次禮拜同 次誦經

南無歸命頂禮摩訶毘盧遮那如來

三部界會 諸尊聖衆

二百〇之中冥官冥道

次著座

次誦香塗手 次誦香塗手

次加持香水 次灑淨 次拍掌

次彈指 已上二印或不用之此印皆移眾

次加持供物 次去垢 次清淨

次光澤 甘露 須彌 一字

次啓白 春則水盤云云 佛云有欲文者不可供白

神分等 次唱讚

八葉 佛眼 五大明王 大小 三部

符師云此供上自大日下至鬼青惡

赴集影向。砌備是胎曼荼羅也。故今雖依悉地用胎唱禮云：

或又用悉地唱禮無咎但十八道總
兩部羽翼別屬胎藏然者用胎唱禮

有便云：

炸麗泥婆摩智泥婆云：

此助修半心經半尊勝陀羅尼可誦

半大日眞言。半佛眼眞言云、
安然圖云、發願後、伴僧一人讀大日

呪一人讀佛眼呪。至于本尊讚佛讚四智諸天讚各三反。其後又讀上件

眞言呪師就念誦時。伴僧誦普賢讚。
次百字讚。此等意樂也。讚了讀心經文。

禾云桂林房冥道俱私記表紙云大
原法橋記云同安然說

部三昧耶次被甲次成身二印明更問
日焰魔云々

結 剛塙 或時加大海須彌云々

想地結上金剛牆內有大海。中有

有寶樓閣，上有無量莊嚴。

曼荼羅

觀想中央位上。變成大日如來。變成率都婆。放光照。

諸尊座位諸尊影現其位如觀之種子三形不用之云隨一用之云隨一用之云

治路次成不動身三印云次振鈴

心奉請毘盧遮那佛
千五百次誦之
摩訶訶
サ

心奉詔阿闍佛
寶生佛

釋迦牟尼佛

十方三世一切諸佛
十方三世眞淨法寶

文殊師利菩薩 彌勒菩薩
普賢菩薩 除蓋障菩薩

觀世音菩薩得大勢菩薩
藥王菩薩藥上菩薩

地藏菩薩虛空藏菩薩
十方盡虛空界一切菩薩摩訶

大聖四臂不動明王

十六羅漢四大羅漢
十方盡虛空界一切聲聞緣覺

已上阿闍梨皆唱了次作偈取次第

願十方三世盡虛空遍法界諸大菩薩

摩訶薩一切賢聖。今日今時。不捨弘願。爲衆生故。受弟子等請。降此道場。受今所獻。

供養。今當召請諸天冥道等。唯願三寶加威護念。使一切冥靈悉皆雲集。志心歸命。

常住三寶。常聞佛說。十方世界六道四生。其中所有統領上首。皆是住不思議解脫。

菩薩慈悲誓願。分形布影。在六道中。爲主
爲尊。爲師。爲友。教化調伏一切衆生。悉能

令其解苦得樂。是諸聖者各有三。明四智。五眼六通。悉知今日施主。甲等並心同力。

諸依存孝廉海粹編選年等心起大慈悲
拔濟之心奉設無遮廣大供養願降道場
○所獻供養志心歸命常生三寶

住云已上訓讀之餘僧不取次第一心奉誦帝釋天王三十三天○八大藥

又降臨道場納受供養志心歸命常住
三寶至心歸命常住三寶者體之人受三寶之義云云

火天大仙五大仙衆十二火天
四十火神降臨

くくくく 常住くく
くくくく 閻魔法王死王死后○大黑夜

神七母女天○太山府君五道太神○
司命獄率○降臨々々納々々々志々

常々々々
羅刹大王三部鬼王○九種鬼

神三類鬼神降々々々納々々々志々

龍二十五部一切龍王○降々々々納

1000

志 風天大王風輪毘嵐○障散壞
等空界地中一切風神降 納
志 多聞天王四大天王○八大夜
叉十六神王乾闥婆富單那鳩槃荼毘
舍闍毒龍夜叉羅刹降 納
志 伊舍那天魔波旬天○六欲天
衆四十住處十一天衆降 納
志 大梵天王四禪四定○三十六
天五那含天等降 納
志 地天大王堅牢善女○大辨功
德二十八部○江海山野聚落巷陌宅
園井池伽藍僧房○土公靈神草木一
切諸神祇等○降 納
志 日天子衆七曜九執○五星七
宿一切曜等降 納
志 月天子衆二十八宿○十二宮
神百官主宰大施主三九舍宿本宮本
命○北斗七星妙見星等○降
納 志 常 護法金剛密跡○諸尊神
衆降 納 志 常

十二神將十八善神○大黑天
神阿梨底母聖歡喜天四部大將○波
羅門仙八部衆等○降 納
志 護比丘七萬二千神王○護三
歸五戒善神王等○降 納
志 六齋八王行病鬼王及其眷屬
○降 納 志 常
志 一代五時顯密教中護法善神
鬼神等○降 納 志 常
志 天曹府君一切天曹○有司官
屬都官使者及諸部從○降 納
志 地府神君一切地府○百司官
屬都官使者諸司部從○降 納
志 地主 國主此國明 明王山川
岳瀆城隍社廟○一切神衆各與眷屬
○降 納 志 常
志 命過僧尼未解脫者○施主先
亡七代久遠一切魂靈○及無始來冤
家債主降 納 志 常
志 曠野大力熊面大王○無量千
萬億那由他恆河沙諸惡鬼等各與眷

屬降 納 志 常
志 二百位之中一切諸天護法○
冥官冥衆天神地祇○夜叉鬼神餓鬼
類等○及與各 部類眷屬乃至無
名位一切鬼神等降 納
志 山王等意樂神等諸之時此奉請句
可加之云
已上○所讀切可令取次第句數長
故此別也假令闍梨先一心奉請帝
釋天王三十三天明作僧可取次第
次又闍梨八衆又等唱伴僧又可取
次第已下准知之云
若阿闍梨初一句訖云舉次 句伴
僧闍梨同普誦可有也云
云云如說一心奉請許闍梨一人唱
已下主伴同普唱之二句 取次
第時時就久故也但及隨時可斟酌
次諸天印明召之
釋泉奉修之時行事辨 示云院
行法久令貴給也云 仍有勸請被用
之時 有等曲極以貴是不惡事也
件時振鈴後勸請先被讀私記之勸
請文此事予所申行也云
云云爲令嚴重引用右勸請且又有
先踐故也若欲略之時如左可用之
是又師說也取香呂長跪
至心奉請 摩訶盧遮那 一字金輪

唯爲難苦得樂也郭依此

蛸燬火付即時散之云々

月 刊 第 一 卷 第 二 期 第 三 十 三 号

立讀之云：

住云：闍梨持祭文召之役人見之，寄

闍梨右方踞居賜之了，燈臺邊，行寄

乍立讀之，讀了卷之，還闍梨右方踞

居奉之，闍梨取之，右脇机置之，若自

讀之者，乍讀版坐讀之也云。

次禮拜，智師用此處云：解界次用之云。

△云：阿闍梨下體版唱佛名，誦之，助修

取次第禮之，師說立禮版誦之云。

△案之起，居有煩，下禮版宜歟，大乘院

藏盛光時被下禮版云。

南無周遍法界摩訶毘盧遮那如來

寶勝如來

離怖畏如來

廣博身如來

甘露王如來

妙色身如來

多寶如來

世間廣大威德自在明佛

十方三世一切諸佛

文殊師利菩薩

彌勒菩薩

普賢菩薩

除蓋障菩薩

觀世音菩薩

大勢至菩薩

藥王菩薩

藥上菩薩

地藏菩薩

虛空藏菩薩

大聖四臂不動四大明王

護世八天護法衆

十六羅漢四大羅漢

十方盡虛空界一切聲聞緣覺

二百位中一切諸天護法冥官其追衆

聖朝安穩增長寶壽

禪定仙院玉體安隱隨時也

左丞相殿下除病延命御願圓滿

△云可

殿中安穩諸人快樂

無邊法界平等利益

一禮了著座

若次根本印明大許可之時所受法身印

五字明也云。

入三根本二箇條不用無咎若用之者

大日入三根本也云。

根本印五古印未入無所不至云。

次正念誦

大日地藏智師用諸天護護吉祥

大日一字佛眼三物總呪焰魔太山

其道吉祥護護云。

佛慈護真言

呪沒昧但里仁轉日羅二洛乞又哈

教王裏書云在法華軌面受了賢遍

記之文

未見件軌以此真言令加持五寶香

藥又奇特佛頂軌出此真言并說印

大吉祥真言

唵室哩合泥囉補恒羅合寫扇底俱唵

娑嚩合賀

右呪出護世八天法鬼神施食真言

末也用此呪事見安然灌頂神供私

記仍智師用之云。

用右真言誦三昧阿闍梨受之究竟

祕事也護世八天法中二真言末也

安然灌頂神供處在之石山內供十

二天私記有之近來人用論經中

真言不知此真言遺恨也云。

凡大吉祥真言異說甚多師阿闍梨

云△云相二說在之一佛眼真言也

金剛吉祥云故也願冥大原僧都私記

裏書佛眼真言也付

又常吉祥天真言也是則爲諸天愛樂

也如陰陽家祭神之時唱玉女其形美

故也云。但此義近歟

教王房裏書云吉祥佛眼耳賢遍而受

了文

慈護如來慈護諸天給也慈護用吉祥

令諸天吉祥也智師用之

大法施圖義大用之云。

心經伴要切等云。自我偈等諦緣度

五如來名法華經之本體梵名云。

古金剛般若用之然而不用之又三昧

耶戒事長故不用之但又可隨心云。

伴僧心經上尊勝陀羅尼上自五大願

至于行法終無他法施也

又此法誦錫仗事。師匠遠不被用之。若用之者。皆事終後用之云。

禾云。教王記用之云。

錫杖者。皆賢諸隨一有堪能者。念誦大伴僧出之。開梨同音云。

法施間。助修可供養錫杖云。

名號云。見佛開法住不退地。志心歸命。常住三寶。至引用之。策又三昧耶戒。不

不酤酒者。所無也。仍可授不飲酒之戒。又具記妻者。有之。仍准在家法可授不

邪淫戒。如此授戒之故。義釋云。娼魔墮

邪印。印相猶如棒形。上有人首作極忿怒之狀。以牛為座。身作黑灰色。阿闍梨

言少時。因重病同共語。親其慈怒。司觀此法。王與后同共語。親其慈怒。司觀

增舉印。以忿怒形。檢初出家以後功業。便

火光至。為嚴切及檢出家以後功業。便

爾寂然。不復有言。炎魔王及后尋即降

所。善言稱歎。惡惡致敬。求受歸戒。因放

却。還比至。其兩臂纏所繫持。猶有

瘡痕。旬月方愈也云。

愚以此心問師。承諾云。我自今以後

可用此言云。

法施了。還珠。次祭文。次入三摩

地。次大根本。次大部母。次成事業

身云。

次還珠。次若根本印明。次五供

此次散供是為案下者所儲也。云云。助修

神供此間供之道場。不入芥塵步多

等料也。銀錢幣帛等各。端。少。相

加百所望者。有之。歟。奉送以前。尤修事

也。供師出外。於東北供之。呪曰

此止。此舍止。南婆訶囉。部

多。多。喃。ソハカ

火壇供養云。一切使者及諸鬼神等。明

說。此方依此文也。

為蒙養開梨之除病修之時。以慈樂修

加維神供了。但本記。儲散供云。若此

心。云。

滿一桶散米。切紙等。一折。敬幣無之

問。無進云。何者。漏之手。別用之。如何。答

然而其中。漏者。何無。如護摩之時。世天

段。供之。而別。神供有之。問。護摩神供

世天段。衆。請。歟。先達。皆。爾。何。答。不。容。也

次普供

此次大慈文。諸佛子等。既受施主。云云

盡未來際。志心歸命。當住三寶用之。云

今度。助修諸天。漢語。不誦之。開梨。如。箭

四智云。禾云。開梨。指之。上手。助修出

四智。諸。若。開梨。密。誦

次開個。次振鈴。次發願云。

次迴向方便。次迴向。此大施。

次解界。次大禮。佛云。

大施錢出。出。以前。行。法。未。記

次三部被甲。出。場。消。了。處。之。云。

次下座禮佛。如初。三。反。後

智師之時。施錢人。還入。幕。內。也

次出堂

禾云。右。任。常。師。私。注。速。次。第。了

結願作法

云云。後。振鈴。之後。午。居。禮。佛。一。度。訂。金

次讀卷數。讀。卷。數。付。機。中。值。左。足。持。付。之。云。

云云。智。師。時。迴。向。方。便。次。讀。之。并。關。分。之。由

次補闕之由

其詞云。七口。僧。綱。大。法。師。等。何。難。作。三。萬

夜。之。間。致。體。分。之。精。誠。雖。勤。修。具。轉。凡。夫

分段。依。身。故。行。法。之。間。難。制。餘。念。然。名。經

三。業。互。六。根。多。所。犯。有。誤。事。仍。誦。祕。密。神

呪。唱。諸。尊。名。號。說。所。犯。犯。補。闕

懺。悔。印。真。言。七。反

懺。悔。印。真。言。七。反

佛。眼。真。言。七。反

南。無。摩。訶。里。盧。遮。那。寶。號。七。反

南。無。佛。眼。部。母。菩。薩。寶。號。七。反

南。無。一。字。金。輪。佛。頂。如。來。七。反

南。無。金。剛。輪。菩。薩。七。反

南。無。一。切。三。寶。七。反

依。念。祕。密。真。言。唱。諸。尊。寶。號。放。如。法。如。說

功德了。抑。日。來。之。間。降。臨。道。場。所。隨。喜。善

總神分枝若心經一卷丁奉為大師等聖

普賢行願成就圓滿

南無摩訶盧遮那

上從一天君下至四海民以依此功德故

圓滿御願成就善根

南無樂師琉璃光如來

南無觀世音菩薩

仰承伏乞秘密教主摩訶盧遮那如來

二百位中冥官冥道各還念本誓降臨都

會道場納受無遮廣大施信心大施主息

災延命恆受快樂心中御願決定成就可

隨事

南無摩訶盧遮那

南無佛眼母菩薩

南無大聖文殊師利菩薩

南無一切三寶

南無觀世音菩薩

為法界眾生平等利益

南無觀世音菩薩

為法成就

南無一字金輪佛頂

南無金剛手菩薩

次五悔

次奉佛布施

先左手取布施右手以散杖灑水三反取

杵以辨明加持之各三反次二手橫捧

布施明云

南無恭敬供養二百位中冥官冥道哀懇

納受所獻供養文誦普供養真言

次火舍與方價之

次解界奉送三部被甲

次奉行助修取御卷數傳行事

燒銀錢事

阿闍梨發遣護身之後以承仕令取法

清云今取銀錢幣吊遣鬼門

本體銀錢於天門

也幣帛於鬼門向東德之施鬼意也謂

鬼標形求著物天銀錢為本故也

如此難然師達共於鬼門燒之云

次役人立歷到鬼門

次可讀大齋文

今日施主所有錢財正用悉皆奉上天冥官

樂道百司寮屬冤家債主負財負命者悉

願領受施主既是凡夫不識官班位次不

敢分判奉請地藏菩薩大慈大悲令一

聖者各依次第如法分付普令周遍無令

失所

次心經燒錢

次云右作法本體未燒前用之然而時

刻久故疑問作此作法

次護身不顧而歸入幕內

用心草云取火爐置壇端次承仕取銀

錢并蠟燭串阿闍梨得傳燒之云

第六護摩事

相實法印護摩修之依諸法奧文云

件文只銀錢等燒事云護摩不登諸次天事

不見之云

凡冥道供食乏者施食料也授火中花臺

內過法界抑無出山事也云

舊法云大唐貞元二十一年歲在乙酉五

月五日壽州草堂寺比丘太素字海鏡抄

此本兼別傳授文書永為存記又除災祈

福祭靈之法并押除惡神靈之法

隨其法云此法以除惡神靈之法

即有一證祈禱者穿作周地爐其間深者

任力作之地爐之中滿著炭火灌漿紙錢

千貫萬貫案以名香請一高行能誦陀羅

尼面於地爐踞跪而坐所誦呪一反誦

時取一箇名香亦取紙錢若干文以投於

火乃至燒盡十萬貫紙錢能有力量二箇

日及限七日隨力作之其詞云願某神靈

領納名香案此錢財發歡喜心美為國家

行諸災禍作如是言種種詞臨時廣略大

心如是

一領押除惡神靈者穿作三角地爐亦

滿炭火其間深者任力作之灌漿紙錢

并以蒜心其蒜心有韓摘等也請一特

呪師誦於地爐間跪而坐取其紙錢兼

取蒜心以誦押惡靈神之呪每一反誦

投於中其紙錢十萬貫許蒜三五斗許

總燒盡之其詞曰

汝其神靈願取紙錢物冥動惡心若動

惡心者以此蒜心與汝不止種種言之

其誦呪師者事須禁誦之一其作地爐

處者取一空因淨處張幕燒爐勿令風

入吹火其誦呪師中獨坐結界誦之

有見大唐不空三藏入於宮中每月作

如是法若作大唐俗法有空地敷席文

傳教大師內證佛法相承血脈語云

難曼茶羅相承師血脈譜一首

金剛道場大牟尼尊

天竺沙門菩提流志

大慈草堂寺比丘大素

謹案冥道無遮齋法後批云時大唐

貞元二十一年歲在己酉五月五日

州草堂寺比丘大素字海鏡抄此本

兼別傳授五佛頂法永為恆記文

已上血脈

私所願承祭法批文與此文大同即

所云抄此本者又是此除災祈福祭

靈之法默懺老難非其仁續大師血

脈堅固山之初修此法時人不知頗

加誦謗豈可然乎爰示此文時皆歸

世學信願時相繼修之大師血脈於

一山上勿令斷絕云

先念誦畢著護摩壇

次先方便如常已上息心

次火天段如常可略之

房華 次藏 次香 次紙錢 百枚云

天諸尊段如常但法界衆生護摩可略之今行法大

物也故紙錢名香錢心相續可為本生

房華 次藏 次香 次紙錢 百枚云

時トワタル也云

次後火天段如常 紙錢百枚云

第七行法用意事

依胎修之者略行法

觀曼茶羅如胎一切冥道外部章中攝之

胎藏曼茶羅者三部諸尊廣觀也為冥道

場觀不可相違異現在二百標位不可苦

如此事常習也以次日為本尊凡此行法

非例登正覺儀式唯行供養施波羅蜜也

仍道場觀等如標觀之前後入三摩地一

用可也若施登正覺儀式後修之者一

冥衆皆大日法界身可想也敬因供也其

十方無量衆生皆如大日尊成佛皆大日

法界身也一佛成道觀見法界草木國土

悉皆成佛心也冥衆皆大日法界身也可

想也

問胎曼茶羅中地獄等實者地獄等可

有歟

答實行十界悉可有也觀有地獄等即為

胎曼茶羅地獄衆也實行人天鬼神行者

為本尊之時皆法界身鬼等恩也皆是大

日尊所具九界功德也是大日本有功德

也各自心不知諸佛功德事但念水草餘

無所知也雖然大日悟前本有甚深功德

鬼帝也即妙覺位解脫位功德也故證鬼

帝行即一切大日行成也現圖曼茶羅無

地獄故婆伽仙衆為地獄或鳩魔王衆中

令在於義釋文者分別地獄衆表之又雖

依台大法如此道場觀等不觀胎曼茶羅

唯十八道時定用之常事也入三摩地以

同前又入三有無依如十八道時云

若依金剛界修之者可修金略行法道場

觀等一切如十八道之時云

又修蘇悉地行法觀大日須彌頂成道儀

式十方無量難顯所住有觀有云

如此法悉地尤宜妙成就行法之故也云

智泉房時依十八道是依何部不見法依

悉地常事也云

第八經軌事

冥道無遮齋法一卷太極經云云師節

智師云此法以七番呪一番者集雲二間

或五施乳時六交 召請供養事三密行不用

祭文已依行法之故見上或依通法或

依本法可修之但付本法修之樣未傳

受之本法難得心事甚多是海鏡樣

作法抄集未再治歟云

云云以不空羼索經為依憑歟所引

彼經

冥道無遮齋文一卷沙名如摩壇畢

壇畢供其壇畢口示善惡炎魔天供則

有其壇畢故云然也云

智師云此文雖有開喉召請加持飲食

等眞言事齋文爲本不用行法付國土

風俗用方言勸請也是准外祭法也

大原僧都付此文作私記已來世人多

依之云

無遮廣大冥道供次第三藏阿彌佛供

未云眞偽未知又不相承之

功能文

齋法云以呪力故化為上妙飲食令諸仙

人水離飢渴應時速證聖果饑鬼解脫苦身一念之頃生於天上修行之人於見世中波罪轉降福德壽命皆獲現報三官除其死籍文

又云此冥道齋不可思議行之三年死籍自除見在得無量果報決定不虛經云又令其人心所見聞正解清淨具足成就梵天威德行者雖施鬼神同百千恆河沙如來無異一切災殃不能侵害若人開設無遮心雖欲善境則難周若冥道無遮心大境遍功德難思但有相尚感輪王釋梵之福況恆相應乎文

經軌決

齋法云天曹云曹官云曹司也

地符文

地神等聚集所名也鎮守府太宰府等云是也云

四讀文

提婆品記見云

五湖

處名也

右一十五位文

問所舉非十五如何

湯食○不得向桃柳下文

桃王母之所殖也楊黃帝代楊云賢佐

有之死後臂生木也故云楊柳星精

落生木也仍鬼神畏是等樹柘柳吉祥

尊貴德樹故東顧恐之若此等樹下捨供物之時結金剛印誦佛加護令鬼

類受供物給可啓也云

又與文等無本有之不可傳之但後人隨要加之歟云

已上齋法決了

齋文云

日伽三藏文

不空梵號也

在三壇之上文

手軌所說三種歟今齋文不空譯云說有之便軌又同譯也云

手手軌云得三種施初所謂資生施無畏施法施師檀波羅蜜圓滿現生獲得富饒資緣具足心得自在壽命長遠文

布施波羅蜜者唯讀第九云無貪及所起三業爲性此有三種一財施攝論云觀施物施者受者皆可得三輪清淨是真財施對法論云施度是財施餘

五無畏施也一切六法施世親金剛般若論云檀度攝於六資生無畏法此中一二三是名修行住云二無畏施攝論云斷止損害濟拔驚怖三法施攝論云以無染心說契經等法云

盛致五福文

五福者康寧福等也弘決外典抄可見之云

那個陀國十六斛食文多也云祇候國十六常物數也

第九私記事

冥道供略次第池上

先於淨處敷淨葉文集經云淨葉者茅草蓮葉餘青草文

中供養作法也云付此記不面受然而如此可行之由被許可云記云以供物隨位業上列置文

其位數可隨心也二十四位五不用之云三部被甲用否在心

記云夢中所見切利天衆文

凡不知之故此一段可略之歟又私記載之上不知可用之歟云

云云清涼房律師依夢告七十天供加增長廣目二天事有之若如然事歟可尋之云

記云關伽文

座位少者隨位數五反若七反灑之記云花座文

四葉印明若以手取花置座位若位多可散之

蠟燭以人令付火自持誦飲食印明若有銀錢者持幣誦普供明或先捧之次可結誦明或列普供養想加可有也云

讚諸天者讚頌四智也自餘讚不用之

記云如來慈護文是法施也非念誦儀今記略之也若欲念誦者法施前用之禮拜年居三反禮之其詞如前記懺悔

如此淨供自七支五支等念誦起也

發遣外縛仰印也云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

冥道供略作法 大原僧都長安

禾云別卷書之

教王房私記一卷

全如大原御記被加小注

已上相承記也 又智泉行用私記并

常師私注在新底此外私記數本依非

相承不載之

第十卷數事

冥道供所 謹奏

奉禮

般若心經三百卷

奉念

大日真言三百遍

尊勝陀羅尼百二十遍

冥道總真言三百遍

佛慈護真言三百遍

大吉祥真言三百遍

奉供

關伽花水供三箇度

五穀調粥供三箇度

銀錢蠟燭供三箇度

右謹依仰旨始自今月十四日并三箇夜

之間五口僧綱大法師等共特致精誠點

二百餘位都會大壇行無遮平等廣施奉

祈二品大夫人殿下惡夢消除御息災安

穩御願成就之由如件仍勒行事謹言

建永元年五月十六日

阿闍梨權少僧都法眼和尚位忠快

右謹依仰旨始自今月五日至今日并三

箇夜間五口僧綱大法師等特致精誠點

二百餘位都會大壇行無遮平等廣施奉

祈征夷大將軍殿下御息災安穩壽命長

遠之由如件仍勒行事謹言仍勒行事

僧都卷數神妙也慈護真言佛慈護如

來慈護若慈護吉祥書也又僧都卷數

金剛吉祥云

是佛眼真言被用歟若大吉祥真言歟

云

父吉祥大吉祥天眞言書也是非功德

天令天吉祥故也云

又此供數諸夜又冥言書無謂事也云

於小川殿草了 傳領澄家

本云

元應元年己九月十三日於洛陽西山

寺戶賜右御本書寫畢

享德四年九月十一日令書寫之訖

求法比丘源喜

長祿三夏之頃一校了并朱點了

一本云

寶治三年正月二十二日於鎌倉草了

弘安三年九月八日於參州書之

本寂

阿婆縛抄第六十七

冥道供 末

若不修供養法行之者可依大原僧都

御記文讀上聊有音曲用印之時打

置之可結之云

先儲增上今私願二百箇而增進供具三重安布

之數非常次供

大信供具 關德寺花裏錢銀各一匣五穀二百

次入堂 次到佛前禮拜 時云

次著座 次塗香塗手 次加持香水

次灑淨 次王記云此時令伴僧等

次加持供物用草茶利

次去垢 次清淨 次光澤

次略啓白 敬王記云神分祈

祭文爲本故用略啓但施主意趣聊可

陳之又神分祈願不用之云

次五大願 次三部 次被甲

教王記云供養法可修加之但振鈴已

後召諸之前可讀祭文云

大祭文所云可讀也音アラハレ候之此

蓋冥道無遮之緣○運一念而心廣功用

少而福大境離自他之異故曰無遮心絕

冤親之念乃稱平等能行此行是菩薩行

能運此慧是如來慈爲諸願之王在三壇

之上者良山佛所說無量微德自在光明

勝妙眞言加持之力也能令一食爲無量

食又使一財成無量財一財食量同法

界普施有情悉充足甘露法食既飽罪滅

福生離惡趣身受天人報能令施主增益
壽命業障消除宋云已大是以總奉點二
百箇之都會位則奉設二百蓋之五穀饑
加以關仰香花蠟燭錢帛皆悉備足矣惟
願上自三寶諸天下至雜類鬼神二百餘
位之中若于冥道等各共眷屬部類赴集
道場受所奉設備無盡財食消除煩惱護
持人法可謂奉
大為奉請音曲可有云云取珠不用香呂取
呂召請私記被覆之是智是所用也云云取香

一心奉請毘盧遮那佛
阿闍佛
寶生佛
阿彌陀佛
釋迦牟尼佛
世間廣大威德自在明佛
十方三世一切諸佛
十方三世眞淨法寶
文殊師利菩薩 彌勒菩薩
普賢菩薩 除蓋障菩薩
觀世音菩薩 得大勢菩薩
藥王菩薩 藥上菩薩
地藏菩薩 虛空藏菩薩
十方盡虛空藏一切菩薩摩訶
薩
大聖四臂不動明王
十六羅漢四大羅漢
十方虛空界一切聲聞緣覺
已上阿闍梨皆唱了次伴僧可取次第

云
大召請印明大鈞召
惟願十方三世一切諸佛諸大菩薩
一切賢聖今日今時不捨弘願為衆生故
受弟子等請降此道場受令施主所獻供
養今當召請諸天冥道等唯願三寶加威
護念使一切冥靈悉皆雲集志心歸常住
三寶常聞佛說十方世界六道四生其中
所有統領上首皆是住不思議解脫菩薩
慈悲賢願分形布影在六道中為主為尊
為師為友教化調伏一切衆生悉能令其
離苦得樂是諸聖者各有三精明四智五眼
六通悉知今日施主某甲等並心同力誦
依佛教誨渴精誠運平等心起大慈悲拔
濟之心奉設無遮廣大供養願降道場受
所獻供養志心歸命常住三寶
已上訓讀之餘僧不取次第
一心奉請帝釋天王三十三天八大藥
叉降臨道場納受供養志心歸命常住
三寶
火天火仙五大仙衆十二火
天四十火神
常
閻魔法王死王死后大黑夜
神七母女天太山府君五道大神
司命獄卒
常
羅刹大王三部鬼王九種鬼
神三類鬼神
降
納
志

常
水天龍王八大龍王五方大
龍二十五部一切龍王
志
常
風天大王風輪毘嵐障散壞
等空界地中一切風神
志
常
多聞天王四大天王八大夜
叉十六神王乾闥婆富單那鳩槃荼
毘舍闍毒龍夜叉羅刹
志
常
伊舍那天魔波旬天六欲天
衆四十住處十一天衆降
志
常
大梵天王四禪八定三十六天
五那含天等降
常
地天大王堅牢薄女大辨功
德二十八部江海山野聚落巷陌宅
園井池伽藍僧坊土公龍神草木一切
諸神祇等降
常
日天子衆七曜九執五星七
宿一切曜等降
常
月天子衆二十八宿十二宮
神百官主宰大施主等三九合宿本
宮本命北斗七星妙見算星等降
納
志
常

一切護法金剛密迹○諸善神
衆○降○○○納○○○志○○○常

十二神將十八善神大黑天神
詞利底母○聖歡喜天四部大將○波

羅門仙八部衆等降○○○納○○○

志○○○常○○○

護比丘七萬二千神王○護三

歸五戒善神王等○降○○○納○○○

志○○○常○○○

六齊八王行病鬼王及其眷屬

降○○○納○○○志○○○常○○○

一代五時顯密聖教中護法善

神諸鬼神等降○○○納○○○志○○○

常○○○

天曹府君一切天曹○司官屬

都使者及諸部從○降○○○納○○○

志○○○常○○○

地府神君一切地府○百司官

屬都官使者諸司部從○降○○○納○○○

一、曠野大力燄面大王無量千萬
億那由他恆河沙諸餓鬼等各與眷屬
○降○○○納○○○志○○○常○○○
一、二百位之中一切諸天護法○
冥官冥衆天神地祇○夜叉鬼神餓鬼
類等○及與各部類眷屬○乃至
無名位一切鬼神等○降○○○納○○○
志○○○常○○○
已上○所謂切切○可令取次第句
數長故如斯別也若阿闍梨初一句
許云舉次一句伴僧闍梨同音讀之
云、
次諸天印明召之
次召請名書印云
以右手大母指捻中指頭餘三指微屈
即成彈指作聲真言曰
那漢那布哩哩多哩但他揭多夜
次念開喉印呪
不數前印真言曰
那漢那布帝哩哩多哩但他揭多夜
中指大指相捻彈指中指外彈也二
指此時不可召之
惟願十方盡虛空界諸大聖者今日今時
各隨形類與諸眷屬受我等請承三寶力
駕馭飛空悉皆雲集到此道場禮佛法僧
大第就座受今施主平等無遺廣大供養
今日施主既是凡夫不識冥道官班其禮是

場設少故事點安置
惟願各隨逐位依次而座復以三寶及陀
羅尼不思議力令其到已各依本位一
位中廣博嚴淨悉能容受無量無邊微塵
數衆不相妨礙無迫迫想又常奉請地藏
菩薩願以慈悲一聖者次第指搗無令
失所各得其位志心歸命常住三寶
次奉闍梨取散狀誦闍梨
一、座位迴灑之尤可吉然而物念
故智泉房云乍居灑之成迴灑之想
也云、又以伴僧遣一座令灑事
不然而有又如何行法梅闍梨器有
然者闍梨器一坏可置之若以散杖
灑之者置灑水器可略闍梨器云、
次奉華座右手取散花華座
是一、座散也尤為吉然而物念故
闍梨以手乍居近前邊少投遣之
可想迴諸位花變器花闍梨器少盛
之花座別盛之可置花机也但少
散之花變器多盛兼用之然者大器
可盛之云、闍梨又花一坏大器
唯用印許大師行用如斯
次善來偈偈曰
謹以依佛為阿難說施食陀羅尼名無量
威德自在光明勝妙真言復有陀羅尼名
甘露王如來開甘露門真言復有陀羅尼
名見虛遮那心乳海真言今當以如上真
言加持餘食能破地獄能令一切飢渴苦
趣一一各得那伽陀國十六解食能令此

歌云、

讚大闍梨所作并齋文等、漢諸聲了
可得也、不開故也、又法施音止、可讀
祭文云、

大法施先、當爲稱諸佛如來吉祥名號、志
心諦聽、有音可聞之云、

南無寶勝如來 南無離怖畏如來

廣博身如來 甘露王如來

妙色身如來 多寶如來

阿彌陀如來 已上各三反稱名

初反高唱次、漸下ヘン云、

甘露王外、彌陀不得意、但甘露爲令
所食、成甘露、彌陀爲令住生極樂
國、所用異故、別舉之歟云、

大授三昧耶戒、三昧耶王記云、三
昧三昧耶、恒覺

大心經、大菩薩大日寶勝菩薩
經、經等、寶勝菩薩經云、

諸冥道等、今已色法二身皆悉具足、已開
寶勝如來名號、故能令積劫塵勞皆清淨、

已開離怖畏如來名、故能得大安樂、離諸
怖畏、已開廣博身如來名、故能悉得除滅

咽喉之苦、開甘露王如來名、故所食之食
皆成甘露、永除飢渴焦枯之苦、已開妙色

身如來名、故能色相具足、端正無比、已開
多寶如來名、故具足法財、受用無盡、已受

三昧耶戒、故能得一切諸佛清淨禁戒、一
切菩薩勝妙律儀皆悉具足、已開般若空

寂之旨、故增益法樂、滅除垢穢、又由勝真
言力、故功德具足、身心開悟、今日已得如

此勝利非無因緣、故經言、善知識者、是大
因緣、所謂化導令得見佛、發菩提心、佛言
一切衆生、不遇善友、於無量劫、墮在生死
苦海、不得解脫、今日既遇善友、得勝利、必
須捨邪歸正、發菩提心、斷惡修善、求佛智
慧、志心歸命、常住三寶、

惟願從於今日、乃至無上正等菩提、於其
中間、當得他遇諸佛、善友、供養
承事、而無厭足、常與普賢文殊觀音、勢至
諸大菩薩、共生一處、同心同行、習諸善本、
常蒙諸佛及諸菩薩、以大慈悲、捨惡攝受、
放大光明、照觸身心、智慧法水洗滌身心、
說深妙法、開悟身心、以金色手摩頂攝引、
既開法已、於念、中速能開發菩提正性、
速能開發大智光明、速能開發甚深三昧、

一、所作與諸如來、智性平等、與諸大菩
薩、大悲普遍、今發此廣大誓願、百千萬阿
僧祇諸大禪門、悉皆現前、通達無礙、捨此
報身、同生淨土、見佛聞法、不退地、諸冥
道等、既受施主某甲等、無遮廣大供養、已
必須留恩、廣福利、祈今日施主某甲等、珍
誠衆災、祛百疾、獲疫禍、除天災、延福慶、益
長年、室內安穩、諸人平安、有所願求、皆果
遂、可也、又願土地山川冥官聖者、威神赫
奕、擁護人倫、驅災疫、無人之邦、引福慶、於
設齋之費、室內災不生、風調雨順、天下福
亂不作、海宴河清、盛衰五福、各保百齡、開
供養門、盡未來際、

次燒錢財、

今日施主所有錢財、匹帛、悉皆奉上冥官
衆道百司寮屬、冤家債主、負財負命者、
悉願領施、主既是凡夫、不識官班、次位不
敢分判、奉誦地藏菩薩大慈大悲、令一
聖者各依次第、如法分付、普令周遍、無令
失所、

次嗽口、如前取散持誦之
次啓謝、普叩
所設供具、多不如法、唯願慈悲
施我歡喜、

次禮拜、不取三度禮之付此記修之時
次念發遣解脫印呪、

以右手大指捻頭指彈指聲、二七遍、眞
言、

唵摩惹羅羅揭叉穆

永承七年五月十九日、依冥道無遮大
齋文記之處、加點大和尚護世天供
文、又記師傳、又加私意、唯是爲開恩、蒙
也、敢非添筆、筆而己、教在耳、願垂冥助
矣、長宴記云、

禾依右記、聯注、付師說耳

弘安三年十一月二十日書寫了

正和三年八月十八日書寫畢

本寂

附一

本寂

本寂

本寂

已上相實法印記之

[illegible]

四面壇布敷之。中壇絹敷之。其上敷茅草。立標。飯蠟燭指之。

唱禮如時和燈蠟燭之間闌梨并助修誦
諸天漢語中殷正念誦了護摩々々間
助修等誦錫杖助修六人一人佛觀一人
陀羅尼一人自一字二人常誦
我偈一人心經

先列立四智讚一反打鑊銀行道三師
導師著禮盤助修各著塵

衣箱

三疊

半

書棚

書物

茶櫃

茶碗

茶巾

茶杓

茶匙

茶臼

茶臼石

茶臼杵

茶臼臼

茶臼臼石

茶臼臼杵

茶臼臼石杵

一、永治二年四月十四日。又被修之。助修

慈護吉祥諸天總已上政春記之

一太師付大原私記修之事有之

板敷上四方敷薦上敷茅草中間立一
小壇許也二百餘坯五穀粥如圖備之
蠟燭例ノヒス南方立前機補闕佛等其前敷半疊

花露 香呂

100

鹽香 燒香 荳

固	量
加	水

原 價 五 元

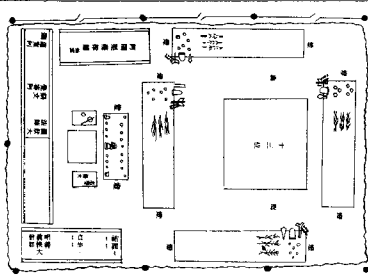
無有法唯讀前經。學白之務無福願等。

在兩月自謂「不能」在益在煥等皆持器進

心供養一。座不散之。不薰之。飲食隨初。
蠟燭半取。食一度付火。一。座所以承住。
令立之。蠟燭一所置之。此間誦諸天讚。百
阿素來。燭于常安樂三反誦之。銀錢兼
立置之。仍結誦普供養印明。燒銀錢間。
梨猶坐讀版。燒了後。嗽口。辟謝等。其後下
座了。已上契中記之。

一建久十年正月六日夜。依攝政殿。承云
公願物事。祈雲法印。修之。依降雨。以中將。
殿亭爲攝所。

殿亭爲壇所

二百餘位也用大原圖字持本也中壇標
井前方挖懸胡麻瀝蜜置菓一字果香
佛供上塗懸胡麻瀝蜜置菓一字果香
團禦著諸版之後被捻之今夜道場焚故
無行道私記用相法印私記庚子略唱疏
三身佛與五大尊
三尊佛與三尊界尊承仕四人順付蠟燭火三
本同時付之

一貞應二年三月二
御惱御祈於岡崎御

大阿彌梨前權僧正圓長八十
助修僧文
權少僧都尊源

權律師承性

阿闍梨長全

阿闍梨經

長心大德

大徳

行事僧人

承仕
四人

於中門廊列

次出讓

次出讀

行道	大伴僧各著座	大阿闍梨於各
版前懺悔偈再三	三業印之後唱	總禮於各
同時禮拜三反	大登禮盤	大發香盞
手	大捻名香	大前方便等如常
金二打	大啓白	大祭文 <small>祭文立位大阿闍梨</small>
<small>右殿之 禮本</small>	次神分靈分祈願等如常	大唱
禮	大供養文如常	佛號胎藏
		五大尊

北端一重二重三重次第付次北端第一重二重三重付之如此次第南端付也二

和尚南壇蠟燭付之。自東端一重二重三

重付取返次一重二重三重付也如東方

壇三和尚西壇付之自南壇付也此一重

二重三重付如前四和上北坪付之目。

踏二重三重付也如前所傳是也

サミテル也。下集仙之

此問阿彌陀佛、金剛經、其、方、

[illegible]

取先灑水三次以將左轉右轉加特兩

手捧供體テ右机ミ上ニ置キ之ヲ次銀錢ニ一ツイ取

此定右机置之。次又銀錢一ユイ、前定右

机置之次又銀錢一ニイ如前又銀錢一

ユイ如前右机置之。銀錢四ユイ畢。次幣

一、如前次及幣帛一ユイ如前次
二、如前次及幣帛一ユイ如前次
三、如前次及幣帛一ユイ如前次
四、如前次及幣帛一ユイ如前次
五、如前次及幣帛一ユイ如前次
六、如前次及幣帛一ユイ如前次
七、如前次及幣帛一ユイ如前次
八、如前次及幣帛一ユイ如前次
九、如前次及幣帛一ユイ如前次
十、如前次及幣帛一ユイ如前次

散之。次北方壇下散。又同時一人出幕外。修神供。次普供養印明。此後伴僧出。四智

卷五

次揚鈴次遞向方便次隨方遞向次揚鈴

錫齊昂然一筆令指出道場東南角庭向東牆之

次奉送三部威甲下座

禮佛出堂

已上朔白夜如此

蠟燭，燒クヒ時了取之。次夜銀錢燒時加

燒以分明不見也

第二夜

次第如前表白略計也。前方便之後，金二

打此後祭文讀之。次神分也。蠟燭燒クヒ

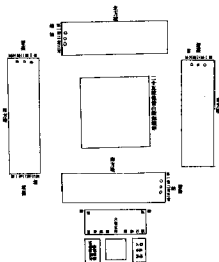
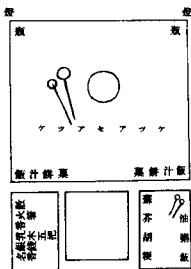
時了，又半取。次夜銀錢次此燒燬。

第三夜

上卷數中方壇左足、ユヒ付、立ヘシ、而今度、柱其片服アル故、伴柱、ユイツク又讀卷數、脇机、置之、次第如前、表白無之、前方使之、次金二打、此後祭文讀之、大神分也、乃至後鈴、如常、次卷數讀之、結願作法有之、銀錢燒時、讀卷數、取具燒之、燦燦燒殘、之、承仕ヌキ取銀錢等、同時加焼、以下如常、次第、次各退出、

此時承仕内裏持來、伴僧所從、一一贈之、御布施同賜之、

伴僧供衆、中日一人分九斗之處、錢六百文被送之、御卷數以、前所被進獻、不見之、今度護摩可被修之、由支度進上之、後出來、俄當日有其評定、用途不幾、故別、其用途不申加之、

中四方段壇、敷皆有之、茅草上敷、此上、假臺机被立之、又道場内皆薦敷之、今度大幕三帖也、道場狹故也、以後爲伴僧座、狹故也、

寶水八年三月盡日書了

難頭院開梨殿覺

阿婆縛抄第六十九

七十天供

・第一可修此法事

帖云、七十天供、人師意樂也、其靈驗炳著、昔唯此供許、修近來熾盛光御修法之時、外不聞之、文

此法清涼流殊習傳也、上綱自獻之、我大師修此法給之時、三度見之、竟一度又法師時承仕、一度見之、感覺大師渡海、闕無增長、廣目二天王、但清涼上綱、奉爲贈太政殿下、於九條院奉供伴七、天最初夜夢中、著金銀甲冑、佩金鐔、二人來云、我等隨力仕公家、今何意上撰捨我等、云、問云、何人云、即度、稱名、雖然不聞其人、漸覺了、情案夢想、頗難意得、但諺計所供七、天、諸威德有勢提獎、皆以列圖、今不載增長、廣目二人、若此天、示默、仍相加上、天奉供之、其夜夢想、前二人來感悅之云、此鐵朝阿闍梨說、承報爲後日記之云、

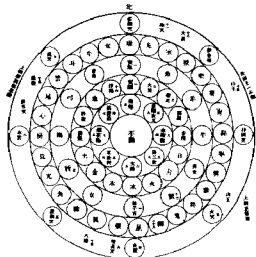
・第二支度事

注進

七十天供、五箇日支度

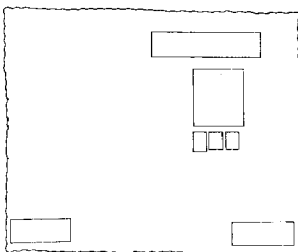
壇一面、方三尺五寸、若不、出別机者、方七尺、脇机二前、桃一、廣二尺、深一尺、大、高、二尺、五寸、若有伴、燈臺四本、禮版一面、可有半疊、

壇敷布一端 五穀 各少
 酥蜜燭 各少 名香 白檀蜜陸
 壇供燭燭供料 明油 燭燭供料
 菓子 蠟燭 一段 上紙 燭燭供料
 大幕二帖 新連二枚
 桶五口 燭燭供料 一口是桶二口
 杓三柄 燭燭供料 一口手水一口
 折數十枚 續松少
 阿闍梨 承仕 斷使六人
 已上淨衣白色 人供 如常
 右大略注進如件 阿闍梨
 年 月 日
 第三形像事
 帖云其圖是燔盛光曼茶羅八葉替安意樂尊也

師云此祕圖也不可令他見云
 師云社稷依施主氏御座之方置也不可
 一定云
 師云帝釋之次置火雷天神者義海座主
 夢中所示也是私所置也取捨人意也云
 清涼房授戒壇上綱此圖上綱者清涼房
 也云
 社稷者社氏神稷五穀成就之神也云
 又增長廣目之二天依夢想始之大師御
 圖無之云
 云云清涼房夢想也
 第四道場事

本尊
 北壁奉懸本尊或口傳云若圖繪曼茶
 羅者可敷壇上之不必懸之
 一說曼茶羅敷壇上意樂尊爲本尊壁
 懸之
 未云不動歟其旨可見燔盛光帖
 南勝房和尚曼茶羅奉懸之
 燭機
 機二前高三尺長五尺 北壁前二前差
 橫立之
 文別儲長機供養之前七十餘坏取居
 之至獻食時令承仕立燭燭付火轉供
 之銀錢幣帛相具可立之用幣不必有
 之歟
 此說略云

辨備供物
 未云儲八十坏堅粥 內院九尊十六大天十
 尊其廣目等天各上押菓子一顆并五穀
 燭燭八十本 臺九尊不掛之 幣帛銀錢同
 燭燭之
 都率記云初夜料以酥蜜和合五穀堅
 粥○七八坏○至于供時各以燭燭
 一支刺粥上紙錢七八貫布施又每
 夜供可設五穀汁粥散供水等如常

後夜料水花粥等總別任意多可依總日中料水花井壇供飯餅時菓子如常別任意多依總或洗米四坏云

或記云三昧酌深更花水煮五穀粥○煮了人少許清鹽令有其味更亦入蘇

蜜等彌令香潔耳或記云明師云先素辦供物五穀而後壇左右敷淨處置供物云

第六五行法事房中作法如常 次入堂

大禮佛南無師命頂禮敕令諸天四臂不動明

王 次三部界會諸尊聖衆

次持香 次持水 次持淨

次持供物 次持飲食 次甘露

次一字水輪觀 次諸白神分等在列

次供養文 次唱禮

南無阿利也阿左羅那他冒地薩埵婆耶摩賀薩埵婆耶

南無四大明王

大小自在十六大天十二宮天諸

宿曜等一切權現天等三反

三部界會

都率記云若胎藏若三身文

大驚覺 大九方便 次發願

五大願 次三部 次被甲 大地結 次金剛臂 次道場觀用定印

觀想地結上金剛臂之內有大海中有寶山上有七寶樓閣無量莊嚴周匝懸

列閣內有大壇四角有四寶瓶無量供具

周匝陳列壇中心有盤石上有獻字

變成智劍變成四臂不動明王

光顯曼荼羅七十餘尊隨光顯現

內院三部聖衆四大明王圍繞第二重

十六大天第三重十二宮第四重二十

八宿第五重護世八天及意樂尊周匝

圍繞云 次三力偈 次普通供 次送車

次請車 次迎請 結佛部心印勸請不動

唵爾農爾迦阿利也阿左羅那多曳薩囉

莎訶 大鈎召印明 如胎 內院八尊勸請之

結普印當心誦之 至心誦請 十六大天 與諸眷屬

來臨於此 我所辦供 願垂納受

堅實合掌當心誦明立二大指召之

唵路迦 唵路野曳薩囉

結普印當心誦之 至心誦請 十二宮神 與諸眷屬

來臨於此 我所辦供 願垂納受

以前印誦明指之三反

唵藥羅薩囉囉哩也鉢鉢鉢多彌底哩摩

野曳薩囉 普印當心誦之 至心誦請 二十八宿 與諸眷屬

來臨於此 我所辦供 願垂納受

以前印三召 唵諾乞又但羅濕蘇祇喃曳薩囉

普印當心誦之 至心誦請 護世八天 與諸眷屬

來臨於此 受此供養

印如前 唵路迦 迎羅野曳薩囉

大祭文 結云法性房云有二供今云

南贍部州大日本國某官某姓某甲我今

歸命佛法僧寶界會聖衆仰啓清淨法身

遍照如來普光十方三世一切諸佛大菩

薩衆一切賢聖聲聞緣覺五通神仙九執

大天十二宮主二十八宿衆聖靈祇四大

明王護世八天并諸眷屬土地衆護法善

神業道冥官本命星今某甲怪異天變可

愼念時用既遇此怪災異可畏願遊宮地

居天衆神祇願佛敕勒受我迎請悉來赴

會餐此單誠發歡喜心爲某甲消除如是

災厄與無畏令安穩謹啓云

次除除從慶 次示三昧耶

次金剛網 次火院 次闍伽

次花座 次大重結大界 次塗香

次花鬘 次燒香 次飲食如盤盤光法云

未云七十餘坏蠟燭供兼備置壇上

插各

續欲懸五供之時召承仕開佛器可助之

次第令付火佛及燈付之次第如圖此間

蘭梨結誦飲食燈明二印明各二十一

反印明可結誦之今依頌結供也二若傳供如

熾盛光法記之又若不指蠟燭用別燈

都率記云念誦了次以三種真言加持

供具如常取去壇上閻伽等以蠟燭刺

粥上隨諸尊座位如次布列之內院九

尊三反念其呪供之次云諸天或云各

念其真言供之或云事繁故不誦真言

唯用意供或云可念轉字明私云或可

念諸天心呪文

先承仕以蠟燭插一坏飲食獻阿闍梨

受取先誦飲食明天誦燈明明

次不動明頂戴供養令反得承仕蘭梨

指示尊位令置彼所自餘准知之但自

第二院下以蓮心供之不捧之唯承仕

取居之云

次普供養

未云幣帛銀錢兼立其位若一結上東

誦普供養明奉之但例普供養三反誦

加之想念也若臨機置之者左手取一

結右手取一棒供之

率記云以紙錢納折撰捧頂拜供布施

云

或記云供了番僧下藏出於他處可燒

之初後夜爲之抄

次讚四智等文次讚云六日不動四智等文

一二三五七乃至百反一一起居禮之

如陰陽祭有此拜儀

未云下禮盤禮之未云依結加

南無十方三世一切三寶

周遍法界摩訶盧遮那如來

本尊聖者四臂大聖不動明王

降三世明王

軍荼利明王

大威德明王

金剛樂又明王

佛眼部母菩薩

觀自在菩薩

金剛手菩薩

文殊師利菩薩

十六大天

十二宮主

二十八宿

護世八天等

當國神等

大施主殿下息與延命御願圓滿

殿內安穩諸人快樂

天下法界平等利益

次根本印明

四臂不動印明第一根本印明

帖云記御願寺僧都本云以劍印加持

五處文

三部心四大尊各文殊十六天總十二

宮總二十八宿諸天總等印明加結

次加持珠

次正念誦大日不動三

率記云次五如來名次緣生偈次三戒

次心經

帖云法性說諦緣度四非常大般若略

頌

次置珠 次根本印 次部母金剛部母又

次五供 次普供 次讚 次祈願

次閻伽次奉送三部次解界 次啓謝

次禮拜居次奉送三部

金剛奉送用之

次三部 次被甲 次九方便

次隨方迴向 次下座禮佛

右任大師遺訓以谷記與所疑記爲指

南連次第了

第六護摩事

古來修護摩事未聞之

伴僧呪

帖云如常念誦一諸尊真言若有助

修諸共滿之

都率記云伴僧念誦諸天總呪文

第七行法用章事

率記云若依胎藏若十八道文

帖云其供作法一同十二天但蠟燭七十餘

此供熾盛光法之時定也云又冥道供

十二天供可例之行法准彼等可行也

第八經軌事

帖云良明蘭梨云七十天供以熾盛光軌

七十提婆供法

私云舉此天供入以書對受非是本書
人師抄也云

永云引諸經文綴一卷書耳

第九私記事

七十天供其多都舉
七十天供今隨宜耳

七十天供私記池上舉

此私記非谷記吉書也

此法當座主被修之時法橋始作私記

若谷記世有法橋何不傳受耶

此外古記兩三本不知誰人作

第十卷數事

七十天供所

奉念

大日眞言

佛眼眞言

不動眞言

三部諸尊眞言

諸天總眞言

奉供

闍伽花水供

五穀調粥供

銀錢熾燭供

右

年 月 日

阿闍梨

寬元三年四月十五日於小河草了

弘安三年十月朔日於實相寺書寫了

記數箇日見聞仰七十天擁護

爾然記之

正和三年八月二十六日於實相寺書
寶永二年乙酉七月二日於兜率谷雞
頭院以東南谷淨教房藏本書之

三部阿闍梨嚴覺洪道

阿婆縛抄第百七十 十二天供

池上新記云除上下名八天供加日月

名十二天供文

第一可修此法事

護世八天法云施十方天王眞言印契等

凡受諸法及一期念誦畢及護摩盡頂處

皆須施諸天速得無難文

此法別沙汰無之云

十二天供谷御房明動持經受給也靜眞

阿闍梨不受給也伴明動明靖錫也谷受

給儀軌知世間儀軌樣也云

第二支度事

第三形像事

護世八天法云

八隅塗圓壇

於帝釋左右

或復於龍方

日天天位

中位觀四臂

兩手金剛拳

以安口兩邊

須彌山爲座

利銳金剛輪

蓬頭垂髮索

勢如變鳴拳

摩羅及鉢底

乘背大臂力

而爲十聖位

置梵天地天

梵地相對置

嚩囉皆隨轉

不動忿怒王

風地曲如鉤

右劍左持索

身外現八峯

洪漏紺青色

威焰如劫燒

赫奕無能對

攝怖而奔竄

現茲暴惡形

觀想地結上金剛壇內有大海、中有須彌山、上有諸子座、上有蓮花、上有寶樓閣、內有大壇、中有盤石、上有象哈字、變成智劍、變成四臂不動有十二天圍繞行者在闍前。

云云如座位觀之、不用種子三形云、池上新記云若欲細觀諸天本方位所各觀置各、種、三昧耶形云、次三力、次普通、或此大板給、次勸請取香具者印。

至心奉請 本尊大誓 四臂不動 十二天 與諸眷屬 來臨於此 受此供養。

次送車 次請車 次迎請印 先右手結刀印不動明末加繫係四句、三召之、次從大自在天次第結誦各、印明勸請之。

或用總印、合掌堅二大指招之三反、噫路迦、、伽羅耶曳薩囉莎訶。

次辟除 次示三 次金剛網。

次火院 次闍伽 次花座。

次善來 次重結 次塗香。

次花鬘 次燒香 次飲食。

此次供燭燭。

云云本體脇機調備燭燭供至此時、承仕取一坏進阿闍梨、取之。

先飲食明、次不動明、次諸天明誦之、捧供、後返承仕、請取壇中座居之、如此坏數背了、總結誦燭明印。

然而近來象飾置壇上、至此時燭燭差火也、其次第如圖云、

護世八天法云、諸位未遍已來、莫令、

燄滅云、

次燈明 次普供養 次讚

大根本印 第一根本印

四臂不動

義莫三曼多轉日羅敕怛羅吒阿慕伽贊

摩訶路左摩娑頗吒也怛怛羅摩也、

、、、、、呼怛羅吒憐輸

十二天總印 合掌立大指

噫路迦、、伽羅耶娑囉賀

或用各別印

帝釋天印

內轉二風中如針

鏤吃羅、也娑縛賀 有歸命

火天印

定掌火空相捻三角、懸堅四輪空度橫

在掌中、風屈三召

阿婆羅二曳娑縛賀 有歸命

琉璃天印

定慧合、地風背入月

縛、反背、娑縛多野、娑縛賀

羅刹天印

左掌向外、以空押地、水甲直、壓火風、名

刀印、右手安腰

羅入乞索、安地、賊多曳莎訶

水天印

內轉二風、微圓相拄、是索印

阿播鉢多曳莎訶

風天印

懸舉直、絛水、以空押地、火風中、定、舉、置、

左腰、

轉野吹莎賀

多聞天印

虛心合、二地入、舉、交、空、壓、風、側、屈、一、寸、

不相著、

唯吠室羅摩、野莎訶

伊舍那天印

定、舉、直、豎、火、而、風、當、火、背、屈、之、不、相、著、

喚、捺、羅、二、野、莎、賀、

梵天印

定、舉、立、向、外、以、空、捻、水、餘、指、敘、散、懸、舉、

如常、

鉢羅、二、惹、野、鉢、多、曳、莎、訶、

地天印

合、掌、十、指、端、相、屈、之、令、圓、其、掌、令、空、如、

瓶、

鉢羅、二、體、反、八、

日天印

二、手、顯、現、合、掌、二、水、屈、入、內、二、地、相、並、

二、火、少、屈、不、相、著、二、風、直、豎、二、空、置、二、

水、邊、以、印、置、額、

阿彌怛也野莎訶

月天印

定、手、火、空、相、捻、餘、直、豎、如、蓮、華、也、

戰、捺、羅、二、野、莎、訶、

次、加、持、珠、

次、正、念、誦、云、

阿婆羅抄卷第七十 (十二天供)

次置珠 次根本印 次部母金剛母

此中出十二天而十天法云、可問明師云、

阿婆縛抄第百七十一 十經利

次五供 次普供 次讚 次祈願

十二天儀軌云、有十二聖天成就大願護助佛法護護衆生若欲求壽命若求官位若求敬愛應供養此聖天無不遂所願文

第一可修此法事

此行法入法華法事非自持經者欲供時

次奉送 次三部 次被甲 次解界

十二天私記云、十二天供次第應上新記

第二支度事

第三形像事

次九方便 次迴向 次下座禮佛出堂

十二天供次第應上新記

第三形像事

第四支度事

右依谷記連次第了彼記與云已上

十二天供次第應上新記

第四支度事

第五形像事

第依十八道但供養作法有與本軌違

十二天供次第應上新記

第五形像事

第六支度事

依安作云、

十二天供次第應上新記

第六支度事

第七形像事

三昧和尚記云、神供可供五悔前出

十二天供次第應上新記

第七形像事

第八支度事

了後供

十二天供次第應上新記

第八支度事

第九形像事

用○草云、傳師云作法了後可修觀野

十二天供次第應上新記

第九形像事

第十支度事

神供云、

十二天供次第應上新記

第十支度事

第十一形像事

第六護摩事

十二天供次第應上新記

第十一形像事

第十二支度事

第七行法用意事

十二天供次第應上新記

第十二支度事

第十三形像事

用草云、私云傳師云、丹州私記、別修十二

十二天供次第應上新記

第十三形像事

第十四支度事

天供時之行儀也、若修法之時、十二天供

十二天供次第應上新記

第十四支度事

第十五形像事

可別有式、謂十二天等在大境中受供養

十二天供次第應上新記

第十五形像事

第十六支度事

了別備一壇請護供也故不可必用地結

十二天供次第應上新記

第十六支度事

第十七形像事

金剛壇大海須彌乃至寶樓閣等觀行又

十二天供次第應上新記

第十七形像事

第十八支度事

不可用辟除從魔示三昧耶網海火院大

十二天供次第應上新記

第十八支度事

第十九形像事

界外界等文

十二天供次第應上新記

第十九形像事

第二十支度事

第八經軌事

十二天供次第應上新記

第二十支度事

第二十一形像事

供養護世天法一卷

十二天供次第應上新記

第二十一形像事

第二十二支度事

此中儀則印明委悉也

十二天供次第應上新記

第二十二支度事

第二十三形像事

成就瑜伽十二天儀軌一卷 不空

十二天供次第應上新記

第二十三形像事

第二十四支度事

普賢問胎藏世界摩訶毘盧遮那如來

十二天供次第應上新記

第二十四支度事

第二十五形像事

供養十天法仁

十二天供次第應上新記

第二十五形像事

第二十六支度事

早於頂馬類也。忿怒形。右手持杵。左手持三股。衣色綠雜也。

第四道場事

第五行法事

私如形注。物有之可求出云。

根本印明

虛合。水入內背相著。火空端交。

落乞又細毘藥沙阿。

第六護摩事

第七行法用意事

第八經軌事

十羅刹儀軌。不知。人將乘云。

第九私記事

法華十羅刹安然和背口傳。

不知誰人所作。仍不用之云。

第十卷數事

應永十年癸林鐘中旬書寫了。

執筆慶嚴

阿婆縛抄第七十二

玉女師供 山王供

大師供

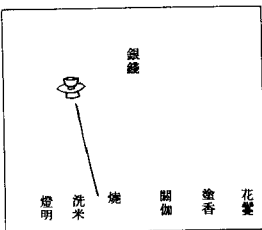
第一可修事

谷慈惠記。出雲小院。朔川內裏支度。祈被修私記也。

第二支度事

第三形像事

第四道場事

或机或折數可用之

谷慈惠記云。先調備供物。後米香華燭香。

第五行法事。位大師師供之。

先加持供物等。次加持飲食印明。

次施甘露印明。又名須彌王。

次鐵字一字心觀印明。

次奉請

胎藏勸請。印其寶家。轉寶上可加。七佛正。

次取散杖。渡之。或尼室也。加。

次花座印明。或一房衣。

次花置壇。可誦明。連部金部明間可用。

之各有其心云。

次塗香。次花鬘。次燒香。

次洗米。次燈明。次紙錢。

次普供養。次讚天。

次心經。數卷之。

次諸緣度。或五如來名號。

次三昧耶被。薩埵三昧耶印明也。

次根本印明。或讚後加之。

梵篋印置左脇。

係諸鉢羅底也。野尾藥多羯磨濕惹多。

呼有諸命。

次念誦

御名上下。加唵沙縛賀加用真言在心。

云。

次祈願。次啓謝。次發遣。次護身。

已上次第如谷記。但印明少。入之了。

第六護摩事

第七行法用意事

第八經軌事

第九私記事

第十卷數事

寬元二年六月七日草了

山王供

蘇疏二云神謂乃聖乃武乃文又幽明不測云神也又神者精靈之妙也細而

言之則天神曰神地神曰祇人神曰鬼

又是萬物之精也

玉篇云夏書云乃聖乃神孔安國云聖

無所不通神妙無方易曰陰陽不測之

謂神王蜀云神也者變化之極太戴禮

云陽之精氣曰神陰之精氣曰靈文

六第一可修事

△釋云山王奉供有之哉常師云更不可

禪事也

△第二支度事

注進

山王供一七箇夜支度

壇一面方七尺脇机二前

燈臺四本禮盤一面可有半盤

酥蜜燭各少一名香花白檀丁子

御布施時每日二十寸存之

糯米二石九斗四升

明油一斗四升五穀各三升

時菓子二百顆上紙十四帖

蠟燭布一端壇敷布一端

大幕三帖盤五帖之內一帖

淨薦三枚大土器百五十

桶五口足桶佛手水桶

杓三支大小二折數十枚

長瓶一合薪七十束

淨衣九領阿闍梨伴僧料

承仕二人

販使四人

見丁二人

衣摩

右大略注進如件

建曆三年十月日

阿闍梨々々忠快

△第三形像事

△第四道場事

△第五行法事

常師云其作法可有二樣

若修行法者七社御本地并行事早尾印

明可結誦之也又准大願供等片供奉法

施後說也云

建久年中大乘院座主示云我夢想奉

遇雙林寺故前大僧正奉受山王七社

總真言此事奇異也汝殊奉信山王欲

授汝如何答云所望也座主示云更不

可披露又如陀羅尼集經諸真言中同

異可葬之嗟呼々歎也ソハカ

△第六護摩事

△第七行法用意事

△第八經軌事

△第九私記事

△第十卷數事

山王供所

奉讀

般若心經一萬卷

奉念

釋迦等七箇真言各八百反

諸冥道真言八百反

尊勝大陀羅尼三千反

佛慈護真言八百反

大吉祥真言八百反

奉供

花水供八箇度

蠟燭供八箇度

錢帛供八箇度

右謹依仰旨始自十月二十一日至于

今日并八箇夜之間九口僧綱大法師等

特致精誠勤修上件祕法奉祈大將軍殿

下御息災安穩御顯成就之由如件仍勒

卷數謹言

建曆三年十月二十八日

權大僧都法眼和尚位忠快

玉女法

玉女作法。陰陽家盛用之。若引入真言。教可新。俱事有之者。得意行之。有何失乎云。玉女供作法。云事。佛頂房之事。具在之。彼書云

玉女供

先三禮

次如來明

次表白

敬地藏菩薩。大聖文殊。大悲觀音。梵天。管轄。四大天王。日月五星。諸宿曜等。三十六。萬。南斗北斗。三台玉女。左青龍。右白虎。前朱雀。後玄武。總三世十方。佛菩薩境界。普天奉土。一切其道。信心女大施主。蘇原氏。驚令。齊給。意趣。男。馮女。馮男。是世間定。法。愛。蘇氏。甲。朝臣。夫妻。契有。數年。互相。馮彌。無他心。共壽盡。期。為。卜。令。齊給。處也。仰願。上件。佛神。殊。垂。慈。悲。給。女。弟子。所念。決定。令。圓滿。給。次。神分。次。祈願。等。云。

次勸請

至心勸請地藏尊

大聖文殊觀世音

梵釋四王諸天衆

日月五星諸宿曜

三十六萬四玉女

南斗北斗并三台

還念本誓來影向

證知證誠御大願

哀慈納受徵少供

大發願

至心發願

唯願地藏

大聖文殊

大悲觀音

梵釋四王

日月五星

二十八宿

三十六萬

南斗北斗

三台玉女

哀慈納受

護持施主

心中所念

消除不祥

消除惡事

及以法界

決定成就

決定圓滿

五大願

護持女大施主成

大願

大念誦

大日地藏文殊觀音玉女呪

天觀玉女地觀玉女神仙玉女言教神玉

女居住神玉

求護神玉

降伏神玉

王迷心神玉

愛女神玉

發心神玉

王儀女除神玉

發心所念神玉

悲心神玉

南斗北斗

三台玉女

左青龍

右白虎

前朱雀

後玄武

急如律令

次齊供養印真言

次回向

香花燈明洗米

玉女者

冥道中其形美故諸冥衆愛樂

也仍彼玉女

依愛樂圓滿施主所願給

云委何神云事不知之陰陽家可尋

問之

又云俗家新裁衣著時向玉女方著之

云

又云玉女方計

若寅日逆計之第五

戌方也順計第九同戌方也餘日准知

之云

弘安三年十一月十五日書寫了

求法比丘附

正和三年九月五日書寫了

求法比丘本寂

應安四年八月二十四日書寫了

求法比丘紹藝

正德二年歲次壬辰六月晦日於難頭

院磨寫

探題法印嚴覺

享保九辰年同午年於出雲寺書寫校

合訖

阿婆縛抄第百七十二 受地作法 付儀禮

一、第一可修此法事

一、禾云爲修諸尊法建立地壇之時修之一、建立堂舍塔廟之時爲壇壇修之

先殿

師云故東陽座主語云西塔觀音堂智證大師之靈也銅小桶中眞言共書被入云

注進

中宮京極御堂壇壇支度

五寶 金一匁銀一分其珠三粒

五藥 赤黃青白黑五色石上烏黑天門各

五香 沈水白馬丁子麝香龍腦

五穀 稻穀大粟小粟麥豆白芥子

銅瓶一口一升納其形○或白或赤或青或黃或黑或五色各各一丈其多定也

厚紙一帖 壇供料米一石 若五斗

油一升 若五合 蘇 蜜 名香 若白檀

新鋤鋤各一柄若以木 茅草一束

白積木一裏 平石一枚廣一尺許厚三四

白土一升 小壇一面方三尺

壇數二尊 半疊一枚

淨疊一枚 大幕一帖

折敷二枚 桶杓 松三十把

阿闍梨一口 伴僧二口若一人

淨衣三領白色

承仕一人 隨使二人

雜人布淨衣 如常

右注進如件

天仁二年六月 日教王房

禾云以右教王房支度可爲大旨臨時加

用意耳

間支度銅瓶一口一升納云：師曰五合

納猶大也可○用意也

皮云白絹一尋五寶并瓶裏料云：何師

云不知之瓶裏事本文不見之以五色糸

結瓶口事陀羅尼集經文也文

○僧都支度金銅瓶八枚八幡輪八枚

出之不得心事也義釋受地處不見安

氣云

一、第三形像事

一、第四道場事

勝林記云露地者張幕勿令人見之文

定心記云以優善圍繞其所文

一、辨備供具

勝林記云茅草敷地備供具如壇供文

定心記云二肘方壇安香華等供文

教王記云茅草敷其地備加香華飲食

燈明華瓶等供具如壇供文

勝林記云又別設地神供文別本銀錢等

教王記云又別備地神供五穀合粥一坏

可加散供等云

一、神供

教王記云此法地天供外別可修神供也

曠野神供文

一、五寶事

教王記云又儲五寶五藥五香五穀各納

如瓶物○五寶者不可實之理也

又云私云五寶香華各取少許以清淨紙

并絹裹以五色糸結之然後可納器云

五寶五藥五香五穀一合五色絹切五

重裹之隨法息災白色絹切表重增益

黃色表重可護也先達說如灌頂時各

別○之文

間以五色糸瓶カラクル様何師云如

然事如何有十文字カラケテ瓶半許

橫糸迴結之其糸以瓶頸可結也アマ

リタラム糸埋時地上少可出也陀羅

尼集經文也瓶長三寸若五寸許敷

一、可儲佛供等一具供養料也小

一、可儲香藥各少許壇壇料也

一、鋪壇事

谷記奧云師云五寶事欲成堂令渡御

佛等時佛壇下埋之塔一所五大堂每尊

一所合五所也愚案云見陀羅尼集經第

十二文非佛壇下敷可見之

佛壇下當可掘穴深一尺許也仍佛壇下

板敷二三枚許不可堅爲人出入也行法

板敷上可修之文佛既奉座前修之有何

勝平

谷記奧云師曰五寶中眞珠五粒者銀五

大堂時每尊下埋之故五粒也云

五寶可隨佛數各用一種云但依

陰陽之說五方埋之時可儲各五種

也謂真珠五粒也

六 第五行法事

先行者到壇所面東結跏趺坐

定心記此次大淨三業三部被甲文

次加持香水 次灑淨

次加持供物 次去垢

次清淨 次光澤

次加持飲食須備甘蔗一字水輪等

大啓白佛具記云受地大啓中啓

教王記云長跪執香爐

至心啓告賢聖闍闍五類諸天聖牢地

神及此靈祇等其依持明藏受持某章

眞言爲求無上菩提有別事隨時言之

於此地建立道場安立諸神精修念

誦所求事願成就唯願地神補助於我

勿令天魔作諸障難釋迦如來坐善提

樹降衆魔怨我今亦爾我雖未得一切

同於如來然以毘盧遮那三密所加持

故亦能現作佛身是故汝今亦當現作

證明使諸魔衆不能沮壞速得成就云

大唱禮佛具記云諸魔不用之恒放散云云

是也云云

定心記云大禮大日如來及一切諸佛

三反

次九方便 若五條 次五大願

次入佛 次法界 次轉法輪

次甲冑 次寶字觀 次無堪忍

次驚發地神 次地神持次第

次灑淨 次受地偈三反

大地神勸請望可念地天形如天女眷屬圍繞

次持地印明 次五供 次普供

大地天仗其供物捧手隨地天眞言供

大讚記云讚王

次如來慈護眞言一百八反

唵沒歇每引恒里引 耶轉日羅合囉乞

又合囉

次念誦大日通天天咒

次念誦慈護二字各少

谷記與云受地法念誦安置尊像眞言

可讀歟

次心經諸緣度三昧耶戒

次歛印明 金轉釋智進力堅

唵爾佐耶轉蘇提沙訶

然後令託使以歛掘地中心方一肘量去

瓦石却慎築令平等後以不動明加持百

八反

建立軌云置壇處當此順方一肘掘之

去瓦石却慎築平正驗其虛實相若堪

建立者不動毋捺撥百八護其地然後

總掘文

法華軌云穿已却填土若餘是吉祥相

文章勝同

供養法念誦已加持寶瓶入穴中以本

土埋之左方五供等云

次築壇

勝林記云往地淨土加持啓告之後即用

鐵印明而令取之築壇法自東北方起首

築之每加土一重即香水一灑乃至滿已

皆如之築令堅實平如鏡面文

定心記云以白檀香汁和細沙爲泥地

上塗之文

次塗地印明

次掃地印明

次五供 次普供 大讚 大關伽

次發遣 次迴向等 次護身

一埋五寶作法佛具記云後日撰之作法也文

先阿闍梨向東坐

次加持香水 次灑淨壇

次穿小坑

定心記云壇乾了壇地分爲九分於中

尖穿深一肘許文

當佛壇下可掘也深一尺許也文

次加持瓶子

次地天眞言別本百次如來慈護別本

反次無能勝別本百八反先不動次地天次

無能勝次本尊各百反加持之文

次瓶置坑中

谷記云若深祕釋者卽是安立菩提心

中五智之寶能起五種善萌滅除五趣

過患故云五穀五藥也五香觀念可誦

念之文

次塗拭壇上

定心記云令坑還填土令平正文

教王記云以古土築園文

大地天儀別本云以手按實之

故天親護者 於諸佛導師

修行修勝行 淨地波羅蜜

如彼魔軍衆 天師子救世

我亦降伏魔 我棄受茶羅

次以白檀香泥塗壇上

次塗地印明

右手散舒五輪掌向下如塗勢

唵迦羅引黎一摩訶迦羅引梨婆縛合

賀

次掃地印明

取舞拂之

唵賀羅、祖乾羅、賀率耶沙縛賀

次前立所備小壇

教王記云、私云、築壇之前机二前立之

一、五寶置之、納物一香等備之、例闍伽

等敷

次加持供物 啓白神分九方便

次供養法、乃至鈴迴向等文

教王記、右供養法無之、唯捧香花等供

具供養之地、天明云、

次誦地天偈文

第六護摩事

第七行法用意事

第八經軌事

第九私記事

受地作法 大師

受地作法 谷

受地作法 等摩林

築壇作法 定心

第五寶作法 摩林

已上忠師相承

鎮壇作法 教王

已上覺師相承
第十卷數事

建長三年五月五日於小河草了

弘安五年三月朔日於三河書寫了

正和三年九月十一日於三河書寫了

應安四年八月二十一日於尾州錄

須賀書寫了

紹藝七十四

阿婆縛抄第百七十四 五色絲

亦云五色條多羅、此云、縹亦云、縹

入壇後授之云、

問、五色絲何義耶、答、絲、結界、驗也、金繩

界道云、十方佛土、有之云、

又常引壇絲、胎藏五色界道標也、仁王

經金剛童子法等用之者、非界道只五

行義也云、

聖體云、其界道繩令童子持文

第一擇絲事

縹絲不淨物也、不可用之云、

縹經云、其繩五色、而用白、縹及麻等

作文

義釋四云、凡作經當擇上好細具縹文

呼磨抄云、若白、縹、若靱皮、縹、或雜布

麻絲文

廣聚經說、縹線法云、不得用蠶蟲、唯得

用白、縹及縹絲文

第二調絲事

未開童子若老尼、著新淨衣、結縹、不可

淨水同心ツムカセヨ云、

聖行記云、ムマムトキニハ用水ヒネ

レ云、

義釋四云、香水洗之、極令清淨文

第三染五色作法

未云、儲小壇、如常備香花、燈明、飲食等

聖行記云、五色染汁入別、器置石脇机

上

染汁ハ糊粉若赤紅黃青若粉花黑
仍カキ後時也
仍カキ用之也

染汁ハ糊粉若赤紅黃青若粉花黑
仍カキ後時也
仍カキ用之也

染汁ハ糊粉若赤紅黃青若粉花黑
仍カキ後時也
仍カキ用之也

染汁ハ糊粉若赤紅黃青若粉花黑
仍カキ後時也
仍カキ用之也

染汁ハ糊粉若赤紅黃青若粉花黑
仍カキ後時也
仍カキ用之也

染汁ハ糊粉若赤紅黃青若粉花黑
仍カキ後時也
仍カキ用之也

染汁ハ糊粉若赤紅黃青若粉花黑
仍カキ後時也
仍カキ用之也

染汁ハ糊粉若赤紅黃青若粉花黑
仍カキ後時也
仍カキ用之也

染汁ハ糊粉若赤紅黃青若粉花黑
仍カキ後時也
仍カキ用之也

染汁ハ糊粉若赤紅黃青若粉花黑
仍カキ後時也
仍カキ用之也

染汁ハ糊粉若赤紅黃青若粉花黑
仍カキ後時也
仍カキ用之也

染汁ハ糊粉若赤紅黃青若粉花黑
仍カキ後時也
仍カキ用之也

染汁ハ糊粉若赤紅黃青若粉花黑
仍カキ後時也
仍カキ用之也

染汁ハ糊粉若赤紅黃青若粉花黑
仍カキ後時也
仍カキ用之也

染汁ハ糊粉若赤紅黃青若粉花黑
仍カキ後時也
仍カキ用之也

染汁ハ糊粉若赤紅黃青若粉花黑
仍カキ後時也
仍カキ用之也

染汁ハ糊粉若赤紅黃青若粉花黑
仍カキ後時也
仍カキ用之也

染汁ハ糊粉若赤紅黃青若粉花黑
仍カキ後時也
仍カキ用之也

染汁ハ糊粉若赤紅黃青若粉花黑
仍カキ後時也
仍カキ用之也

染汁ハ糊粉若赤紅黃青若粉花黑
仍カキ後時也
仍カキ用之也

染汁ハ糊粉若赤紅黃青若粉花黑
仍カキ後時也
仍カキ用之也

染汁ハ糊粉若赤紅黃青若粉花黑
仍カキ後時也
仍カキ用之也

染汁ハ糊粉若赤紅黃青若粉花黑
仍カキ後時也
仍カキ用之也

染汁ハ糊粉若赤紅黃青若粉花黑
仍カキ後時也
仍カキ用之也

染汁ハ糊粉若赤紅黃青若粉花黑
仍カキ後時也
仍カキ用之也

染汁ハ糊粉若赤紅黃青若粉花黑
仍カキ後時也
仍カキ用之也

染汁ハ糊粉若赤紅黃青若粉花黑
仍カキ後時也
仍カキ用之也

染汁ハ糊粉若赤紅黃青若粉花黑
仍カキ後時也
仍カキ用之也

染汁ハ糊粉若赤紅黃青若粉花黑
仍カキ後時也
仍カキ用之也

染汁ハ糊粉若赤紅黃青若粉花黑
仍カキ後時也
仍カキ用之也

染汁ハ糊粉若赤紅黃青若粉花黑
仍カキ後時也
仍カキ用之也

染汁ハ糊粉若赤紅黃青若粉花黑
仍カキ後時也
仍カキ用之也

染汁ハ糊粉若赤紅黃青若粉花黑
仍カキ後時也
仍カキ用之也

染汁ハ糊粉若赤紅黃青若粉花黑
仍カキ後時也
仍カキ用之也

染汁ハ糊粉若赤紅黃青若粉花黑
仍カキ後時也
仍カキ用之也

染汁ハ糊粉若赤紅黃青若粉花黑
仍カキ後時也
仍カキ用之也

染汁ハ糊粉若赤紅黃青若粉花黑
仍カキ後時也
仍カキ用之也

染汁ハ糊粉若赤紅黃青若粉花黑
仍カキ後時也
仍カキ用之也

染汁ハ糊粉若赤紅黃青若粉花黑
仍カキ後時也
仍カキ用之也

染汁ハ糊粉若赤紅黃青若粉花黑
仍カキ後時也
仍カキ用之也

染汁ハ糊粉若赤紅黃青若粉花黑
仍カキ後時也
仍カキ用之也

染汁ハ糊粉若赤紅黃青若粉花黑
仍カキ後時也
仍カキ用之也

色赤變成赤色染汁成赤色界道

以同印當黃色器上觀器底有赤字其

色黃變成黃色染汁成黃色界道

以同印當青色器上觀器底有青字其

色青變成青色染汁成青色界道

以同印當黑色器上觀器底有黑字其

色黑變成黑色染汁成黑色界道

以同印當白色器上觀器底有白字其

色白變成白色染汁成白色界道

以同印當赤色器上觀器底有赤字其

色赤變成赤色染汁成赤色界道

以同印當黃色器上觀器底有黃色字其

色黃變成黃色染汁成黃色界道

以同印當青色器上觀器底有青色字其

色青變成青色染汁成青色界道

以同印當黑色器上觀器底有黑色字其

色黑變成黑色染汁成黑色界道

以同印當白色器上觀器底有白色字其

色白變成白色染汁成白色界道

以同印當赤色器上觀器底有赤字其

色赤變成赤色染汁成赤色界道

以同印當黃色器上觀器底有黃色字其

色黃變成黃色染汁成黃色界道

以同印當青色器上觀器底有青色字其

色青變成青色染汁成青色界道

以同印當黑色器上觀器底有黑色字其

色黑變成黑色染汁成黑色界道

以同印當白色器上觀器底有白色字其

色白變成白色染汁成白色界道

以同印當赤色器上觀器底有赤字其

色赤變成赤色染汁成赤色界道

以同印當黃色器上觀器底有黃色字其

色黃變成黃色染汁成黃色界道

以同印當青色器上觀器底有青色字其

色青變成青色染汁成青色界道

以同印當黑色器上觀器底有黑色字其

色黑變成黑色染汁成黑色界道

以同印當白色器上觀器底有白色字其

色白變成白色染汁成白色界道

以同印當赤色器上觀器底有赤字其

色赤變成赤色染汁成赤色界道

以同印當黃色器上觀器底有黃色字其

色黃變成黃色染汁成黃色界道

以同印當青色器上觀器底有青色字其

色青變成青色染汁成青色界道

一縷一色凡五色合爲一縷也若令縷

緩急亂細不調又不盡心作之則生障

法損師亦損弟子或令其師等發狂亂

等文

師字輪品疏云不得太漫若不調者令

師及弟子多病爲障所礙若用時斷絕

亦令致損耗也文

聖行記云絲可縫定クリ定一色十八ス

チスル也云

又云本末一方云

帖云五色線一色不絕來去攝條爲九筋

一方左右絲首聚九筋者ワナニテ二筋

ヅナレハ一色合十八也九筋者即九

識也九識即五智也即白一色中即五佛

五智具足乃至黑亦爾也文

井房安慶阿闍梨欲縫五色純經調切

持參聖行房可縫賜云而聖行房腹

立自本其儀來持前爐火打入了其後

又儲絲被申請聖行房云無止事人

見行作法不知惡事也但彼闍梨智者

也義釋文不得心事不可有思得事有

左右端被切歎不審云

聖行記云而後又如前云云供養法念

誦經法等而後起座從白色ヨレ白色羅

字眞言誦之有餘一誦各別眞言ヨル

ハシ云云云云有餘命五色一ヨリヲヘ

テ合時降三供眞言誦之ヨリヲヘテ後

五供養如常

帖云合五色法立壇備供修法如常次

念誦之後合線文

又云五色絲事義釋十一在之。又於一色觀種子字其字變成其色絲并印明云。合時勝三世印明用之文。

靜慮口決云五色線以白爲心自餘四色相纏在外令未嫁女作之文

第五長短蠶細量

華行記云絲長三丈五尺許仍調吉良無之時四丈餘許歟文

谷記云長三丈五尺許但縫得之定也文

呼摩抄云作修多羅法○長十六吋或三十吋皆隨境界闊狹辨之文

靜慮記云五色線長三丈五尺文

或云私云近世多以三丈五尺爲其量四肘壇之所宜歟云

仁王軌云以五色線令童子右合虛細如小指文

或云私云近代極細若是略歟云

第六深祕釋

具緣疏云復次五色經者卽是如來五智亦是信進念定慧五法以此五法貫攝一切教門是故名爲修多羅古譯謂之經經也文

祕密曼荼羅品疏云白是信義黃是精進亦是念黑是定色同於涅槃色也慧者卽是大空具一切相而無有相故爲一切色也文

祕密品疏云令童女合之令極均調○不

得中間斷續連接之也

持誦不同云私謂童女是三昧也由三昧極均等調停得成五力五根由此根力卽能運持衆行也文

左絲作法

智泉云

智泉云是祕藏事也他家不知之谷流無之相承云

皇命阿闍梨 實相房

法性寺座主權大僧都仁蓮

座主覺尋

覺範阿闍梨

院照阿闍梨

聖照阿闍梨

契中阿闍梨

法印忠快

僧正承澄

不云作法無別事只左合許也委在私記等

白赤黃青黑右並實赤白此定實左可合之又右糸時此定實右可合也云

建長四年三月十二日於小河草了同六年六月十日於鎌倉書之

求法比丘無障金剛尊

阿婆縛抄第七十五

護作法 護身作法

護作法

書樣

諸尊種子陀羅尼等書之所謂三身佛眼
尊勝陀羅尼五佛種子七佛藥師種子六
觀音五大尊種子可書之云

五佛種子

大藥阿彌陀藥師

七佛藥師種子

通用種子

別種子

諸尊名稱吉祥

寶月智嚴光普自在王

金色寶光妙行成就

無量壽吉祥

法海常音

護法海勝聖觀神通

寶藥師琉璃光

已上種子東寺

寶藥師琉璃光

已上種子東寺

寶藥師琉璃光

已上種子東寺

寶藥師琉璃光

已上種子東寺

寶藥師琉璃光

已上種子東寺

寶藥師琉璃光

已上種子東寺

此馬南處何千四百...

此馬南處何千四百...

此馬南處何千四百...

此馬南處何千四百...

此馬南處何千四百...

此馬南處何千四百...

此馬南處何千四百...

此馬南處何千四百...

此馬南處何千四百...

此馬南處何千四百...

此馬南處何千四百...

此馬南處何千四百...

此馬南處何千四百...

此馬南處何千四百...

此馬南處何千四百...

此馬南處何千四百...

此馬南處何千四百...

此馬南處何千四百...

此馬南處何千四百...

此馬南處何千四百...

此馬南處何千四百...

此馬南處何千四百...

此馬南處何千四百...

此馬南處何千四百...

此馬南處何千四百...

此馬南處何千四百...

此馬南處何千四百...

此馬南處何千四百...

此馬南處何千四百...

此馬南處何千四百...

以已上四印明可守護病者也云、

問三部被甲不用之歟答爲他人護身不可用之行者三部被甲スレ云、

他人護身作法世人全不知之隨池上聖行房傳之彼傳云地結金剛塙馬頭

除金剛網火院隨三昧阿闍梨面受之究竟祕事也云、

驗者作法

大底護身作法用心可用之

嚴範阿闍梨驗者次第可用之先如形勸請三寶客事由我身不肖凡夫末代僧徒智行共闕付冥顯有愧非三寶加護者恐怖尤多驗者先護法物付病事有樣可問顯也云、

建治元年六月十四日於小河房書了

求法比丘承澄

元應元年己未八月二十一日於洛陽西

山寺戶賜右御本寫之

求法金剛玄契

承應三年甲午七月十九日以總持房本

書寫了

元祿十六年癸未六月二十八日寫

兜率谷難頭院闍梨嚴覺

阿婆縛抄第百七十六 傳法作法

附傳法

傳法作法

傳受次第

先授四種念誦作法

次授十八道已下同

次授隨行

次授胎藏供養會

次授三摩地

次授金剛界成身會

次授護摩

次授胎誦會但布字八印許可灌頂後授之

次授金諸會但四華印許可灌頂已後授之

其後授諸尊別法更無前後隨要授之但佛眼一字受樂王等暫可祕之入壇以後

可授之云、

帖云山門先教十八道次教不動法後

隨行等次教法儀軌或先隨行三摩

地

東寺先教如意輪法後教大法而先教

私記後教儀軌先念後胎

又云灌頂并常受茶羅供供先准胎藏界

修之但山一說授法之時先金界授之

又東寺多先金界習之胎藏界或不受

之

傳法作法

一授十八契印作法

師先三部被甲 次師資共入堂

大共禮拜

南無歸命頂禮眞言教主清淨法身摩訶毘盧遮那如來三反

次師資座實坐師左邊後最可歸座

次師誦香塗手即又香授弟子令塗手

次加持香水草茶利

次師先灑淨自身可應加持身次師以左手

取弟子合掌末右手取散枝灑淨資頂上

三反

或此次授三昧耶戒印明先問結願須在無無者必授之

內縛五古印 桑字明授之

次啓白取香爐打金

誦教白眞言教主摩訶毘盧遮那如來本尊界會大聖大悲不動明王三部五部諸尊聖衆言弟子某甲今希生釋尊遣法之

末又他聖教流布之秋粗聞頓覺成佛之

教望入遠證菩提之眞依之授與十八契

印儀則令修三密瑜伽之教行悅哉已開

自心蓮花將解自心正覺仰願大日覺王

海會聖衆垂哀慈納受令成二世悉地給

也丁

次讀軌讀了實禮拜或禮拜

帖云未畢之間每日分散時可禮拜

也而今略之一部畢之日可有禮拜也

次願以此功德等云

一授胎藏藏作法隨行軌同之

先師資入堂 次共禮拜 三反

南無摩訶毘盧遮那如來

次師向東坐 向胎藏茶羅也 資坐師左邊

大塗香塗手授資同舍塗之

大加持香水灑淨自身即以左手取資合掌

大授入佛三昧耶印明

大啓白事由

大讀軌文

若隨行軌者全讀之

若資法二卷軌者三簡度授之

初度供養會

上卷自初至于若持此讀王所樂當成

就授之下卷奧持杵當心上已下授之

是供養會也中間祕之

第二度諸會

上卷復次祕密主如來曼荼羅已下授

之下

下卷自初至于普世明妃眞言授之已

下祕之

第三度布字八印入壇以後授之

下卷爾時薄伽梵告金剛手已下至于

常當於自他悲愍而救護授之自餘先

授了

一授金剛界軌作法三摩地同之

先師資入堂 次禮佛

次著座資同授之 次塗香資同授之

次加持香水 次灑淨資同授之

次授普賢三昧耶印明

次啓白事由

大讀軌文

若三摩地軌者全讀之

若大法軌者三度授之

初度成身會

初已下至于振鈴印明中間奧次應諦心

爲念誦以下至于卷終授之

第二度諸會

自次結羯磨印至于說法眞言授之已下

第三度四華印

自金剛眷大印至于如是廣作佛事已授

之自餘先了

一授別章法作法

帖云若全未受一尊法之人最初隨受

一法之時可有之後不爾云

先著座 次禮拜

次加持香水 次灑水

次啓白事由大讀文

帖云不必授三昧耶戒印明又若察軌

意依屬三部之中何部准彼意授彼部

明耳文

又云三昧耶戒印胎入佛三昧金普

賢一證有二三說一五古印義字明

一授審作法

前所受眞言印等一一授授之

若略時胎藏式葉中臺印眞言自餘不

審事少覆授之

若極略時只覆授中臺八葉印眞言

私云八葉等者是對受四處輪之人

時作法歟若不爾人可覆授五輪等

印眞言歟云

一授之若略時可覆授三昧耶會五

佛印眞言自餘不審事等 若極略時

唯授五佛印明而

私云許可大用之云

一受禮印明事

帖云胎無所不至印明

金智舉印明

悉金剛薩埵印明胎藏主明是也

別章法各法根本印明也

謂資禮時師結之師頭上有五佛寶

冠觀之

建長四年三月二十三日於小河相扶

寸白所勞草了

同六年六月十七日於關東相扶脚氣

書之

相扶病疾而欲速疾終功不惜身命

而顧法命長存 求法比丘尊澄

建武四年五月十日於叡山東塔院花

藏房以右御本書寫了

求法金剛資水慶

貞治四年乙閏九月二十日賜右御本

令書寫畢 金剛佛子貞祐

應安三年卯月二日以御本書之

金剛佛子弘範

明德元年八月二十八日賜御本書寫

了 金剛佛子幸運

正德二年壬戌七月朔於難頭院結寫

楞伽院探題大僧都嚴覺

傳法血脈

日本國近江州比叡山延曆寺胎藏悲生
受茶羅所
謹尋胎藏大法師資相承傳法次第此大
悲胎藏大法者從毘盧遮那佛付屬金剛
手菩薩金剛手菩薩經數百年傳付中印
度那爛陀寺達磨拘多阿闍梨達磨拘多
阿闍梨付中印度三藏輪婆迦羅唐云善
無畏三藏學究五明教闍梨三藏解嚴王第
五十二代孫捨婆王位出家人道開元七
年將大毘盧遮那梵策經等從中天竺來
至唐國玄宗皇帝禮爲國師特降詔勅翻
譯大毘盧遮那蘇悉地經爲大毘盧遮曼
茶羅灌頂大阿闍梨三藏和尚復將此大
毘盧遮那大教主付南天竺國三藏金剛
智及大興善寺沙門一行保壽寺新羅國
沙門玄超三藏金剛智復將大毘盧遮那
大教主付大興善寺三藏不空智然一行
阿闍梨與玄宗皇帝行住相隨常論理國
數預翻經不暇傳法法流無流次其玄超
阿闍梨復將此大教毘盧遮那大教主及
蘇悉地經傳付青龍寺東塔院惠果阿闍
梨、、、、復付成都府僧惟尚當院
僧義境法潤等一十二人皆是傳教阿闍
梨灌頂位者也次東塔院義操阿闍梨傳
付同學僧義真深達等五人並皆傳教大
阿闍梨位者也又東塔院法潤阿闍梨傳
付玄法寺僧法全惟謙等也慈覺大師去

承和五年奉輪旨敕涉大洋遠入大唐遍
歷諸方尋訪師宗邊游僻縣無有其人遂
得到上都長安城北衙軍客上將軍仇士
良即便開奏准勅配往資聖寺愛慈覺大
師尋善財之志巡訪師友以常啼之誠搜
覓祕教宿緣所感傷得遇青龍寺義真阿
闍梨此和尚柔和爲心忍辱爲鏡傳教有
勳教人無倦仍於此邊裏受經中真言密
印及蘇悉地大教其後復詣玄法寺法全
阿闍梨所更研學胎藏利生誓爲我任見人
水兼行等十地傳法利生誓爲我任見人
不惜其法隨機便有傳授所謂佛使人師
者也即以大毘盧遮那大悲胎藏大教傳
付慈覺大師也大師沐甘露說辭師歸國
同十四年遂達本朝延遇聖運教弘祕教
大師以此大悲胎藏大教付屬入室弟子
座主法橋上人位長意阿闍梨、、、、
以此大教付屬內供奉十禪師權律師
法橋上人位玄昭阿闍梨、、、、以
此大悲胎藏大教主傳付小僧都法眼和
尚位智滿阿闍梨、、、、傳付定心
院十禪師明靖阿闍梨、、、、付法
興院十禪師靜真阿闍梨、、、、付
皇慶阿闍梨、、、、付勝範阿闍梨、
延曆寺座主僧正法印大和尚位勝範阿
闍梨付定慶阿闍梨去長治元年九月十
二日定慶阿闍梨以此大教灌頂之法傳
付延懷阿闍梨、、、、傳付明玄阿
闍梨權少僧都法眼和尚位明玄阿闍梨

傳付阿闍梨大法師豪寬矣豪寬有宿
緣得抱此法方今爲令不斷師迹以此大
法傳付大法師寬忠則以今日晝受佛性
三昧耶戒夜受阿闍梨灌頂法入於道場
得文殊師利菩薩號曰妙智金剛則授與
傳教阿闍梨位已訖所願固守遺跡莫斷
佛種祕教遠敷福利群生法眼遍照俱登
極位
水曆二年己卯二月二十八日未阿闍梨
傳燈大法師

日本國左衛長壽寺金剛界大曼荼羅所
伏檢金剛界師資相承傳法次第第毘盧遮
那如來以此金剛界最上乘法付囑普賢
金剛薩埵菩薩普賢金剛薩埵付妙吉祥
菩薩、、、、以法付囑龍猛菩薩、
、、、以法付囑龍智阿闍梨、、、、
以法付金剛智阿闍梨三藏和尚是南天
竺國王第三皇子爲弘法故杖錫五天來
遊歷旦將此金剛界大教主付中竺竺國
三藏善無畏及大興善寺三藏不空智阿
闍梨不空智三藏和尚又以此法付囑含
光惠果等五人阿闍梨也惠果阿闍梨以
此大教付囑惠應惠則惟尚辨弘等十四
○弟子皆傳授大教次阿闍梨位者也惠
則阿闍梨以法付囑大興善寺翻經院元
政阿闍梨也慈覺大師去承和初特奉輪
旨敕涉大洋遠入巨唐遍歷諸方尋訪師
宗邊游僻縣無有其人遂得到上都長安
城左衙軍客上將軍仇士良即便開奏准

勅配往資聖寺愛慈覺大師諱善財之志
 巡訪師友以常啼之誠搜覓秘教宿緣所
 感僅得遇大興善寺元政阿闍梨此阿闍
 梨即以金剛界大教王傳付慈覺大師矣
 大師既歸甘密辭師歸國即以金剛界大
 教王付囑於安惠阿闍梨以金剛界大
 此大法傳付長意阿闍梨以金剛界大
 此大法傳付玄昭阿闍梨以金剛界大
 大教王傳付小僧都法眼和尚位智深阿
 闍梨以金剛界大教王傳付定心院十禪
 師靜真阿闍梨以金剛界大教王傳付
 阿闍梨以金剛界大教王傳付勝範阿闍
 寺座主僧正法印大和尚位勝範阿闍
 付定慶阿闍梨去長治元年九月十二日
 定慶阿闍梨以此大教灌頂之法傳付延
 懷阿闍梨以金剛界大教王傳付明玄阿
 權少僧都法眼和尚位明玄阿闍梨傳付
 阿闍梨大律師豪寬矣豪寬宿因有惑得
 味此法方今為令不墮師跡以此大法傳
 付大法師寬忠則以今日晝受佛性三昧
 耶戒夜受阿闍梨灌頂法入於道場得金
 剛業菩薩號曰善巧金剛則授與傳教阿
 闍梨位已訖願此無上秘教遞相流傳生
 俱遊諸佛之海會劫同為傳教之師
 資廣演佛法普利群生共襄無明齊證萬
 德

水曆二年^{辛巳}二月二十八日^{辛巳}阿闍梨
 傳登大法師豪寬示

日本國左衛長壽寺蘇悉地大曼荼羅所
 夫以此蘇悉地大法大毘盧遮那如來付
 囑金剛手菩薩以授善無畏三藏以授
 授玄超阿闍梨以授善龍寺東
 塔院沙門惠果阿闍梨以授同學義真阿
 操阿闍梨以授慈覺大師以授
 梨以授入室弟子天台座主安惠和尚以授
 授長意和尚以授智淵僧都以授定心院十
 禪師明靖阿闍梨明靖阿闍梨授法興院
 十禪師靜真阿闍梨以授延慶
 阿闍梨以授寺座主僧正法印大和尚位勝範阿闍
 梨付定慶阿闍梨以授延懷阿
 闍梨以授權少僧都法眼和尚位明玄阿闍梨傳付
 阿闍梨大律師豪寬矣豪寬今以此蘇悉地秘教傳付
 大法師寬忠既畢果也心月添曜胸鏡如
 明耀芥城空令佛種而滋茂難桑田變使
 善苗以繁昌

水曆二年^{辛巳}二月二十八日^{辛巳}阿闍梨
 大法師豪寬示

元祿十一年七月二十六日書之了
 嚴覺

阿婆縛抄第七十七

授戒作法 授衣鉢作法

授戒作法

如常儀

問云戒體是多何本可授之哉答於戒
 壇授戒體可為本是妙樂大師御作也
 傳教大師加少事給也云
 審匠國元依有道心乍在俗出家作法
 井法名授之出家作法如常但取去烏
 帽子如形剃刀當頂次令著袈裟次授
 戒聖德太子乍俗戒同出家著袈裟令
 付僧名給以之為本云
 在家人授五戒病者在家者授五戒也
 云

八齋戒作法

先三禮 如來明如常

次加持香水辨明酒淨受者頂上并上下
 四方等

次表白

敬白周遍法界摩訶毘盧遮那千花臺上
 盧舍那佛千花葉上諸釋迦牟尼佛十方
 三世諸佛普遊尼奈耶祇甚深妙典八萬
 十二權實聖教文殊阿逸多等諸大藏經
 羅云優婆塞等諸賢聖衆總盡空遍法界
 三寶境界言隨時可奉授三歸者歸
 依佛法僧也

歸依佛三反 歸依法三反 歸依僧三反
歸依佛竟 歸依法竟 歸依僧竟

已上受者可取次第

大八齋戒云者一不殺生戒二不偷盜戒

三不淫欲戒四不妄語戒五不飲酒戒六

不塗飾鬘歌舞觀聽戲七不眠坐高廣嚴

麗床座戒八不時食戒

此八戒持否一日一夜能持可令答

大上件戒相一可令說盡云

不殺生戒者不殺有命之類也犯此戒

者多病短壽也持此戒者無病長壽也

不偷盜戒者不盜有主之物也犯此戒

者感貧賤報持此戒者富貴多財也

不淫欲戒者男不犯女女不誘男乃至

於父母六親衛生等類不行淫也犯此

戒者感漏提半澤迦黃門二形等身持

此戒者不受如此等之惡業依身也

不妄語戒者見不見云不見見云等也

犯此戒者所說言語人不信用之所出

言聲人不樂聞之於口多病牙齒疎缺

持此戒者音聲和雅人樂聞之言語辨

了於口無病

不飲酒戒者不嗜酒也猶以茅葉不可

滴之況正飲哉犯此戒者心顛倒諸戒

悉犯持此戒者心不迷亂能守律儀

不塗飾香鬘歌舞觀聽戲者衣不薰闌

麝之匂身不聞金銀之飾目不觀寬裳

之舞耳不聞鬘之歌也犯之者毀戒

之緣也持之者全戒之基也

不眠坐高廣嚴麗床座者睡時不臥高

廣之床坐時不用美麗之座也犯之者

舉慢持之難儀

木非時食戒者自明相現至于午時正

合食時日者乃至一線一髮移西不合

食時若食犯聖戒當謹慎矣

右八齋戒者尼尼之基跡佛法之根源

也受者蒙諸佛之護持者被諸天之

愛敬衆善從此生長諸罪依之消滅經

說曰向除五逆罪況餘一切惡皆得消

滅云又云縱以十六大國中滿衆寶

悉施衆生功德不如一日受齋戒云

次略神分祈願等

次願以此功德等云

已上穴太作也

觀無量壽經中品上生業因云若有衆生

持八齋戒以此善根迴向願求必得往生

安樂世界云

懷感禪師淨土群疑論第一案菩薩處

胎經第四卷云化生龍持八關齋戒金

翅鳥飯食不得請問其法龍爲說八關

齋法金翅鳥隨龍往海龍王宮中爾時

龍子復與金翅鳥而說於佛是時龍子

龍女意開心解壽終之後皆當往生阿

彌陀佛國

婆娑論云六齋日神變受持八齋戒後

功德殊勝則爲我我等

淨十三味經說云佛告瓶沙大王若有

男子女人於日月六齋日及八王向天

曹地府一切業道數云首過受持齋戒

者佛勅六欲天王各差二十五善神常

來隨逐守護持戒之人亦不令有諸惡

鬼神橫來惱害亦無橫禍死亡災障常

得安穩

授衣鉢次第

先安佛像備香花

次禮佛著座

次授衣鉢

次授衣鉢

次授衣鉢

次授衣鉢

次授衣鉢

次授衣鉢

次授衣鉢

次授衣鉢

次授衣鉢

次授衣鉢

次授衣鉢

次授衣鉢

次授衣鉢

次授衣鉢

次授衣鉢

次授衣鉢

次授衣鉢

次授衣鉢

次授衣鉢

次先授五條

菩薩大士 一心念我 假名菩薩某甲

此安陀會 五條衣受 一長一短
割截衣持三說 次第 受者

然後傳者頂戴授之受者頂戴反之如此
三反之後受者以留之

明賢記云南京作法同先授九條次七
條次五條文

兩人授之時先一人頂戴次又一人頂
戴返師也云

次七條
菩薩大士 一心念我 假名菩薩某甲

此舊多羅僧 七條衣受 兩長一短
割截衣持三說 次第 受者

頂戴傳受法如五條
次九條
菩薩大士 一心念我 假名菩薩某甲

此僧伽梨 九條衣受 兩長一短
割截衣持三說 次第 受者

頂戴傳受如前
次坐具
菩薩大士 一心念我 假名菩薩某甲

此尼師檀 應量作今受持三說
次第 受者

頂戴傳受如前
次鉢
菩薩大士 一心念我 假名菩薩某甲

此鉢多羅 應量器今受持三說
次第 受者

頂戴傳受如前
次陳授了之由

感應道交傳授既畢願以此緣常得相值
俱戒品清淨得尸羅圓滿速證菩提普利
衆生

次略迴向

願以此功德 普及於一切

我等與衆生 皆共成佛道

云云已上作法隨中師面受之

或人可受三衣之由師申云師云定心

和尚被仰登壇時著衣之刻其事悉具

足又何煩受之哉故太政法眼十一種

物相具登壇云

建長四年三月十五日於小河草了

同六年六月六日於鎌倉書之

建武元年八月二日書寫了

同日一交了

同四年六月二日以御所之五大堂殿

御本校合了

延文四年己亥二月十六日於西山寺

戶奥房以右御本書寫了

一交了

享德四年九月十八日書寫了

一交了

寶永乙酉七月四日書之

源喜 嚴覺

阿婆縛抄第七十八

論供養作法・印佛作法

佛經供養作法 平座

頌散華 次開眼 次表白

次略神分祈願等 次舉經題

次發願 四弘

次讀經 導師衆僧初始讀之文

次誦誦 次佛名教化

次呪願 次迴向

次六種 次迴向

省略之時供養佛像事

備開伽等六種供養結誦普供養明可供

之

佛眼眞言百遍許可誦之文

開眼作法

先三禮如來 次事由

次佛眼大日眞言 次釋佛

次祈願寶號等 次六種

次迴向

帖云新像開眼之時若非衆處者結佛

眼印印新像五眼如常 右旋三反如常

若懸時一尊每開之文

六印佛作法

以形木若紙上摺之若印香烟若印泥

水上若印淨砂上若印虛空其作法任意必不可一定先發願終迴向許有或修行法云

未抄古記等存略作法如右

先一前機備香花置形木

大三禮

次如來頌

次淨三業印真言

次三昧耶戒印真言

次菩提心印真言

次勸請合掌

我今香烟印如來水上虛空等隨改之

相好具足放光明 遍滿虛空世界海

猶如燈烟無障礙 依此印佛功德力

恆為衆生解脫緣

次右手取摸印佛左手持念珠記數誦大

日真言若佛眼

誦真言異說有之一說一切佛皆誦大

日真言印之一說誦佛眼真言一說誦

所印佛真言印之

想所印諸尊五眼具足三身圓滿同真佛

無有異乘此香烟遍十方界利益衆生共

成佛道

次印佛數滿了總供香花可用普供養印

明

次迴向

願我所修印佛普迴施三有及四恩

自他俱入甘露城 同證一如真法界

功能
印佛軌行著 可印沙土地中生類離苦得

樂印烟上者空中生類離苦得樂印水上

者水中生類離苦得樂文

法華云若人爲佛故建立諸形像乃至童

子戲若草木及筆或以指爪甲而畫作佛

像皆已成佛道

建長四年三月十五日於小河草了

弘安五年二月二十一日於三河書寫

了

正和三年九月十一日於實相寺書寫

了

應安四年八月二十七日於蓮花寺書

寫之

紹藝

阿婆縛抄第百七十九

食法作法 深浴法

食法作法 依各記抄之

鉢器法

悉地經云亦不用銅銅器食以諸葉上翻

盛食文

蘇婆呼云亦應受持四種應器所謂木鐵

瓦等鉢須圓細密無缺并破漏文

一字經云銅銅熱銅器以灰醋物洗已而

食用文

四分律抄云律云大要有二泥及鐵也五

分有用白銅鉢者佛言此外道法若當得

罪○十誦畜金銀琉璃銅鐵木石等鉢非

法得罪亦四分五分漸木鉢偷蘭僧祇云是

外道無故又受垢膩文

又云若其瓦器曾未用者一度用之此成

無過既被用訖棄之文

又云四分大鉢受三斗小者受斗半中品

可知○准唐斗上鉢受一斗下者受五升

文

乞食法

大日經云又爲身輪得支持故次行乞食

或檀越請或僧中所得當離魚肉蔬菜及

供養本尊諸佛之餘乃至種々殘宿不淨

諸酒木菓等漿水可以醉人者皆不應飲

嗽文

悉地經云不應喫葱蒜菹油麻酒酢及餘

一切諸菜茄米粉豆餅蒸畢豆及油麻餅

作團食皆不應喫。一切毘耶夜迦所愛之食及供養殘食油麻梗米豆粥及以乳粥所被毒食或彼觸食皆不應食文

又云於食有疑不須食之

蘇婆呼云○隨緣乞食莫生往著以正思惟調伏其心以牟尼行而入他舍不擇上中下貧賤之家又不應入新產生處及衆多人飲酒之處婦男淫女放逸之處衆多

少兒戲劇之處婦禮處有惡物處衆多人論聚會之處及以戲呪作奇樂處如上之處皆不應往

又云不飲酒及肉葱蒜雜菲胡麻蘿蔔及野蒜步底耶^{胡麻油}胡麻油等並不應食亦不得喫一切殘食祭鬼神食并供養

食文
集經云應當護持三業清淨護三業淨有二種護何等爲二一外護二內護外護者不得食我世尊殘食○一切賢聖殘食鬼神殘食師僧父母殘食不得食一切衆人傳器而食亦不得食○難裹物蒸者燒熱歡喜團等○若食此食於三昧力得成熟

若一切人畜生產處不得往到亦不得食諸死亡處十惡家沽酒家五辛家埋死人

家賣凶具家不淨人家姪女家造經像家皆不得往亦不得食○內護清淨者身不得殺偷盜邪經口不妄語惡口兩舌綺語

戲論皆不應作意不應作貪瞋癡等唯起大慈大悲大喜大捨等心是名菩薩四無量心三業清淨文

分食法

大日經云次奉持食用獻本尊又作隨意食法若固有餘出少分爲濟飢乏乞求故

文
悉地經云若持誦人每欲食時先出一分食亦同置尊前文

頂輪經云分作三分堅念有情故先應取一分當供養本尊又取於一分施諸外來客餘一應自分所獻本章食願取而受用

若無有外客轉施諸禽獸自分之食盡不應施他恐損壞身故文

歡喜母法云佛言汝但慈心不害有情我當勸諸聲聞弟子每於食次常與汝食并於行末置一分食呼汝名字并諸子皆令飽滿文

取施食事諸文不一准一可施龍王有部一可施河裂底^{律說}有一可施餓鬼文^{如施}此等隨宜佛說不定也但密宗人可用施餓鬼作法也彼執轉轉作法也仍其轉施中必龍王鬼子母等可思入歌文

文施食汁菜等取具事有之尤可然事也但近來常不用之水必可入也文
最略作法加持飲食須彌王甘露許用之文

觀心食法
大日經云當生是心我爲任持身器安穩行道受是段食如責車轉令人不敗傷有

所至到不應以滋味故憎增減其心及生

悅擇嚴身之想文

頂輪經云於食生厭離文
蘇婆呼云譬如有人身患瘡癬但念除若以藥塗勿使實風疎漏孔穴行者與食亦復如是但除飢病勿著其味○譬如朽舍時欲崩倒不令壞故以柱支持行者喫食亦復如是但爲存身勿貪其味○欲界有情依食而住行者觀身猶如芭蕉所喫飲食勿貪其味文

加持食法

大日經云然後觀法界心字遍淨諸食文
一卷經云即於所受食中想置覺字遍淨諸食文

成身法

大日經云以辦事業金剛加持自身是中種子如鑽字眞言所說文
悉地經云喫食之時用部尊主眞言護身念持文

一卷經云復想自身全成金剛字從此字轉爲羯磨金剛堅固薩埵想字明日
那○難一唵鐵沙訶
此明力故能令速轉得金剛身也
大日經云復誦施十力明八反方乃養之說此明日

南磨薩嚩訶勃若提薩埵南唵磨蘭捺泥帝羅忙栗美沙訶
節量食法

大日經云當生是心我爲任持身器安穩行道受是段食如責車轉令人不敗傷有

所至到不應以滋味故憎增減其心及生

大日經云當生是心我爲任持身器安穩行道受是段食如責車轉令人不敗傷有

悉地經云。日不再食。不應斷食。不應多食。不可少食。文

頂輪經云。於食應節量。不飽亦不飢。食飲應等量。文

蘇婆呼云。麻秤物體重頭下。其物若輕。便即頭高。物若均平。其秤亦平。行者喫食亦復如是。不得過量。不應極少。文

食法威儀

四分戒本云。不得挑鉢中央食。無病不得爲生索羹飯。不得以飯覆羹。更望得不得。觀比座鉢中起嫌心。當繫鉢想。食不得大。搗飯食不得張口待飯。食不得含食語。不得搗飯。飯進口中不得嚼飯作聲。不得大。吸飯食不得舌舐食。不得振手食。不得手。散食。不得汚手投食。器文

蘇疏云。無器以手承食而食。既失威儀。是制也。文

食了作法

大日經云。飯食訖已。所餘觸食。以威辨諸事。眞言心供養。所應食者。當用不空威怒。增加聖不動眞言。當誦一反。受者歡喜。常隨行人而護念之。文不云。受中

要略念誦經云。住是本尊。誦伽訖。所有餘食。以不動心持誦一遍。施於伴神。此神歡喜。常自相隨而作擁護。

睡眠法依谷抄沙之

先睡眠時分

大日經云。至中夜分。蘇婆呼云。非時睡眠。○皆須遠離。文

次成身

大日經云。以事業金剛如前被金剛甲。文

次護身

悉地經云。欲臥之時。用部母眞言護身。文

次結界

續續軌云。部主契眞言用護其處。所如前。降入契智度押進傍。當誦後眞言。誓想常清淨。

卷勝日羅持助文

次禮拜

大日經云。敬禮一切諸佛大菩薩等。

次運心供養

大日經云。次當運心如法供養。文

次睡眠觀

大日經云。而作是念。我爲一切衆生志求大事。因緣故。應當愛護是身。少時安寢。非爲貪著睡眠之樂。云

次著眠衣

悉地經云。別置眠衣。文

次臥法

蘇婆呼經云。數以茅草於彼而臥。文

大日經云。先當正身威儀。重累二足。右脇而臥。若支體疲倦者。隨意轉側。無咎。文

悉地經云。不與人同處而臥。欲臥之時。清淨而臥。靜思。想。不面地臥。亦仰臥。如師子王右脇而臥。當之時。不張目睡。文

同疏云。是面地臥。所名阿修羅覆臥。亦不仰臥。亦名屍臥。亦名姪女臥。文

次臥時觀

大日經云。爲令速寤。常當係意在明。文

不思議疏云。係意在明者。欲睡眠時。出入息中以用種子字在其中也。何以故。睡眠自作本尊。三昧睡故。本尊息而即眞言故。若如是睡者。麻沙三昧從睡得。故。宣沙功德從睡悟故。睡覺不離佛海。故。此人即是金剛法界官中人也。文

上則作法

委細如谷記。然而略作法用之。

先於頂上觀赤色之寬字。

次結誦烏瑟沙摩印眞言。右拳舒大指安頂上。

次引下印五處。即想身成烏瑟沙摩明王。

次結誦烏瑟沙摩印眞言。右拳舒大指安頂上。

一切穢所有穢。穢茶鬼等。取穢物塗入身口面等。令其失驗而已。此尊威驗除穢。兼辟鬼仍用之。文

禾云。已上師說略作法。谷記作法如左。

先甲胃

略出經云。若欲便轉。即作甲胃契莊嚴已。

身文

未云。甲胃印明十二處結等。如金

大加持土

略出云若欲洗淨時即以止羽依金剛拳堅申力度○誦呼字先取受用土文

次忿怒護身

悉地經云若於穢處不淨等處緣事須往先誦烏樞摩摩真言作印持五處任意而往文

軌云晨朝起已所往穢處當用受觸忿怒真言而護身真言曰

唵 嚩 嚩 囉 訶

其手印相以右手作拳直豎大指當護五

處謂頂兩肩心及咽上

次當○穢衣

次正行廁

悉地經云若大小便應著木屢文

南海傳云下著洗浴之裙上被僧脚崎跼

取觸瓶添水令滿持將上廁閉戶遮身

土須二十七塊文

次入廁

略出經云欲入廁時即想己身為藍字左右想呼字又想其身金剛火齒具有光

猊○

帖云謂頂上土字火光即火頭金剛也左右呼字下體即金剛也文

又自身即土字體也左右土字同前說

此一說也文

大日經云一切觸穢處當知此字門赤色

具威光炎鬘迴圍繞文

止觀云○

大穢處洗淨法

悉軌云以五聚土當洗下部以三聚土洗小便處文

蘇婆呼云大小便利畢已應用土聚洗後

一聚洗而其一觸洗即出惡處文

南海傳云餘有一丸將洗瓶器次洗臂端

及足並令清潔然後隨情而去文

大淨處洗淨法

以三聚土觸左手以七聚土共洗兩手或

恐未淨任意洗之以淨為限其三聚土以

受觸真言及用手印土持誦經一七反

然據用也

蘇婆呼云應熱淨處分土十聚先用三聚

觸洗左手復用七聚洗其兩手於中三聚

先洗左內一聚通背其據三聚二手內外

通洗令淨然以意任用土水清淨洗之若

小行處即用三土二用便處一觸洗即於

淨處更用三土復淨洗之文

略出云次於廁事了出洗淨訖已應結契

誦密語以金剛水善嗽口密語曰

唵 嚩 嚩 囉 訶

其契以觀羽結金剛拳申願方慧等三度

即應嗽口訖已便當洗浴文

胎藏界洗浴法 依各記抄書之

大日經云常依內法而沐浴不應執著

外淨法○若為任持是身故隨時與沐

除諸垢文

一卷經云內澡浴者謂布明字於身心

中名內澡浴也外澡浴者時照洗文

明浴處

大日經云於河流等如法教文

蘇疏云凡洗浴不應就於淤泥水中或水

有利或莫岸水中或陝渠淺水旋渦急流

多蟲渾水流灌田水及坑中水如是之水

並勿洗浴文

三昧耶印明

大日經云與真言印共相應文

一卷經云三昧耶安自頂上

私云法界生等可用之祇是護身支分之

意也文

悉地有三部三昧耶等

大加持水

大日經云以法界心淨諸水

一卷經云以其覺字置於水中乃置字

明曰

歸命覺

置於此字能令離垢

大護方等

大日經云隨用不動降三世真言密印護

方等

不思議疏云護方者辟除結界也

大住本尊觀

大日經云住於本尊自性觀文

不思議疏云自性觀者自作本尊也文

大加持土

大日經云復當三轉持淨土文

所次呪師著座本內佛師向呪師坐文

行者向壇坐佛師行者後坐云

次前方便
酒淨之次佛木并刀斧等灑之
加持供物之次以杵誦辦事明并本尊眞
言加持佛木等各三十一反

右作法或時供養法念誦之後用之可
在人意

書種子字事

或記云次散杖取返淹香水佛御胸程
可常所書種子文

古記以散杖御衣木種子書之無謂事
也其上倒捨非本意款件記不知誰人
記不可用之實算阿闍梨用此記云

云云中師以筆佛御胸程書種子太師
不用之

次啓白在別神分祈願等如常

次供養法略

其佛法修之如此事入三摩地不用無
失結根本印自成就也

△問云近來人不用供養法加持之
如何

常師云太師雖臨時事必修行法云
△云大乘院不用供養法云

根本印

若造多佛各々尊根本印皆結之文
正念誦

大日一字佛眼本尊百反拜
此次佛師下并造始之

若一日內可造學呪師眞言誓不絕香
烟不斷造了後參立其佛即修後供養

若多日可造佛師造始取立於其前可
修後供養其後佛師取御衣木退出

佛師奉造始之後合掌長跪向呪師唱云
之師授

種多不如法願滅諸罪或云種不如法
皆不稱意布施歡喜願滅諸罪文

呪師答曰願除匠者三業宿障生世
與佛因緣法會相值

次呪師修供養乃至解界奉送等了
記云凡造形像中安二種舍利一謂大師
身骨二謂緣起法身眞言奉入之時可誦

舍利并緣起法身眞言奉入之時可誦
莊嚴眞言如下

佛御胸灌種子三形作法蓮花臺上如
常立月輪書種子以三形輪前臺上橫

置之不可落散體吉可結之云
莊嚴眞言出不空索經

呪師、默念呪迴那迦囉但怒入嚕囉步
囉摩摩泥、彈暮伽麼泥娑婆賀

此法加持一切寶珠銀劍環珞瓔珞莊
列供養其諸形像若以銀銅環珞自嚴

飾者亦加持之文

佛絹加持作法

全如佛木加持作法但念誦加持了佛師
以水大體奉圖之上下注之壇奧奉安置

之修五供養文

△云書種子事用否如佛木
未云彩色具等佛絹大同加持之

鋪尊容作法

△第一擇寶

記金剛院云經云先取金銀赤銅寶鐵錫等
皆未曾經作器用者

△第二鋪師受戒

記云斯日晨朝其工匠香湯洗浴著新淨
衣授持齋戒文

未云准佛木加持耳

△第三建立道場

記云於一淨所安立道場中作一水壇其
壇中著餘香花鬘燒香飲食燈明其壇東

邊泥土作一冶鑪

未云准知佛木

△第四正謹作法

其作法如佛木加持不日鑄了向其像修
後供養等云

或記云結七字印投爐云
記云未作其像前須呪金銀等物總一
百八遍呪曰
唵一摩訶迦囉那吒俱鉢羅莎訶
文云其像成了○匠禮謝呪師曰
種多不如法聲摩嚴飾皆不稱意布施
歡喜願滅諸罪

呪師答曰：異常殊妙，端嚴如法。諸相具足，最上無比。實生憐憫，願除匠者。三業宿障，生於世，與佛因緣，法會相值。文

念珠加持作法

建立道場事

立小壇布列香花等如例

新珠安置鈴火舍等內方佛眼數

帖云：立一水壇，如常備供具，即件輪

等以淨水、香水等洗次，安置壇中。文

供養法事

大日略行法修之文帖云：若略顯

念誦大日真言百反對本所持珠記

次以辨事明，加持新珠十一反，若二

或前方，便加持供物，次加持之文

次奉座

敷淨紙其上，置念珠。若自元置之，重誦

花座明可奉座也。文

次誦香

右手以塗香捻懸念珠，誦塗香明

次花盤

作器，捧供之，誦明

次燒香

取上念珠，薰燒香上

次飲食

如常供之

次燈明

如常供之

如常供之

已上，前供養物，重於此所，又供養也。開於此所，重供心如何。答：先請供大日。於其前，供念珠也。念珠

即大日想也。

帖云：供養杵、輪、鈴等作法

念珠鈴杵輪杵等一切道具皆准之。○

供養法：念誦百反，許大日真言也。又若

彼物各真言可誦加之。次，即以淨水灑

件輪等，即以此塗香塗之。一、燒死之

次，以花器轉上供之。一、燒死之

香烟薰之，餘供不必用之。次，如常修之

文

次三部淨珠真言可誦之各千反

若三部各別著提子蓮子等念珠，隨部

誦之。若雜木三部共可誦之。文

佛部淨珠真言

那謨羅怛曇，但羅夜也。唵，闍闍，縛帝微若

曳，悉地，悉祇，囉，呌，莎訶

蓮花部淨珠真言

那謨鉢特華，鉢拏曳，唵，闍闍，縛帝微若

里曳室，唵，忙里，囉，莎訶

金剛部淨珠真言

那謨羅怛曇，但羅夜也。那莽室，戰，拏，縛，日

難，鉢，囉，曳，摩訶，藥乞沙，囉，鉢，囉，曳，唵，呌

里，囉，囉，里，尼，莎訶

次如常

若如法之時，工令授八齋戒

鈴杵等加持作法

全如前念珠加持作法。大日行法若薩埵

行法可修之。文

云：安樂法委決之

帖云：五古以之想，金剛薩埵三摩耶供

之耳。文

又云：悉記意。三古五古等諸金剛杵供

養持誦時，金剛手等真言主，請為本尊

文

建長四年三月十二日於小河草了

弘安五年二月二十一日於三州背寫

了

正和三年九月十六日於參州書寫了

應安四年八月二十六日

求法比丘紹藝

寶永二年七月五日寫了

兜率谷嚴覺

阿婆縛抄第八十一

妊者帶加持作法
持法
產陀羅尼經等
持法
胎兒等
持法
胎兒等
持法
胎兒等

一、妊者帶加持作法

帶持參佛前香水灑淨以辨事明并本尊
眞言有功可加持之云

住云可誦不動降三世藥師觀音文殊
烏菟遮摩眞言等云

別作法不可有之只以不動藥師千手
陀羅尼等加持之云

間以加持腰線明加持之說如何答不
可用之彼念誦行者所用也云

間小行法可用之賦答不用而有但能
可用心依眞言之功力云

或云淨三業三部護身次加持香水灑
淨帶上次略啓白敬○白言今妊者

懷妊月重欲爲帶法姓爲祈請護胎之
旨念誦種：眞言將可致加持者也因

茲貴體無恙胎中安穩能生所生共泰
不快樂御願必令成就仍謹發願

大觀想我是金剛薩埵也妊者同具此
平等無二也次加持云：不動藥師護身

或云成佛眼即母可觀之三世佛母之
故也又云又童子經中梵天呪尤可用

之出生諸有情故仍產所供梵天事有
之云

以水書眞言

常誦云易產陀羅尼烏瑟沙摩明書之
云

住云以淨水木端帶左右端處字書之
是烏瑟沙摩種子也妊胎事殊有祈願
可見本書云

云云問易產陀羅尼書龍帶中說如何
常誦云不知之云

一、易產陀羅尼經

此經偽經也堀河院中宮御產之時雙嚴
房持參之此經千卷可被摺寫供養之由

可有御願之由被申行中宮今帶持之給
云

或云良機易產陀羅尼經產妊手探期
產念願云

易產陀羅尼

母引素嚕哩樂始一藥囉婆路囉二護室
母引素嚕哩樂始一藥囉婆路囉二護室

野婆囉母索野婆囉母索野婆囉母索
野婆囉母索野婆囉母索野婆囉母索

野婆囉母索野婆囉母索野婆囉母索
野婆囉母索野婆囉母索野婆囉母索

野婆囉母索野婆囉母索野婆囉母索
野婆囉母索野婆囉母索野婆囉母索

野婆囉母索野婆囉母索野婆囉母索
野婆囉母索野婆囉母索野婆囉母索

野婆囉母索野婆囉母索野婆囉母索
野婆囉母索野婆囉母索野婆囉母索

野婆囉母索野婆囉母索野婆囉母索
野婆囉母索野婆囉母索野婆囉母索

野婆囉母索野婆囉母索野婆囉母索
野婆囉母索野婆囉母索野婆囉母索

野婆囉母索野婆囉母索野婆囉母索
野婆囉母索野婆囉母索野婆囉母索

野婆囉母索野婆囉母索野婆囉母索
野婆囉母索野婆囉母索野婆囉母索

野婆囉母索野婆囉母索野婆囉母索
野婆囉母索野婆囉母索野婆囉母索

野婆囉母索野婆囉母索野婆囉母索
野婆囉母索野婆囉母索野婆囉母索

野婆囉母索野婆囉母索野婆囉母索
野婆囉母索野婆囉母索野婆囉母索

野婆囉母索野婆囉母索野婆囉母索
野婆囉母索野婆囉母索野婆囉母索

野婆囉母索野婆囉母索野婆囉母索
野婆囉母索野婆囉母索野婆囉母索

野婆囉母索野婆囉母索野婆囉母索
野婆囉母索野婆囉母索野婆囉母索

野婆囉母索野婆囉母索野婆囉母索
野婆囉母索野婆囉母索野婆囉母索

野婆囉母索野婆囉母索野婆囉母索
野婆囉母索野婆囉母索野婆囉母索

野婆囉母索野婆囉母索野婆囉母索
野婆囉母索野婆囉母索野婆囉母索

野婆囉母索野婆囉母索野婆囉母索
野婆囉母索野婆囉母索野婆囉母索

一、浴湯加持作法
病後初沐浴等也
本尊成身加持之云

住云以辨事明加持藥師不動等眞言可
誦之飲食加持又同事也云

或作法云持本結火印誦覽字眞言燒
淨湯屋內穢惡不淨物等

大地結印眞言 次金剛增印眞言
次臨湯結火印觀想湯底有字放

光照湯內內游穢不淨悉消除成清淨
無垢湯藥

次結八葉印觀想湯上有字放光
照湯中惡毒蕩除皆成智水

次誦以杵誦環明有左轉右轉
者二十一度

次誦鑊明有：！加持之

次誦阿彌利帝吽發吒明加持之

次藥師眞言 次文殊八字眞言
已上五種眞言一：皆有由云

未勸文殊八字軌云若人患身體支節
疼痛者加持煖水一百八反洗浴即得

好夢便得除愈云

一、衣等加持作法
藥物體也

如湯加持可用之云

住云道行時御衣文殊八字眞言可誦之
其誓願有之云

八字軌云若欲著衣時當加持七反能
除一切惡毒及諸災難文

除一切惡毒及諸災難文

除一切惡毒及諸災難文

除一切惡毒及諸災難文

除一切惡毒及諸災難文

除一切惡毒及諸災難文

除一切惡毒及諸災難文

除一切惡毒及諸災難文

除一切惡毒及諸災難文

除一切惡毒及諸災難文

除一切惡毒及諸災難文

除一切惡毒及諸災難文

八字三昧經云、呪衣七反、然後著之、即得擁護自身、

問、如護身時、用地結金剛牆等、耶、答、不然、無施主衣、許非可籠結界云、

六、食等加持作法、云、實御等必加持之云、

准湯衣等加持之云、

六、雙馬輪加持作法

常師云、無本說、但以功呪若辨事明、可加持之、先結印三反、許加持後、以杵加持之云、

住云、師依右大臣實定公請、有此事、於歡喜天御前所請、即勝了、藏人名、書本尊下、數也、是諸勝負同事也云、

建長四年三月十三日、於小河御房草了

同六年六月十四日、於鎌倉大藏書之、無障金剛尊、澄

傳領、澄豪

元應元年、己未九月二日、時、於洛陽西山、寺戶、賜右御本書、寫了

一交了

求法金剛玄契

康正元年、乙十二月四日、令書寫了

求法比丘源喜

長祿二正二十九一校了、朱點之了

重而又一校了
寶永乙酉秋七月五日、於兜率谷、養頭院書、法印大僧都嚴覺
享保九辰年、同年、於出雲寺書寫校合了

阿婆抄第百八十二 通法要

通諸尊修行三部軌則故名通法

一、第一可修行事

結決云。凡一切功德法門。悉行者心中無始理具之法門也。若不修行。在纏中不顯。若修行之法門。即顯無疑。故一切行法等。我心中所具法門。行顯也。故法易成。驗易成耳。如天台觀心釋。一切功德法門。皆約心法觀之。真言約第八識。一切法門耳。即是淨菩提心。月輪也。一切染淨諸法。內外可殫。皆悉第八識之所發耳。文云。諸佛菩薩。無一切衆生。雖不覺知。自成金剛薩埵。乃至成淨等。必定不疑。何況隨分結印誦明。仰彼冥熏乎。如後青龍軌之初。啓白之意耳。結印誦明。求聖加護也。文云。一、座行法。從因至果。畢三祇大劫行。

文云。眞言意。修行成就。成持明佛遊戲十方。生密嚴佛土。以之爲其素意耳。文云。第二支度事。

如修法卷

師云。正出支度之時。能計合可書也。阿闍梨尤可存知。默文。

教王房支度之名。香注云。若過七日者。又

可覆文。一出支度之時。用心。

有宿生微善萌動。赴大日願海之人。依先世之宿業。以感得財物。得施主佛界本尊哀愍。而令成就。悉地。依此因緣。令引入佛道。給可新念也。善知識者。是大因緣。施主依我修大善根。我依施主成。善知識可思也。文云。

文云。上支度了。懸心於本尊之願海。洗濯衣類。可清淨僧也。阿闍梨伴僧共可令內外清淨也。文云。

文云。支度位所。僧綱。阿闍梨法印。阿闍梨僧正。書也。文云。

一、日時事

食不誦時事。建立記口決云。凡於晝時。在十六分成就。時謂食前者。始二點。辰至于巳四點。是八分。上品成就之時也。晝時者。始申一點。至于酉四點。是八分。亦上品成就時也。今謂暮者。晝時是也。文云。

本生曰。可修善事。法苑珠林云。皇帝以仁壽元年六月十三日。御仁壽宮之仁壽殿。本降生之日也。歲於此日。深心永念修善福善。追報父母之恩。文云。

蘇疏云。若不知時節。輒爾修行者。違世道理。神祇不感。凡世間森羅。本則勝義。若違差別。勝義亦難。文云。

義釋云。良日。晨者。意在菩提心。嘉會之慶也。文云。

意勝軌。下云。淨與不淨。但發菩提心。

爲淨。內外緣合。不擇時日。文云。大論云。於佛法中。日無好惡。文云。

仁王軌。不空。如有切要。不得依日。文云。不說云。

要略念誦經云。新無上願。莫念時處。不慮吉凶。不依儀式。但能正修。及正迴向。運心供養。亦速成就。若求成就。世間小動。雖復專勤。依於法式。修時外相。唯小成就。

相應日。鳥瑟沙摩軌云。補沙宿直日。在唐記云。良日者。謂甘露日。金剛峯日。當時無上月。所在宿與今日。聯合以爲良日。更問文。

甘露日。蘇疏云。太陽直日。月在修大陰直日。月在畢火曜直日。月在尾水曜直日。月在柳木曜直日。月在鬼金曜直日。月在房土曜直日。月在星。

右已上名甘露日云。金剛峯日。蘇疏云。太陽直日。月在尾太陰直日。月在女火曜直日。月在雙水曜直日。月在昴木曜直日。月在井金曜直日。月在張土曜直日。月在尾。

右已上名金剛峯日。三時行不闕忘事。大日疏云。如自立志。令每日三時念誦。則修竟一期。雖過補。異緣。初不問絕。文云。

觸觸諸使者等不能隨其遂皆障成就文

帖決云問灑水每時替之耶答護摩時必

無時替之灰塵汚之故但常供養法時人

師不必替之謂之爲靈驗水謂之香水文

摩勝軌不空云道場四邊設朝奉獻乳藥

齋時獻酪餅并甜脆食及以藥案諸菓子

四門安四香爐四隅安四淨瓶盛香水挿

花或青葉樹枝以爲供養四角燈四盞蘇

燈道場前念誦者座前安置圓個香水兩

坑所盛供養金銀熟銅瓷器或新瓦螺

蓋或新淨葉餘並不其欲盛食時先淨洗

器覆之以香爐烟燻薰內既盛食已又須

香煙薰之以無能勝陀羅尼加持水灑之

則於壇中右旋布列云

法花軌云於壇四門兩邊各置二圓個器

滿盛香水中著舊金泛諸花種令香滿又

於四門置四香爐○又於四隅各置圓燈

臺蘇油爲明文

又云於壇四面皆置色香美味種種飲食

乳粥酪飯耐脆菓子及諸漿水等文

一字頂輪王經五卷五云於圓個中應置

白花文

奇特佛頂經一云金銀熟銅器滿盛諸種

子及藥香水云

法華軌云其圓個器或金銀熟銅馬瑙商

估如是之器悉皆應法隨取一類皆滿盛

水淨妙香灑上泛時花而著少許鬱金文

嗽香

帖決云塗香之中藥只是人之用意獻如

世間法耳文

花鬘

求聞持軌云若無時花當以便米或燒薔

麥或取楮栢等葉或用丁香以苑花用文

大日疏七云然或餘方所有彼方所無但

使人心中所好世間以爲吉祥者皆可供養

○採集爲鬘者謂錯雜莊嚴或綴或鑽云

蘇疏云花相替供養一枝葉二香根三香

草文

燒香

大佛頂別行法云香爐純燒沈水香無令

見火文

飲食

糧醴經中云若不辨種藥者但用小豆

藥而供養亦得文

燈明

帖決云或師八蓋居之○兩邊花器之次

各居之但法花軌云四角四燈臺云

蠟燭供事

在唐記云蠟燭以布作之長一尺許以蠟

塗之○著火立粥上○待蠟燭燒盡文

不可受用供物事

青龍軌云所供養食阿闍梨弟子施主皆

不得食者法皆無驗分爲三分寺內大

衆貧兒水陸衆生文

一字頂輪王經三云獻聖衆食亦不應食

嗽云

可受用供物事

如聖歡喜天軌後勸云大聖天歡喜變身

毘那也連法其所獻食如須自食始得氣

力云

安然和上聖天私記云供養之時施主隨

分供養料交易供物之時皆悉可盡不可

有欲染云

可令飲圓個器水事

青頸軌遇伽印呪功能飲此水者除諸

災患文

供養衣服事

烏鵲摩經上通阿底云佛前置兩段衣服

充供養金剛聖衆乃○聖天等亦用衣服

文

香火壇座等以口不可吹拂准據

五百問事口決不得吹輕塵以口氣惡故

像座亦爾若變故經得重罪如燒父母不

知有罪者犯輕文

中瓶事

大隨求經下不空云應取五賢瓶皆滿盛

香水新挿諸花果置於壇四角餘可置壇

中文

念珠稍事

准泥軌不空云念誦畢已○安珠於篋中

云

金剛整事

義釋三品云於佛室之位置意樂尊或

置般若經以金寶盤盛嚴備供養或置所

持數珠若金剛棒金剛鐸等云

二古四古事

水其初中後善神不去法驗無已但餘不淨事設用彼印明猶有礙相者應用水也但出小便先用印明不礙手者不用水也

文

三金觀事

置篆字於舌心頂淨三業云也

三金觀者本出自蘇悉地經仍通用一切行法云

前方便

結印用意事

青龍軌云欲結印者教自十方三世諸佛我等下輩愚鈍凡夫歸掌此印由如蚊蟻掌須彌山悉無勢力唯願諸佛加護於我結持此印同佛勢力令我得成無上正覺

文

印功能事

慈氏軌無異云譬如捆人手執諸佛菩薩印於泥沙乃至水等皆成諸佛菩薩像隨印成諸形像此法印力復如是雖未得悉地以執諸佛印之力依教而行便成本法若持法界印及己身即成本尊慈氏真言若以踐踏左義法印於己身亦成踐踏左義之身乃至應生諸佛菩薩誦諸天龍八部乃至人非人等之身隨所印即成成本身印已印他皆成本尊三摩耶之身雖凡愚不見一切聖賢天龍八部諸鬼神及尾那夜迦皆見本尊身諸護法明王等爲此親近須相助來悉地速得成就云

用印事

青龍軌云用印如耕牛文

義釋十品印云凡誦真言作印喻如耕生二牛同進不得前後也文

誦諸真言不出聲事

仁王般若念誦法不空云佛部心印明後不出聲誦此真言三反下皆准知

用三件事

帖決云若用鈴具三件時五古杵振鈴必用之三古加持供具香水等用之獨古念誦等用之若護摩時亦用獨古也文

五結事

理趣釋云表如來十眞如十法界十如來地以成已下十云

修行法引也

蘇疏問前既云此等供物體常清淨何故今持誦真言悉令清淨豈非相違答行人之情無始時來封執良久若不依焉聖衆本誓爲迎能離契法界體性故加真言參擦羅等盡底清淨文

唱禮

蘇決云取杵當心樣一外縛中持杵當胸前杵端向上少向外一二拳肘交齊前上如合袖之勢右拳一杵傍左肘持之

凡唱禮依台大法修之時用三身無失又略行法用八業又無失事也云

大原法橋口決云唱禮佛陀本尊時佛眼部母前中之一若菩薩本尊時佛眼部母

後中之一又八業中佛本尊時其本位三

度申之四大尊本位申之又佛眼次三度申之文

或決云若八業中佛菩薩爲本尊依台藏修之時唱禮中重件佛名號處三度可唱之但不可云曼荼羅主云

宋云八業中尊爲本尊之時唱禮八業重佛眼次本尊三反禮之謂八業尊八法身

德用也例如三身故別禮本尊也云

本尊三反唱之但第二反除曼荼羅主句第三反南無二字又除之云

發願事

六字決云世間定事三部五部云不心得事類台三部金三部可云歟云

五大願事

未云尊勝陀羅尼念誦法不空五大願具說之

台對受記六云私云五大願出尊勝儀軌不空本也云

衆生無邊誓願度八大童子法云大願智度心門

衆知無邊誓願度妙觀智度心門

法門無邊誓願知妙觀智度心門

如來無邊誓願事妙觀智度心門

普提無上誓願證妙觀智度心門

道場觀事

金對受記三云運和上說觀世界者二世界相對建立一者已成佛世界謂其修法道場也二者我成佛世界謂念觀世界也

二界大小齊等觀想文

義釋七 破品云於一微塵中結界亦遍十方文

一字頂輪王經云隨意而觀一山旬大或百山旬乃至千山旬量應觀行云

輪壇印

大師記云若船行時印水即成水曼陀羅若印虛空便成虛空曼陀羅云

無像行法事

底哩吼三卷云若無像獨處閑靜或於寺中或在窟中一切事法亦成就抄

六字決云三部行法共道場觀唯本尊一尊觀置說有之付之有二意一初心行者

略唯一尊令觀之又深行者一大法身心得ヲシフル様可有之

持明房決云問觀本尊身量幾重哉答眼所對稱等身可也見威德特尊之相耳文

取種子事

義釋四 品云其作字曼陀羅者雖中有種子字為種子或通用阿字也云

取種子事附取真言初字其放天日經一字真言說又識義等說取合玄法軌

密識義等被寶藏真言中大要字用故取初字也金取終字經日羅悉經悉地

樂說不空三藏終加一字仍取終字悉地真言中至要字用之文

大原法橋決云胎藏界意從因向果曼荼羅故一切真言歸命句次先置種子字金

剛界意從本垂迹曼陀羅故一切真言終置種子字文

了云依台藏修別尊之時種子三形尊形各別修之依金修之時置大日一尊種子觀作諸尊也是從因向果從本垂迹意也云

觀梵字不可觀漢字事

時處軌云所說觀諸字皆瞻於梵字非是隨方文

義釋四 品云若作字漫荼羅執金剛所統眷屬通用轉字餘金剛通用昨字為種子也文

三摩耶形事

帖決云其尊手中所持之物是為三昧耶形也凡三昧耶形者是其尊三摩地所成

物形也由此三摩地成就其物即發神通也故云三摩耶形凡成就之物發神通依

三摩地故持明仙等手持此三昧耶所成之物往反十方乃至佛菩薩金剛天等之

手所持之物亦是昔日我三摩地所成之三摩耶形也即彼三摩地之標幟也

作爲金剛即是印也此印即定也真言即懺也云

出生義云十六大生手之所持皆本三摩地之標幟也云

帖云如千手等多手尊之三形隨所要門隨一手取物此之為三昧耶形如要翻德

者觀○字變成如意寶珠如欲成道者觀○字變成五色雲云

義釋品云若諸尊有印者依文置之若無文取本印部主印置之准種子字之中

也云 帖決云佛部普通三形佛頂印也謂佛頂鬘也蓮花部蓮花也金剛部三古杵等又云無三昧耶形佛不必觀之文

振鈴事

帖決云問振鈴本文何處耶答出不空絹索經又軌云更有之耳云

金剛童子持金經仁云普供養次第次以右手輪擲金剛作誦本尊真言於所前心

想如對至尊作蹈舞之勢像像金剛薩埵於如來前擲弄其杵因便加持自身五處

左手執取金剛鈴於額前三度搖振表以天樂音聲供養聖衆令其悅喜亦誦本真

言心經薩埵妙三摩地此上用法經云其於交拜時有明或暗之不清或念誦之後云又結

普供養誦諸讚嘆鈴杵加持及獻過加五種供養如前次第文

在唐記云若無鈴鈴左拳置腰右拳印五處云

對記二云海大德說振鈴時執五占或執三占抄

振鈴時手轉杵事

智證在唐記云先舒右拳取杵近身中間一度右迴轉方近身三旋轉如日輪舞三

振杵文

未問振鈴之終暫問斷事此經軌說賦將先達意樂經又表何義乎

未答問斷事受師口傳所爲經事也凡振鈴事不空絹索經云金剛童子

持念經云此等本說也至間斷事者
出覺大師虛心記花山記常住金剛記

等間斷無音者表聲性本寂之義也
虛心記云九箇振鈴七箇之後少時以鈴

停住耳上誦經鈴音觀聲本性誦觀已後
兩度振鈴覺一切諸佛菩薩

花山記云次後於左耳上二度振之暫有
間斷又於同處一度振之云

常住金剛記云二手振安慶即誦杵明
三遍即執杵右轉三反投上三度加持五

處安心次左手執鈴誦鈴明三遍三度振
上即著左腰次執杵加持五所以杵鈴共

安本所云
重間間斷之後耳邊振之二度一度不同

可付何哉
答虛心記已觀聲本性之兩度常住金剛

記又二度云付兩說同可用二度也
尋本本宮事

蘇疏云先觀本尊所土之方向彼應請云
除障事

帖決云除障者迎請智處城如來等之時
其城以下處等可從故必除障也餘法准

知之云
謝師事

帖決云初謝師勸請具故之勸請意也來
降即洗足也悉執請前謝師者備置也請

前非獻之後謝師即獻口也何必奉送意
耳文

龍門記云即謝師水三滴盤欲奉浴本尊
御足云

時處軌云獻謝師香水證平等性智○金
剛甘露水灌沐水居者雖傍生趣速獲淨

法身及下微無間一切諸地獄苦具碎如
塵皆成清淨池受苦諸群生解脫生淨土

華座事
帖決云四葉印爲天部座其印如八葉印

而左右水火風各並立不含有間也謂二
地合二空一左水火風一右水火風一四

葉也又以六葉印爲金剛部座有二枝一
如八葉印各以風付火側不含有間

如一左右二地二空四指頭掌中一處聚
如臺六指開散也文

以八葉印可通諸座事
法花軌云即從此印

子座并蓮花座金剛座種種諸座佛及菩
薩一切聖衆各隨所宜悉皆獲得殊勝之

座文
前後俱養事

大虛空藏法不空云次結獻謝師印○初
迎請時獻右邊者後奉送時獻左邊者文

塗香
法花軌云山作此法獲得現世常來戒定

慧解脫知見五無漏蘊法身之香若
遍犯聲聞乘中律儀戒或違犯菩薩道

中清淨律儀纏結此印誦眞言一反一切
戒品清淨如故不墮惡趣疾證三昧文

時處軌云我山獻塗香當獲五法身願從

此等流五無漏塗香覺登熱惱者係破諸
地獄一切劇炎焚文

花堂
蘇疏云我及諸佛本來清淨一體不二今

發無緣廣大慈悲爲度法界一切有情奉
獻此本性清淨慈悲之花願無所受此

供養而無所賜當賜成就文
時處軌云獻花故當得四大人相須迴

向此輪成號妙覺花寫舒光遍照燭覺人
天通號著諸欲境八苦所纏通天樂變化

苦願彼諸天人菩提心敬養獲普賢常和
法花軌云山結此印及誦眞言能開教自

心中蓮花令行者六根清淨獲得相好端
嚴人所樂見於一切煩惱及隨煩惱不被

染汚身心寂靜文
燒香

時處軌云我山奉焚香得佛無礙智悅澤
具端嚴迴施此香雲氣復塞水苦文

法華軌云山結此印并誦眞言獲得般若
波羅蜜能斷一切惡見并諸結使疾證無

上正等菩提文
飲食

時處軌云獻食獲法喜禪悅解脫味迴施
餓鬼趣普雨諸微妙天甘露飲食願加

持食皆悉得充之水離飢渴苦惱貪惡習
妄文

法華軌云山結此印○獲得法喜禪悅食
解脫勝味食云

帖決云供養法時先供菓次飯次汁或先飯次菓次汁文

初夜時獻飲食事

蘇悉地經上獻食品云獻諸花果及諸飲食常須念之不應廢忘仍依本法若言一時念誦一時供養諸根菓食若言一時念誦二時供養若言三時念誦三時供養文

證明

時處軌云獻燈得天眼以爲般若燈照離阿修羅水斷煩惱心悲癡好鬪憍生鞭撻互相害食噉願得慈悲心常生人天路色無色界天就著三昧味願脫此惑纏文

法花軌云由結此印及誦真言獲得三種意生身能滅無明住地煩惱文

五供事

六日疏第八云若深祕釋者塗香是淨義如世間塗香能淨垢穢息除熱惱今行者以等虛空開伽洗滌菩提心中百六十種戲論之垢以住無爲戒盡之生死熱惱除滅得清淨涼性故曰塗香所謂花者是從慈悲生義即此淨心種子於大悲胎藏中萬行開敷莊嚴佛菩提樹故說爲花燒香是遍至法界義如天樹王開敷時香氣逆風順風自然遍布菩提香亦爾體一功德即爲慧火所焚解脫風所吹隨悲願力自在而轉普薰一切故曰燒香飲食是無上甘露不生不死之味若服此味果德成說更無過上味時即名入證故說爲食所

謂燈者是如來光明破暗之義言至果地時心障都盡傳無盡慧遍照衆生故說爲燈文

大日疏世間說云獻塗香時即得無障礙戒寶獻花時即得大慈生寶獻燒香時即得遍至法界寶獻燈明即得轉無明寶文

事理供養事

不思議疏云理事供養理者會理入證是云理供養也事者盡心竭力營辦香花供養佛海是言事供養也文

大日經二卷品云或以心供○一切皆作之文

求聞持軌云其不能辨塗香等供養之物但作第二印運心供養法亦成就文

普供養事

虛心記云如以一華供養時運心遍一切佛及凡聖皆獻已即迴向一切智諸受我施者願以此力令我得如上願如是願已以此真言加之無不成也云

蘇疏云十方三世自他依正不出我一念十方應利供養雲海在此一應有而非有而有終日變非終日變照一應遍法界一切應在一應虛融無礙供養諸尊一尊遍諸尊一尊遍一尊供一即供諸尊一即供一如是供養本尊以爲最上文

甘露軍荼利軌云不空以此密言印加持縱觀不成智成眞實廣大供養文

無量壽軌云此廣大不空摩尼供養陀羅尼繞誦三遍則成於無量壽如來集會及

無量無邊微塵刹土中雨無量廣大供養云

又云結印誦此陀羅尼供養故獲得無量願聚猶如虛空無有邊際世常生一切如來大集會中蓮花化生得五神通分身百億能於難染世界拔濟受苦衆生皆作安樂利益即於現世受無量果報常來得生淨土

讀事

胎對受記云私云○若欲讀四大菩薩可求一切菩薩讀若欲讀一切世天可用天龍八部讀○若別修一尊法之時各用其讀文

帖決云佛菩薩忿怒尊諸天○讀隨部用之或唯四智用之文

蘇經云其讚嘆文應用諸佛菩薩所說歡偈不應自作讚嘆也文

大日經疏云忍修行者任自胸腹作讚頌辭大遠聖意文

入三摩地事

義釋一云然此毘盧遮那內證之德以加持故縱一智印各現執金剛身形色性類皆有表像各隨本緣性引攝衆生若諸行人忍修習能入之三業同於本尊從此一門得入法界即是普入一切法界門也文

時處軌云夫入三摩地不計身心相及分別色等但諦觀一境文

心月輪事

金疏云：菩提心者，萬德之源，衆行之本是。故如來先顯心相，清淨圓滿，猶如月輪，即大菩薩相也。

智證所記云：本國僧中或執心有形，形即月輪；是若不言有形，相同顯教法身，言斷心滅之說，所以可云心定有形，若不爾者，密教月輪之說無用云。

今定此教與禪要違故，可以月輪爲假招喻。

已上如月在經霧之裏，書也。

根本印事

義釋：印云，如來以證平等法界，以本所願大悲力，故以神力加持而現。此方便身密之門，爲令一切衆生皆得信解，同入一切智地，是故如是等印，當知從佛信解生也。當知如是印等，是諸菩薩之標幟也。謂以此方便示如來內證之德，故標也。

義釋四品：此諸經是處，遮那經不載，眞言手印即別出餘經者，當依彼經授而眞言手印令依此經供養次第法行之也。

大原法橋決云：佛部尊無印，無所無，證通用佛護蓮花部尊，無印，八葉無證通用迦摩羅護金剛部尊，無印，通用五古印，三古印，獨古印，無證通用金剛薩埵摩訶闍野護文。

同決云：一佛、多明、并多印有爲用之，即云出例者，如意輪菩薩根本印、并心印、明及隨心印、明，而根本明、誦、心印、用、互用無

矢總三印明，通用也。餘佛可例之者，義釋十一云：設本尊自有本印，臨時忘者，亦用普通印加之，亦得也。

帖決云：諸結印作法，兩隨手便宜作之，謂如拳掌等，面向何方，不云等印也。

又云：諸處拳押腰者，以拳前，方如四云等押腰等也。

又云：諸處說印相中，云託唯是向外，不令人知其印也。

根本印招不招事

帖決云：凡一切印爲勸請招之爲根本，時不招之，但爲根本時，猶召之印，如火天印也，謂其火天印如風，指付火指動之也，謂以風扇火令發火也，非召請耳。

根本眞言事

義釋：密印說諸天印明了云，凡如上所說眞言，皆以美言稱彼實德，發覺彼而令歡喜也。

大原決云：先而說經法之中，不見眞言，而有其要，尋其梵語製用之。

六字決云：眞言耶曳有眷屬，取合心也等云事也。

除歸命句事

建立軌云：先并歸命誦三七乃除之文，在唐記云：先不除歸命誦之，或三反或七反，或三七反，便除歸命文。

未云作明歸命多也。

帖決云：如意多聞等明，必可除歸命耳文，加持珠事。

甘露軍荼利儀軌，不空略略日羅二恩，顯也。二惹引破三摩曳，昨由此密言，加持念珠，即誦密言一遍，移一珠，即爲以誦密言一千遍文。

正念誦

念珠持樣事

時處軌云：二手當胸前，各撮取水五指，從母珠初起，至母珠却迴，不應母珠，蓋過越法罪，萬千或百八，一數如常，定不應有增減。敬珠如如佛，不應輕弄，憐伽數珠經云：珠表著提果，中絕爲斷漏線，貝表觀音，母爲彌陀佛，以是不應越出珠積功德。

念誦持杵事

悉地經上云：作呼摩時及念誦時，常以左手執持，能成諸事，故號杵是奔成就者。若常持此金剛杵者，一切昆耶夜迴作障難者，悉皆恐怖，馳散而去。

蘇婆呼經云：若不執持妙跋折羅，而作念誦，終不成就。

念誦不可持杵事

問行法念誦時，護摩間持獨古默，凡近代皆持杵，而故宰相法印御房，不令持給，或說候，如何，但仰都杵不放，身云可持也。然而念誦之時，可持不存知候，如何護摩持杵結印之條，不奉儀。

答結念誦印上別杵，不可持，但普通皆

念誦反數事

背頸軌云金剛念誦或一百二百乃至四百五百一千反常取一數爲定文
大日疏三云眞言反數無有定限文
義釋品三云若極大至百反次者五百反少者令至千反文
尊勝修瑜伽法下地品云念誦十萬遍必得上悉地若一百二百三百四百遍不作法亦得成就一切世間所求勝事無不隨意○若百千萬遍必獲無生悉地即同本尊之身云

加用呪事

末法心呪經云若持餘呪不成就者即須加此其餘呪七日內誦之即得成就
奇特佛頂經一云若修眞言明若不成就共此一字頂輪相和誦○其本尊即成就此法第七番應用不然即壞文

初後用佛眼事

未云靜然法眼念誦初後用部母眞言其證又蘇悉地經說三部母眞言了云先誦此母眞言能衛本尊能縛衆罪初後持誦諸天增衛文
又一字頂輪王經五卷一云其修眞言者必須初後誦此佛眼眞言文

蘇疏云持誦初後而誦部母天衆增衛或云念誦初後用金輪呪事見奇特佛頂經但本經之智泉房秘事也佛眼餘流用之文

先簡一切行法毘沙門呪被加誦之是一切如來福德莊嚴法門故也故示仍我用

之云

佛慈護大吉祥事

護世八天法云念大吉祥眞言三七反又念佛慈護眞言一百八反將此持誦飽益諸天文

奇特佛頂軌云夾結大慈普護印十度相又作月形禪智壇壔面相著印心額喉頂上故慈護眞言曰

唵沒駄味怛哩合二縛日羅合二洛乞灑合二德結印誦明除怖畏

所有怨敵惡相畏願彼皆當大安樂

由此三誦悲護故毒害之心自覺悟

深生悔過向菩提歡喜敬向前人所文

念誦問雜語事

時處軌云一百八未滿中間不應語若要語常觀寶字於舌上經語不爲問文

歡喜母并愛子法云正念誦時不應共雜人語令眞言間斷不成遍數虛費功力文

無言事

立印軌云棄捨諸世務斷語異言說文

又云斷語而持誦文

金剛童子經上云持誦者斷語文

持世行法云義釋凡作此法必須默然無言文

降三世佛軌云修此法時七日間須斷五穀味鹽一心無餘境滿眞言十萬遍云

行法中間起立事

結決云行法等中間可有急大小便者急可出往諸文除病等是也是則行法等之

間病也文

文云行法中間依大小行出外時於座上折數等安之上安三衣若杵等安之而出於佛室文

義釋品三云二明王中間名爲住於佛室也至晝曼陀羅竟時阿闍梨移座位出壇門外當於此佛室之位置意樂樂或置較若經以金寶盤盛嚴飾供養或置所持數珠若金剛杵金剛鐸等云

後入三摩地三昧耶云

奇特佛頂儀軌云仁念誦課數畢持珠安舊處方入三昧耶當住本尊觀文

想本尊心月輪上秘密眞言有本尊念誦時從口出入我頂至心月輪右旋布列我

念誦時從我口出入本尊之下至心月輪右旋布列如此輪轉如響如水精珠字

相續不絕一放大光明如此觀念明一反舉移一珠連悉地圓滿但初心行者念誦之間其以雜觀仍念誦以後入三摩地大用之云

部母事

千手軌云從初作先行時乃至求成就時念誦反數奉獻此尊掌持假令於念誦處誤失三業敗三昧耶戒所有念誦功課定尤先行成就數功不虛棄則獲悉地文

後鈴事

金對記八云私云准綱索經四處用鈴一奉請二供養三讚歎四念誦今意奉請之初已用鈴故解界之初亦用鈴也唯非誠

文故或不用云、

啓謝出處事

啓謝偈出護世八天法云、

奉送事

星供帖云夫供每時奉送也久令請住有

其恐故也云、

文殊五字心陀羅尼品云^{智金剛}若欲止時

有二種法一者發遣二者召善薩入於已

身文

改蘇摩摩句加本尊梵號三部四重諸尊

還歸本所居與本尊加一佛名事者舉主

攝伴故也云、

帖云常途供養法解界奉送三部被甲等

之後九方便并隨方迴向用之○護摩等

之時振鈴之次即九方便隨方迴向等用

之後解送等用之文

迴向奉送前後事

仁王般若念誦法經不空云對聖衆前以

向所修所生功德遠得資所求諸願文

補闕印明事

雙嚴房并佛頂房行法云用金剛輪并佛

眼事步擲軌云次結降壇場契向外撥之

想聖衆歸宮次結護身契准前印又可誦

本眞言次誦大輪金剛眞言二十一反○

由誦此眞言故所有違犯軌則云恕悉滅

元全功不虛棄云、

除越法罪事

五祕密軌云山持瑜伽大智印相應故設

若越法具造重罪并作諸障持彼大智印

故一切如來供養恭敬若有人禮拜供養
尊重讚嘆者則同見一切如來及金剛薩
埵文

未云大智印者鈴杵印也一見本軌

千手儀軌上云以印置身前空中即滿虛

空界成大曼陀羅修行者設有越法誤失

三業被三昧耶戒止結此印誦眞言加持

故能除諸過皆得圓滿文

未云輪壇印功能也被引都摩僧都金

界生起此文

第六護摩事

蘇悉地軌下云假令本法不言護摩爲悉

地故如法作之

六字決云自部眷屬請供勸請詞不必加

只思有同事也各勸請不惡事長煩故

不用歟文

護摩時以茅環懸指事

蘇悉地經上云作法之時當用茅草作環

貫置右手無名指上應誦當部三字半眞

言^{心明也}未云三部眞言一百八反或一千八反後

安指上○若供養時若持誦時若護摩時

應著草環以著環故罪障除滅手得清淨

所作吉祥文

內護摩事

在唐記云內護摩者心月輪觀字以名

火眞言爲乳木方便爲蘇蜜燒除妄分別

令淨菩提心文

注杓寫杓事

在唐記云注杓爲大約寫杓爲小杓文

第七行法用意事

六字決云凡行法本軌依其部見即依其

法修之若何部不見通用悉地或又供養

會通用三部大法共通通用行儀也文

帖決云三部大法各有別法隨行金三

摩地蘇十八契也是則三部別法也文

又云凡別章法多依悉地可修之文

山王院在唐記云又蘇悉地通一切三部

凡無別瑜伽一切佛菩薩等皆依此法供

養次第即持那尊十八道念誦是無量壽

儀軌亦然文

依大法修別章事

帖決云依大法修別章法之時於入定念

誦等事有二說一清涼房說直本章三摩

地法本章根本印如常念誦而後入本章

三摩地結本章根本印本章大日非別章

故也云、

未云餘處問既依大法修者何不入

大日三摩地結誦其印明乎答大日是

諸尊之本故隨在何尊皆不離大日

故也尊勝等法皆依此式云、

一說先入大日如來三摩地次結大日印

次念誦大日眞言次入本章三摩地次結

本章印次念誦本章明次入本章三摩地

次結本章印次念誦本章明次入本章三

摩地次結本章根本印文

帖決云大法修別章法之時彼法勸請

印明之次別可用本章勸請印明也文

胎大法都法別法小大法者以彼界中

初門釋迦可爲本尊釋迦院中諸尊印明

併皆結誦其印明等如胎記矣

若都法者移大日以自所尊而人中台本

尊本位安置地印而供養之

若別法者依金剛部可修行之所謂金剛

手釋迦世天等也已上即主釋明王成說

若小法者中台釋迦彼院諸尊爲第二重

護世諸天爲第三重文

通法者兩界蘇悉地也是也

別法者各經執行法也是也

大法官即大悲壇是也小法者別尊各

別瑜伽等也都法者佛部等三部合行也

別法者三部各別行之也此外三部諸尊

別壇有之具如持誦不同云

又付台藏諸尊行別尊時尤可有用意

所謂先如不動者其印有諸會中仍任次

第結之云然後又至根本印所用其印是

赤イフカシ私存各至其尊印所具結根

本印可成身也如不動結十四印可成十

九觀也凡如何事能可斟酌也以此旨諸

問故桂林房阿闍梨有其謂之由所許可

也云

金

依金界修行尊多煩多凡以本經說所爲

道場以所說曼陀羅可觀置也彼金剛界

宮三十七尊曼陀羅自受用自性所成儀

式也今經應化釋迦補薩落山蓮花明

王受職位作法也大ハタモノヤフレデ

阿闍梨抄卷第八十一(曼法要)

帖決云一印曼陀羅者香樂尊種子中台

安四攝八供安之也或本法有曼陀羅之

隨意圖之但天等爲本尊之時不必爾四

攝等勝天劣故也云

代金界行別尊事是多有煩更改之極大

事也付金界別尊軌等能可學之也○

金界大旨二薩埵行法也是後身菩薩入

妙覺位儀式也仍以下位菩薩等爲本尊

時五相成身文之中證十地等言尤可有

用心事也然者薩涼不可行別尊能可

斟酌也云

又云付金界行別尊時多有可改事仍只

付大日總法行之至根本印所結各其印

大日及成尊思是可也云

帖決云諸尊法是多第四作成就法也而

是作前三之後必可作第四也而代唯直

作第四云法無驗是悲之文

又云或不前三念誦直作成就法如云十

一面儀軌上卷先不修持能成一切事業

云謂雖不作先持誦直作成就法也又

同儀軌中卷意云習行法是一軌二文

文

相違也謂各據一義也若隨機若隨法耳

第八經軌事

諸儀軌多不空譯也或依一尊軌或依台

金悉或依兩部合行是則大日經有其說

者依台若金剛頂經中有其說者依金雖

無唐翻本依梵本作之給無畏不空等本

兩部大教不出之時三藏依真言行儀作

供養方軌給云

金疏云儀謂儀式軌謂軌範即是一切如

來秘密頓證之儀式普及群生之軌範故

云儀軌文

第九私記事

第十卷數事

一書卷數時可有用心事

以日來所修功課注載送施主許令知也

云

本尊諸尊聚加被施主所願必令成辦給

住誠心可致祈念於本尊諸尊護法薄神

也云

去文永十年二月十六日京都本不具

之間爲滿足所書寫之本數紙不具之

體也仍書改之者也

建治二年九月九日書寫了 承澄

弘安五年三月九日書寫了 爾

正和三年十月三日書寫了 本寂

應永十一年卯六月一日書寫了 弘範

寶永八年正月綴具書寫 三部開裂已講嚴覺

五

爲備廢忘聊記見聞

中國教據也。五教謂儒釋道法巫。約業者。此論是一乘也。有一方佛土中乘。二乘。大小。中大乘攝三乘。覺智菩薩。五乘。入。中佛菩薩乘也。文。六。第二義名有四。一佛眼題目二明論主名三佛眼者數四注釋人。金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提心論一卷。亦名密心觀行修持轉門說。善提心論一卷。亦名密心觀行修持轉門說。未云金剛頂瑜伽中者。指所依經示佛說之本教勸學者之信樂發阿耨。者當論題名也。亦名瑜伽總持教門說者。指本經已下略顯當論三種義。一。金疏云。金剛頂者是十八會部名也。言金剛者是堅固利用二義。即喻名也。堅固以譬實相不思想祕密之理常存不壞也。利用以喻如來智用摧拔惑障顯證極理。○又世間金剛有三種義。一不可壞。二寶中之寶。三戰具中勝。即顯極理具三種義。也不可壞者是實相中道過一切語言心行離諸過患不可變易。寶中之上者。是顯實相中道具恆沙萬德也。戰具中勝者。即表第一義空一切煩惱無敵對者。此三即是阿三藐三且取世間耳。少分相似。以喻出此常存不壞金剛耳。○頂者是。最勝義。亦尊上義。謂此金剛教於諸大乘法中最勝過故。以頂名之。故雲阿闍梨稱云。金剛頂者。如人之身頂最爲勝。此教於一切大乘法中最高尊上故。○金剛頂也。義釋云。瑜伽譯爲相應。文。若以女聲呼之。

則曰論祇所謂相應者即是教行應理之行人也文

善提心義一云薩伽此云相應者涉入義也文

或抄中云以三密相應故云薩伽云

善提心義四云梵云阿耨多羅三藐三菩提云云無上正真之道新云無上正等正覺云非對四乘法以爲四句聲聞有上緣覺般若菩薩不等諸佛正等故云無上

正二等三正覺四今對五教以爲五藏通佛果是有正法故唯識等云佛果四智有爲無漏今眞言果是無爲果一藏通佛果是非上智故涅槃經云下智觀故中智觀故今眞言果是上智果二別教佛果猶名

邪見故涅槃經通業菩薩從此以前我等皆名邪見之人圓教等覺以下亦皆邪見別教佛果是以他因而爲已果故與圓第二行齊也今眞言果是眞正見三圓教佛果未〇三平等行於諸教中獨而不善今眞言果名三平等四一切如來三十七種大善提智真正開覺自心本法故名正覺五故云無上一正三正四正覺五文

住心品釋云三善提者正覺正知義謂以如實知過去未來現在衆生數非衆生數有常無常等一切諸法皆了覺知故名爲覺文

演密抄云眞正發心者離妄稱眞遠邪爲正要謂分別邪即二邊文

又云心者靈明是知見之眞實相故

住心品釋云衆生自心即是一切智如實了知爲一切智者是故此教諸菩薩直以眞語爲門自心發善提即心具萬行見心正等覺證心大涅槃發起心方便嚴淨心佛國從因至果皆以無所住而住其心

演鈔云謂從初發善提乃至嚴淨佛國從因至果皆不離自心因亦是自心果亦是自心即善提故云皆以等天台云新佛成舊佛成新佛是也又下疏云行者欲知眞言行及果者當於心處求之文

善提心義一云問覺云實多唐云心者意何答心離多種而實多之心求於善提故云爾文

禾問今發阿耨〇善提云心限實多心歟答或人觀王義云密教意互三心云離云止觀一云實多者〇卽應知之心也汗栗駄草木之心也矣栗駄積聚精要者爲心也今簡積聚草木等心專在應知心裏心何者教三心共取之耶答或人道云教釋釋蓮花密教正釋蓮花體肉團八葉是其體也九尊坐給設腹中五臟心藏塔心柱是汗栗駄也文

永云善提心義四種善提心中若約淺略善提心者可限實多應知之心發起安心求善提故止觀依此意若約秘中深祕善提心者可互草木積聚心色心一體故具如下引之

高野大師云善提心者此有二種一者

能求善提心二者所求善提心也文

未云弘經大士所演此號論文

亦名薩伽總持教門文

未云總持梵云陀羅尼此云總持謂一字中總持無量法門及一音中總持無量理趣一切諸法互相攝持故名總持文

觀行修時文

未云觀行者略出勝義行願修持者是三摩地也

二明論主名

龍猛菩薩造文高野大師云此論龍猛所造千部論中解經心論也文

未云梵云那伽闍刺樹那法苑珠林云正釋云龍猛智說略故云龍樹或云龍是華言樹是梵語譯爲猛也傳云其母樹下生之因字阿闍那阿者樹以龍成其道故以龍配字號號之曰龍樹文或云龍勝文

上文云大龍菩薩〇猛之人海於其腹中發七寶樹以諸方等深奧經典無量妙法授之龍樹成法身樹成生身中身

止觀云龍成法身樹成生身中身付法傳云那伽闍刺樹那善提薩摩唐言龍猛也

龍樹說遊迹南天化令被五印尋本則妙雲如來現迹則位登歡喜在王如來之名也

妙者其理難測之義傍伽經及摩訶摩耶經等釋迦如來所懸記則是也文

傍伽經第九云我乘內證智妄覺非境界如來滅度後未來當有人大惠放諸應有人持我法於南天國中有大德比丘名龍

樹菩薩能破有無見爲人說我大乘無上法文

付法傳注之我乘者謂如來最上秘密內證智者謂如來所證五智三十七智及一百八智乃至十佛刹微塵數不可說、四種法身智具如金剛頂經說文

未云龍猛出時異說端多了義燈云如來滅後二百年出云、法藏師云六百年出云、增明說會二說云二百年出生時分六百年弘法教時也文釋門正統新云佛出世後三百年出年七百歲味者誤謂滅後七百年出云、付法傳云八百年中出云、准增明記會之者八百年弘傳密教時分歟

晉證大師雜記云菩提心論愚案貞元拾遺錄云不空三藏集此言甚好云菩提心義一云問古德有云有目錄云菩提心論不空集也故非龍樹說此語用否答論云龍猛菩薩造不空奉詔譯而言不空集者無準匡用文

教時義三云或目錄云菩提心論不空集也有人因判不空撰也夫阿闍梨云論初先云大阿闍梨云是龍樹指我所承、即妙吉祥今文殊是也故不空譯梵文非自所撰也文

三辨譯者號
大興海寺三藏沙門大廣智不空阿闍梨奉詔譯文

未云大興善寺漢土十大寺其一也穴太師云本是外道住處也而破邪弘法大興善處也故爲寺號云、可所三藏者演密鈔云解三藏法翻譯三藏空取他名有財建號文沙門者釋子通稱也演鈔云沙門者是略梵語其之應云沙迦婆羅翻就此方即云息惡謂息塵垢之惡故總四種一勝道沙門二說道沙門三活道沙門四壞道沙門文首楞嚴疏云沙門此動息所

云然三藏滅後有勅於所譯經論儀軌皆令著三藏號故或載存日號如云大廣智不空或加阿闍梨字或載滅後證號如云大辨正廣智三藏或加存日不空字准其位品存日特進是正二品滅後開府儀同三司是正一品文不空碑云代宗初以特進士鴻臚表表之及示疾不起又就臥內加開府儀同三司肅國公皆牢讓不允特賜法號曰大廣智三藏大曆九年夏六月

滅度於京師大興善寺代宗爲之廢朝三日唯司空追諡大辨正廣智三藏文譯者首楞嚴疏云譯者其有才智通西天語名曰譯也文

四注將來人
八家祕錄云貞元新入目錄圓覺海仁珍

第三人文料簡有四一總標二行略地一總標者自大阿闍梨至三者三摩地大阿闍梨云文

菩提心義一云初云大阿闍梨者是妙吉祥也龍樹承妙吉祥而造此論文

又云問金剛頂義訣云龍樹呪曰芥子打開南天竺鐵塔戶入中龍得菩提大藏經大本中十萬偈取入是龍樹初得真言之始也非逢妙吉祥而得也何言妙吉祥說龍樹承之遺論耶答海雲阿闍梨金剛界相承云大日如來付金剛手付妙吉祥付付龍樹依此誠文知龍樹承妙吉祥問若爾彼義決文如何會之答從義決云龍樹初誦見盧遮那真言蒙毘盧遮那自現身授持誦法龍樹持誦其法呪曰芥子打開塔戶取盡夫眞言者不從師受犯三昧耶持之無驗現在中天死墮地獄故知龍樹初承妙吉祥持誦之文或抄川中云問云大阿闍梨指誰人字可有

多義一者法爾義通四種法身二者金剛薩埵龍樹親受薩埵奉造今論故文或抄空作云龍猛所造論云大阿闍梨定知金剛薩埵也是以論祇經云此名普賢金剛薩埵三昧耶三十七智甚深相應大阿闍梨文私案云以大日云大阿闍梨也瑜祇經云不久當得大金剛阿闍位法性大日之身文

未勸後義云論題目云金剛頂瑜伽中文知指彼經能說可云大阿闍梨愛以具緣品釋云復次毘盧遮那名阿闍梨

智證大師雜問云大阿闍梨言不可指佛

菩薩文

真頂注云大阿闍梨者金剛智也文

未問阿闍梨翻名義如何答演鈔云梵語阿闍梨此云軌範師能以如來祕藏軌

匠於人故云菩提心義云阿闍梨耶亦云阿闍梨此云明解古今天地之道

本是在俗明解師名佛出隨世稱明解師文蘇疏云阿闍梨翻爲正行文具緣

品釋云若於此曼荼羅種支分及一切諸尊眞手印觀行悉地皆是悉通達得

傳教眞首是名阿闍梨若度遠順八心證寂然界是名阿闍梨若已心王自在覺自

心本不生名阿闍梨若生極無自生心得入如上曼荼羅海會名阿闍梨從此復有

一重深行乃至於解三密入中爲上首如金剛薩埵是名阿闍梨頂次毘盧遮那是

名阿闍梨

若有上根上智之人不樂外道二乘法有大度量勇銳無惑者宜修佛乘

菩提心義二云問涅槃經云下智觀故得聲聞菩提中智觀故得緣覺菩提上智觀

故得菩薩菩提上智觀故得佛菩提取文天台以爲四教證文○上智觀即菩提

心論上根上智應是天台別教菩薩上智觀圓教菩薩應是眞言菩薩○答涅槃經四乘根性約四教中以明四種望今

眞言前三爲下四人爲中眞言爲上故不達也抄

教時義四云問云眞言法爲劣慧者佛以方便說有相行其劣慧者凡夫二乘非爲

上智非無相行故大日經云我成就正覺究竟如虛空凡愚所不知邪妄執境界時

方相親等樂欲無明覆度脫彼等故隨順方便說云

文供養法云甚深無相法劣慧所不堪爲應彼等故兼存有相說○唯識論云凡者

凡夫愚者二乘云故此文凡愚即是凡夫二乘○答大日經曰若到修行地授

不思議果不共聲聞緣覺亦不善爲一切衆生云故尤不爲凡夫二乘而上文云

劣慧諸衆生隨順說是法者爲未來劣慧衆生不求內證唯愛自身除災求福佛以

此法與彼衆生即於此門引入佛道故說時方立壇修法等事文

又云眞言教是爲夜叉鬼等外道凡夫所說非爲上根菩薩所說故較若云諸夜叉

說所持神呪言辭隱密難可了知而此神呪亦難可了知善現所說較若波羅蜜難

可了知云又自在經有曼荼羅外道火祠外道文字外道云爲度彼等說此眞

言前文所言凡者即是○答○眞言法菩薩四重曼荼羅衆或說佛菩薩二乘世天

六道教法何見一隅而難三面文或抄即云問唯與上根爲中下根不說之

者凡定教法之勝劣可依利益之寬狹也然顯乘法華開會之時三草二木併預利

益況祕密上乘速實理豈嫌中下依之金

剛頂經云彼諸衆生廣造惡業作地獄因一切餘法不能救度唯有金剛界大曼荼

羅無上大法善能救護○文引之且略之云廣造惡業非下劣之機哉若依之爲

中下根說者眞言教取輪於輪王繫珠顯比於千將莫耶全非中下所堪依之大日

經云我今正開演爲彼大乘器文疏云無惜懷不入其手○文答正論祕密之應機

者唯可限上根上智之類也所以今論中以外道二乘等爲非機也若廣論利益者

以中下二根爲機也故大日經云我今正開演爲彼大乘器文案正之言者兼以

中下根爲機也依之即身義云正爲大機傍被小機文故諸文爲斷善下劣之類

說此教者爲傍機利益也況難造惡業於眞言教凝強信者何不云上根耶

蘇疏云問修眞言者是神通乘機應云咸是上根何故今云三根具耶答所言上者

比況餘教以爲上根○問若約根機分三品者於祕教亦分三品耶答此義不然何

者教當是速疾神通乘但以根機成三根別也問根機有三品乘豈無遲鈍耶答此

義亦不然何者根分三品者只未乘神通乘前文

外道二乘者承云委如下法菩提心義三云外道是屬見衆生九十五

道二乘是拆侍二乘文義十三眞言百字位成品二十一云外道

有二種一者世間種外道二謂佛內有

諸外道也以雖入佛法中而未能知如來秘密猶是邪見心行現外故亦名外也文

又義注云此宗中設有兩種外道外道猶如視見清淨逆生怖畏不敢習匠內外

道雖能遊泳其中透熱除垢得清涼樂然不覺是有無量寶玉一則不入而不識

二則入而不識故云一切外道不能知也

義注云有薩婆即二乘也機覺生死過患自在出離得至涅槃樂著化城與滅度

想於如來功德未生顯樂之心故以爲名

度量者有智慧方便之義捨少故云大度

勇銳者精進猛利之義也王云銳也銳反

也去聲祭謂云銳以爲利也

無惑者於佛乘而無疑惑也是信心也大

日經云無疑謂常主決定信不疑也文慈

恩云猶像名慈也

佛乘者又名一乘者運載之義也今意

則指即身成佛秘密乘也

當發如是心我今志求阿耨多羅三藐三菩提不求餘果善心決定故魔

宮震動十方諸佛皆悉證知常在人

天受勝快樂所生之處憶持不忘文

菩提心義二云是約法發心云

或抄中云發相總表云善心決定已下

發心功用也云

戒序高野云狂人解謬忽起歸宅之心遊

客事畢乍發懷土之思求菩提之心亦復如是既知狂醉在三界之穢熱眠臥六道

之費何不祈神通之車速歸本覺莊嚴之

床文

或抄中云問云我者何宗行人云菩提者

乘極位乎答有三義一者法相乃至真言

也二者天台華嚴真言也三者唯真言也

○准大師高野御心依第三釋云

或抄中云新羅義波云在心名願在口爲

誓云魔宮震動者淺略意云自在天魔常

障成佛今有衆生發菩提心之時魔羅眷

屬可損滅之故示其端相魔宮震動深秘

意云自無始無明住諸惑中而得自在會

無傾動變之四魔宮今發淨菩提心無明

忽動轉故云魔宮震動十方諸佛證知

者淺意如文深意證唯佛與佛境界也

常在人天者淺略意云此教發菩提心入

或即生成佛故下文云父母所生身即證

大覺位深秘意人天斷無入天善趣遂至

花疏云天人充滿者三十心是人十地是

天文故真言發心人即生入初住次第增

進是云常在人天等也所生之處憶持

不忘者淺意如文深意云十六大菩薩生

間住堅固菩提心義也

其緣釋云發菩提心者生決定誓願一向

志求一切智必當普度法界衆生此心

猶如幢旗是衆行導首猶如種子萬德根

本文

文云此菩提心於菩薩萬行猶如大將幢

旗若大將喪失幢旗時即是三軍敗潰墮

他勝處故犯波羅夷也有人雖愛重三乘

法藏心不寄煥然作是念無上大乘種

難行若行非我所堪且當於小乘中而取

滅處或云我當廣植善根供養三寶長受

人天福報無上菩提是普賢文殊諸大人

等之所行處我何能得之如是等種種因

緣退失菩提願即是自斷命根文

菩提心義二云問○有成佛心者是發菩

提心人歟答且如天台圓教說有六即成

佛○金剛頂經云一切衆生所有心堅固

菩提名薩埵是理即發菩提心一今諸凡

夫聞自心佛不生疑慮是皆名字發菩提

心故驚嚇經云若聞釋迦名號雖未發心

而已是菩薩二○花嚴經云菩薩於生死

最初發心時一向求菩提堅固不可動彼

一念功德深廣無量際如來分別說窮劫

不能盡是觀行位發菩提心三如法花經

五法行力六根清淨上從諸佛下至法界

皆現身中是十信人與佛相似故仁王經

云十善菩薩發大心長別三苦若輪海是

相似位發菩提心四如法花經龍女即身

證得三身入初住位法身寂光報身實報

化身無垢俱時成佛故法花云發菩提心

能至菩提華嚴經云初發心時便成正覺

所有慧身不由他悟得如來一身一切身

湛然應一切是分證位發菩提五心地觀

經云一切諸佛受法樂時互相成身中有

發菩提心是究竟位發菩提心六文

菩提心義一云間以四種釋菩提心云

何者若起信論云以薰習因緣故則令妄

心厭生死苦樂求涅槃以妄心有厭求因

緣故即薰習真如自謂已性文菩提心義

引此論云發起安心求菩提故名菩提心

者是淺略釋以安心求菩提故名菩提心

說一切有情本有菩提心一切如

來大菩提心普賢大菩薩若大日經及義

釋云金剛手問言菩提心一向求一切

智若一切智即菩提心者是中誰為

能求誰為所求誰為可覺誰為覺者誰能

發起此心令顯妙果佛言自心尋求菩提

及一切智何以故本性清淨故來生自心

實相即是菩提無量功德皆悉成就者是

深祕釋修性本有故若大日經以阿字為

地輪方壇名菩提心若金剛頂上下十峯

五智金剛及心月輪名菩提心者是祕中

深祕釋色心一體故若十地經云法性本

寂隨緣轉由此妙慧向十地此則真如不

變故雖恆寂滅而真如隨緣故染淨緣起

者是祕中深祕釋寂照一如故文

同二云間以願求安心為菩提心體意何

餘三亦然第六意識分別善惡厭惡求

善念四運生滅不住已念欲念未念

此心發菩提心亦是念不住後

念續生前念即滅雖緣無上正真菩提提

當法體是虛妄故云願求安心為菩提

心體一第九淨心即是一切智一切智

即是菩提心自求心自證心本有菩

提心發即求本有菩提能證本有菩提故

云自性淨心為菩提心體二大三法攝四

曼荼羅各有大菩提心相貌且如五大曼

荼羅中地大金方壇為菩提心又三昧

耶曼荼羅五股金剛為菩提心法曼荼羅

最初阿字及一切字阿闍東南方普賢為

瑞磨曼荼羅中東方阿闍東南方普賢為

菩提心是胎藏義金剛頂攝寶經東方

青色故金剛部青色為菩提心又略出經

明淨月輪為菩提心又以惡字為菩提心

體又東方阿闍及四菩薩為菩提心三一

真如中體具二義一不變義二隨緣義

中亦有二種一隨緣緣二隨淨緣金

錦論云諸法即真如以不變故真如即諸

法以隨緣故淨法隨緣緣真如心發自求

隨緣真如菩提能證隨緣真如菩提故云

真如法性為菩提心體四云

若顯成瑜伽中諸菩薩身者亦名發

菩提心何者為大諸尊皆同大毘盧

遮那佛身文

菩提心義二云是約人發心若真言門凡

夫已了四重人法皆是大大果德故設雖

發五乘三昧道心求成五乘身者亦名發

菩提心文

或抄中云上文付中臺大日出之今者以

五部心數諸尊之發相令同心王大目也

義釋云三重曼荼羅所示種類形皆是

如來一種法門身是故悉名為佛文

又云三重曼荼羅中五位三昧皆是毘盧

遮那祕密加持其與相應者皆可一生成

佛何有淺深之殊文

禮懺云如上三十七尊或是法佛現證菩

提內眷屬常住三世平等毘盧遮那五體

文

毘盧遮那者

義注云毘盧遮那此辭是日之別名即除

暗顯明之義也又云世間之日不可為喻

但取其少分相似故加以大名曰摩訶毘

盧遮那也文

佛者大藏一覽集云此云覺又名婆伽婆

亦名薄伽梵此云成就眾德皆佛之異稱

文

義注云薄伽梵者禪師所解具有六義今

此宗中薄伽是能破義如人執持利器多

所摧伏其本末有此名世談觀其事迹故

號為能破者世尊亦爾以大智明破一切

識心無明煩惱此等本自無生亦無相貌

然兼日出時暗惑自除是故義名為破文

義具云佛性亦名般若波羅蜜亦名首楞

嚴三昧文

如人貪名官者發求名官心修理名

官行若貪財寶者發求財寶心作經

營財物行凡人欲求善之興惡者先

標其心而後成其志所以求菩提者

發菩提心修菩提行文

或抄中云是喻也如人已下別喻凡人已下總喻也所以法喻合也文

義釋十四云菩提心最是萬行之初也○若但有菩提心而不具修萬行終不成果抄

菩提心義二云間有幾因緣發菩提心耶答必有二緣發菩提心如起信論佛有衆生內因必緣諸佛同體慈悲發心成佛以眞如有薰習因緣故起妄心厭苦求眞此則爲三一眞如薰習因緣二諸佛慈悲因緣三衆生佛性因緣文

下文云如起信論譬如木有火性必因外緣方得出火衆生內有眞如佛性必因諸佛同體慈悲方顯佛性文

起信論云若內雖有因而外無諸佛慈悲不能成佛

既發如是心已須知菩提心之行相

佛菩薩皆在因地發是心已勝義行願三摩地爲戒乃至成佛無時暫忘

或抄中云別相總表文

未云三門名義如下注問今列數云勝義行願三摩地下正釋中云行願勝義三摩地其次第相違如何答安然和尚意云今文者依胎因根究竟次下文依淺深次第云

或抄中云下文者依淺深次第是其本義也今文表阿字三義即勝義者空義行願

者有義三摩地者不生義也文

或抄即云此三種無前後互舉入空出假故勝義居初云

或抄中云間昔在因地等者顯秘密教若顯者三摩地義難成若密者發心即至何云昔在乎答於勝義行願者既許通顯何無昔在之義密者雖即身成佛而非無因

因望果云昔在因地無失

未云諸佛菩薩爲戒云者不違越之義也故義釋云三昧耶者即是不可違越義也略而言之即是戒義也文又云三摩耶者即是自誓也文

義注云戒者梵云尸羅是清冷義譬如水性常冷雖遇新火因緣則能灼諸物然其自性終不可遷若除薪息火自然清冷如本眞言行者亦如是獲除障蓋三昧時心之本性即是尸羅非造作法不由他得故言住無爲戒也如聲聞淨戒要由白四羯磨衆緣具足方始得生又須方便守護如防利劍一期盡戒亦隨已此戒則不是世生處恆與俱生不假受持常無失犯又由住斯戒故實智增明遠見不思議中道甚深緣起制止八難遠離二邊文

高野大師云灌頂菩提心論云諸佛如來以勝義行願三摩地爲戒謂勝義者空義即摩字義行願則臂願義則具三義三摩地者五部秘密觀是也是秘密觀能運載身心速對本尊位即耶義如是秘密義

名三摩耶戒文

惟眞言法中即身成佛故是說三摩地法於諸教中闕而不書文

或抄中云別相總表中顯無密有也云

教時義一云眞如言說爲門悟入眞如佛界故云眞言宗也文

義釋品住心云眞言梵曰曼怛羅即是眞語如語不安不異之音龍樹釋論謂之祕號舊譯云呪非正翻也文

演鈔云眞言者眞謂眞實離妄倒故言謂言音悅衆生故以教爲眞言是其體眞是其用謂此言音之上有彼離妄離倒之義

又云明呪眞言之別稱梵語尾無也此譯言明破暗爲義○謂此眞言能破衆生煩惱暗障義翻爲明文

義具云眞言如來自證法體非佛自作非餘天人所作法爾當住而加以加持神力出興于世利益衆生文

義釋云云何眞言法教者即謂阿字門等是眞言教相雖相不異體不異相非造作修成不可示人而能不離解脫現作聲字一聲字即是入法界門故得名眞言教法文

數時義三云今眞言者是說眞如之言或現眞如之體如有不變隨緣二義文

蘇悉地疏云眞言者梵陀羅尼唐名總持眞者眞如相應言者眞證義文

即身成佛者

或抄中云云間昔在因地等者顯秘密教若顯者三摩地義難成若密者發心即至何云昔在乎答於勝義行願者既許通顯何無昔在之義密者雖即身成佛而非無因

因望果云昔在因地無失

未云諸佛菩薩爲戒云者不違越之義也故義釋云三昧耶者即是不可違越義也略而言之即是戒義也文又云三摩耶者即是自誓也文

義注云戒者梵云尸羅是清冷義譬如水性常冷雖遇新火因緣則能灼諸物然其自性終不可遷若除薪息火自然清冷如本眞言行者亦如是獲除障蓋三昧時心之本性即是尸羅非造作法不由他得故言住無爲戒也如聲聞淨戒要由白四羯磨衆緣具足方始得生又須方便守護如防利劍一期盡戒亦隨已此戒則不是世生處恆與俱生不假受持常無失犯又由住斯戒故實智增明遠見不思議中道甚深緣起制止八難遠離二邊文

高野大師云灌頂菩提心論云諸佛如來以勝義行願三摩地爲戒謂勝義者空義即摩字義行願則臂願義則具三義三摩地者五部秘密觀是也是秘密觀能運載身心速對本尊位即耶義如是秘密義

名三摩耶戒文

惟眞言法中即身成佛故是說三摩地法於諸教中闕而不書文

或抄中云云間昔在因地等者顯秘密教若顯者三摩地義難成若密者發心即至何云昔在乎答於勝義行願者既許通顯何無昔在之義密者雖即身成佛而非無因

因望果云昔在因地無失

未云諸佛菩薩爲戒云者不違越之義也故義釋云三昧耶者即是不可違越義也略而言之即是戒義也文又云三摩耶者即是自誓也文

義注云戒者梵云尸羅是清冷義譬如水性常冷雖遇新火因緣則能灼諸物然其自性終不可遷若除薪息火自然清冷如本眞言行者亦如是獲除障蓋三昧時心之本性即是尸羅非造作法不由他得故言住無爲戒也如聲聞淨戒要由白四羯磨衆緣具足方始得生又須方便守護如防利劍一期盡戒亦隨已此戒則不是世生處恆與俱生不假受持常無失犯又由住斯戒故實智增明遠見不思議中道甚深緣起制止八難遠離二邊文

高野大師云灌頂菩提心論云諸佛如來以勝義行願三摩地爲戒謂勝義者空義即摩字義行願則臂願義則具三義三摩地者五部秘密觀是也是秘密觀能運載身心速對本尊位即耶義如是秘密義

名三摩耶戒文

惟眞言法中即身成佛故是說三摩地法於諸教中闕而不書文

或抄中云云間昔在因地等者顯秘密教若顯者三摩地義難成若密者發心即至何云昔在乎答於勝義行願者既許通顯何無昔在之義密者雖即身成佛而非無因

因望果云昔在因地無失

未云諸佛菩薩爲戒云者不違越之義也故義釋云三昧耶者即是不可違越義也略而言之即是戒義也文又云三摩耶者即是自誓也文

義注云戒者梵云尸羅是清冷義譬如水性常冷雖遇新火因緣則能灼諸物然其自性終不可遷若除薪息火自然清冷如本眞言行者亦如是獲除障蓋三昧時心之本性即是尸羅非造作法不由他得故言住無爲戒也如聲聞淨戒要由白四羯磨衆緣具足方始得生又須方便守護如防利劍一期盡戒亦隨已此戒則不是世生處恆與俱生不假受持常無失犯又由住斯戒故實智增明遠見不思議中道甚深緣起制止八難遠離二邊文

高野大師云灌頂菩提心論云諸佛如來以勝義行願三摩地爲戒謂勝義者空義即摩字義行願則臂願義則具三義三摩地者五部秘密觀是也是秘密觀能運載身心速對本尊位即耶義如是秘密義

常論云。若人求佛慧等文

金剛頂經云。諸法本不生等文

大日經云。我覺本不生等文

又云。乃至十地。大第此生滿足

義注云。住此乘者。初發心時。即成不動。生

死。而至涅槃等文

圓覺經云。始知衆生本來成佛。生死涅槃

猶如昨夢等文

即身成佛義云。是說三摩地法者。法身自

證三摩地也。諸教者。他受用身所說諸

顯教也等文

教時義三云。問。○法花八歲龍女。即身現

佛。胎經魔梵釋女。皆不捨身。不受身。悉於

現身成佛。無量義經。即於是身得無生

忍。生死煩惱。一時斷壞。仁王經五千女人

現身成佛。此等大乘。非眞言法。何言惟眞

言法中。即身成佛。故答。此於大乘。說是唯

理。祕密眞言教法。具如前說。故菩提心論

引法嚴初發心文。以爲眞言菩薩。速證

離人身心。同佛心文。文涅槃南無陀。陀

大覺之證。又金剛頂經。引無量義經。即於

是身得無生忍等之文。以爲眞言菩薩。現

生速入初地之證。問。大般若明無量三

摩地門陀羅尼門。何言是說三摩地門法

於餘教中。而不書答。今云。闕而不書者

是金剛頂三摩地門及胎藏界三摩地法

文

二教論釋今論三摩地法者。自性法身所

說祕密眞言三摩地門是也。所謂金剛頂

十萬頌經等是也等文

菩提心義一云。問。仁王經云。五千女人現

身成佛者。是佛世間仁王經成佛也。胎經

云。魔梵釋女。皆不捨身。不受身。悉於現身

得成佛者。是無佛世自觀成佛也。無量義

經云。持是經。即於是身得無生忍者。是佛

滅後持經成佛也。而何論云。惟眞言法中

即身成佛耶。若此等。即身成佛。人皆修此

觀者。何故論云。是說三摩地法於諸經中

闕而不書耶。又皆修此觀成佛者。彼經力

等。即成不用。答。所言眞言者。大日經義釋

云。梵音云。曼怛羅。此云。眞言。釋論謂之密

號。眞語如語。不妄不具之語。故名眞言。故

凡說眞如法性。類皆名眞言。故法花等諸

大乘。皆名眞言。祕密教也。唯法花等皆雖

說此三摩地。而傳法菩薩。闕而不書也。若

成佛道。時。內心觀法。名三摩地。是

名初住。即身成佛。問。何以得知說眞如法

性。皆名眞言。祕密教耶。答。蘇悉地經疏云。

有二種教。一顯示教。二祕密教。顯示教謂

阿含深密等諸三乘教也。祕密教謂花嚴

維摩般若法花涅槃等諸一乘教。祕密教

亦有二種。一理祕密教。謂彼花嚴等一乘

唯說世俗勝義圓融無二。不說三密行相

故。二事理俱密。謂大日金剛頂蘇悉地經

等能說世俗勝義圓融無二。亦說三密行

相。故知。則問若爾。何故大日義釋

稱無自性心十緣生句。攝花嚴般若不思

議境界。如實知自心。名一切種智。攝攝性

一乘如來祕藏耶。答。花嚴維摩般若中。別

教攝極無自性。此別教中。說世俗勝義。各

別其中。圓教攝如實知自心。此圓教中。說

世俗勝義不二。故不違也。問。馬鳴起信論

云。或說經無量劫。修行成佛。爲憐慢衆生

故。或說超地得成正覺。爲怯弱衆生。而

實菩薩必經三大阿僧祇劫。然後成佛。無

有超過之法。種種性根等樂欲。亦等又入大

乘論云。菩薩雖超無數小劫。而不能大劫

阿僧祇。而今云。即身成佛耶。答。一切佛

教成佛有五。見覺論三藏教三祇百劫六

度菩薩。是小乘成佛也。一若智論般若教

乾慧等。地三乘共行無量劫。行菩薩是三

乘通教成佛也。二此二菩薩。唯出分段不

生變易。若瓔珞仁王五十二位。三大僧祇

亦七種僧祇。亦二十一僧祇。亦百千萬億

僧祇。菩薩是別教成佛。三此一唯出分段

同居變易。有餘土。不至變易外。實報花嚴

三十二地。法花無量義等。即身成佛。菩薩

是圓教成佛。四是一出二死五住。若大日

經十地。此生滿足。尊勝瓔珞三輪祇行一

念超越。菩提心論云。若人求佛慧。通達善

提心。父母所生身。速證大覺位。菩薩是眞

言門成佛。五今起信論是五教中。別教三

大僧祇。菩薩成佛。然龍樹智論云。或有菩

薩。初發心時。即生道場。轉法輪度衆生。或

有菩薩。初發心時。生道場。轉法輪度衆生。或

有菩薩。初發心時。生道場。轉法輪度衆生。或

有菩薩。初發心時。生道場。轉法輪度衆生。或

有菩薩。初發心時。生道場。轉法輪度衆生。或

有菩薩。初發心時。生道場。轉法輪度衆生。或

有菩薩。初發心時。生道場。轉法輪度衆生。或

生譬如乘神通去者發心即到若乘馬行

者若乘羊行者久則到或有不到者大

日義釋以彼神通乘行菩提為今真言行

菩提又龍樹菩提心論云惟真言法中即

身成佛龍樹本師馬鳴師弟子不可違逆

故知依所經各說一教之義

菩提心義四云不書者是佛羅說之而傳

法者闕而不書文

又云問曰傳法聖者闕而不書是誰闕之

○答○金剛頂經疏引六波羅蜜經以五

人為波後持法文云佛於六波羅蜜經中

收攝法寶以為五分一素恒燈二毘奈耶

三阿毘達磨四般若波羅蜜多五陀羅尼

門而舉五人以爲波後傳教者謂阿難師

波離迦多衍那更殊室利菩薩金剛手菩

薩如次令各受持一藏智論云佛滅度後

迦葉與阿難在耆闍崛山結小乘三藏文

殊尸梨彌勒諸大菩薩亦將阿難集是摩

訶衍金剛仙論云佛說佛語經已八十億

那由他阿羅漢無量無邊恆河沙不可思

議菩薩皆集於彼鐵圍山外不至餘界二

界中間當於爾時菩薩聲聞皆言如是我

聞佛在其處說其經等天台法華文句云

佛語經云文殊結集阿難昇尊稱如是是

聞大乘悲略云故知文殊彌勒諸大菩

薩結諸大乘之內真言祕藏闕而不書然

經部師意小乘五藏一修多羅二毘尼三

阿毘曇四雜藏五呪藏又頗婆三藏朋友

亦云四教一小乘教二抑揚教三守護教

四佛性教取正文可此呪藏及守護教並

陀羅尼呪法是以五乘教中佛少分亦諸

真言經部立一小乘呪藏朋友立大乘呪

教文

或抄即問闕而不書云者如來不說之者

既云諸教闕而不書不云諸經不說結集

者除祕密法不書注之依之右未加

之大師云傳教法將非不知密知而相讓

良有所以矣文若依之如此者二教論云

他受用應化隨機之說謂之顯也自受用

法性佛說內證智境是名祕也答真言教

者法佛所說諸三密四曼之旨顯乘者應

化隨機之所說全不說真言三摩地法也

但不書云者玉篇云書顯義也次大

師釋者中有密雖知顯外有密於密法者

謬言結集者云事也文

一者行願二者勝義三者三摩地文

或抄川以今文屬廣陳行相分

未云猶舉三種名故顯總表畢耳

三○者

義祕密曼荼羅品十二云三摩即是等義

地皆慧義以慧觀如前三事皆空以三

事體空平等離一切相事平等合爲一

是名三摩地文

義釋意地出云三摩四多是等引義亦是

攝心一境之義也文

蘇疏云奢摩地譯爲寂靜即言義也

菩提心義一云問菩提心論行願勝義三

摩地三菩提心別釋名云何答所行名

行發願爲願故名行願止息劣法觀願勝

義故名勝義梵云三摩地大唐云等念

等○平等護念故名等念無所不至故名

等至文

菩提心義二云問以此四釋未云後略明

三菩提心未云行願體性云何答行願菩

提心中萬行如筏善提如岸若如筏喻者

法向應捨何況非法故萬行是妄菩提是

真是以妄心萬行爲行願也一切萬行

即是菩薩萬行皆以淨心爲體緣此一體

同修萬行是以淨心萬行爲行願也二萬

行法門各有四種曼荼羅相且如被波羅

蜜菩薩肉色是大也持印是三昧耶也種

子是法也三密是羯磨也一切諸尊亦皆

如此三一切萬行皆是法性如楞伽云有

二種法一本住法如本行路二自證法如

行路人一證彼法名爲法性住法位法證

四勝義菩提心中觀一切法皆無自性

者如大日經極無自性心十緣生句義

釋云十緣生句略有三種一者謂心不沒

於蘊欲對治實法即空之幻是也二者謂

心不沒於法中欲對治境界攀緣即心之

幻是也三者亦不沒於心實際中離有爲

無爲界即不思議之幻是也文若說諸法

即空如幻者是淺略釋一若說自心如幻

者深祕釋二者說心實際中離有爲無爲

界出生四種曼荼羅不思議幻者是祕中

深祕釋三者說法性法界即空即假即中

者祕中深祕釋四若三摩地中若修有

相三摩地。證無相三摩地。是淺略釋。一若自心本含無量三摩地。是深祕釋。二若四種受茶羅。各有是三摩地。是祕中深祕釋。三若法如。如。智本有此三摩地。是祕中深祕釋。四文。

二行願者。自初行願者。初行願者。文。

孟蘭記云。人有目。足。所往必至。事有願行。所求如遂文。
高野大師云。大悲心者。亦名行願心。文。
又云。發此大慈悲心。大慈能與樂。大悲能拔苦文。

同願云。行願則四攝等是也。文。

演鈔云。雖有菩提因種。若不以大悲萬行播植。方便終不根文。

菩提心義。一云。問此行願者。何等法門。答。願是願波羅蜜。行即四弘六度一切萬行。

問。大日經宗。亦以五大願十度等。一切萬行。爲行願也。問。大日經菩提心。爲因。大悲爲根。方便爲究竟。三句。大統中。以此行願攝何而耶。答。義釋云。般若所明六度十八空。三昧道品總持門等。皆入大悲句中。即彼萬行所成一切智之果。諸名方便文。

問。金剛頂經三十七尊。各有四門。諸佛三昧心。祕密神變。相親承受。教示授與。與佛菩薩此中。以彼行願攝何門耶。答。三十七尊各第二祕密神變。相中有十二神變。其第十二神變文云。利益安樂。無餘有情界乃

至成就無上悉地品故文。

菩提心義二云。問。眞言門行人。以眞言印滿萬行耶。爲當必加事萬行。而此眞言印萬行成就耶。答。義釋云。此教菩薩直以眞言爲門。自心發菩提。即心具萬行。見心正等覺。證心大涅槃。發起心方便。嚴淨心佛國土。從因至果。皆以無所住而住其心。以三密門自淨三業。即爲如來三密之所加。持乃至能於此生。滿足地。地波羅蜜。不復經歷劫數。備修諸對治行。文。既云。不修諸行。亦云。眞言爲門。心具萬行。故知。直以三密行得滿萬行。不必加修事萬行也。問。若爾何故。五佛頂經云。眞言印契。何所成就。但由其人布施持戒忍辱精進禪定智慧。此眞言印方得成就耶。答。且如布施。若唯作布施印。眞言不作布施。觀行。是何所成就。若其三密。必成三壇。故千手。璣伽。十波羅蜜。眞言下各說成就。若唯說布施。施。勸。無著天銀功德。德。等。皆說具六波。若謂持此經。自滿六度。既是補處菩薩等。所說若不信此說。更信誰說乎。又菩提心論引大日經供養法云。若無勢力。廣增益住法。但觀菩提心。佛說此中具萬行成就。就自淨淨法。此文。而前義釋文合也。此亦本是文殊所說。若不信此。亦信誰乎。文。

種子養育方便。文。取意。如經。以三密行修供養行。問。若爾。此經大悲萬行。句。彼論行願菩提心。只山眞言門三密供養行耶。答。若爾。菩提心經等。菩提一心六度萬行。大般若等。一切大乘菩薩萬行。不攝此中耶。答。省攝此中。但約行者行相。少異。何者。且如布施。攝度菩薩捨身。退道捨衣。破戒。巧度菩薩。與法。爲眼。教。忍。爲。衣。眞言菩薩。法。施滿。攝。如。布。施。者。萬。行。皆。然。文。

爲修習之人常懷如是心。我常利益安樂。無餘有情界。觀十方含藏猶如己身。

或抄中云。述總意也。文。

高野大師云。外道二乘不起此心。但有善薩大士。能發此心。觀法界無餘一切衆生。猶如己身。所以然者。善人之用心。先他後己。又達觀三世。皆是我四恩。皆皆墮三惡趣。受無量苦。是彼子也。亦彼資也。非我誰能拔濟是文。

義具云。若我世或滅度後。諸有聞法花經。一句。一偈。我皆爲授。無上菩提之記。名無餘記。若言一切衆生。悉有佛性。彼生菩提。相續不斷。當生無上菩提。是名有餘記也。文。

永云。含識者。有情也。亦云含靈。有識。有靈等。大悲平等。故以他同。自法界一體豈隔彼此矣。故云。猶如己身。住心釋云。已住平等法性。自然於一切衆生。發同體慈悲之感。心。諸衆生界。無量故。如是大悲。亦無限量。

文

演云應取一切衆生身與己身無異故名同體起信鈔云見衆生如父母亦未若見同己身拔苦之心可謂深矣○若無同體方便者當不能自救況救一切衆生耶文

所言利益者爲勸發一切有情悉令安住無上菩提終不以二乘之法而令得度眞行入應知一切有情皆含如來藏性皆堪任安住無上菩提是故不以二乘之法而令得度文

未云法花云終不以小乘濟度於衆生又云不以小乘法答但以大乘而安立之文是約究竟若爲方便以化城誘引之故云終不等文

教時義四云若得顯教師問當以彼義答之若有開悟深義然後當說密數問若爾何故法花云若有問難者不可以小乘法答但以大乘答之得一切種智答彼約究竟以說今乃方便以說文

或抄即教藥應病何不用二乘法依之大日經並疏住五種三昧道現四重萬茶身引隨類之生其中豈無聲聞緣覺之人乎客一切有情悉有性海曼陀故事以佛乘引導之傍以二乘方便誘引之義可有之故下文云方便引進文但最後必以佛乘度之故云終不以二乘法等云

或云法印體內二乘曼茶二乘歟今所簡體解二乘歟云

涅槃經云一切衆生悉有佛性如來常住

無有變易文

五祕密軌云一切有情具如來藏性普賢善滿遍一切有情文

義釋云衆生一念中有如來壽量長遠之身寂光海會文

金剛頂疏云所被根性爲二初約一切明根性見盧遮那遍一切處故一切有佛性者是故無非祕密根性若具見盧遮那法身者必具三昧及大智慧無不顯得見盧遮那萬德果次就當經辨所被者今此祕教非殊三乘顯教根性但與內證眷屬說祕密道文

故花嚴經云無一衆生而不具眞如智慧但以妄想顛倒執著而不證得若離妄想一切智自然智無礙智即得現前文

或抄川云問說悉有佛性之道理經教尤多即法花涅槃等也何獨引花嚴乎答舉一攝萬也但別於華嚴事者非無所出或今經諸經初說故或涅槃等經他宗會之云理佛性今文者既云眞如智慧是一行佛性又云但以妄想等尤與眞言相障文

義釋云六趣衆生與見盧遮那佛本無二體但隨衆生種妄想立種一名耳文

一切智者

大般若經云一切智者是共聲聞及獨覺智道相智者是菩薩摩訶薩智一切相智者是諸如來應正等覺不共妙智文

或云或時言一切智或時言一切種云

自然智者

義注云問菩提心生時有何相貌也經云願識心勝自然智生文初識心是心自覺之智次又言心即是心之實相境智俱妙無二無別故重言之自然智即是如來常智唯是自證心不從他悟文

義具云自然智是如來自覺自證之智皆所未聞未知之法自然了現前無所望礙故以爲名文

無礙智者

義注云常清淨無礙如虛空是故佛智無礙文

義釋云如來無礙知見在一切衆生相續中法爾成就無有缺減以於此眞言體相不如實覺故名生死中人若能自知自見時即名一切智者一切見者文

所言安樂者謂行人既知一切衆生舉竟成佛故不敢輕慢文

法花不輕菩薩禮四衆云我深敬汝等不敢輕慢所以者何汝等皆行菩薩道當得作佛文

理趣釋云一切外道諸天畜具如來藏是未來佛文

又於大悲門中尤宜拯救隨衆生願而給付之乃至身命而不吝惜令其安存便令悅樂親近已信任師言因其相親亦可教導衆生愚障不可強度眞言行者方便引進文

或抄川云方便引進者有三意一者於愚

衆生者直不可以佛乘以隨機小教漸

可引入二者或衆生愚蒙不隨順益者更

以異方便伏利之諸佛忿怒之利益心在

之三者衆生愚蒙餘方便不及時不其餘

教以眞言行者三密方便引進之抄

或抄印陀羅尼藏事爲劣惡惡業之群也

愚蒙者彌以眞言法繫可放度也愛以勝

意比丘強說貪欲即是道不輕大士忍杖

本作當得作佛之禮如何答縱雖惡業劣
慧信此教者非愚蒙縱上根利智不受此
教爲愚蒙也既不信之說更無益但不輕
勝意等爲結遠緣也此即方便引進意也
方便者

經論說五乘法以爲眞實若有迴心方說

此法文
具緣釋云未曾修習則造次聞之不能信

受若傳法人徒以善心差機爲說或當增

其誦誦斷彼善根故法花云無智疑悔則

爲永失也十方世界諸衆生少有志求聲

聞者求緣覺者轉復少衆大衆者甚希有

求大乘猶爲易得信此法者最爲難故以

普眼觀之堪受是法者猶須彌大海之庫

帝耳既將護彼意時乃說之文
教時義四云問若人顯教學深智但信願

教不信眞言爲結難故發種種難若隨其
難難說深祕自犯越三昧耶之罪若爲恐
此非故不說深要彼稱眞言是淺略教此
事云何答觀機說之若人多聞能觀自心
未聞深祕或雖不信若聞深要其心開悟
此則入道之初門豈得不說深祕乎若雖
多聞自稱智者不觀自心不信佛說只今
自學常非他法雖聞深要還長邪見此是
魔羅之眷屬豈得爲說一句乎若直不會
諸難只是輕慢其人未能爲法而致誹謗
我是凡夫輕之罪淺法是法身誦之罪深
慢人之罪可齊置法之業難教故邪見人
難難勿說故祕密品義釋云善知時宜了
解根性堪授者則將誦其意更於餘深
法中示教利喜安現親付說法炬者亦觀
其機隨行說默問若人深愛此眞言法但
無深解不能深入遙聞久信忽聞不信爲

此人故說默難行若說之者彼長不信之

罪若不說者自招倍法之罪答此即所謂

觀機隨文說後略義合勝歡喜自他無失

間無行經說昔有善根勝惡二比丘善根

常說經欲即是道悲癡亦復然勝意常說

經欲即非道悲癡亦復然勝意常說諸弟

子俱墮地獄○喜根命終與諸善屬俱生

淨土云云又不輕善薩常行禮拜常作是

言我深敬汝等所以者何汝等皆行菩薩

道當得作佛時增上慢四來常輕是比丘
○不輕現身得六根淨更增壽命速得菩
提上慢四來墮在地獄遂蒙不輕教化得
菩提今住不退文若爾實教人雖不信尚
可強說自他有利爲不信者何今不說答
法花云我此法印爲欲利益世間故說無
智人中莫說此經謗此經故獲罪無量具
如譬喻品○不輕強說作毒嚴善根菩薩
亦毒嚴益故今若守近善不信不說若觀
遠益不信強說文
三勝義十勝義至爲究竟是合行勝引證也
二勝義者文
戒序大師云勝義心亦名深般若心文
善提心義一云問知一切法無自性名勝
義善提心意何答涅槃經云佛性有五種
名亦名第一義空等云云第一義空亦名
勝義空今觀第一義空佛性求善提之心
名勝義善提問今眞言宗云以何法爲勝
義空答大日經云云何善提謂如實知自
心是阿耨菩提乃至彼法少分無有○可

得何以故。虛空相是菩提。無知解者亦有。

開曉。何以故。菩提無相。故諸法無相。故諸

虛空相性同處。即同於心性。同於心性。

即同菩提。文意若守護經文。全同此經。即

金剛頂勝義空也。文

又云。問此虛空無相。淨菩提心。是不可得

空。即大空者。可名大空。菩提心。何故名勝

義。菩提心耶。答此虛空無相。淨菩提心。已

非五番諸計諸法。故約空門。當次十二

四十六十八二十二等。廣破諸法。

執著。然以略要且名大空。而名勝義。菩提

心者。是二諦中勝義諦也。非十八空勝義

空矣。

問此淨菩提心。大日經三句中何句攝耶。

答即初菩提心。為因句是也。文

觀一切無自性。正釋之云何無自性。

生故也謂凡夫執著名聞利養。貪生

之具。務以安身。悉行三毒。五欲。真言

行人。誠可厭患。誠可棄捨。

十住心論。以今文為異生。抵羊心文。

菩提心義二云。屬愛凡夫。修戒生人。修善

生天。

同三云。此中凡夫。是屬愛樂生樂人。天果

文

義釋云。凡夫者。正譯應云。異生。由無明故。

從業受報。不得口墮於種。趣中心色。像

類各。差別故曰異生。文

末云。三毒者。貪瞋癡也。蘇疏云。貪瞋此等

能害法身慧命。故名毒也。文 五欲者。色

聲香味觸也。文

菩提心義三云。問厭棄樂生。是菩提大罪。

而云何凡夫外道二乘。皆可厭棄。答。今言

厭棄者。行人棄彼妄執。不用狹劣之法。非

是捨人而不引導。文

又云。意云。彼等皆是因緣和合有樂生。故

體無自性。彼執為實。我厭其執。離摩經云。

但除其執。不除其法。文

菩提心義二云。問。引五乘入真言門者。

何故菩提心論勝義心中云。凡夫外道二

乘。十地菩薩。皆皆劣。誠可厭棄。答。○凡

夫外道三乘。未入真言久。得道不達心。實

源故。真言人。厭棄不修。若人真言。開心。實

相。一生成佛。故真言人。自在。皆修第三重

曼荼羅中五乘三寶密法。皆是真言門人

所行。問。前說五乘。因品三種世間。四相諸

法。皆從毘盧本初出生。若爾。何故更有未

入真言久。得道。誠可厭棄之時。答。皆從

毘盧本初出生。自有二義。一約理體。二

即是毘盧身土。如天台金鈔論云。阿鼻依

正全體。極樂之自心。毘盧身土。不逾凡下

之一念。注云。若被縛者。名遊天際云。若

約此門。真如隨緣。變成萬法。情執難

還本源。今真言者。已知本源。故厭流轉。二

約垂迹。即是毘盧作門。示現。如大日

義釋云。一切智。平等心地。圓覺。四重曼

荼羅身。示令樂生。平等心地。圓覺。四重曼

荼羅身。若有樂生。樂五通智。佛現。報塗仙

身為。說其法。樂生受法。修行不久。即轉方

便成毘盧身。又現五種三昧道形。於十方

法界。說五乘三昧。釋迦一代所說五乘。即

彼法界所說之一分也。五乘不了此法。本

源。隨性樂果。不達本意。入天外道。不出生

死二乘。菩提久。剋果。或有成佛。或不。成

今真言人。知教本意。雖修五乘。一生成佛。

故彼顯教。行五法。誠可厭棄。文

又諸外道等。戀其身命。厭也或助以

藥物。得仙官。住壽。或復生天。以為究

竟。天真言行人。應觀彼等。樂力。若

盡。未離三界。煩惱。尚存。宿殃。未除。惡

念。旋起。當彼時。沈淪。苦海。難可出離。

當知外道之法。亦同幻夢。陽焰也。文

十住心論。以此文為製業無畏心。或抄用

又兼愚童持齊心云。

菩提心義二云。屬見外道。破八地惑。非想

為真。九十五道。執不同。文

九十五種者。通舉諸道。意見。出。非。准。九

十六道經。兩卷一。釋出。所計。相貌。於

諸道中。一道是正文。

又云。問。花嚴云。九十六道。悉皆是邪。此云

何。通答。花。斥小。故云。邪。故。百論云。順

聲聞道者。皆悉是。口。論二十五。又云。九

十六道。豈不能得諸法實相。文

演鈔云。西方外道。有九十五種。若兼佛法

成九十六。謂佛法中。有人。雖披聖典。不達

聖旨。心行理外。亦名外道。小乘。不希大果

亦名外道。文

轉字輪品釋云。凡一切不了內證秘密法

者皆是外道也文

止觀十云利根外道以邪相入正相令著

無著成佛弟子鈍根內道以正相入邪令

無著有著成邪弟子豈不悲哉文

究竟者

長者論云三乘中十住菩薩學生空觀對

治闡提不信障十行菩薩作法空觀修自

利他行對治聲聞自利障十迴向菩薩

作法空觀成起悲願力垂形六道教化衆

生對治獨覺自度障此三十心菩薩之三

賢名資糧加行位對治地前三種障正使

未除習氣十地菩薩斷其餘習初地菩薩

見自身眞實眞如佛性名見道位從二地

至七地是修道位猶有功用而修其行從

八地至十地名究竟位十一地等覺位中

皆賢行方終十二地是妙覺佛果文

唯識論五位者一資糧位謂修大乘順解

脫分二加行位謂修大乘順決擇分三通

達位謂諸菩薩所住見道四修習位謂諸

菩薩所住修道五究竟位謂位無上菩提

文

義注云行者初觀空性覺一切法皆入心

之實際下不見衆生可度上不見諸佛可

求爾時萬行休息謂爲究竟若住此者則

退不墮二乘地進不得上菩薩地名爲法

愛生亦名無記心文

三界者

欲界色界無色界文

煩惱者

俱舍頌疏一云煩惱名能執取生死故也

文

義住云阿罪乞煩惱文

苦海者

仁王經云長別三界苦輪海文

幻者

義注云幻謂如呪術樂能造所造種種色

像或自眼故見希有事展轉相生往來十

方然後非去非不去何以故本性淨故如

是眞言幻持誦成就生一切者文

夢者

大日經云如夢中所見晝日卒呼栗多利

那歲時等住種異類受諸苦樂覺已却

無所見如是眞言行應知亦爾文

陽焰者

釋論云以光風動塵故曠野中動如野馬

無智人初見之謂之爲水衆生亦爾結使

煩惱日光動諸行邪憶念風生死曠野中

轉無智慧者謂一相爲界一相爲女文

陽焰如春月地氣日光望之如水迷渴

者生令求心勤去之彌遠文

抄之

一交了

文永二年四月二十八日參籠當社間

心開披之了

弘安六年五月二十日書寫了

正和三年十月十一日書寫了

寶永八年四月上旬書了

小比丘本寂

雜頭院已講嚴覺

阿婆縛抄第八十四

菩提心論
勸文中

又二乘之人聲聞執四諦法緣覺執十二因緣知四大五陰畢竟廣深起厭離破衆生執新修本法四聲聞起厭離破衆生執新修本法也緣覺十二因緣已爲究竟衆生其果趣本涅槃緣覺十二因緣也聲聞十二因緣乘之人雖被人執也猶有法執也緣覺十二因緣但淨意識不知其他久成果位以灰身滅智超其涅槃如太虛空湛然常寂然也緣覺十二因緣有定性者雖可發生要待劫限等滿方乃發生若不定性者無論劫限迴緣便迴心向大從化城起以爲超三界謂宿信佛故乃蒙諸佛菩薩加持力以方便遂發大心乃從初十信下遍歷諸位經無數劫難行苦行然得放佛明定不定緣覺十二因緣既知聲聞緣覺智慧狹劣亦不可樂文緣覺十二因緣原之

十住心論云以今文爲唯繼無我心竝拔衆因種心

菩提心義三云一乘是折體二乘文聲聞者

蘇疏云聲聞者聞四諦教聲而得悟真道故云聲聞也若依法花論聲聞有四種一者決定聲聞二者增上慢聲聞三者退菩提心聲聞四者應化聲聞若依法花經有大乘聲聞也久劫習小今世道熟聞小乘教證果是爲決定本是菩薩積劫修道中

圓疲厭生死退大取小大品稱爲別異菩提心成其小教齊教斷結取果是爲退大以此二故諸佛菩薩內秘外現成就引攝令入大道名爲應化若見種實兩種能於生死欣樂涅槃修成定慧微有觀慧未入似位薄有所得謂是證果此名未得謂得未證謂證即是增上慢聲聞以佛道聲令一切開名大乘聲聞即是證入菩薩也

四諦者
指要錄云苦集諸世間集聖諦四相滅聖諦果出世道聖諦出世相

緣覺者
蘇疏云緣覺者其正梵音應云彼離地也緣洩迦也一佛陀也謂緣一覺也以觀因緣一隅而覺悟故或云辟支佛者則說略耳天台云辟支佛此翻緣覺此人宿世福厚神機猛利能觀諸以爲初門大論稱獨覺因緣覺若出無佛世自然悟道此即獨覺若出佛世聞十二因緣法慕此得道故名緣覺

大論二十一云迦羅此翻因緣覺亦名獨覺

十二因緣者
指要錄云無明其行注識愛名色受老病老死

四大者
識精之有憂沈悶或憂或喜或苦或樂或現過

圓覺經云我見此身四大和合所謂髮毛爪齒皮膚筋骨髓腦垢色皆歸於地唯涕膿血津液澀沫痰淚淚精氣大小便利皆歸於水暖氣歸火動轉歸風四大各離今者妄身當在何處即知此身畢竟無體文

五陰者
宗鏡云五陰者謂色受想行識廣分明即是識陰領納在心即是受陰心緣此理即是識陰行用此理即是行陰汚穢眞性即是色陰此五陰者舉體即是一念一者舉體全是五陰此一念中無有主宰即入空慧見如幻化即法空慧文

又大乘五蘊論云五蘊者謂色受想行識色蘊四大所成也受蘊領納苦樂不苦不樂三也受蘊種種境也行蘊諸心所法貪不怠也識蘊於所緣境了別爲性亦名心意採集所接也文

義注云觀聚聚沫者如水上浮沫雖可目視有種形推求性實了不可得色陰亦爾若龜若細無不衆緣生無性即是色本不生也次句浮泡者如夏時暴雨水上浮泡亦但屬衆緣四句觀之都無起滅受陰亦爾諸苦樂等皆從情塵和合生從緣無性即是受本不生也次陽炎者如春月地氣日光望之如水迷渴者生企求心本趣從動去之錯遠衆生亦爾不知緣起性空有法想若悟實相即想本不生也次句芭蕉者如入求色芭蕉中堅實及至分破折至於隣虛空亦不可得行陰亦爾一微

涉於動境無不繫緣中生緣生無性即是
行本不生也次幻事者如世間呪術藥力
蔽惑人心現種未會有事識陰亦爾文
從一念無明幻心初出三界究其源本都
無生滅去來常知從業緣生無自性故亦
復本不生也文

畢竟者
智度云須菩提白佛○是法本自無畢竟
空佛語須菩提提若菩薩於是法中通達無
礙信力智慧力能住是法中是名無生忍
文

或抄中川云本法者四諦十二緣也云
本涅槃者有餘無餘二涅槃也 真言行
者常觀等者出德失也破入執者復有法
執者失淨意識德不知他失久成果等
必失如大虛空德也云

問不知其他者何答不知七八二識也文
解深密經云阿陀那識甚深細○我於凡
愚不開演文
或抄即云真頂云不知其他者無利他心
也云

人執者
釋摩訶衍論云人執者執取生計名分第
六分別事識攝論異相品云異相有二
種執計與名字如是二種相直是人執品
文三賢位斷異相是初僧祇也解行發心
也文

法執者
同論云法執者智相生俱相續分第七末那

識攝論住相品頌云住相有四種轉相與
現相智相及相續是名為四種文
初地斷住相但相續也目二地至七地
智相八地現相九地轉相是第二僧祇也
因滿位斷生相品頌云天無明住地動本
覺時中生三種細相故名生相文

第八阿梨耶識攝是第三僧祇終也證發
心也十信位斷滅相品頌云滅相有二種
起業及果報破壞前果心令受苦名滅文
信成就發心也此四相品無明通同也有
定性等者明定性迴心也

或抄中必灰身滅智之後發心故云難可
發生必待斷數劫限向大故要待劫限等
滿等言者定性人者必證無學果後無餘
灰斷之間經無量劫數劫之後更生淨土
入大乘文

大乘義章十七論云三云其愚法人本來
習小之性成就於最後身值佛欲小依佛
為說證得小果得已樂著不能入大未來
無餘涅槃之後心想生時方能向大劫數
長久不可稱計文

楞伽經云得寂滅三昧無量劫不覺是聲
聞之定非我諸善薩文
或抄中云問定性既身智俱滅畢依何更
迴心乎答雖滅六識七八猶在故計迴心
若不定性者等者明不定性迴心也無定
時遇緣自何位迴心於此有五不同文

涅槃經云須陀洹人八萬劫到阿羅漢人
六萬劫到阿那含人四萬劫到阿羅漢人

二萬劫到辟支佛十千劫到從化城起等
云者定性灰身滅智不定性迴心向大者
皆捨自果是云化城起雖然定性者灰身
滅智後經無量劫不定者迴心向大之後
經八六等劫之間不滅無餘邊執難改未
發大菩提心仍未入善薩正位然間猶獨
有超三界之執問如云者迴心向大與發
大心何異乎答尤異也謂捨專求利思向
廣大菩提道是云迴心向大正發深固大
菩提心修福智二種資糧是云發大心依
之三論宗十信名向大位十住稱發心即
此心云

乃從初十信下遍歷諸位者
大乘義章云問曰此等既入大乘於大乘
中位於何處住成列准推之應在淨趣於
大乘中初發心後未至淨性悉名淨趣文
或抄中川云善趣者十信之
位入淨趣也

或抄即云下者以十信為始下經諸位非
以劣名下以後名下之心也云
善提心義二云小乘薩婆多及法相宗云
○定性二乘終不成佛○小乘分別部及
三論宗云五種性人皆同成佛天台宗云
藏通二教說五種性有成不成別圓二教
說五種性皆同作佛唯有無劫及不歷別
○今真言宗大日經義釋云大那羅延力
執金剛云如一闍提必死之疾二乘實際
作證已死之人諸佛醫王明見如來性故

同論云法執者智相生俱相續分第七末那

同論云法執者智相生俱相續分第七末那

則能必定師子吼於救療因緣心不怯弱
云又釋不動明王一目少眇中云諸佛明
鑒唯一無二故有一目云

又云轉迴入寶處三昧救度定性二乘一
剛提等云

金剛頂義決云金剛王菩薩三摩地中云
十方法界授不空性二乘大菩提記文疏
云一切二乘皆名不定性也云又一字佛
頂瑜伽中云十方佛土中唯有一乘法故
名一字佛頂文

菩提心義三云今此論云定不定性久
成佛金剛仙論亦說不定性人法花迴心
定性二乘界外迴心大圓覺云有性無性
齊成佛道是圓教意文

救時義三云金剛仙論二乘不定性者法
華經等迴心向大若定性者生三界外八
六四二義十千劫後迴心向大文

菩提心義三云開顯索經云呪主爲金呪
屍爲珠諸真言教多有其文若爾加持定
性剛提變成佛道加持木石變成如來耶
否答大寶積經云一切草木樹林無心可
作如來身相具足悉皆說法弘決云聖人
變化所造亦依理具芳在事用文涅槃疏
云聖轉無情以爲有情此則水轉○若爾
眞言加持何所不爲問若爾一切諸尊應
皆加持定性無性一切有情非情一時成

佛何故不爾答菩薩璣經云過去平等
如來等誓令十方世界一切衆生一曰成
佛一日涅槃然而三世各有初心生心衆

生心成佛故猶有法界衆生不盡故知降
天魔死中作佛加持定性無性成佛何意
不爲亦難加持一切有情成佛亦有三世
九心故不可盡問若所言三世衆生新
出生此則化地部義論第一百卷盛發此

義何今立之答據伽是通教論不許新成
衆起今之依勝變伽如來藏故有生死涅
槃起信論云眞如受薰成八識璣經云
使無法起故名無始云

故佛性論中皆成佛家盛立眞如變作衆
生之義是圓別意但化地部立此義者盜
大乘之義文

劫限者
涅槃經云詳支佛道經十千劫得阿耨耨
菩提心等也文

委細文注賢聖所也
義注云譬如幻師呪術力加持樂草能化
種未會有事五情所對悅可衆心若捨
加持然後隱沒如來金剛之幻亦復如是
緣謝則滅機興則生即事而眞無有終盡
故曰神力加持文

義二十一云平等法界究竟寂滅無有出
入之相以如來神力加持故而出無盡色
身文

十信者
釋論云一信心信二精進信三念信四定
信五慧信六不退信七迴向信八護信九
戒信十願信文

戒信十願信文

救時義云法相宗云菩薩五修行成佛十
五位者
資糧位加行位通達
修習位究竟位文

三無數劫者
大乘釋論云三阿僧祇者於中信行人初
僧祇滿已淨地通達眞如六地已還證有
相行七地無相有用行得第二僧祇滿
入八地得無功用行然未成就彼無功用
行九地十地滿無功用行是第三僧全劫
文

大藏一覽云阿僧祇
阿此云無僧祇此
數合云無數

智論云智約果慧約因
又有衆生發大乘心行菩薩行於諸
法門無不遍修復經三阿僧祇劫修
六度萬行皆悉具足然證佛果久遠
而成斯由所習法教致有次第文

善提心義三云六度菩薩是三藏六度菩
薩文

十住心論云今文爲他緣大乘心
不云是法
相歸果通
教也文

或抄中云今明第六緣第七覺心天師他
緣大乘覺心不生二種法門捨身命而行
布施許妻子而與他人經三大阿僧祇行
六度萬行劫石高廣難盡弱心易退難進
十進九退吾亦何堪文問今文明覺心不
可然天師以今文證他緣引下文成覺心
如何答○前後文互乘兩宗然上文他緣
之義顯覺心之心隱下文覺心之義明他

之義顯覺心之心隱下文覺心之義明他

緣之心少，各付顯一宗引一文也不然大
師之合明何意乎文

未問今文科簡五大院釋三藏六度菩薩
高野釋他緣大乘心是法相宗通教菩薩
也東寺門流釋加覺心不生心是又三論
宗別教菩薩也自他門異說何正何邪答
高野立十心以舉嚴天台為九權宗五
大院破之為三圓一味仍有此不同也既
是先賢立破也末學爭判邪正但隨今論
且案之偏據諸宗諸乘似未盡三藏善
薩耶故五大院釋似未盡三藏善薩耶
發大乘行文菩薩行文何云三藏善薩耶
答對上二乘偏小以善薩乘云大乘是
非云廣衍教數

今真言行人如前觀已復發利益安
樂無餘衆生界一切衆生心以大悲
決定永超外道二乘境界復修瑜伽
勝上法能從凡人佛位者亦超十地
菩薩境界文

善提心義三云十地菩薩是通別十地菩
薩文
或抄中云明第八第一第九無兩心也復修
已下歸第十心云

又云問八九兩心之行若如何名真言行
人乎一兩宗之行相同乎二極無者引別
證如何三云如前觀已者指何處乎四大
悲決定者他緣覺心有此義如何五答大
日經云真言門修行菩薩者如後者第三
劫之初一道無畏之分齊也極無准之仍

云今真言行人無失兩心俱權佛乘也故
第三劫攝之他緣覺心行相故如攝第二
劫也二引十心證者付顯引者也三如前
觀已者指上他緣覺心也上之行相之上
更加不共行相也即大悲決定是也四他
緣是大悲者有定性無性故無盡衆生界
之願一行相背所以非大悲決定也今兩
宗者許悉有佛性故大悲無所殘是其決
定義也無餘衆生之文是識乎文

未問今文科簡山門東寺水也五大院
釋通別十地是第六七心也水抄中為一
道極無二心是第八九心也何答是又如
前段以十心欲對論文以天台華嚴定權
教故有此釋五大院破此義故有不同也
邪正不可偏執但東抄所引大日經真言
門菩薩疏一道無畏定一道秘密一味之
義於此自顯何兩心共權佛乘云耶又他
緣大悲依有定性無性與無餘衆生界不
相應仍八九心也文釋成是又同意未答
盡問舉他緣覺心有此義如何五答大
日經云真言門修行菩薩者如後者第三
劫之初一道無畏之分齊也極無准之仍

也三論宗也立皆成佛之義何無大悲盡
無餘之義
或抄中云復修瑜伽等者歸第十心
何答下文云從凡入佛位者即三摩地文
與此文何異乎況御作云云云三昧耶佛
性成云其最初發心已超越十地等覺境
界故善提心論說若有真言行人者不願
前四乘修瑜伽勝上法從凡入佛位者即

超越十地菩薩境界文明此釋者至第十
心云超越十地也云
十地菩薩者
一歡喜地二離垢地三明地四炎慧地五
難勝地六現前地七遠行地八不動地九
善慧地十法雲地
金剛頂四種地中第二普賢地謂十地也
又深知一切法無自性云何無自性
前以相說今以旨陳發下夫迷途之
法從妄想生乃至展轉成無量無邊
煩惱輪迴六塵若覺悟已妄想止除
種法滅故無自性復次諸佛慈悲
從真起用救攝衆生應病與藥施諸
法門隨其煩惱對治迷津遇筏達於
彼岸法已應捨無自性故

十住心論自今文下至自他俱利以極無
自性心文前以相說今以旨陳者
善提心義三云文夫外道二乘六度菩薩
初是人空觀空見外道二乘六度菩薩
十地菩薩後是法空觀空衆生妄想諸佛
說法抄
或抄中云已上以相空九種心生云同異
已下以旨空九種心問相旨之差別如何
答相者淺相十心勝劣對望見勝空劣也
旨者深旨直觀從緣生之諸法無自性展
轉勝進是深旨也云
蘇頂文云野大如第三勝義亦名深般若
心○若有上根上智人欲行如是法早歸
自心本宅先須簡知乘之差別欲簡知此

乘優劣。非是凡夫二乘及十地菩薩所知境界。但依如來所說知之耳。如來明說其差別是。故攬此龜鏡。可簡得異生。甄羊凡夫。導造十不善等業。就三毒五欲之樂。不曾知後身墮三途極苦。是故眞言有智人不可樂著。惡童持齊人乘之法。雖云漸信因果。行五常五戒等。猶是人中之因。不得生天。之樂。是故不可樂著。惡童無畏外道。生天之樂。雖云下從四王天上。至想受。二十八天樂。終墮人中地獄等。不得出生。死是故不可樂著。無我拔業。因種二種。羊鹿乘。雖出三界。猶是下劣。三生六十劫。七八百時。甚妙焉。是不可樂求。他緣大乘。覺心不生。二種法門。捨身命而行布施。許妻子而與他人。經三大阿僧祇。行六度萬行。劫石高廣。雖盡弱心。易退難進。十過九退。吾亦何堪。如實一道之心。雖云拂心垢。而入淨泥境。智而證如。清淨之樂。未入金剛之寶藏。是故亦不可住。極無自性心者。雖云融法界而證三世間身等。帝網而得一大法身。猶是成佛之因。初心之佛。五相成身。四種受茶羅。未能具足。○如是依如來教勸。以最上智慧。簡乘差別。發善薩心文。

廣心。惡童持齊乘。信因果。放生。天護戒心。學童無畏心。依善知識。教誘。發難。雖無我拔業。因種二乘心。二乘之人。蒙諸佛。教誘。故起他緣。大乘心。化緣乘人。願。故起覺心。不生心。覺心。不生人。無自性。故起一道如實心。一道如實人。蒙諸佛。覺。故發極無自性心。極無自性人。願究最上金剛心。故發秘密莊嚴心。是皆由無自性。故展轉勝進。以深般若。觀無自性。故自然離一切惡修。一切善。隨益自他來生。即是三聚妙戒具足。無數。

禾云。已上觀緣。無自性。展轉勝進。以旨空文。

或抄中問。以旨空時。空第十心。否。答。於第十心。可空。教是所乘之法。故。即。論云。遇復。達於彼岸。法已。應。捨。文。不可。空。心。是。所求。之。極。位。故。○問。以。相。空。時。空。第十心。教。否。答。不。爾。淺。相。者。勝。劣。相。對。空。劣。取。勝。第十心。眞言。教。者。唯。勝。無。劣。故。不。空。之。也。文。

夫迷途之法等者

或抄中云。空。異。生。等。三。未。入。佛。教。外。道。故。云。迷。途。等。云。人。天。乘。教。雖。佛。說。無。斷。惡。證。理。之。義。故。攝。迷。途。云。

妄想者

首經云。既。稱。爲。妄。云。何。有。因。若。有。所。因。云。何。名。妄。義。三。云。六。趣。是。流。轉。世。間。覺。悟。是。還。滅。出。世。文。

復次諸佛慈悲等者

金疏云。慈者。與他樂。名之爲慈。慈能拔他苦。名之爲悲。慈即是如意珠王身也。上從如來無上之樂。下至婦大卑少之樂。無不授與。慈即是樂樹王身也。上自變易難除大苦。下至惡咽些之苦。悉能救濟云。

或抄中云。空。唯。蘊。等。六。也。各。證。自。乘。之。極。位。即。應。病。所。設。淺。深。深。教。藥。也。故。云。諸。佛。慈。悲。等。云。

菩提心義。三云。諸佛說法。五教不同。文。

禾云。法。報。應。如。大。體。相。用。也。故。從。法。身。眞。體。起。任。運。之。應。用。隨。性。欲。說。隨。宜。教。

義釋云。佛坐道場。○即時生大悲心。云。何。衆。生。去。佛。道。甚。近。不。能。自。覺。故。以。此。因。緣。如。來。出。興。于。世。還。用。如。是。不。思。謀。法。界。分。非。種。道。開。示。種。乘。隨。種。樂。欲。心。機。以。種。文。句。方。言。自。在。加。持。說。眞。言。道。難。從。機。感。因。緣。生。而。不。動。實。際。雖。善。巧。方。便。無。所。不。爲。然。非。佛。所。作。雖。善。門。異。說。而。但。以。佛。之。知。見。示。悟。衆。生。若。行。人。於。此。眞。言。十。喻。中。妄。見。有。爲。生。滅。更。增。心。垢。則。非。如。來。之。本。意。也。文。

住心品釋云。若我但住如是境界。則諸有情。不能以是。蒙益。是故住於自在神力。加持三昧。普爲一切衆生。示種。諸趣。所喜。見身。說種。性。欲。所宜。開法。隨種。心。行。開觀。照。門。文。

大日經云。如來應供。正徧。知得。一切。智。彼。得。一。切。智。爲。無。量。衆。生。廣。演。分。布。隨。

種々趣種、性欲種、方便道、宣說一切智、或聲聞乘道或緣覺乘道或大乘道或五通道○乃至說摩羅伽法若有衆生應度佛身者即現佛身○乃至摩羅伽人非人等身、各、同被言音任種、威儀、而此一切智、道一味所謂如來解脫味文

義釋云毘盧遮那如來能以遍一切處眞金智體造種、乘於薩婆等平等心地畫作佛菩薩乃至二乘八部等四重國瓊此一、本尊身語心印皆是一種差別業也且如有人志求五通智道即從大悲胎藏現韋陀梵志形爲說觀樂仙等眞言行法行者精勤不久成此仙身更轉方便即成毘盧遮那身也如是或現佛身種、乘乃至現非人身說種、乘隨類形聲悉是眞言密印或久或近無非善鼓因緣故經云皆同一味所謂如來解脫味也文

演鈔云金剛經云若心取相若取法相若取非法相即著我人衆生壽者汝等比丘知我說法如筏喻者法尚應捨何況非法等文

如大毘盧遮那成佛經云諸法無相爲虛空相

或抄云是引前相旨兩段證也十住心論以此文引一道無畏證述諸佛如虛空之道理也云

住心釋云淨菩提心出過諸般離衆相故於一切法得無罣礙如虛空之相亦無

相故萬像皆悉依空、無所依如是萬法皆依淨心、適無所作即此諸法亦復如是菩提相所謂靜虛空相故經復云祕密主諸法無相謂虛空相也文

作是觀已名勝義菩提心當知一切

法空已悟法本無生心體自如不見

身心住於寂滅平等究竟眞實之智

令無退失妄心若起知而勿隨妄若

息時心源空寂萬德斯具妙用無窮

文

十住心論以今文爲覺心不生心

菩提心義二云是眞言門初心勝義菩提

心功用文

已悟本無生心體自如者

或抄云云空能觀心也能所者相對法故

既悟所緣本無生者能緣之心體自如也

自如者如空義也云

不見身心等者

或抄云云正歸實相智也今此能所俱亡

如空智是名寂滅平等究竟眞實之智

差別相狀故云不見於身心也言寂滅平

等者顯所證理言究竟眞實智者顯能證

智理智冥合故名爲住文

寂滅者

義釋注云佛者覺也謂覺自心性淨本來

常寂相文

平等者

義注云即以平等身口意秘密加持爲所

入門謂以身平等密印誦平等眞言意平等妙觀爲方便○住此業者以不行而行以不到而到名爲平等句一切衆生皆入其中而實不能入者無所入處故名平等法門文

義注云身語意三平等句法門言如來種

三業皆此第一實際妙極之境界身等

於語、等於心、喻大海遍一切處同一鹹

味故云平等者也文

妄心若起等者

或抄云云勸對治顯其德也雖知住眞實

智無退失尚恐者心者轉變無常生滅必

隨緣故若依內外緣妄心尚起行人知之

不隨之當其時妄息心源空寂依之具萬

德備妙用文

末云心源空寂萬德斯具妙用無窮

這是實相智具三諦義也

所以十方諸佛以勝義行願爲戒但

具此心者能轉法輪自他俱利文

或抄云云已下結上兩種菩提心引諸經

文成之也云

十住心論自夫迷途之法至自他俱利引

之爲極無自性身文

或抄云云問上者以勝義行願三摩地爲

戒文今者三摩地其心如何答三摩地者

偏眞言者所談也於顯教以此兩心爲戒

諸佛必具之也

問爲戒義如何

灌頂文云戒有二種一毘奈耶此翻

調伏二尸。此謂清涼寂靜。觀一切衆生。猶如己身。及四思是故不敢殺害其身命。○觀衆生如己身故不敢起惡疑心行是則由大悲行願自然離十不善心。一一等即是調伏戒。由離其惡心故心中得清涼寂靜。是則伏羅之戒亦是饒益有情之戒。故以深般若妙慧觀前九種住心。無自性故自然離一切惡修一切善饒益自他衆生。即是三聚妙戒。其足無缺。蘇疏云。於菩薩有二種願。謂自利。他。乃至極聖必有二願。自利常在體性海中利他恆遊緣起法界。即寂而散。即散而寂。文如華嚴經云。慧光慧爲主方便共相。應信解清淨心。如來無量力無礙智。現前自悟不由他具足同如來。發此最勝心。佛子始發生如是妙寶心。則超凡夫位入佛所行處。生如來家。種族無礙。與佛共平等。決定成無上覺。緣生如是心。即得入初地心樂不可動。譬如大山王。文。

或抄中云。引證有六十第一文也。悲者證行願。悲者證勝義也。凡夫心者若具行願。義人者開發自然智。超凡夫位入佛行處。緣生此心。則得入初地云。

住心釋云。信解者。始從真正發心乃至成佛。於中間通名信解地。文。

演云。信解者。信謂印忍信向。解謂解行。一切衆生從無始來未聞出世三寶。但隨依世間外道天神後遇善知識爲說佛法殊

妙。則能印願忍。可名之爲信。復發菩提心。乃至成佛。中間起種種行願。名之爲解。又准華嚴經云。從初地乃至十地。於地中皆以大悲爲主。文。

或抄中云。第二證文也。云悲爲主者。證行願也。云。菩提心義二云。是眞言門。借別十地。明行願功云。

義釋云。以此第一義空之妙慧淨拔遍一切處。淨菩提心平等慈利及斷。無始無明根。即入菩薩正位。○若慧而無悲。則方便不具。則不得成菩提。不具六度。攝衆生也。文。

如無量壽觀經。佛心者大慈悲是。文。或抄中云。第三證也。大慈悲是者。證行願也。

又溫黎經云。南無純陀。身雖入身心同佛心。文。

或抄中云。第四證文也。經云。純陀者。名解妙義。拘尸那子。巧之子也。既解妙義。名純陀。知是證義。善提舉。云。心同佛心。如佛心者。大慈悲是者。可云行願。歟。

菩提心義二云。是借圓教。凡夫最初發心。明行願功。文。

純陀者。大藏一覽集。引楞伽經云。利利種主。此云守門王。波羅門種。亦云志遠。居士種。在家首陀羅種。生已上四種。混沌初時。總以四姓。文。

又云。憐愍世間大醫王。身及智慧俱寂靜。無我法中有真我。是故敬禮無上尊。發心畢竟二不別。如是二心先心。雖自未得度。先度他。是故我初發心。初發已爲入天師。勝出聲聞及緣覺。如是發心過三界。是故得名最無上。文。

或抄中云。是第五證也。自未得度先度他者。證行願也。勝於聲聞及緣覺者。證勝義也。文。

菩提心義二云。是借圓教。初住明行願功。文。

大醫王者。無量壽經云。爾王大醫王。分別病相。曉了藥性。隨病授藥。令衆藥服。文。

真我者。義注云。約真我明心實相。此宗辨義。即以心爲如來。應正等覺。所謂內心之大我也。如有一類外道。不了自心。故而是言。我觀真我。其色正青。餘人所不能見。或言正黃正赤。或言我見真我。其相極長極短。乃至如男子相等。唯此是實。餘皆妄語。然此等衆相。悉從緣生。無有自性。云何得名。眞實我耶。對如是種。執故。佛說如來應正等覺。非有青色等。所以者是青相。畢竟不生。故則爲非青。實相不壞而亦非。青。實相如是。來應正等覺。無一定相。可說。亦不離如是諸相也。文。

金疏云。通法師云。我有三。一妄所執。我謂

外道橫計二假施設我語大涅槃非我無我爲除二乘倒於無我中說真我故三世流布我爾世共傳自指稱我文

永云初發已爲人天師者日疏云復次如輪王太子初誕育時衆相備足無所缺減雖未能適習衆藝誠御四州然已能住七寶成就聖王家業何以故以即是輪王具鉢故眞言行者初入淨菩提心亦復如是雖未於無數阿僧祇劫具備普賢衆行滿足大悲方便然此等如來功德皆已成就何以故即是毘盧遮那具體法身故文

或抄中云是第六觀也此三句者如次證勝義行願三摩地之心也爲證前後中間引之文

住心釋云菩提心爲因天想爲根方便爲究竟者猶如世間種子藉四大衆緣故得生根如是次第乃至果實成就名爲究竟然已中智觀之畢竟不生不滅非生非不滅是故因果義成若法不然有生滅斷常之相則墮於戲論皆悉可破因果義不成今行者觀心實相亦復如是出過一切戲論如淨虛空出內證所得深信力彌婆若心堅固不動離衆受生滅成眞性生萬行功德從此增長故曰菩提心爲因也此菩提心爲後二句因若望生死中所殖善根則名爲果以觀佛法前相故文

又云菩提心即是白淨信心義也文

住心釋云次說大悲爲根是能執持義猶如樹根執持垂葉花果便不顛拔也

又云發起悲願遍向群生拔一切苦施無量樂○普於一切智地乃至無餘有情界皆悉生根○爾時無量度門任運開發由如芽根華枝葉次第莊嚴即是於一心法具足因緣之義也方便爲究竟者謂萬行圓備無可復增○即醍醐妙果三密之源也○由內具方便故方便之業即是利他○如從種子生果還成種

又云以此三句義中悉攝一切佛法文

演密抄云此經七卷二十一品從始迄終皆是顯顯三句之義當知即是阿、暗、惡四字之義也

五秘密軌云方便者三密金剛以爲增上緣能證毘盧遮那清淨三身果位文

菩提心義云次惡引即入中字是方便也此是毘盧舍那佛本地之身花臺之體超八業絕方所非有心之境果唯佛與佛乃能知之爲念本誓願示大悲慈普引衆生入佛慧故以加持神力普現身口意遍滿生死中即是方便也文

菩提心義一云問此經云云大菩提心爲第一句大悲行願爲第二句方便爲第三句菩提心論大悲行願爲第一菩提心勝義詩觀爲第二菩提心自證觀法爲第三菩提心三密相連何會菩提心種子託諸佛胎藏大悲萬行養育守護涉羅樹王增長開敷是此經大悲胎藏之大意也外

修萬行內觀諸法中開心佛是金剛頂之元意也

四三摩地

第三言三摩地者

永云高野十住心論已下卷終文爲第十秘密莊嚴心

菩提心義一云問梵云三摩地唐云等念入善賢智持此智行猶如金剛入有情界平等攝受而護念之者舊云等至而今何言等念耶答舊以定力等至一切境界名爲等至此得大略未得全體今約全體故云等念

或抄中云顯者○等持定慧均等名也密者云等念五部祕觀是也隨何何何偉三密相應速對本尊位是云三摩地文

又云問三摩地菩提心者是定中之觀也爾者散地之依身心難發得何可趣三摩地菩提心哉答此尋尤可然但於定心有二義一者專注一境無餘緣定顯密之通說也二者或祕書云定者不必閉目緘口縛身云以凡大衆人者行住坐臥無非定自性即定故以外不取定相文更有別義但三密相應之五部祕觀此三摩地菩提心也所以非定心難得但三密相應難有也○問付後義且非專注一境其三密相應方如何答是眞言之令然也通三摩耶戒眞言者破戒更成持戒誦發菩提心眞言未發人爲已發心密已爾身語何不然哉三密之相應依眞言力何必假定地

同案神妙卷第百八十四(菩提心論疏文中)

依身只仰不信心者。謂著顯執不信心也。

又云三摩地菩提心大意大毘盧舍那四種曼荼羅是一切衆生本來平等共有。雖然被五障之覆障依三昧之雲翳不得覺悟。若觀日月之光輪。誦聲字之真言。發三密加持。四印之妙用。天日光明。那由法界無明之障者。忽斷心海。無明忽爲明毒。藥忽爲藥。五部三部之尊。森羅圓現。剎那海滴之佛。忽然涌出。住此三昧。名祕密三摩地。此一段之大意也云。

善提心義一云。問今三摩地菩提心中三摩地者。別名何。答有總有別。若大日經總以大空三摩地爲行者。修證三摩地。若住佛位。發生曼荼羅時。名大悲胎藏發生三摩地。若住佛位。加持有情時。名法界胎藏三摩地。別有三種乃至無量。若金剛頂總以阿婆頌那伽三摩地爲行者。修證先行三摩地。別有五部乃至無量。問光就大日經。何名大空。答義釋云。行人於三昧中。具見諸尊。以有相有緣故。名世間三昧。

現前時。觀十緣生句。與空寂相應。名出世三昧。然尙以空病未除。未名大空。及坐道場。自證心時。心之實際。不住相。不依空。照見空與不空。畢竟無相。而具一切相。名大空三昧。文問。若爾大空三摩地。是應坐道場。成菩提時。所行發心。行人何由。行之。答經亦云。彼如是境界。一切如來定。義釋云。如涅槃經明。一切有心者。悉有

佛性。此佛性即名肯綮。嚴定亦名金剛三昧。亦名般若波羅蜜。佛道同更無異路。若行人初發心時。能觀心佛性者。即名入如來定。豈煩漸超四處。方至究竟乎。文故

知初發菩提心時。亦用此大空三昧。問。初發心時。觀佛性何。答經亦云。佛說一切空正覺之等持三昧。證心非徒異緣。義釋云。入阿字門乃至無有小法。而可得者。一念佛界名正覺三昧。覺諸法本不生。故唯是自證心。自知心。從久遠來。常如實際。無有反易。心住是緣。名爲等持。文問。別有三部乃至無量。何等。答義釋云。且就有相有上中下。上謂觀見虛通。那等諸如來身中。謂觀文殊等諸菩薩身。下謂因陀羅。隨類之身。以要言之。如曼陀羅。一善知識。皆是一種入法界三昧門。若總觀如是普門大眾。一心住緣。而不馳散。即名善眼三昧門。亦名普門世界三昧門。文

眞言行人如是觀已。結前云。何能證無上菩提。義釋云。當知法爾。應住善賢大菩提心。文略答。或抄云。云法爾者。非本無。今有也。凡夫迷暗。不知迷之迷。豈知悟之悟乎。故先示本覺。令知我是本佛也。

善提心義四云。諸大乘中。第九眞如理。心名爲自性清淨心。此理心中。同體智性。名爲一切衆生本有藏。攝亦名普賢大菩提心。文。同一云。一切衆生元有眞如淨心。名于栗

歇耶。是心眞實義。諸經論中。此心名爲眞如法性。此心元有覺性之心。名爲眞多。遍字帶三昧聲。呼眞多是。諸法不遷動。體即是佛性。名曰普賢大菩提心。文

普賢者。普賢觀經云。毘盧遮那遍一切處。常樂我淨。波羅蜜之所攝。成皆是普賢淨善提心也。文。義注云。普賢善薩者。普是遍一切處。義是最妙。普謂善提心所起。願行及身口意。悉皆平等。遍一切處。純一妙善。備具衆德。故以爲名。文

教云。如八葉中。普賢是善提心也。又准十八會指歸。勝初瓊伽第八會。普賢菩薩受大日教下。闍浮提八相成道。對破九十五種外道。文。一切衆生本有薩埵。本指爲貪瞋癡煩惱之所縛。本故諸佛大悲。以善巧智。能說此甚深祕密。瑜伽也。所說令修行者。於內心中。觀日月輪起也。因

薩埵者。義釋云。忍示修行。堅持不捨之義。名薩埵也。又云。柔順然。聲明法。隨便呼之。故云薩埵。又云。五祕密。瑜伽中。薩埵有三種。一愚童薩埵。謂六道也。二有識薩埵。二乘也。三菩提薩埵。謂菩薩也。菩薩者。大藏一覽。集云。善提薩埵。一。妄言衆生。以求善提。未得故。名爲善提薩埵。此方好

略即名菩薩文

聖宮上人云菩薩此云道心衆生文

爲貪瞋癡等者

或抄云三毒者惑迷本故舉之文

善提心義四云未發心者不知慧即智故

自爲三毒所縛若眞智者了惑即解故不

爲縛文

諸佛大悲等者

或抄云唯眞智能說佛也略五智中三

十七等威感數也故云諸也善巧智者其

足方便善巧智也能說故妙觀察智具足

方便故法界體性也問顯之能說釋迦不

說密教歟答御作問答也在二意顯釋迦

說密大日說是正義歟顯密俱說者傍義

也云云問答更多

說此甚深秘密密伽者

或抄云云深理無底所以云甚深唯佛與

佛之境界故云秘密云

二教論云等覺十地不能見聞故得秘密

號云

善提心義二云義釋處釋秘密義不出

六義一法體微密故二諸佛內證故三非

機不授故四衆生不覺故五未入三摩耶

者不許爲說內持故六行人切秘不顯露

行故名秘密抄

祕密者

教云一諸佛所秘故初無頓悟之機不入

其手二衆生所說諸趣言音皆是眞言衆

生自秘非佛隱密三言說隱密諸佛語別

有深義若如文取旨則無佛意四法體祕
密此諸佛自證三菩提非有心境若非加
持十地菩薩尚不見聞況乎生死中人故
名祕密教也

於內心中觀日月輪文

或抄於內心中觀日月輪者心與日月

輪別歟答自性清淨之心中心更有質多

心觀之爲日月輪文

又云問用日月其心如何答於所求有二

種因與果也上文顯成證喻中乃皆同大

思慮舍那文是也於能得方便亦有二種

日與月也日觀佛果月觀因位日疏第四

云日輪本淨菩提心即是思慮遮那自證

月輪善提行文或者日月俱通因果花嚴

經七十八云善提心者由如淨日善照一

切諸世間善提心者由如盛月諸白淨法

悉圓滿故文又今論下文云佛心如滿月

文問爾者何偏明月輪哉答此論偏明因

位之發心行相仍更不論果位云

教時義三云問初文云於內心中觀日

月輪而後但有月輪之觀○答○若一字

儀軌於此月輪處令觀日輪其例多矣故

云觀日月輪文

善提心義一云問前云於內心中令觀日

月輪而何此中只說月輪不說日輪耶答

一字佛頂瑜伽及愛樂王瑜伽等並約果

地智德以月輪形觀本尊形約因果三

味進修以月輪形觀自心形文

由作此觀照見本心湛然清淨猶如

滿月光耀虛空無所分別文

或抄云云照見本心者問若觀見者與觀

日月輪何異哉若現見者肉眼豈見身中

哉答前難者觀日月輪者於未發初觀照

見者於正觀示成就之相仍彼此意趣尤

異也次難者觀心成就時全無內外以內

眼見內心法師品父母所生眼等文○此

心也湛然者超悟禪師云湛然常照故曰

湛然文

善提心義四云用心次第云自性清淨心

以三義故猶如於月一者自性清淨義離

貪欲垢故二者清涼義離煩熱惱故三

者光明義離愚癡闇故文

亦名無覺了亦名淨法界亦名實相

般若波羅蜜海名也能含種無量

珍寶三摩地猶如滿月潔白分明文

覺明

善提心義一云一名無覺了二名淨法界

三名實相般若波羅蜜即是性得三智也

次一切智道種智一切種智若因中亦

名三慧如智度論道慧道種慧一切種慧

因中總別若至果地果地亦名三智如智

論云一切智道種智一切種智果上總別

金剛三昧亦云等覺三智妙覺三身於九

識中皎然明淨文

同五云第九亦名波利耶其義亦名陀摩

羅義之亦名不動識其義亦名阿尼日昧

了無亦名佛達摩觀界亦名安底

也二攝乞乞史二野鉢羅合二波浪合
野多婆摩室羅 實相般若波羅蜜海文

實相者

智度論云如觀心實相觀佛亦如是言實相者即法性也文

般若者

大乘義章云此翻名慧

波羅蜜

首經疏云此云到彼岸

能含種々等者

宋云菩提心義一云大日經總大空三摩地別有三種乃至無量金剛頂總阿婆顏那伽別五部乃至無量具如無量珍寶三摩地指之歟

或抄中云能含有二義接藏與悉現也謂月輪者表理滿於一如之上有何關少光明顯智淨於鏡智之所何貌不現故下文此觀若成○悉於中現文是光明悉現之義也又此菩提心能包藏等文是月輪攝藏之心也珍寶即三摩地也謂三摩地者無漏之法財也寶中爲最所以云珍寶猶如滿月等者顯能含之義滿月潔白分明現衆像文

何者爲一切有情悉含善賢之心我見自心形如月輪何故以月輪爲喻
謂滿月圓明體則與菩提心相類文
善提心義一云善賢之心即菩提心名性得菩提心也文
文云問金剛頂經及菩提心論等云我見

自心形如月輪是爲本心形相圓故如世間月輪爲當本心功德圓滿故喻月輪圓滿耶答兩義俱然且一切衆生本有菩提淨心與一切佛本心一體法界爲量圓皎然如世滿月故有諸尊皆處月輪或時行者本尊心前觀滿月輪此經圓明難了更以世月爲喻問何以得知有此二義答略出經云又觀心月極令清淨彼月輪者是大福德所成從菩提心生即是佛性自性清淨無諸垢穢圓明證寂喻如月輪諸佛菩薩名善提心行者既見智所成月白普世尊我見月輪清淨性相又金剛頂經三十七尊心爲月輪三十七尊方依月輪往是法月輪善提心論云一切有情悉含善賢○當所云則與菩提心相類文是喻月輪文

或抄中云問形如月輪者但取其形相似之一邊不取功德圓滿之邊歟答安公二義俱取云此義必不可釋云照見本心尤付眼識之所緣義知是者是可形貌隨現文輪等問答體義如是者是可形貌隨現文云形如未及體義歟
宋云形如月輪含二義故天下顯釋體義仍安然二義俱取有何失乎
或抄印云問顯形者於色法論之何於心法觀形如月輪耶依之六大之中五大出形識大不出形耶答今宗心理事相即輪圓具足心識何無形妄之德如觀眞理形但識大邊於五大別不出形今云形如月

輪即出識大之形也文
或抄中云我見者有二意一者論主問自答也仍龍猛無我之我歟一者一切有情之五蘊假我衆各見其自心形如滿月歟文
凡月輪有一十六分喻喻如中金剛薩埵至金剛拳有十六大菩薩者文也法
宋云月輪十六分義至下可明
或抄中問法者善提心是也然限十六菩薩除五佛如何答今論者付月位明善提心故也月中者唯有十六義故文
於三十七尊中五方佛位各表一智也東方阿闍佛由成大圓鏡智亦名金剛智也南方寶生佛由成年等性智亦名灌頂智也西方阿彌陀佛由成妙觀察智亦名蓮花智亦名轉法輪智也北方不空成就佛由成所作智亦名羯磨智也中方毘盧遮那佛由成法界智爲本文
善提心義五云梵號禮讚云阿俱胝也沙恒他讚都此云不動如來稱云阿閼毘也今隨求舊譯等云阿閼或云無動○以大善提不動之義名不動佛○梵云摩訶大底摩訶濕耶此云大圓鏡如心地觀等轉異熟識得此智慧如大圓鏡現諸色像如是如來鏡智之中能現衆生諸善惡業以是因緣此智名爲大圓鏡智依大悲故恒緣衆生依大智故常如法性雙觀眞

俗無有間斷，常能執持無漏根身一切功德，爲所依止。云：菩提心論亦名金剛智。○是金剛部智故，爲名如理趣釋此智能淨，無始無明住地微細煩惱，今從所破名金剛智。

金疏引理趣釋云：如來淨阿賴耶於大圓鏡智相應證得堅固無漏之三摩地，能淨無始無明住地微細煩惱，此智性淨圓明，鑒照無物不變云。

菩提心義五云：梵號禮儀云：羅怛那三婆，沙怛他說都此云：寶生如來。○福德莊嚴聚義，名寶生佛。○梵云三昧耶，即緣耶。此云平等性，如心地觀等。○轉見見識得此智慧，以是能證自他平等二無我性，如是名爲平等性智。○菩提心論亦名灌頂智。○如金剛頂已得一切如來寶冠三界灌頂文。

灌頂者，義具云：如西方世人受灌頂法時，取四大海水及境內一切河水，其置寶藥穀等，作境內地圖云：此童子踞師子座，以種種珍寶莊嚴眷屬隨其大小，列次陪奉，奉陀梵志師坐於象寶，以臨其後，持此寶水以注象牙，令隨其頂上。○今此法王子灌頂，則不如是陳列密嚴佛法界大圖坐於妙法蓮花自在神通師子之座，以本性清淨智慧慈悲之水，具含萬德而灌其心。文

金疏引理趣釋云：第七無漏末那與第八淨阿賴耶識中無漏種子，能緣所緣平等，離能取所取，故證得平等性智。○平等者，即均平齊等，謂緣自他一切諸法皆平等，故即真如地，名平等性故。文

菩提心義五云：梵號禮儀云：諸計入，囉囉，安怛他說都此云：觀自在王如來。○此佛亦名無量壽，佛梵云阿彌陀，摩訶云阿彌陀婆，婆沒駄此云：無量光明。佛後佛壽命無量光明，無量眷屬無量一切皆無量，故以立證號梵云摩羅，沙部囉，始乞，葛，此云妙觀察智，如心地觀等。○轉分別證得此智慧，能觀諸法自相共相於聚會前說諸妙法，能令衆生得不退轉。○亦名蓮花智。○是蓮花部智故，爲名。○亦名轉法輪智。○如理趣釋：此智於淨妙佛國土，爲諸菩薩能轉無上法輪。文

金疏引理趣釋云：如來淨意識與妙觀察智相應證得一切法本性清淨。○此智觀察自他諸法自相共相等，能現無邊作用差別，雨大法雨，令諸有情普皆獲得利益。安樂。文

菩提心義五云：梵號禮儀云：阿目伽悉地，婆但，他說都此云：不空成就如來。○不空成就，就義謂作用之號也。○教時義三云：此文云：北方不空成就佛，而禮儀云：作變化身，摩訶牟尼佛。○答：四方四佛各隨義用，是故大圓鏡智出東方，佛胎藏東方是菩提心萬行首故，以寶幢佛爲菩提心幢旗之義。此界東方金剛堅固自性身故，以阿闍佛爲金剛義。阿闍者，

此云不動。○即是金剛義故，平等性智出南方，佛胎藏南方是菩提行修萬行故，以華開敷爲菩提行開敷之義。此界南方福德莊嚴衆身故，以寶生佛爲福德義。妙觀察智出西方，佛胎藏西方是證菩提，故以彌陀爲證菩提其阿彌陀翻無量光，法樂無量爲證菩提此界西方受用智慧身故，以彌陀爲智慧義。彌陀是法門主成所作智出北方，佛胎藏北方是入涅槃故，天鼓智以爲莊嚴成就之義。如天鼓無思而成事業，爲莊嚴所作之義。此界北方作變化身故，以釋迦爲反化義。又北方成所作智能成就事業決定不空，故以成就亦爲成事作智佛轉用如此，不可疑也。文

菩提心義五云：梵云迦哩，提所計吒。○此云成所作，如心地觀等。○轉五種識得此智慧，能現一切種，化身令諸衆生成就善業。○亦名羯磨智。此云作業，是羯磨部智故，爲名也。文

金疏引理趣釋云：如來無漏五識與成所作智相應，現三業化於淨妙國土，及維衆世界任運無功用，無分別作佛事。此智不欣厭淨妙及雜染，普能起作一切佛事等。文

菩提心義五云：○寶云：毗盧遮那。○此云：遍照。又吹慮者，那此云：眼也。○梵號禮儀云：摩訶毘盧遮那沙怛他說都。○大日義釋云：毗盧遮那是日之別名，世間之日唯照一方，不照餘方，而有晝夜方分，如來

此云不動。○即是金剛義故，平等性智出南方，佛胎藏南方是菩提行修萬行故，以華開敷爲菩提行開敷之義。此界南方福德莊嚴衆身故，以寶生佛爲福德義。妙觀察智出西方，佛胎藏西方是證菩提，故以彌陀爲證菩提其阿彌陀翻無量光，法樂無量爲證菩提此界西方受用智慧身故，以彌陀爲智慧義。彌陀是法門主成所作智出北方，佛胎藏北方是入涅槃故，天鼓智以爲莊嚴成就之義。如天鼓無思而成事業，爲莊嚴所作之義。此界北方作變化身故，以釋迦爲反化義。又北方成所作智能成就事業決定不空，故以成就亦爲成事作智佛轉用如此，不可疑也。文

菩提心義五云：○寶云：毗盧遮那。○此云：遍照。又吹慮者，那此云：眼也。○梵號禮儀云：摩訶毘盧遮那沙怛他說都。○大日義釋云：毗盧遮那是日之別名，世間之日唯照一方，不照餘方，而有晝夜方分，如來

之日則不如是。但取少分相似爲喻。加以大名。爲大日。○義決云。梵云見盧遮那者。廣眼也。又有翻爲遍照王。如來又有翻爲大日。如來此並略而名義闕也。又此如來亦名佛菩薩。眼如來亦名諸菩薩母。亦名諸佛菩薩最上廣博清淨藏也。所謂諸佛菩薩依明見故。諸佛菩薩於中出生。故一切賢聖於中住故。○梵云達摩法。獸都界摩野。歸野性。積穢那。智此云法界體性。智法軌界種體質性實名爲法界體性。理智同體如水潤澄一體不二。不同餘教境智各體文。

菩提心義四云。略出經云。如來五種智亦名法界性智云。可謂如來清淨第九無垢識與法界性智相應。證會本原清淨法界文。

又云。問法相等云。轉八識爲四智。東四智爲三身。今真言云。轉九識爲五智。東五智爲四身。若用龍樹十識。轉第九爲法界智。轉第十爲何智耶。○答約行者入證因門三世修行證有前後。約此一切一心識轉爲法界性智。若約佛地性海果分及證悟已無去來今。約此一心。一識轉爲法界性智文。

教時義三云。問唯識論等。轉八識爲四智。一。心品念。二。生滅。東四智爲三身。各有常無常義。天竺論師解釋不同。今者且引一說。釋云。清淨法界轉依爲自性法身。轉第八識爲大圓鏡智。轉第七識爲平

等性智。轉第六識爲妙觀察智。轉第五識爲意識所智。四智自性爲自受用身。此爲十地所現。一分細相爲他受用身。若爲三乘所現。一分能相變化身故。攝論云。自性法受用反化差別轉。又轉識位諸不同。具如彼說。大智論云。智及智處。名爲般若。佛地論云。有五種法攝大覺地。謂淨法界及四智品云。而今言清淨法界名爲法界。智智是四智。爲五智。轉九識爲五智。以五智爲五身。一。五智法爾常住。亦爲四身。五身各互相具。答唯識佛地三乘教故。唯說不變真如之理。不說隨緣真如之事。故轉八識以爲三身。各有常無常義。不說第九識爲體性智。今真言宗真如淨心隨緣義。故轉在纏中第九淨識以爲出纏法界性智。亦轉八識以爲四智。始從凡夫終至佛地。四種地中。位。皆有轉於九識而爲五智。亦以五智爲五身也。文。

菩提心義五云。問北轍作真言宗十一未決第四疑云。菩提心論云。東方阿閼佛成。大圓鏡智。乃至中方盧遮那佛成。法界智。今疑此有二失。一。諸佛智不平等失。二。餘佛無智失。所言不平等失者。一切諸佛各具五智。此論云。每五方佛各成一智。餘不成四智。此即違唯識佛地等諸論說。一切諸佛各具五智。若言隨偏增各成一智。實俱成五智。若不爾。何以故。諸佛之智有勝劣失。若彼五智體同。無差別。皆同不殊。可如所會五智體用各有差別。如何偏增。

何者大圓鏡智現自受用身土相。平等性智現他受用身土相。成所作智現反化身土相。妙觀察智現居大衆中說法決疑不現身土相。攝論唯識等說。故然第五法界智是眞如現智體性。故假名智。實智用。且如毘盧遮那佛。唯有智性。無四智用。餘四方佛各有一智。闕四智體用。卽諸智四勝劣失。所言餘佛無智失者。且如沙婆世有十方佛土。而困邊之。此中西方佛各成一智。餘四維上下此六方佛成何智耶。此疑未決。文此二未決。如何通之。答。○不云。若約密教。我立一切衆生非一切一心是一心。一。故至成佛修行證有前後及達悟已無去來今。然後三世諸佛各從一門入心。本緣。故從本所通門。於法界海云。一切如來卽此義也。若望此佛本從五智門入心。本願今從五智門入法界海。五佛一。皆以一切如來爲體。身智不平等更無勝劣。故不中汝第一諸佛智不平等失。亦通偏增勝劣之疑。又十方佛皆同此義。故不中汝第二餘佛無智失而汝徒以通教義難我密教豈非空乎。文。

文永二年四月中旬說之了云。
弘安五年十一月書寫了。可然
正和三年十月十六日書寫了。本寂
寶永三年丙戌五月念四日令松菴實

存謄寫

兜率谷難頭院蘭乘殿藏
享保九辰年同午年於出雲寺書寫校

合了

阿婆縛抄第百八十五

菩提心論
勸下

已上四佛智出生四波羅蜜菩薩焉
四菩薩即金寶法業也三世一切諸
賢聖生成養育之母於是印成法界
體性中流出四佛也四方如來各攝

似他方佛菩薩也非觀行人自心之佛○
答○一切衆生各具三十七尊之性若修
行人證有前後會爲一佛一切諸佛互相
涉入各取世界以他衆生故說他佛亦說
一佛兩俱無失文

四菩薩東方阿閼佛攝四菩薩金剛
薩埵金剛王金剛愛金剛喜說爲四
菩薩也南方寶生佛攝四菩薩金剛
寶金剛光金剛幢金剛咲爲四菩薩
也西方阿彌陀佛攝四菩薩金剛法
金剛利金剛因金剛語爲四菩薩也
北方不空成就佛攝四菩薩金剛業
金剛護金剛牙金剛拳爲四菩薩也
四方佛各四菩薩爲十六大菩薩也
教時義三云問○此文意由成五智成五
方佛法界性智爲本以上四智出生四波
羅蜜○○印成法界體性中流出四佛
流出四供養四佛流出外四供養四攝菩
薩合三十七章若觀行人圓滿十六菩薩
三摩地即得五智○○如是出三十七章
而出生義文東方金剛威世界阿閼如來
有四親近菩薩南方寶莊嚴世界寶生如
來有四親近菩薩西方大蓮華藏法藏世
界阿彌陀佛有四親近菩薩北方羯磨輪
世界不空成就如來有四親近菩薩義釋
云妙華本地胎藏莊嚴世界大日如來是

法華中阿閼彌陀本是他佛非釋迦身又
普賢文殊觀音彌勒亦是他人非釋迦身
今眞言宗云皆是佛一身若法華說實
是眞言說可權若眞言說實者法華說
可權何言同耶若法華約一切一心藏故
云阿閼彌陀是他佛身又普賢等非釋迦
今眞言宗約一心○○識故云四方四佛
四維四等皆大日身然天台云心佛及衆
生是三無差別只心是一切法一切法是
心非積非縱非一非異介爾一心必具三
千即是今眞言宗一心○○識意文
四佛皆出生四波羅等者
或抄中云問出生義云自大日生四波自
四波生四佛文又祕藏記云毘盧遮那者
源故無母阿閼金剛波羅蜜爲母乃至不
空成就羯磨波羅蜜爲母云知四佛者
自四波生何今四佛爲四波能生乎答祕
藏記云據宗心有四佛互出四波羅蜜之
義文知彼此各舉一義也問四佛四波互
爲能生義如何答祕藏記云四波羅蜜爲
定四佛爲慧定則女慧則男文知四佛者
爲父生四波○○者爲母生四佛出生義
文准之可知問父生成養育之母文以何

普現大悲漫荼羅如淨虛空中具含萬像
第四黑是鼓音如來色所以垂普門之迹
皆爲題本、者卽如來自證之地住大
涅槃若捨加持神力則一切心量衆生非
其境界是故其色幽玄而居最後也云、

於三十七尊中除五方便四波羅蜜
及後四攝八供養但取十六大菩薩
爲四方佛所攝也文

或抄中云大日是本也四佛者四波能生
也俱是果分故不取也養育母者猶亦果
分故除四波從本垂迹時者自果生因故
也問何必除果分乎答菩提心約因之分
更非果分菩提心爲因此心也四攝等者
是供具非行位次第放除之也云、

未云今月輪觀約因位進修放除果分也
爰以教時義三云此十六大菩薩是因、
此成就五智、示現五佛法界性智出
生四聖、出生四佛五佛出生四攝八
供是果文

或抄中云問今此十六大菩薩者依何次
第若是淺深次第者東方阿閼者自性也
四攝菩薩何可淺耶乃至北方不空成就
變化身也四攝菩薩何可深若非淺深次
第者以月十六分配之時一分金剛薩
至圓滿金剛以應分滿思法淺深十六
菩薩淺深如天地如何答凡佛菩薩之淺
深可有、無二心也皆同極實際更不可
有淺深就中十六大菩薩者一金剛上以
義立十六名全非淺深住生不同也況三

十七尊各具三十七尊故無彼此差別淺
深不同也或一體之上建立故應事淺深
重、也或依自利時者金剛爲深因行證
入有次故分滿之喻是也依利他時者金
薩爲底實行引入內證事者非余能故卽
名諸佛長子或云普賢爲上首心有之四
佛淺○准之知耳云、

教時義四云依菩提心論以月初一分明
薩金剛薩埵乃至十六分明薩十六大菩
薩故金剛薩埵是一分光明一分明是
天台初住菩薩乃至十六斷四十一地斷
惡涅槃經月愛三昧十五智斷與此意同
○答○菩提心論月十六分時以薩佛地
功德差別十六菩薩四十二地中地、皆
有故此十六各有明昧自知也文

又摩訶般若經中內空至無性自性
空亦有十六義文

摩訶般若 大多勝義也
大般若四百八十二空內空外空內外空、

大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無
際空無變無自性空自相空一切法空

無性空無自性空自性空是十六空也
菩提心義一云問是例顯顯數其亦例亦

喻何者彼般若中或明十一空十四空十
六空十八空二十空且以十六空爲處中

義今雖三十七尊且取十六菩薩者是例
也又彼十六空對彼十六有今十六大菩

薩亦彼十六惡障故亦喻也問若取例者
何故不取三十七品以例三十七尊耶答

爲喻心月十六分且取世月十六分不取
三十七品也答分別聖位、若依二乘次
第而說不具修三十七菩薩分法證得道
果無有是處若證自受用身佛必須三十
七三摩地以成佛果文

一切有情於心質中有一分淨性衆
行皆備其體極微妙皎然明白乃至
輪迴六趣亦不變易

或抄中云於心質中不著厭心也云一
分淨性者質多心也衆行皆備等者題本
心形體云乃至輪迴六趣等者明不變常
恆之處也問云一分淨性者爲明爲暗若
明者既云輪迴六趣尤可暗分若暗者文
云明白何可暗哉亦云如月十六分之二
法喻合是當金薩之位金薩者眞言之初
地○是暗分乎答暗非明、白者題本性
也非顯得顯云、

菩提心義一云今疑此本中有薩埵與十
六大菩薩中初金剛薩埵同異云何答一

切有情本有普賢大菩提心名曰寶多是
約法得名也本有心城三十七尊中金剛

薩埵名曰薩埵是約人得名也故是性得
三十七尊也若發菩提心以去所觀三十

七尊皆是修得三十七尊也約性得是
同若約修得卽異問若兩性得心月輪形

有十六分耶爲當有一分耶答既云滿月
故知有十六分問若爾何故論云一切有

情於心質中有一分淨性衆行皆備其體
極妙皎然明白乃至輪迴六趣亦不變易

如月十六分之一文耶答本有普賢薩埵之所外薰習一切衆生自然必有覺了之義所謂外道凡夫稱邪推皆求順理解脫之氣分喻如月十六分之一此普賢心具三十七尊之性喻如月光爲日光奪皆雖不現而月體○十六分明性若於晦月月光少現喻如修得大菩薩心金剛薩埵後月十五分明如金剛王等十五大菩提問論云本有普賢之心猶如滿月亦云有情心中一分淨性如月十六分之一不云本心薩埵如十六分之一不云修得薩埵如十六分之一何故如此釋之答所言有情心中一分淨性即是本有普賢薩埵間上分云影如月輪下文亦云如十六分之一故知性得心月爲三毒縛都如月光皆譬若發菩提心觀性得心月亦如月光皆現故云我見自心形如月輪唯以法門對當以月十六分喻十六菩提然以晦夜合宿剎那月光皆隱若一分過月光少現是同夜故此夜一分之明亦暗亦明故喻本有薩埵亦喻修得薩埵若不爾者豈有十六大菩薩初一性得後十五修得乎問若性得有三十七尊者何故論云一切有情悉含普賢之心不云含三十七尊之心耶答大蓮華三昧經云三十七尊住心城遠離因果法然具故知性得有三十七尊而此論云普賢之心者金剛頂經三十七尊皆名普賢故文

淨性如月十六分之一而蓮華三昧經云三十七尊住心城遠離因果法然具○答○理趣分云以十六大菩薩薩埵得如來執金剛位釋云滿足十六大菩薩三摩地已獲得佛位三摩地儀軌亦云後十六生成正覺此十六大菩提是因出生成就五智○示現五佛法界性智出此成就○出生四佛五佛出生四攝八供是果故於衆生心中自性具足此因果法非是修因得果所致故云三十七尊住心城遠離因果法然具又非因果法中且約因分亦喻月十六分然此三十七及十六等當准天台六即成佛及涅槃經月愛三昧十五日智斷喻於三十二位可以意得故於此中以月十六分喻十六菩薩自有智斷高下之義釋佛慧初心以上始用金剛頂經十六大菩提提善彼中無惑何有爲下若非天台同四十二位智斷互具之義何以得會此等之文文

五日圓滿無礙合喻
或抄中云自上一切衆生有薩埵至今文是明觀日月輪文
善提心義一云問月十六分云何答論云凡月有一分明相乃至如雲至十五月圓滿無礙文故知晦夕日月相竝之際爲日光奪月光全隱若於日月一分相過之後必有月光小現以此少分合後月十五日十五分明爲成十六分間前月晦夕是十五黑分之一也何言少分明現耶答地上一寸之影天上萬里之光然百二十剎那爲恒剎那量此三十須臾此三十晝夜故地上剎那一寸之間必是天上萬里相過日輪五十一由旬一由旬四十里月輪五十由旬是二千里是月萬里相去豈得無光文
或抄中云安公云薩埵有二性得修得也晦夜月有一義暗與明也合宿隱光喻性得薩埵一分過光少現喻修得薩埵云此心於法有十七性得一分與修得十六分也出喻亦有十七分暗一分與明十六分也於一夜更以時刻立明暗尤無量其理也若於每時變改論之者豈限十七乎論云凡月其一分明相者當合宿之際但爲日光奪其明所以不現文文者以暗爲一分分明十五分之十六也今案云合若前月二十九日者望次月十四日也合若三十日者望次月十五日也合若此月一日者望此月十六也故從合至望有

教時義三云問○此文云有情心中一分

所以不現後起月初日漸加至十

十六也論文始終云如月十六分之一者以十六之初一分暗本有一分淨性也云其一分明相者其者指前一也前一即成初一分之暗義也之後起月初者後起者自第二分後也月初者題第二分之明義也云日漸加者自第二分明至第十五圓滿有十五分云者於十六分第一者暗也是暗本有一分淨性本有修得薩婆目第二至第十五者明中明之增加之次第也故知第一為暗者論始終見云於初分明暗者未見者也云

薩配十地耶答雖無文說准六分薩王愛喜寶五菩薩是初地光曜映三菩薩第二地以後如次配之云問於十六生有中聞超證之義攝真實經下云金剛手菩薩○言我曾過去于劫中修諸願海乃遇大見禮速如來第一會中得聞是法超第八地證等覺位金剛壽命○法云摩醯首羅

未助顯安義云凡論文意趣法喻大都以明合修得也既於後十五分以明喻修何限初一分以暗喻修故取明可喻修得取暗月體無關可為性得之理極一成又日月行度代謝不住合宿剎那也相過後豈無明現乎此知更不疑何以一夜數迴全為暗耶安義所立如此今會東難者於一夜更以時剎立明暗無其理若約時變豈限十七云會云一夜中明暗自爾也分之有何失細論之時約時變可有無量進分今暫取十六分故不約時刻但於初一夜者合宿一分過去以後取之修修得尤有其謂乎東難云論文始終等云會云論文了簡不一准何任已情狂論文乎文為日光奪其明相所以不現之者已當合宿之際之故知不現之者指合宿之時分也不過相過已後光明少現后起月初日漸加云者加字本一分明相加月初

所以觀行者初以阿字發起本心之中分明只漸令潔白分明證無生智或抄中云問上令觀月見本心方便可足今更令觀其字何義耶答日月者是本心之喻示形動可見其字其頓悟之方便令始發之也

初分明何以為十六分而論十六菩薩○答○劫義中月空中有十五青衣一一人來會故十五日月輪漸黑青衣日一人去散故十五日月輪漸白故知月黑白分各十五分然以黑時尚有白義白時尚有黑義故白黑分各十六分俱以白滿之時日月遠望日光不奪黑變之時日月相過日光映月故有合宿奪光之說文善提心義一云問天竺黑前白後而何故論云後起月初日漸加耶答是譯者遇天竺語隨其國法例如律中四月十六日為前安居等亦宿曜經正月元日為一日等其例甚多

未云上月十六分等觀約金界明十六大菩薩三摩地今觀字觀約胎藏明五種義薩離兩部門異日觀文別其義理修同也只開合異也謂十六菩薩四佛各攝四菩薩也觀字顯東方四菩薩觀字顯南方四菩薩觀字顯西方四菩薩觀字顯北方四菩薩第五者方便究竟字也果分配之故今文初以阿字發起本心之中分明者依晦夜一分明觀金薩之心同只漸令潔白分明者依十五分明次第合觀十五菩薩圓滿無礙義也

或抄一印云問以月十六分配十地耶答金剛三昧經云初地菩薩如初日月二地菩薩如第五日之月三地上八菩薩如次八日以後八箇日之月抄問以十六善

或抄中云亦漸令潔白等者修治次第也

或抄一印云問以月十六分配十地耶答金剛三昧經云初地菩薩如初日月二地菩薩如第五日之月三地上八菩薩如次八日以後八箇日之月抄問以十六善

或抄中云亦漸令潔白等者修治次第也

或抄一印云問以月十六分配十地耶答金剛三昧經云初地菩薩如初日月二地菩薩如第五日之月三地上八菩薩如次八日以後八箇日之月抄問以十六善

或抄中云亦漸令潔白等者修治次第也

或抄一印云問以月十六分配十地耶答金剛三昧經云初地菩薩如初日月二地菩薩如第五日之月三地上八菩薩如次八日以後八箇日之月抄問以十六善

或抄中云亦漸令潔白等者修治次第也

心者且付堅義十六分明漸次可轉增之也。問頓悟頓入之教何用漸次。第乎答義釋云縱使明白不應昧著而起意高設令隱滅亦勿追念而自覺悔但一心如說行之施功不已久。自當純熟又疏云阿字圓光於中諦觀久。即能現前又既云久。頓教之修行尤可用漸次。第也云云。永云只漸令潔白明證無生智文。此中只字改爲名字教大異本之由云。未云漸令潔白者次第增加明分之故云。漸不必久漸之義歟疏釋久。約次第入漸悟之機釋之也云。然而以速證之頓教莫謂歷劫之修行耳。

無生智者 無障三昧下云破有始無明名爲靈智慧名得名爲靈智有爲煩惱盡故名爲靈智爾無始無明名爲靈生智文。

夫阿字者 一切法本不生義文。大日經云阿字是一切諸法本不生故文。

釋云阿字是一切法教之本凡最初開口之音聲皆有阿字若離阿字則無一切言說故爲衆聲母凡三界語言皆依於名而名依於字故悉疊阿字名爲衆字之母。

當知阿字門眞實義遍於一切法義也而世間夫不觀諸法本源故妄見有生隨生死流不能自出文。

文云猶如聞一切語言時即是聞阿聲如是見一切法生時即是見本不生際若見本不生際者即是如實知自心。

一即是切智。故見處遮那唯以此一

字爲眞言也文。

演鈔云眞言通體即是准阿字通與一切眞言教法而乃爲體故不唯眞言至如萬類名言皆有此能說音聲下文備顯凡開口之處盡帶阿聲者一字入一切字中但初下筆若點者盡使當阿字爲所表體便是法界本不生性即與諸法而爲實體。

此梵王世界壞時普敬衆字於口角唯留阿彌二字阿表於無漏表於有即當佛法中意空妙有法界體也雖成諸字而不壞其本體如冰全波而不共濕之自性常是隨緣常是不變文。

或抄中川 本不生者 疏云眞字自有三義謂不生義空義有義。

○故龍樹云因緣生法亦空亦假亦中今舉本不生一義即兼空有之義。

高野大師云問何故先住此不生理答是虛空無垢大菩提心之地故亦一切如來平等種子故所以眞言行人從初發心住金剛穩性地時即法性之芽自此而生萬德之果於此開發故先住之文。

准見虛遮那經疏釋阿字具有五義一者阿字短是菩提心義二阿字引是菩提行義三暗字短是證菩提心義。

四惡字短是般若空義五惡字引是具足方便智義又將阿字配解法華經中開示悟入四字也開字者開佛知見即雙開善提。如初阿字是菩

提心義也示字者示佛知見如第二

阿字是菩提行義也悟字者悟佛知見如第三暗字是證菩提義也入字者入佛知見如第四惡字是般若空義總而言之具足成就第五惡字是方便善巧智圓滿義也文。

義釋云以眞字門故一切衆生本有佛知見性如來以種。因緣爲被淨除眼膜使開明故法華第一句云開佛知見使得清淨即是淨菩提心也既得淨菩提心當廣示法界藏中種。不思議境界令普見一切善知識遍學一切諸度門故法華第二句云示佛知見即長養阿引字大悲萬行

義也已具大悲萬行次以安羅王花開敷智成大善提故法華第三句云悟佛智知見即是真暗字義也既成佛已即以加持方便善巧垂迹導利衆生若衆生了知常住時如來衆迹都盡以無迹故名爲入般若故法華第四句云入佛知見即是長聲惡引字門以無別體故此中不說

善提心義五云問○又善提心喻以五種阿字配法華中開示悟入及方便具足義天台以此四字配圓四位住位向地今配五阿是配五佛。是果四位是因。此二何會○答○天台云初住三因開發三身顯現四十二位皆具三身今眞言云初住九識轉依成淨九識五智五佛一分顯現

善提心義五云問○又善提心喻以五種阿字配法華中開示悟入及方便具足義天台以此四字配圓四位住位向地今配五阿是配五佛。是果四位是因。此二何會○答○天台云初住三因開發三身顯現四十二位皆具三身今眞言云初住九識轉依成淨九識五智五佛一分顯現

善提心義五云問○又善提心喻以五種阿字配法華中開示悟入及方便具足義天台以此四字配圓四位住位向地今配五阿是配五佛。是果四位是因。此二何會○答○天台云初住三因開發三身顯現四十二位皆具三身今眞言云初住九識轉依成淨九識五智五佛一分顯現

善提心義五云問○又善提心喻以五種阿字配法華中開示悟入及方便具足義天台以此四字配圓四位住位向地今配五阿是配五佛。是果四位是因。此二何會○答○天台云初住三因開發三身顯現四十二位皆具三身今眞言云初住九識轉依成淨九識五智五佛一分顯現

善提心義五云問○又善提心喻以五種阿字配法華中開示悟入及方便具足義天台以此四字配圓四位住位向地今配五阿是配五佛。是果四位是因。此二何會○答○天台云初住三因開發三身顯現四十二位皆具三身今眞言云初住九識轉依成淨九識五智五佛一分顯現

善提心義五云問○又善提心喻以五種阿字配法華中開示悟入及方便具足義天台以此四字配圓四位住位向地今配五阿是配五佛。是果四位是因。此二何會○答○天台云初住三因開發三身顯現四十二位皆具三身今眞言云初住九識轉依成淨九識五智五佛一分顯現

善提心義五云問○又善提心喻以五種阿字配法華中開示悟入及方便具足義天台以此四字配圓四位住位向地今配五阿是配五佛。是果四位是因。此二何會○答○天台云初住三因開發三身顯現四十二位皆具三身今眞言云初住九識轉依成淨九識五智五佛一分顯現

四十二地皆具九識五智五佛○今約橫義位、皆具例如天台初住具後四十一地功德乃至妙覺具初四十一地功德中間諸位皆具初後故其開等四字堅約四位橫約初住、以上乃至妙覺位、皆具今真言宗阿字五義例之可知文
教時義三云開○此論是不空所譯而何引用一行所記大日經疏又彼疏中無此開示悟入之釋○答○注引大日經疏是後人加然溫古本有此開示悟入之釋出無所不至真言處有人不見而言疏無遠說、文

善提心義一云豈不空引一行記乎答是後人引彼疏文注入論中而有論本書長行者寫生誤矣抄

未問後人誰乎或答云是譯者事入也如後人引彼疏文注入論中而有論本書長行者寫生誤矣抄
善提心義一云問抑大日疏無所引文何言准疏耶答高野十四卷二十卷說此文也慈覺大師通明和上圓成和上圓覺僧正等本並有云善提心論不空集也故非龍樹說此語用否答論云龍猛菩薩造不空奉詔譯而言不空集無憑問論題下云大興善寺三藏沙門大廣智不空阿闍梨奉詔譯次文初云大阿闍梨云有本此文連書題下故有人為不空集何云無憑答云初云大阿闍梨者是妙吉祥也龍猛承妙吉祥而造此論不空譯之故有正本以大

阿闍梨云以為論初文也而連書題下寫生誤也

或抄川云先師聖人云此義恐不然不空一行俱是金剛智并無畏資然一行二十年之兄也仍引彼說有何答乎問不空注之者何法華開題云龍猛菩薩釋乎答凡翻經三藏不漏一義說今釋家不遠論之意為顯此義云龍猛說云

即讀阿字是善提心義頌曰八葉白蓮一時間炳現阿字素光色禪智俱入金剛轉召入如來寂靜智文

或抄川云自因至果以一阿字為善提心體運臺之阿字是名寂靜智即果位善提心也依三密加持召入自身是名因位善提心因果雖位異其體即一也須初兩句者所觀之相觀者意密也後兩句身語二業也八葉白蓮者蓮華胎藏之理也一時間者心月輪金界之智也智依理起故蓮上觀月也炳現阿字者不二之總體兩部含一字理智冥合素光色者白色也阿字之色也實是諸字本白是衆色本故或云一時者蓮花之量也云素光色者月輪也量以蓮准知之阿字色金色也是地大之種子堅固不壞之金剛色故第三句身密也召入者語素也於人有二招入與召入也以身業招入以語業召入也謂近處暗時者用語業可開故遠處明時者用身業可見故爾如來之寂靜智者近而遠暗而明也故第三句者身業遠招入佛慧也第

四句者語業近召入本有也問寂靜智云何無明答不解不知是暗也所以近暗也不知者阻萬里是云遠佛光無礙映是明之義也問誰何明召入佛智乎答誦真字也云

白疏云行者初學觀時心未純熟未得現前當先畫作妙蓮○極令微妙兼置阿字常現前觀之當於圓明中畫也此圓明出如圓淨之鏡其中極深阿字圓光於中諦觀冬即能觀前分明見既於外處見已還觀自心於圓明中而觀阿字文

或抄印云一時者月輪量也或禪要經中明觀阿字行者之前去四尺觀之文准之者行者前去一時歟又禪要中乃至四肘八肘文

准之者必不可一時歟但初心行者定可用一時性得月輪之量法爾如此歟

或抄川云問今頌引本經文數龍猛自頌歟答有二心二者引三摩地軌文也二龍猛自頌也今論者引顯密文先舉說所後出其文即如大毘盧遮那經云或花嚴經云等是也今頌不然然可自頌但至現文之相似者聖心會佛意強不可怪歟或文難相似義意大異文

高野大師云問初心凡夫修何法門此生證悟答頓覺法門其數巨多也若人人其中一門如教修行即身登尊位可問其中隨一足如何答今以毘盧遮那一字真言為頓證門問其一字名此何字乎答一字

眞言其數非一今以眞一字眞言文
字輪品釋云凡欲令事堅固不動或令若
自若他道心不動等皆用阿字加之文

義釋云欲見諸佛者欲供養者○欲證發
菩提心者欲與諸佛善同會者欲利衆
生者欲求悉地者欲求一切智者此諸佛
心勤而修之者佛言如上所列之事汝欲
求者更無他術但當勤修此阿字之門也

文
甘呂佛頂經云爾時世尊頂告金剛手言
善男子我當爲汝更說一字心中之心密
中之密惡引字一字門若有善男子常住
此字門於生死中不生不滅不變肉身說
此法此一字門是過去三世現在三世未
來三世諸佛常住此一字門若非此法而
成就者無有是處文

夫會阿字者皆是決定觀之當觀圓
明淨藏若識見者則名見眞勝義諦
若常見者則入善薩初地若轉漸增
長則摩周法界量等虛空卷舒自在
當具一切智文

淨藏者
安菩提心義云問抑自性淨心者九識中
何識耶答第九庵摩羅識此云無垢識又
云淨識也問第九庵摩羅是善惡心體第
八阿梨耶是善惡心相第七六識是善惡
心用文
眞勝義諦者
義具云然此都宗作種具支方便皆隨

世諦由此因緣得一切智印即是眞諦是
故世諦爲因眞諦爲果因如四味皆悉無
常果如醍醐是則爲常然以十緣生句觀
之世諦實相即是第一義諦是故權實相
即俱不思議也文

或抄云云自所以觀行至于今文明修治
次第發起方便又云夫會阿字者指上八
業白蓮之頌也圓明淨藏者月輪也觀阿
字者定觀月輪上觀阿字云也若觀見
下者修始果相也依漸次次第顯漸次
果相也果相有三一見二常見三轉漸
增長也轉見者義釋云行者初習觀時雖
暫時相應轉如電光倏見餘滅是云轉見
歟其位即理證之初也三劫中前二劫六
無畏中從第二至第五常見者有二心一
者常者恆也不離晝夜明暗不論行住坐
臥隨樂常見之二者常者無間之義一不
間餘事見之義通見開觸見凡言意者觀
行成就時至入地位者三業之所爲無非
阿字故疏釋此位善薩之根塵皆入阿字
門故曰離於根境文其位淨菩提心密初
地也三劫中者第三劫六無畏中第六也
轉漸增長者義釋云欲大欲小欲便小
所欲觀者皆現所欲作者皆成譬如巧工
得百練臘變轉無礙隨意施爲文

舒所以卷舒自在是眞實增長之義其位
從第二地至佛地文
凡修習瑜伽觀行人當須具修三密

行證悟五相成身義也所言三密者
一身密者如結契印召請聖衆是也
二語密者如密誦眞言令文句了
分明無謬誤也三意密者如住瑜伽
相應白淨月圓滿觀善提心也文

三密者善住云入眞言門略有三事一者
身密門二者語密門三者心密門行者以
此三方便自淨三業即爲如來三密之所
加持乃至能於此生滿足地波羅蜜不復
經無劫數修修諸對治行又云從一平
等身普現一切威儀無非密印從一平等
語普現一切音聲如是音聲無非眞言從
一平等心普現一切本尊如是本尊無非
三昧文

義具云今此眞言門祕密身口意即是法
佛平等身口意然亦以加持力故出現于
世利益衆生也如來無礙知見在一切衆
生相續之中法爾成就無有缺滅文
廣抄云疏云如來身語意密唯佛與佛乃
能究了身密者即是諸印如四重漫荼羅
一一本尊各有身印若觀此者即知此尊
所表祕密之德語密者即是諸尊所有眞
言若聞此者即知此尊開證之德意密者
即是本尊瑜伽之觀乃至與此相應即入
如來意密之藏文

友云以一切衆生雖知自心本有佛知見
性若不練修終難得顯是以諸佛如來以
神力加持說此三密方便爲所入門令修
行之者情心有地依教勤行安心彼中而

眞勝義諦者
義具云然此都宗作種具支方便皆隨

從第二地至佛地文
凡修習瑜伽觀行人當須具修三密

行之者情心有地依教勤行安心彼中而

修之然後克證不從他得若離自心執有發修見證終無得理譬如酒傳取鐵鑽

永求火徒受疲勞耳文

高野大師云印者決定不改之義即如來

三昧耶也是故身作佛三昧身相成佛身

無量功德實是陀羅尼也總持不忘之

義即佛語隨所生言教也是故口誦佛語

隨教相成佛語業無量功德勝義者流出

不改之義即是如來內證真實究竟妙智

也是故心觀本不生勝義成佛意業無量

功德文

或抄一即云開但修一密可證悉地耶答

云證者論具修三密文又大師雜問答云

若三密中一關即不能至平等處如車一

關都無所行文若依之無此義者如來萬

德皆得道之要門也何修一密不得悉地

是以諸經中出持經持呪得益是則諸密

也未必說印觀又今論住法但觀菩提心

豈非唯意密乎答於勝悉地必三密相

應可得之於世間悉地者修一密又可得

之文

菩提心義二云今私釋云於六根中取后

三根攝前三根作用勝故名爲三業○義

釋云如來種三業皆至第一實際妙極

之境身等於語等於心猶如大海遍一

切處同一酸味故云平等此宗即以平等

身口意祕密加持爲所入門謂以身等之

密印語等之眞言心等之妙觀爲方便故

速見加持受用身文

教時義四云問六密六根皆作佛事可云

六密何故眞言宗云三密者三六只是開

合之異然對三平等法故立三密問其三

平等何等義釋云若到如來三平等地

身等於口等於意等於身故云三平等

也故華嚴云三種世間圓融成佛復次

生死涅槃一如平等五乘一乘一如平等

自身他身一如平等故云三平等也故法

華嚴云世間涅槃平等種種諸乘平等皆

身他身平等文問若爾可云三平等何言

三密者三平等行雖通凡聖若在凡地未

能實等若至聖位方同平等今三密者且

有二義一此三祕密法諸佛所祕非機不

授故云祕密二此三祕密行凡聖共修故

在凡位亦名祕密文

住心釋云如以四種不生觀鍊中金性雖

復在因在果常自無滅無增若不以方便

消融淨穢則此不生之祕密無由可得行人

亦復如是若不以此三種祕密方便供養行

門消融百六十心礦石之垢何以得此淨

菩提心文

蘇疏云譬如雖知竹木有火而未解鑽

取法者火難可得彼人亦難解解極理而

未受學三密祕術故不可速滅文

大明五相成身者一是通達心二是

菩提心三是金剛心四是金剛身五是

此五相具備方成本尊身也文

五相成身者

金剛界云微心明亦名通達心無染心亦

善觀金剛蓮華亦名菩提心堅固金剛蓮

華界亦名菩提心亦名菩提心堅固金剛蓮

本尊亦名菩提心亦名菩提心堅固金剛蓮

菩提心義一云通達性得本有佛性大菩

提心故名通達心也於性得菩提心發修

得菩提心名菩提心也於欲加持此菩提

心能令堅固猶如金剛於心月輪合觀金

剛故名金剛心也令心金剛爲蓮華界攝

入自身名金剛身以金剛身爲本尊身名

證無上菩提也文

永云五相成身委事有別記故今略之

菩提心義一云問第五自身成本尊者成

何尊耶答各隨所尊成五部身五問若

爾以諸善薩爲本尊者可以自身成善薩

身今發大菩提心五相成身之人何成善

薩耶答諸善薩云若願成瑜伽中諸善薩身者

亦名發菩提心何者爲大諸佛皆同大毘

盧遮那佛身文故知成三十七尊皆名成

佛間若發菩提心即名佛心者亦名佛身

佛口耶答若住佛位身等於口等於心

名三平等故皆名爾問凡夫一念發菩提

心皆名佛三平等耶答然何者未發心前

尚名佛身如蓮花三昧經云歸命本覺心

法身常住妙法心蓮臺本來莊嚴三身德

三十七尊住心城遠離因果法然具普門

應數諸三昧無邊德海本圓滿還我頂禮

心諸佛文若發心已去位之中皆名佛

身如智論云發心菩提伏心菩提明心菩

提出到菩提無上菩提此五種位成菩提
中皆具三十七尊也問若爾此五位人皆
可修此三摩地何故前言此觀是從等覺
入妙覺之行法耶答此五位人皆修此觀
是眞言門菩薩進修行法若約諸教行人通
入此教即有四人四時行之何者此三摩
地觀本是一切如來內證法示現觀法門
一故等覺菩薩進入妙覺時本修此法入
佛內證二諸羅教中一切有緣得記人入
入初住地成一分佛亦終此法入分內證
三頓獲凡夫直從凡地超入佛地亦修此
觀超入內證四問何以得知爾答心地觀
經云一切如來受法樂由此安住法界宮
後身菩薩證菩提因此觀行得成佛一切
有緣得記人無非由此法修成一切凡夫
入佛地由此觀門速成佛也故知爾問
若指其人是誰等耶答金剛頂經一切如
來大菩提心義成就菩薩亦云菩薩應往
詣現受用身告言汝當云何證大菩提
乃至五相成身流出三十七是諸佛以內
證法樂爲令諸菩薩亦受此法樂示現五
相成佛故具自他二受用義也若守護
界主經釋迦菩薩經無量劫修善現行至
最後身六年苦行坐道場時不能證無上
菩提成毘盧遮那時一切佛告言汝當鼻
端諦觀月輪中觀唵字轉迴菩薩受教諦
觀得成正覺是後身菩薩也若法華經開
女海中從文殊聞此經得受記入初住即

往南方八相作佛之時必修此觀也若十
住斷結經菩薩獨覺之行佛佛法盡開樹
彼聲證無上道願觀四方不見異從隱相
祕形一如常人此人亦可修此觀也故今
末世設修此觀即身成佛之人亦應隱形
一如常人非有緣人誰見其佛聞法華龍
女海中開經即身成佛不用此觀何云必
用此觀耶答有二理證一心地觀經云一
切有情得記人無不由此法修成二菩提
心論云惟眞言法中即身成佛故是說三
摩地法於諸教中獨而不書文故知龍女
既有緣得記即身成佛之人故必用此
觀南方八相作佛也文
其圓明則普賢身也亦是普賢心也
與十方諸佛同之亦乃三世修行證
有前後及達悟已無法來今文
或抄中云凡修習瑜伽至今文明修行證
悟義文又云與十方諸佛同之者今此圓
明但是非普賢身亦是諸佛身心也問
佛與菩薩其差別如何答若依常途者說
者如十四十五月但是明暗之不同今宗
心者云普賢者即金剛薩埵也是即大日
如來之具體也於因果之不同橫豎之差
別文三世修行等者依常途教者顯前佛
後佛證悟同之義也今宗意者佛種從緣
起悟前後本有之菩提心三世不改轉之
起信論云依本覺故而不覺依不覺故
說有始覺若得始覺還得本覺文

教時義一云前佛後佛因果各別若悟一
佛何名已悟答在因地中雖有前後至果
海中會成一體是故未悟之者見因謂異
已悟之者了果知一文
菩提心義三云問○華嚴經云大威光童
子不可說不可說微塵數劫數心修行花
藏世界成佛名曰毘盧遮那亦名盧舍那
亦名釋迦牟尼觀佛三昧海經云昔有此
比丘一施主發心修行今作四万佛及四
界釋迦法華云大通智勝佛十六王子今
於十方現在作佛東方阿閼西方彌陀北
方釋迦云如此一佛菩薩二乘世天
皆是本行各別非是一人變作而今何云
中臺三重皆是日普現色身○答○一
法性心緣起變成一切衆生一自
他色身○衆生各從一門發心修行等覺
以還未達心本猶有自他差別故璣珞云
無明初起之相後有善惡未知其初入妙
覺海時已達一心本源前佛後佛一體不
二故最勝王經分別三身品云依第一身
一切諸佛同體依第二身一切諸佛同意
依第三身一切諸佛同事文佛地論云無
漏界中一切諸佛無自他相起信論云若
離轉識則一切諸佛無有彼此相見云
菩提心論云○云云故從大日門入至妙
覺位會前大日一體成法界海一切諸身
乃至若從閼王門入至妙覺位會前大日
一體成法界海一切諸身若從大日門出
一切大日向體而出乃至從閼王門出一

切大日同體而出故十方界自性身受用
身變化身等流身一切諸佛菩薩二乘世
天香是大日一體普現色身今眞言者發
心修行成佛之時亦會已成大日一體已
成大日一體亦爲自身受茶羅也云諸
大乘中證緣異說文

善提心義四云龍樹十識中第九名一切
識謂一切有情本來各有一心一識一各有
一切有情第十名一心一識一一切有情
情本來共有一心一識一分成一切有情
一識一還成一佛

教時義一云問顯教云普賢一菩薩密教
建立一切如來大善提心普賢菩薩何種
何實善俱實若約一切一心識是昔人發
心修普賢行今號普賢若約一心一識
是一人發心修普賢行入普賢境自然契
會一切如來普賢境界無復新舊自他差
別若從本所通達門出亦號一切如來大
善提心普賢菩薩如說普賢諸尊亦然故
善提心論云證有等○如文今

凡人心如合蓮華佛心如滿月文

教義三云問○初文云我見自心形如月

輪後文云人心如合蓮華佛心如滿月○

答○義釋云凡人心胸有干栗狀心有一肉

團體有八分狀如蓮華男仰女伏觀此八

分以爲妙法八葉芬陀利花金剛頂宗觀

此肉團以爲月輪上觀八葉蓮花又大論

云普賢文殊等如十四日月佛如十五日
月故此文云人心如合蓮華佛心如滿月文

善提心義一云凡夫八分肉心如合蓮華
於此心處若見本心形如月輪是名佛心
於此心月觀爲蓮華名妙法芬陀利也文
善提心義四云此心合蓮華亦有二義一
男女心藏肉團八分如合蓮華大日宗云
衆生自性八瓣具足故是肉心亦有八分
今云第九識體之上自有八識之相肉心
覺此一團八分二如金剛頂疏云如來開
蓮華文

又云義釋云○阿闍梨云凡人汗栗狀者

此古譯語訛也正梵普云乾哩乃耶此云

心伏如蓮華含而未敷之像有肋脈約之

以成八分男子向上女人向下

善提心義一云問胎藏教中於凡夫心八

分令觀八葉蓮華何故金剛頂中不明心

處心亦不合觀八分爲八葉耶答彼中爲

開自心八葉佛身觀肉心八分爲八葉蓮

華託中爲開自心十六大菩薩只肉團合

觀月輪非不明心處心也故論亦云凡夫

人心如合蓮華佛心如滿月文此則凡人

心藏如合蓮華八分若發一念善提心即

名佛心故觀此肉心形如月輪文

或抄中云問蓮華有開合月輪有分滿何

付一法不明因果或舉兩釋喻因果乎答

蓮華者胎藏之喻自果及因悉月也然今

者是金界之喻自果及因悉月也然今
互顯也所以交無失胎藏者是因曼荼羅
也先舉因顯果金者是果曼荼羅也先舉

果顯因影略互顯云

文云問求喻伽中普薩身者觀分合否答

有二心一者初雖觀分合及成就者必可

得開圓初入者是一門終歸法界也各

皆同大毘盧遮那二者可觀開圓也各

諸尊皆有十六之義極地者皆是可開圓

其圓明即普賢心也亦是普賢身也與十

方諸佛同之此心也云

或抄云凡夫心如合蓮華無色界衆生

無報得色故除之間前我見自心形如月

輪既云衆無色衆生月輪蓮華同是形表

也有何異答上明法爾之性得故有無色

之心今明報得故無色除之文

此觀若成十方國土若淨若穢六道

含融三乘行位及三世國土成壞衆

生業差別普薩因地行相三世諸佛

悉於中現證本尊身滿足普賢一切

行顯文

未云六道含融三乘行位普薩因地行

相三世諸佛是十界也十方國土淨穢

三世國土成壞衆生業差別等是三轉世

間也明十法界三世間具足一心是則與

天台一念三千觀門其心大同滿足普賢

一切行願者悉於中現故也謂諸佛影現

故一敬禮諸佛二稱讚如來三廣修供養

六請轉法輪七請佛住世八常隨佛學等
行願滿三乘現故五隨喜功德願滿衆生
業現故四懺除業障九恆順衆生十普皆
迴向等願滿所以普賢十願無不滿足故

曰疏云毘盧遮那本行菩薩道時以一體速疾三昧力廻行無量諸度門俱養無量善知識自利他法皆圓滿文此意也

大原決云^{云云}金剛以此金剛周遍法界也故十方界中一切諸法身土悉現金剛中也文

或抄^中云已上文者釋五相成身義也所謂圓明者通達心也始見自普賢身心故

佛心如滿月菩提心也漸明白故此觀若成等者金剛心也所現萬類皆諸尊三昧

耶故三世諸佛等者金剛身也三形變成佛身故證本尊等證無上菩提獲金剛堅

固身也佛心圓滿其義顯然也云^{此義}

然^{超可}

故毘盧遮那經云如是眞實心故佛

所宜說

或抄^中云自其圓明即至今文重明圓明

云

大日經成就悉地品云而以觀心處當心

現等引無垢妙清淨圓鏡常現前如是眞

實心古佛所宜說文

義釋云觀此心處無垢清淨猶如圓鏡常

現在前當知即是先佛共所宜說眞實之

心也如是心性常恆安住無有變易不可

破壞即是諸佛大涅槃故名眞實也文

或抄^中云大師云問云何觀是菩提心性

答經云云何菩提問如實知自心不可

發求不求想不可生得非得執但自性清

淨其形法爾如滿月是名眞實心即古佛

所宜說也即以知如是名知自心亦名得菩提也云

問前言二乘之人有法執故不得成佛今復令修菩提心三摩地者云何

差別文

或抄^中云問也前言等者指不樂外道二

乘法今復等指一切衆生本有薩埵或一

切有情心質中文也意者上既簡智悲狹

劣下云一切有情慧其中不入二乘耶文

或抄^中云右辭料簡也設疑難也前云二

乘以有法執非成佛之器於勝義菩提心

彼棄捨了謂聲聞執四諦法緣覺執十二

因緣是即法執也以勝義菩提心爲至極

如觀諸法無相爲虛空相也而今三摩地

菩提心時觀刀輪相是似有法執故前簡

法執今似有法執何故相違問也云

答二乘之人有法執故久證理沈

空滯寂限以劫數然後發大心又乘

散善門中經無數劫是故足可厭離

不可依止今眞言行人既破入法上

執難能正見眞實之智或爲無垢間

隔未能證於如來一切智故欲求

妙道修持次文

或抄^中云法執者唯斷我執證單空理故

久者聲聞三生六十劫緣覺四生百劫

也沈空滯寂者灰身滅智者如虛空湛寂

故發大心者他緣覺第二劫分齊菩薩

乘也散善門者住外門修善行故或非

三摩地故今眞言行人等者第三劫分齊

也法上執者第三重妄執也極細故云上

也雖者顯德失能正見眞實之智者既斷

第三重妄執入十地位故是其德也或爲

無垢等者佛地微細妄執不得佛智也

是其失也祕藏記云越世間三妄執〇是

則十地究竟也過此修上一方便斷微細

妄執至佛果經中四分之一度信解文

住心品釋云一切智即是智中之智也

非但以一切種遍知一切法亦知是法究

竟實際常不壞相不增不減猶如金剛文

一切智者大日經云如是一切智離一

切分別無分別無分別文又云自身尋

求菩提及一切智文

義具云如實知自身名爲一切種智文

義住云衆生自心即是一切智如實了

知名爲一切智者

或抄^中云又云自故欲求至三摩地者明

合修也妙道者即身成佛之直道也修持

者修行念持也次第者依軌也文

從凡入佛位者即此三摩地者能達

諸佛自性指諸佛法身證法界體性

智成大毘盧遮那佛自性身受用身

變化身等流身行人未證故宜修之

文

教義一云菩提心論云從凡〇等流身此

即天台圓教頓滿宗位之義意同文

菩提心義四云眞言宗削地位之階漸立

等妙之頓旨故從凡地直入佛地文

白異生羶羊之暗心直發淨菩提心入眞言之初地二者隨從何教入直論證道時者皆從凡人眞言初地也是不許餘教之證道之義也云

又云能達諸佛已下明三摩地菩提心所得果也即是如來發生次第也諸佛自性者同字本不生理也諸佛法身者無相法身也相上之法界體性智者五智中舉一智攝餘四智也或略出經云如來五種智亦名法界體性智云成大地處等者成四法身相上之義也

或抄印云問諸佛自性文諸佛法身文法界體性文有何差別耶答自性者智門也法身者理門也法界體性者即理智圓滿五智也故有差別云

永云問諸佛法身與成大地處遮那自性身有何別耶答能達下者約悟性得理具成大地處已下約修得加持顯得達悟字成可思之終雖一揆且分一邊也或上約達悟古佛已成故云諸佛自性佛法身等下又約自證新成故云成大地處等賦

永又云實體故云自性身大乘義掌云法佛是體文受用自他法樂故云受用身變勝相化劣相故云變化身瑜伽論云一能變通謂改轉故二能化通謂化現故文等

同六趣之形而流出其身故云等流身矣教時義云眞如體性是自性身諸佛同體互受法樂是自受用諸佛本願爲諸具惑

菩薩示現是他受用諸佛大悲爲諸凡地

處示現是變化身云云中應諸難類是等流身抄

菩提心義五云淨法界智是自性身四智自利妙覺人自受用四智利他爲四十

一地菩薩所現是他受用十法界中上從佛身下至三途隨順外現是變化身文

或抄川云行人未證等者通伏難也問頓悟入教何用如是次第耶答行人未證故

悟頓悟直入人者觀阿字○證菩提若漸悟直入之人者必用此次次第者即上所引達悟證成之次第也問既云漸悟何

云直入答三密機皆從凡入佛位故云直入自性身

教云中台八葉名自性身文金佛部文受用身

教云三部眷屬自受用身第二重中諸大心衆他受用身文金金寶蓮華四

變化身教云第三重中轉運佛等名變化身文等流身

心若三業清淨當於是中自得明了而自覺悟也譬如有人夢中修行得六度而

淨佛國覺已則無成果之相但是一念無明心中有因果萬行耳又如暗室之中而

有寶藏若以方便燃火明燈雖因緣生滅推不可得本同於空然亦明法任運而起

以明因緣則見寶藏非此寶藏因方便生也修眞實行者本爲除遣惡業當體悟法

界無生滅淨樂離諸分別知此眞言之體即是法界之體也若了知眞言之體即同

法界等於大空自然能得無相三昧由無相三昧故悉地現前當生如是信解已文

金疏云悉地此云成就云云如來最勝智故云

或抄川云引今文有二意一者若發淨菩提心者凡身證佛身更不假歷劫修行乃

悉地從心生文二者可厭令修者爲證非於人偏是依心也知也云

三

依著心留因地依心地進果位此菩薩者是其人也尤是昇沈在心爲現證歟二者大日經者教說也金剛者理證歟云金剛座者俱舍頌疏云唯此州中有金剛座上窮地際下據金輪一切菩薩將登正覺皆坐此座上起金剛座云西域記云摩揭陀國有畢鉢羅樹此樹下有金剛座去來諸佛咸於此座而成正覺文

凡座之人若心決定如教修行不起于座三摩地現前應是成就本尊之身文

或抄云凡今之人者近指三摩地行人遠指所簡二乘人也可聯合修者皆依心不依人。大日經說其百金剛頂舉其人改本執入密乘亦名三摩地之人故也永云問今世凡行人多破戒無慧也云何不起于座三摩地現前耶答實經有相月輪觀後云若凡夫人修此觀門雖造五逆一闍提等極重惡業悉皆消滅時獲五種三昧利那三昧健那三昧白轉三昧地觀者提心月輪觀後云若有凡夫修此觀者所起五逆四重十惡及一闍提如是等罪盡皆消滅即獲五種三摩地門利那三昧健那三昧白轉三昧安住安住

抄戒序高野大師云或有衆生○速斷煩惱樂出生死證法身及犯僧四重尼八重禁造五逆罪訪方等經一闍提人爲如是衆生如來說總持藏文本爲重罪凡夫所設也沈設難破戒未造五逆雖無慧不如闍提勢不可怯弱耳

大日經七云猶不成就者應自警惜倍加精進勿得生下劣想而言是法非我所堪

悉地經云若人持誦真言久無効驗不可棄捨倍增廣願轉加精進以成爲願如此之人速得成就文

具緣釋云真言三昧門中雖有如是不思議果德能周給一國等賜衆生若諸衆生不能生難遭想供養修行譬如王購盈前無心飲戰則諸佛其若之何文

又云若眞言行者明解此法教中次第方便以必定信如說修行當得成就一切悉地若謂此說不然是十方三世諸佛有違負本誓欺誑衆生罪也文

故大毘盧遮那經供養次第法云若無勢力廣增益住法但觀善提心佛說此中具萬行滿足淨白絕淨法也

或抄云此文者大日經第七卷眞言學處品內勸行制戒門之文也其門意者惡者制可遠離煩惱等也善者勤可作謂廣大功德藏善提心乃至四無量心等也其中今文者淺行淺智之初心行者無力所能不攝制惡不及利生者但住法觀善提心故具萬行文仍讀上所明之三種種提心也或以論前後見之者勢力者以前也於三種者除前二於第三者除十六等義并五相等觀但偏取阿字一觀也文

未云引今文意次上若心決定如教修行等文證無所疑者云依常途教修四攝六度等萬行然後成佛而今不起于座成本尊身云何備萬行若不具萬行何報成佛仍引住法但觀善提心佛說此中具萬行等證此疑歟

不思議疏云清白醇淨法者於體理中恆有恆沙性無漏功德及布施等諸度門也

善提心義三云若爾眞言行者直修三密應滿萬行滿萬行時先至何位耶答大日經三劫滿功德文云眞言門修行善薩行諸善薩無量無數百千俱胝那由多劫積集無量功德智慧方便具修諸行無量智慧方便皆悉成就義釋云如餘教中善薩行於方便對治道次第漸除心垢絕無量阿僧祇劫或有得至善提或不至者今此教善薩則不如是直以眞言爲乘超入淨善提心門若見此心明道時諸善薩無數劫中所修福慧自然具足如乘神通行者初人淨善提心雖未於無數阿僧祇劫具備善賢衆行滿足大慈方便然此等如來功德皆已成就即是毘盧遮那具體法身故文天台圓初住別初地證道同位即是眞言佛慧初心淨善提心門也文

日疏云毘盧遮那本行菩薩道時以一體速疾力三昧供養無量善知識遍行無量諸度門自利他法皆具足文

若無勢力文事

安菩提心義云問何故此心論引毘盧遮

那經供養次第法文若無勢力廣增益至乃

文耶答云此文七卷供養法有初故三藏

於烏杖那國所撰出供養法即第七卷也

而彼第七卷供養法疏云利上多於金衆

王塔下感得文殊現金色字於虛空中持

供養法以授無畏故知無畏在烏杖義於

彼所承時人不了解云三藏撰出此義釋本

三藏說一行記智嚴治濕古再治故本記

外多加入言故知菩提心論所引供養次

第法者天竺本見彼文非引三藏在烏杖

義所造文也文

都部陀羅尼目云毘盧遮那成道經大本

十萬偈可有三百卷唐國所譯本七卷文

此菩提心能包藏一切諸佛功德故

若修證出現則爲一切導師若歸本

則是密嚴國土不起于塵能成一切

佛事文

未云自證已極具化他方便是方便爲究

竟心也此菩提心包藏功德法故爲一切

導師分身遍十方利樂有情時無暫息常

處密嚴緣謝即滅機與即生即事而真無

有終盡故云能成一切佛事

導師事

百字生品云導師是救世者言此真言即

同於佛也又復具大威德如來自在秘密

神道之力皆由此生文

密嚴國土者義注云此中言悉地宮有上

中下上謂密嚴佛國出過三界非二乘所

得見聞中謂十方淨土嚴刹下謂諸天修

羅宮等若行者成三品特明仙時安住如

是悉地宮中文

或抄云有二意二者觀行成就時行者

所往方丈室即密嚴國土也三業之所作

皆是無非佛事二者身即密嚴國土也觀

行成就之後神心之所宅故曰疏云其所

住處名佛受用身即以此身爲佛加持住

處云又云如來實相智身是名法界宮

云

菩提心義二云密嚴者是妙覺實報淨土

故密嚴經云密嚴佛土是大智慧是大寂

靜文大日經義釋悉地品中云上品悉地

密嚴佛土中品悉地十方淨嚴下品悉地

諸天修羅宮彼文密同今密嚴彼文

十方淨嚴是他受用土有方分故諸天修

羅宮得長壽住利生是下品悉地文教時

義意同

菩提心義曰若人求佛慧通達菩提

心父母所生身速證大覺位

或抄中云是流通分也讀菩提心義令人

樂行令教流傳故通達菩提心者通行顯

勝義三摩地三種菩提心爲以第三四句

見之偏明第三菩提心也上文云唯真言

法中即身成佛故等知說即身成○義者

偏限第三也若於行願勝義有顯密二心

依密心者何無即身成佛義耶又舉三種

在此顯知通三種但上文者第三菩提心

者不通顯教云也

菩提心義二云天會阿字乃至速證大覺

位是真言門初心凡夫初住菩薩後身菩

薩佛地內證三摩地○心功用文

菩提心義一云問抑言即身成佛者爲即

於一生成佛爲凡夫即身成佛義俱得

即於一生成佛如前又凡夫即身成佛者

如即身成佛義云六天無礙○問天

台有云云一生心雖成佛本業報身必可捨

是法性更何取捨此二義中今同何義答

今同後義文

菩提心義三云問若真言門行人以覺自

心故即生得入分證佛位者只應即生可

至究竟妙覺耶答義釋云如餘菩薩志求

無上菩提補勤苦不惜身命經無數阿

僧祇劫或有成佛或不成佛者今此真言

門菩薩若能不斷法則方便修行乃至於

此生中遠見無盡莊嚴加持世界非但現

前而已前欲超昇佛地即同大日如來亦

可致也文

或人疑王云速證大覺位究竟也祕藏記

分證云一義云祕藏記權門說欺一義祕

藏記云所行也非云所住果云

教時義四云問○真言宗即身成佛是十

地菩薩方便示現非是凡夫從凡得佛之

道故起信論云發心菩薩色究竟天示現

最高大身於闍浮提示現八相或現超地

而成正覺爲導下劣衆生故或現經無量

劫而成正覺爲導衆生故而實菩提

心經三大阿僧祇劫然後方成正覺釋性根等樂欲亦等無有超過之法○答○教有二種一顯未教三祇成佛故彼教中若超若經皆是方便二祕密教一生成佛故此教中即身為實歷劫為權文

寶永八年四月佛降生日害了

嚴覺金剛

寬政四年壬子年正月二十四日令備書
自加一校了
義諦金剛

阿婆縛抄第八十六

菩提心論
勸文別采

三段料簡問答

問今論者祕藏之樞鍵密宗之肝心也仍張教網於遍一切乘之最頂顯應器於上中下品之說相因茲文含義用句通幽玄而世間自大阿闍梨云乃至宜修佛乘為一段若如此讀切者上根之外似不可修佛乘如何

答自本今教者為上根上智之解了隔外道二乘淺智文段更無相違歟

問誠上根之章藤下凡之竊但六波羅蜜經之說云若彼有情不能受持契經調伏對法般若或復造諸惡業四重八重五無間罪勝方等經一闡提等種重罪便得銷滅速疾解脫頓悟涅槃而為彼說諸陀羅尼藏文是則為他力離魔之行有遮惡持善之德故也況三根之文相有分明之簡別哉

答此義又可然但真言機有二邊義為對教之最頂雖撰上根上智為顯樂之第二無簡重障根鈍然而真言之宿善純熟金剛之種子開發遇此教門修最上乘普醒顯妙藥滅除重罪云上根上智不可相違歟

問會釋一往非無其理然而普醒顯有淺深謂進趣有遲速於前途之所入者無異達之賢愚哉猶三根之分別有大要之義

分歟然者其三門何分之哉

答自大阿闍梨云至于勇銳無惑者上自宜修佛乘至于不求餘果

故至于憶持不忘根下也說中於為一向上根之分者何有宜修佛乘之詞說又常在

人天之句更似無會釋之分顯文可思之

問上根不可修佛乘歟如何

答上根者依信知識之誠言忽開自性之

聖明生知之憶想已心離念之繫縛解胸即一念之頃度三祇之行竟一心之外更

無一物是則初發心時便成正覺也顯端三妄之執義何假漸次之修行大日經成

就悉地品云猶如淨水月普現衆生前知心性如是得住真言行云已以普現色心

之德為上根上智之行對文明哉

問中根文相何知之哉

答中根者自本不定入者也仍雖修下根之行深求上智之故謂志求菩提不求餘

果也

問下根說相又如何

答大日經品中世間成就品并世出世持誦品半品意以三密之修行為得入之

要路從因向果之次第純而有相之要門也大日經供養次第專依此門彼文云然

此契經之所說攝正真言平等行真修劣慧弟子故分別漸次之儀式文甚深無相

法劣慧所不堪為應彼等故棄存有相說文下根者所詮之果位有相之成就故先

位相似即大得法明道證得除障三昧終

以十緣生句句解緣生句解

新法則我必冥應或雖不來而遙加護之

下悉地者長安不死地仙中爲王或世間一切勝事巧妙合練○等多聞智慧福德無不具足往諸萬載中悉地者隱形悉地中爲轉輪聖王住壽一劫上悉地者所加持藥物器械等三具相見得證五地已上八地已來菩薩之身一念之間○無量大威德天衆迎來一念之頃過十佛利微塵數佛世界一佛前承事供養隨衆生趣化度衆生如是說者名爲有相悉地之法其無相悉地者前三種悉地爲下悉地無相中悉地者或得本身身若得應化身乃至十地位菩薩之身○其上悉地者三業即是三密○即是三身○即是毘盧遮那如來智若得如是毘盧遮那之身若證法界普現色身同一法界同一體性一心之外更無一物而可得立諸佛虛空相虛空亦無相心同虛空故修證如者亦同一體一念之頃越三妄執度三僧祇行初發心時便成正覺即是悉地之身也此是無相悉地中最上悉地之法也如子頑愚衆生有相悉地殊可貴事歟何必讓上根可造作祕響哉不思議藏之本意無礙智戒之功能尤可思惟之暫示空拳止小兒啼方便爲究竟之教也概勿起製作之態而已覺超得都成身文集與書云相師難遇諸文巨詳喜矣此身遇此教縱得紫金妙體還拜黃壤之朽骨云文意能可留意歟

可留意歟

問今論三根文點樣如何

文思此等文相可本三昧耶歟

問此三根差別起何經說

答若有上根上智之人不樂外道二乘法有大度量勇銳無惑者上宜修佛乘當發如是心我今志求阿耨多羅三藐三菩提不我餘果

問當教益者父母所生身迷證大覺位也何云常在天天受勝快樂哉

下根者自本所期之果報有相悉地也其三種悉地者尊勝俄軌云不悉地有三種

諸佛皆悉證知常在天天受勝快樂所生之處憶持不忘下如此可護切也

問當教益者父母所生身迷證大覺位也何云常在天天受勝快樂哉

問此三根差別起何經說

問當教益者父母所生身迷證大覺位也何云常在天天受勝快樂哉

問當教益者父母所生身迷證大覺位也何云常在天天受勝快樂哉

問此三根差別起何經說

問當教益者父母所生身迷證大覺位也何云常在天天受勝快樂哉

問當教益者父母所生身迷證大覺位也何云常在天天受勝快樂哉

問此三根差別起何經說

問當教益者父母所生身迷證大覺位也何云常在天天受勝快樂哉

問當教益者父母所生身迷證大覺位也何云常在天天受勝快樂哉

問此三根差別起何經說

問當教益者父母所生身迷證大覺位也何云常在天天受勝快樂哉

問當教益者父母所生身迷證大覺位也何云常在天天受勝快樂哉

問此三根差別起何經說

問當教益者父母所生身迷證大覺位也何云常在天天受勝快樂哉

問當教益者父母所生身迷證大覺位也何云常在天天受勝快樂哉

問此三根差別起何經說

問當教益者父母所生身迷證大覺位也何云常在天天受勝快樂哉

問當教益者父母所生身迷證大覺位也何云常在天天受勝快樂哉

問此三根差別起何經說

問當教益者父母所生身迷證大覺位也何云常在天天受勝快樂哉

問當教益者父母所生身迷證大覺位也何云常在天天受勝快樂哉

問此三根差別起何經說

問當教益者父母所生身迷證大覺位也何云常在天天受勝快樂哉

問當教益者父母所生身迷證大覺位也何云常在天天受勝快樂哉

問此三根差別起何經說

問當教益者父母所生身迷證大覺位也何云常在天天受勝快樂哉

問當教益者父母所生身迷證大覺位也何云常在天天受勝快樂哉

問此三根差別起何經說

問當教益者父母所生身迷證大覺位也何云常在天天受勝快樂哉

問當教益者父母所生身迷證大覺位也何云常在天天受勝快樂哉

問此三根差別起何經說

問當教益者父母所生身迷證大覺位也何云常在天天受勝快樂哉

問當教益者父母所生身迷證大覺位也何云常在天天受勝快樂哉

問此三根差別起何經說

問當教益者父母所生身迷證大覺位也何云常在天天受勝快樂哉

問當教益者父母所生身迷證大覺位也何云常在天天受勝快樂哉

問此三根差別起何經說

問當教益者父母所生身迷證大覺位也何云常在天天受勝快樂哉

問當教益者父母所生身迷證大覺位也何云常在天天受勝快樂哉

問此三根差別起何經說

問當教益者父母所生身迷證大覺位也何云常在天天受勝快樂哉

問當教益者父母所生身迷證大覺位也何云常在天天受勝快樂哉

問此三根差別起何經說

問當教益者父母所生身迷證大覺位也何云常在天天受勝快樂哉

問當教益者父母所生身迷證大覺位也何云常在天天受勝快樂哉

問此三根差別起何經說

問當教益者父母所生身迷證大覺位也何云常在天天受勝快樂哉

問當教益者父母所生身迷證大覺位也何云常在天天受勝快樂哉

問此三根差別起何經說

問當教益者父母所生身迷證大覺位也何云常在天天受勝快樂哉

問當教益者父母所生身迷證大覺位也何云常在天天受勝快樂哉

問此三根差別起何經說

答今宗之意者源出大日經傍首楞嚴等經多明三根之益彼三根各領之文大概注之

上根

大日經住心品云所謂越三時如來之日加持故身語意平等句法門文又云世尊譬如虛空界離一切分別無分別無分別如是一切智、離一切分別無分別無分別如是一切智、譬如大地一切衆生依如是、分別世尊譬如大地一切衆生依如是、一切智、天人阿修羅依世尊譬如火界燒一切薪無厭足如是、一切智、燒一切無智薪無厭足世尊譬如風界除一切塵如是、一切智、除去一切諸煩惱塵世尊譬如水界一切衆生依之歡樂如是、一切

何眞言教法謂阿字門一切諸法本不生故文息障品云我說一切法所有相皆空常當住眞言善決定作業文成就悉地品云猶如淨水月普現衆生前知心性如是得往眞言行文秘密曼陀羅品云心無自性故遠離於因果解脫於衆生、等同虛空文說本尊三昧耶品云有心想者即是愚童凡夫之所分別由不了知有如是等虛妄橫計文

中根

若眞言門修善薩行諸菩薩深觀十緣生句得如幻陽鍊夢影乾闥婆城響水月浮泡虛空花旋火輪文

下根

大日經住心品云里盧遮那一切身業一切語業一切意業一切處一切時於有情界宣說眞言道句法所謂初發心乃至十地次第此生滿足文又云秘密主此菩薩淨菩提心門名初法明道菩薩住此修學不久勤苦便得除一切蓋障三昧若得此者則與諸佛菩薩同等住當發五神通獲無量語言音陀羅尼知衆生心行諸佛護持雖處生死而無染著爲法界衆生不辭勞倦成就住無爲戒離於邪見通達正見文具緣品云三世無礙智戒者以身語意合爲一不作一切諸法云何爲戒所謂觀察於自身奉獻諸佛菩薩何以故若捨自身則爲捨彼三事以受身口意戒得名菩薩所以者何離彼身口意故文悉地出現智生已離一切暗第一實無垢文又云云

品云不捨於此身遠得神境通遊步大空位而成身秘密文問此三根配合文可誰爲證誠哉

答誠下凡之智暗上根之域大海紅塵生平地波濤起之時請心師爲證誠更無疑貽自今開悟歟

此論談議勸文今古諸說賢愚竝贊於散文者無所矜仍聊注今論之要津將欲勸學者之心地而已

求法沙門承澄

弘安元年十月十八日書寫了

正和三年十月二十二日書寫了

本寂

阿婆縛抄第百八十七 教相雜抄上

從本垂迹引攝化他
目錄傳法化度利生

佛

本初事

大日事

眞言教主事

佛事

如來事

等覺事

受荼羅事

普現色身事

任運照機事

神力加持事
持付加

感應事

神通事

以迹知本事

冥藏密益事

舍利事

印事

塔事

阿字事

四種阿字配開示悟入事

方便輪字無空點事

五字義事

眞言事
付明事明記事
支開分念攝事

法

教事

三平等法門事

事理俱密事

一遍乘自心成佛事

梵語多含事

顯密勝劣事

密教攝諸教事

法華大日二經一致事

大乘事

無作事

妙事

隨自隨他事

儀軌事

僧

薩埵事
土付大

沙門事

普賢行願事

聖人事

和合僧事

持明者事

阿闍梨事
和向事上付和

化度

國寶事

人師事

可習行具足事

可流通法事

不捨正法事

最後斷種事

鑒機可授法事

總持多聞事

性欲不同事

隨機異途事

非機不可許事

差機說法事

甚深法爲未來世說事

難訪可說深法事

無緣難化事

毒鼓因緣事

依度女人法令沒事

卑爾說法爲度事

利生

依度女人法令沒事

利生

利生

利生

利生

利生

利生

利生

利生

利生

利生

利生

利生

利生

利生

利生

利生

利生

利生

利生

利生

利生

利生

利生

利生

利生

利生

利生

利生

利生

利生

利生

修古寺獲災事

增益事

轉鐵石成金事

如意寶珠事

降伏事

內障外障事 邪氣事

本初事

大日經云我一切本初號名世所依說法

無等比本寂無有上文

金疏云本初者本來清淨法界也文

大日事

義釋品云毘盧遮那此翻是日之別名除

暗暈明之義文

又云世間之日不可爲喻但取其少分相

似故加以大名單詞毘盧遮那也文

演密鈔云毘盧遮那云光明照爲顯

此方云光明遍照文

又云帝釋千日之身方於如來猶如聚墨

文

演云以日三義喻毘盧遮那第一方晝夜

之喻相和身大二事業成辦之喻用大第三

重玄覆散無壞滅始生之喻體大化身抄

菩提心義五云實云毘盧遮那此云遍

照又吹慮者那此云眼也義譯云梵云毘

盧遮那此翻云最高顯廣眼藏如來昆

最高顯也盧遮那者廣眼也又有翻爲遍

照王如來又有翻爲大日如來此並略而

名義闕也又此如來亦名佛菩薩眼如來

亦名諸菩薩母。亦名諸佛菩薩最上廣博清淨藏也。所謂諸佛菩薩依明見諸佛菩薩於中出生。故一切賢聖於中住。故文義釋云。大日如來有種種名號。故曰無量稱也。文

眞言教主事

教時義一云問。何以得知海會諸尊皆通三身。答。大日經中能加持清淨法身。住所加持自受用身。一切內證法身眷屬。亦現自受用身。集會遍十方界。示現無盡海會莊嚴藏。與此會同。又於十方界現普賢等諸菩薩身。說眞言。道而此法界宮中。唯有佛身。都無生死中人。如此一切海會諸佛。皆是因地心。所法九識心。王成法性身之時。一時一切心。所等法。皆入果海。轉成法門眷屬。是法身也。今住加持集法界宮。共受法樂。是自受用。遍現十方是他受用。身現諸菩薩。是變化身。具如疏。然此大日三身常一體。故樂生隨機。即一開三教門。分長亦復不同。故論祇經說。大日如來與自性所成三十七尊俱住菩提心殿中。禮懺文說。三十七尊。並是法佛現證。若提內眷屬。毘盧遮那互體。又出生義。分別聖位。心要等說。大日如來內證三十七尊三摩地法。遍法界。自受法樂。已竟。爲令善薩受用法樂。成諸尊身。住諸教令。或文說。大日自受用。四佛是他受用。諸尊是變化。自身。或文說。大日是法身。四佛是自受用。諸尊是他受用。外來是變化身。此是即法身

亦說自受。即自受用。亦說他受。即他受用。亦說變化。私謂。尼吒天宮天冠大日。即他受用身。亦是自受用身。故天台云。一切諸佛色究竟天。成佛是別教善善提樹下八相。轉變化身。亦是法身故。普賢觀經云。釋迦牟尼名毘盧遮那。遍一切處。名常寂光。四波羅蜜所攝成。處天台判云。丈六即此身。毘盧遮那。故知眞言大日住。他受用。以此爲門。開顯內證。顯教釋迦住。變化身。以此爲門。開顯內證。若從外證。證入內證。即於一身。具足四身。不同顯教三身各別分。量差別文

又云問。中台佛是天台毘盧遮那。爲當盧舍那。賦答。○大日經云。佛住如來加持。義釋云。能加持身住。所加持身。其能加持身。是理法身。所加持身。是自受用身。他受用身。變化身。故於中台毘盧遮那。若約能加持身。是天台毘盧遮那。無相法身。若約所加持身。是天台盧舍那。自受用身。他受用身。文

佛事

教時義三云。若大日金剛頂等。在法界宮說。此是自受用說。其中亦有自證化他法門。若大日經。能加持身。無相法身。及以秘密法。佛身口意業。金剛頂經三十七尊。並是法佛現證。善提內眷屬。毘盧遮那互體。文
義釋十二云。佛者覺也。謂覺自心性淨。本來常寂滅相也。文

蘇疏云。佛者梵云佛陀。此云覺者。能以覺照。妄不起。故又能開覺迷心者。如睡夢覺。如蓮花開。然有二義。若就本不覺。說名爲覺。即本來覺。故名爲覺者。故起信云。所言覺者。爲心體離念。相者等。虛空界。乃至云。即是平等法身也。若就未來不覺。今始覺者。即斷彼無明不覺之念。顯現如來眞覺。自性。故起信云。以遠離微細念。故得見心性。心即常住名。究竟覺。具此二義。故名爲佛也。文

如來事

義釋云。梵本云。但他揭多者。恒他是如義。揭多是來義。知解義。說義。玄義。如諸佛乘。如實道。來成正覺。文

等覺事

金疏云。等覺者。等謂均等。體性之智均等。眞如智不一不異。故云均等。謂覺智。即均等智也。即自受用也。文

曼荼羅事

義釋十一云。曼荼羅是具種。德義。即是如來秘密之德。文
義釋云。謂此曼荼羅。即是無上大乘根源也。文

義釋四云。如人家有秘密。恐爲盜賊。所闕故。掩以弊衣。今此曼荼羅。法門亦復如是。以秘密之藏。不可直宣。說故。迴轉密意。覆以有相方便。文
又云。三重曼荼羅。所示種種。類形。皆是如來一種法門。身是故。悉名爲佛。此等一切

諸佛各於本所流通法門自說彼三昧道。若現世天身者即說彼天三昧道若現聲聞身者則說聲聞三昧道若現辟支佛身者則說辟支佛三昧道若現菩薩身者則說菩薩三昧道若現持金剛身者則說金剛三昧道。

又云三、重受茶羅中五位三昧皆是毘盧遮那秘密加持其與相應者皆同一生成佛。何有深淺之殊。

義釋云然此八葉及中胎五佛四菩薩豈異身乎。即一毘盧遮那爲總分。如來內證之德表示于外故於一法界中作八葉分別說。

又云一切大會曼荼羅皆是一身無別身也。即是普門身即是法界身是金剛界身。

普賢色身事

義釋十一云平等法界究竟寂滅無有出入之相以如來神力加持故而出無盡色身。謂從佛一毛孔中現如前吼變又出種種。形故云法界增身也。其實從緣而起無性如是實相即同法界之體何有增加生滅耶。雖緣起法體常如相如以如來加持力故從一毛孔各現吼變或以執言或以龍語或深淺稱被心機。

金疏云神變者名爲普現一切色身三昧。謂衆生界無邊等雲海諸佛悲智亦遍衆生界亦如雲海隨彼衆生類自生轉故。

義釋云此非眞實但如幻耳。又云如來妙應從佛法界機感而生雖生不生雖滅不滅即同幻不異法界故也。金光明經云佛身法身猶如虛空應物現形如水中月。

義釋十一云然佛普門示現皆爲應赴群機。既萬差當知垂應亦大小無定也。又云今乃示現無盡身口意種種。形變遍滿法界即是諸佛常道也。

義釋云如來本行菩薩道時立如是誓願以我當成就一切諸佛法界悉皆度脫無餘衆生界今所願已滿而應度衆生不盡以衆生無盡即是法界亦無盡。

義釋一云種種因緣無數方便普門應現教化群生雖深淺不同微妙互異然究其實事無非秘密加持各能開示如來清淨知見若難如是實相印證皆愛見所生與天魔外道作諸營侶豈得名爲清淨句耶。

演鈔云諸天魔梵八部之衆及鬼子母鳩槃荼等雖現如是種種相狀然皆即是實相之印行者觀行與此相應以此爲門皆見中臺大日之尊若不知如是秘號皆隨愛見所生與天魔外道作諸魔勞伴侶耳。

任運照機事。金疏云照機不謀前後任運鑒照自然稱會譬如空月影不思現萬水但以衆生見。

入出也。

神力加持事

大日經云薄伽梵住如來加持。義釋云云薄伽梵即毘盧遮那本地法身次云如來是佛加持身其所住處名佛受用身即以此身爲佛加持住所如來心王諸佛而住其中既從遍一切處加心力令與無相法身無二無別以自在神力令一切衆生見身密之色聞語密之聲。

悟意密之法隨其性分種種不同。又云神變加持者舊譯或云神力所持或云佛所護念。

又云若我但住如是境界則諸有情不能以是樂益是故住於自在神力加持三昧。普爲一切衆生示種種諸趣所喜身說種種性欲所宜聞法種種心行開觀照門。

然此應化非從毘盧遮那身或從諸佛從如意生於一切時處起滅遮際俱不可得。譬如幻師以呪術力加持樂草能現種種會。有事五情所對說可衆心若捨加持然後隱沒如來金剛之幻亦復如是緣謝則滅機興則生。即事而真無有終盡故曰神力加持。

加持事。祕藏記云加者諸佛護念持者我自行。又加持者譬如父母精人母陰之時母胎藏受持生長種子諸佛以悲願力放光加被衆生是謂諸佛護念衆生發心修行是謂自行。

感應事

日疏三云。自心爲感。佛心爲應。文

神通事

蘇疏云。靈珞經云。神名天心。通名慧性。天然定慧。徹照無礙。故名神通。通文

義釋云。法身而有自在。神變加持。此不足疑。如金剛經中引。如梵王在本宮中。一切天衆。念欲得見者。無不皆現其前。然梵王不動不搖。亦不任意。我當普應於彼。而各皆現其前。皆作是念。獨爲我現。爲我法。是等世間少福願。尙有如是。不思議用。何況如來法身。而不能成就。如是在神力。加持神變。耶。常途說法。或云。法身淨寂。如虛空。無所動作。都不說具足。如足力用。以爲凡赴神變。皆是有爲之心。三昧之力。而不言法體如是。此其未了也。文

以迹知本事

義釋云。如觀衆迹。超絕衆群。其所踐踐。倍復深廣。雖不觀其形。當知此象身力必大。又如迅雷。衝雨。能令鳥獸震死。百川湧奔。壞山襄陵。雖不測其本。當知此龍威勢必大。文

冥薰密益事

帖決云。大日如來。爲我等法界衆生。常施冥顯之利益。冥益者。謂境智合之後。自受法樂。功德薰法界也。顯益者。現他受用身。顯薰法界也。又如我等佛之冥益。被薰微緣。微心得之也。文

又云。經云。盡衆生界。○乃至得一切大圓

鏡智。盡衆生界。攝召一切如來。○以金剛

簡殺一切如來。○一切佛歡喜。云。南

四菩薩亦爾也。此一切如來者。是在轉如

來也。乃至北方護善薩三摩地。故法界一

切衆生。皆被金剛。阿。胃。凡佛最正覺。登果

位之時。如此冥以取證功德。冥薰法界。一

切衆生。其佛善。功德慈。悲。德。冥薰法界。故也。

如我等一切有情。幾如此冥薰耳。依此薰

故。今結緣佛法。微發心生。善生淨也。文

五秘密軌云。若依。依。依。遮。那。佛。自。受。用。身。

所說。內證。自覺。聖智。法。及。大。普。賢。金。剛。薩。

埵。他。受。用。身。智。則。於。現。生。過。達。曼。茶。羅。阿。

闍。梨。得。入。曼。茶。羅。爲。具。足。瑞。應。以。普。賢。三。

摩。地。引。入。金。剛。薩。埵。入。其。身。中。猶。加。持。威。

德。力。故。於。須。臾。頃。當。證。無。量。三。昧。耶。無。量。

陀。羅。尼。門。以。不。思。議。法。能。變。易。弟。子。俱。生。

我。執。種。子。應。時。集。得。身。中。一。大。阿。僧。祇。劫。

所。集。福。德。智。慧。則。爲。生。在。佛。家。其。人。從。一。

切。如。來。心。生。從。佛。口。生。從。佛。法。生。得。佛。法。

財。法。財。心。財。法。又

四十帖決云。師曰。謂大日於尼吒成道。

自佛身出轉日羅薩埵。即種子也。此字

成衆多月。令一切衆生住。一月中。即

令成薩埵。即月輪。還來大日如來。乃至

云。如是冥薰衆生。以之爲自受法樂

云。大普賢他受用等也。又五佛同坐五

方。正爲他現身耳。凡今此真言教主。以

理智法身。自受用身。爲本。須彌頂。即花

藏界中。應現他受用身。正爲十地菩薩

頓悟之機。現曼茶羅說。秘密乘。今案金

剛頂經。意正說曼茶羅時。即大日變成

大持金剛身。說之。是作事業故也。旁

說之。能可案經意耳。文

五秘密軌云。緣見曼茶羅。能須臾頃。淨信。

以歡喜心。瞻觀故。則於阿賴耶識中。種金

剛界種子。具受灌頂受職。金剛名號。從此

已後。受得廣大甚深。不思議法。超越二乘

十地。文

帖決云。師曰。謂於第八識中。薰金剛界

如來種也

涅槃事

廣弘明集二云。涅槃此云滅度。

舍利事

廣弘明集二云。佛既謝往。香木焚尸。靈骨

分碎。大小如粒。擊之不壞。焚亦不焦。而有

光明神驗。謂之舍利。文

靈珞云。過去頂王如來涅槃後。全身舍利

住世一十二劫。說法利生。文

印事什微細

義釋云。如來以證平等法界。以本願大

悲力。故以神力加持。而現此方便。身密之

門。爲令一切衆生。皆得信解。同入一切智

地。是故如是等印。當知從佛信解生也。當

知是印等。是諸菩薩之標幟也。謂此以方

知是印等。是諸菩薩之標幟也。謂此以方

知是印等。是諸菩薩之標幟也。謂此以方

知是印等。是諸菩薩之標幟也。謂此以方

知是印等。是諸菩薩之標幟也。謂此以方

知是印等。是諸菩薩之標幟也。謂此以方

知是印等。是諸菩薩之標幟也。謂此以方

知是印等。是諸菩薩之標幟也。謂此以方

知是印等。是諸菩薩之標幟也。謂此以方

知是印等。是諸菩薩之標幟也。謂此以方

知是印等。是諸菩薩之標幟也。謂此以方

知是印等。是諸菩薩之標幟也。謂此以方

知是印等。是諸菩薩之標幟也。謂此以方

知是印等。是諸菩薩之標幟也。謂此以方

知是印等。是諸菩薩之標幟也。謂此以方

知是印等。是諸菩薩之標幟也。謂此以方

知是印等。是諸菩薩之標幟也。謂此以方

知是印等。是諸菩薩之標幟也。謂此以方

知是印等。是諸菩薩之標幟也。謂此以方

知是印等。是諸菩薩之標幟也。謂此以方

知是印等。是諸菩薩之標幟也。謂此以方

知是印等。是諸菩薩之標幟也。謂此以方

便示如來內證之德故云標也文

塔事

演密鈔云。制底翻爲福聚。謂佛一切功德聚在其中。是故世人爲求福故。悉皆供養恭敬文

阿字事

菩提心論云。八葉白蓮。一肘間。炳現阿字。素光色。禪智俱入。金剛轉召。入如來寂靜智文

義釋云。欲見諸佛者。欲供養者。乃至欲證發菩提心者。欲與諸菩薩同會者。欲利衆生者。欲求悉地者。欲求一切智者。此諸佛心動而修之者。佛言如上所列之事。汝欲求者。更無他術。但當勤修此阿字之門也

義釋云。一切心者。阿字也。以一切言皆從此字爲首。若無此阿字。則離言語。無有可說。當知但開口出聲。即阿字也。此心眞言。即是無量義蘊。遍生一切出世間之法。離一切戲論。永息而巧妙智生。此巧妙智者。即是一切智之別名也。如世間一種子。能生多果。一復生百千萬數。乃至展轉無量。不可說也。照見子諸果。因既如此。當知果必如之。今此阿字亦如是。從此根本。無師自然之智。一切智業。從之而生。如入有心遍支分。轉之心皆受。苦樂阿字亦遍一切支分也。即是此心本不生之義文

義釋十二云。要因此阿字生。一切出世間

語言。然此語言不離阿字。以不離阿字故。即是不離法體。不生是故。因阿字門是有世間一切法。因世間一切法。得悟阿字門也文

義釋云。阿字是開口聲也。若無阿聲。即不能開口。不開口者。一切皆無。是故阿字爲一切字之種子。當知一切萬行。亦如是以阿字門而爲種子。若離阿字。亦不成也文

義釋云。一切語言中。皆帶阿聲。故一切字門皆具一切字門。若得意者。自在旋轉說之文

又云。阿字是一切法教之本。凡最初開口之音。皆有阿聲。若離阿聲。則無一切言說。故爲一切衆生之母。凡三界語言。皆依於名。而名依於字。故悉置阿字。亦爲衆字之

母。當知阿字門。眞實義亦復如是。遍出一切法義之中也。所以者何。以一切法。無不從衆緣生。從緣生者。悉皆有始有本。今觀此能生之緣。亦須從衆因緣。生展轉從緣。誰爲其本。如是觀察。時則知本不生。際是萬法之本。猶如聞一切語言。時即是聞阿聲。如是見一切法。生時。即是見本不生。際

若見本不生。際者。即是如實知自心。如實知自心。即是一切智智。故思慮遣。那唯以此一字爲眞也。而世間凡夫。不觀諸法本

源。故妄謂有生。所以隨生死。流不能自出。如彼無智。畫師。自運衆綵。作可畏夜叉之形已。還自觀之。心生怖畏。顛倒于地。衆生

亦復如是。自選諸法本。源畫作三界而還。自沒其中。身心熾然。備受諸苦文

時處軌云。阿字菩提心。種智之本。源是一切字母。十方三世佛所說一切法。無非此字體。緣念即同。稱一切如來法。○三世佛法教皆廣明此字文

方便輪字。無空點事。義釋云。行與涅槃點合。故即是具足方便義文

四種阿字配開示悟入事。義釋云。以眞阿字門。故一切衆生。本有佛智見性。如來以種。因緣爲彼淨除眼膜。使開明。故法花第一句云。開佛知見。使得清淨。即是淨菩提心也。既得淨菩提心。當廣示法界藏中。種。不思議境界。令普現

一切善知識。遍學一切諸度門。故法花第二句云。示佛知見。即長養阿引字。大悲萬行義也。已具大悲萬行。次以緊羅樹王。花開敷。智成大菩提。故法花第三句云。悟佛知見。即是眞暗字義也。既成佛已。即以加持方便。普門義。遍導利衆生。若衆生了知

常住時。如來來迹。都盡。以無迹。故名爲入般涅槃。故法花第四句云。入佛知見。即是此惡字門也。字輪對如來方便智。更有第五長聲。惡引字門。以無別體。故此中不說文

五字義事。金剛頂經云。諸法本不生。自性離言說。清淨無垢染。因業等虛空文

淨無垢染。因業等虛空文

大日經云我覺本不生出過語言道諸過得解脫遠離諸因緣知空等處空如實相智生已離一切開第一實無垢

義釋云我覺本不生者謂覺了自心從本以來本不生即是成佛而實無覺無成也一切衆生不解如是常寂滅相憶想分別妄念有生死輪迴六趣不能出今雖開正法普還於緣有爲事途中推求校計冀成成佛何有得理耶出過語言道者從此以下皆是轉釋阿字門覺本不生即是佛以下證之法非思量分別之所能及不可得授與人智度謂之言語盡意不行處也諸過得解脫者一切妄想分別名之爲過即是生滅斷常去來一異等種、戲論以不知諸法實相故悉皆可破可轉若了諸法本無生際即於如是一切過失皆得解脫是故金剛之身遠離百非也遠離諸因緣者若法界體然有生成之相則有因緣可得宜說而今法從緣生則無自他性則是本來不生因緣和合時亦無所起因緣離散時亦無有盡是故如淨虛空常不變易大經亦云唯有如來離諸因緣也知空等處空者本來不生即是畢竟空義也以自性淨無際無分別故同於大虛是故以世間易解空譬不思議空也如實相智生者心之實相即是毘盧遮那遍一切處佛坐道場如法相解時種不如實見悉滅無餘是故薩婆若慧與虛空等也已離一切開一切法相不如實即是無明是

故覺本不生時即生遍法界明以一切種觀一切法無不見開觸知已第一實無垢者此最實事更無過上名爲第一實際所謂自性清淨心以離一切暗故佛之知見無復垢汚皆轉釋本不生義也文

陀羅尼事

教時義云陀羅尼者此云總持謂一字中總持無量法門及一言中總持無量理趣一切諸法互相總持故名總持文

義釋七云龍樹云禪定法器未得智慧火燒時遇緣輒壞不可持久既燒之後念心器寬堅名曰陀羅尼文

眞言事

義釋云眞言眞言梵曰曼怛囉即是眞語如語不妄不異之實文

蘇疏云眞言者梵稱陀羅尼唐總持○眞者眞如相應言者眞證義也

義釋云此眞言如來自證法體非佛自出非餘天人所作法爾常住而加以持力出與于世利益衆生文

義釋云云何如來眞言道謂加持此書寫文字以世間文字語言不異眞言實義是故如來即以眞言實義而加持之若出法性外有世間文字者即是妄心謬見

義釋云云至論眞言法教應隨方諸趣名言但以如來出世之迹始于天竺傳法者且約梵文作一途明義耳文

義釋云云然此悉疊字母幼童牧童皆

亦誦持至於護摩供養等華陀母仙亦皆共作而今此眞言門所以獨成秘密者以眞實義所加持耳若但口誦眞言不思惟其義只可成世間義理豈得金剛體性文

明事什明起

義釋云云除一切無明煩惱之開故名爲明然明及眞言義有差別若心口出者名眞言從一切身分任運生者名之爲明也由增長義故女聲呼之如王以尊位故其妃復尊重故云明妃也

又云口說名眞言陀羅尼也男身現名明妃文

闕文分念誦事

義釋持出品云字有點而不道或字闕或應長聲而短聲呼之如是類甚衆皆名闕支念誦也文

教事

摩訶止觀一云教是上衆被下之言文弘決二云若不聞名從何能了世人度教尙理觀者誤哉文

起信論云有言說者當知如來善巧方便假以言說引導衆生其旨趣者皆爲離念歸於眞如以念一切法令心生滅不入實智故文

三平等法門事

義釋云云眞言行即是三平等法門文

義釋云如來種三業皆至第一實際妙極之境身等於語等於心猶如大海一切處同一鹹味故云平等也文

護釋品住云即以平等身口意秘密加持爲所入門。謂以身平等之密印。語平等之真言。心平等之妙觀。爲方便。見加持受用身。如是加持受用身。即是毘盧遮那遍一切身。者。即是行者平等智身。是故住此乘者。以不行而行。以不到名爲平等句。一切衆生皆入其中。而實無能入者。無所入處。故名平等法門文。

事理俱密事

蘇疏云。問所言事理俱密者。其趣如何。答。世俗勝義圓融不二。是爲理密。若三世如來身語意密。是爲事密。問。花嚴維摩般若法花等諸大乘。教於此顯密何門攝耶。答。如花嚴維摩等諸大乘。皆是密教也。問。若如云。皆是密教者。與今所立真言密教。有何等異。答。彼花嚴等經。雖俱爲密。而未盡如來秘密之旨。故與所立真言教別。假令雖說少密言等。未爲究竟。如來秘密之意。今所立毘盧遮那金剛頂等經。成皆究竟。如來事理俱密之意。是故爲別也文。

遍一切乘自身成佛事

演密云。遍一切乘者。謂次下文所說種種法門。各是一種運生之義。又一門皆遍一切處。名遍一切乘也。自心成佛之教者。卽是所說平等句法門也。若有行者住此乘者。初發心時。便成正覺。不由他悟。故曰自心成佛之教也文。日疏云。若於異方便門。開顯密意。亦皆難。如是實乘文。

梵語多含事

弘決一云。止。改此土單淺之香。以存彼語多含之稱文。

顯密勝劣事

義釋品住云。如餘乘善願。志求無上菩提。勤苦不惜身命。經無數阿僧祇劫。或有成佛。或不成佛者。今此真言門。善願若能不虧法則。方便修行。乃至於此生中。遠見無盡莊嚴。加持境界文。

義釋云。如一切經中。或說諸蘊和合中。我不得。或說諸法從緣生。都無自性。皆是漸次開實相門。彼言諸法實性相者。卽是此經心之實相者。卽是菩提更無別理也。但爲薄福衆生。而不能自信作佛。者。甚爲難得也。故世尊且令諸垢障將護其心。要令其得時義契合。然後爲說。卽心之印。今經則不如是。直約諸法。令識其心。所以爲秘密之藏也文。

義釋品住云

如餘教中。善願行於方便。對治道次第。漸除心垢。經無量阿僧祇劫。有得至菩提。或不至者。今此教諸善願。則不如是。直以真言爲乘。超入淨菩提心門。若見此心。明道時。諸善願無數劫中所修福。自然具足。譬如世人以舟跋涉。任險難惡道。得達五百由旬。更有一人。直乘神通飛空。而度其所經過。乃至到之處。雖則無異。而所乘法有殊文。

義釋云。餘經如是。廣難沙羅樹王葉花果。今此經中。唯明此樹王種子生育因緣。若

離此因緣。能成彼果者。無有是處。所以稱大日經王文。

教時。義引金疏云。顯教未顯。如來結要三密。內證五智。故云。隨他。不知三密。故雖歷劫修行。而佛果難得。非內證智。故於法界色心。不見。隔隔。自今身。經不。然。橫結一印。供法界佛。暫念真言。利一切生。況復法界洞然。亦爾。得見月輪。眞佛乎文。

教時。譯論云。事理具足。定慧相扶。顯教以後。文傳於世。諍門。唯傳大乘理觀。天台唯門。顯教定慧眞言。唯傳秘密事理。備此三法。唯我國耳。印度斯那未聞此盛者文。

密教攝諸教事

義釋品住云。又此經宗。橫統一切佛教。如說唯蘊。無我出世間心住。蘊中卽攝諸部。小乘三藏。如說觀蘊阿羅耶。覺自心本不生。卽攝諸經八藏三無性義。如說極無自性心十緣生句。卽攝華嚴教若種。不思議境界。皆入其中。如說如實知自心。若一切種種智。則佛性一乘。如來秘密。皆入其中文。

法華大日二經一致事

義釋品住云。如釋迦出世。四十餘年。因舍利弗等。慇懃三請。方爲略說妙法蓮花義。今此本地之身。又是妙法蓮花最深秘密處文。

金疏云。彼法花久遠成佛。只是此經見盧遮那佛。不可異解。又被經爲破三乘近情。偏演說遠事。今此經爲破顯教歷劫廣示。

不久現證文

大乘事

義釋云大乘者謂廣行善藏由具足方便故行大直道一向無難得至於真實猶如調○之乘行大直道至於大城文

金疏釋大乘云法大心大勝解大慈樂資糧時究竟抄

無作事

弘決二云無作者聞阿字門即解一切即圓解也文

妙事

日疏云妙者更無等比更無過上義猶如醍醐融妙已極不可復增文

隨自隨他事

弘○四云各說已證名隨自意亦名隨智○隨順物情名隨他意亦名隨情文

儀軌事

金疏云儀謂儀式軌謂軌範即是一切如來祕密顯證之儀式普度群生之軌範故云儀軌文

薩埵事

義釋住心云善提名諸佛道薩埵名衆生或名勇心是人盡欲得諸佛功德其心不可斷不可破如金剛山是名薩埵文

義釋云此有情者梵正音謂索哆是著義猶世間人深著身心不能智離也今善提索哆亦爾著此大善提行乃至無有一念休息放捨之心故名索多也名薩埵是有情義文

義釋住心云

愚童薩埵謂六道凡夫不知不實謬因因果心行邪道修習苦因纏著三界堅執不捨故以爲名二者有識薩埵即二乘也觸覺知生死過患自求出離得至涅槃染著化城興滅度想於來功德未生顯樂之過故以爲名三者善提薩埵無上善提出過一切戲論稱過失是一向純善白淨微妙不可譬類義即是衆生本性不思議心也文

義釋十一云得善薩名謂以義得名也山自有覺不著三處謂自身所觀法及成時若著此三不名覺心以於此三無所得名善薩也文

義釋住心云由行大願求大法起大行成大事所謂普令一切衆生入佛知見故名大士文

蘇疏云又於菩薩有二種願謂自利他乃至極聖必有一願自利常在體悔中利他恆遊緣起法界即寂而散即散而寂文

普賢行願事

義釋八云以此畢竟淨善提心隨無盡法界無餘衆生界應因緣一時普現色身行善薩道於念中供養無量善知識悟入無量諸度門如是於無量阿僧祇劫中恒殊勝進嚴淨一切佛刹成就一切衆生所作佛事未曾休息是名普賢行願文

略出經云普賢法身遍一切能爲三界自在王無始無終無生滅性相常住等虛空

一切衆生所有心堅固善提名薩埵安住不動三摩地修習決定名金剛利衆生事諸悉地慈悲哀愍爲加持文

沙門事

演密云沙門者是略梵語其足應云沙迦漸曇翻就此方即云息惡謂息煩惱之惡故總有四種一勝道沙門二說道沙門三活道沙門四壞道沙門文

和合僧事

蘇疏云僧伽○此翻和合以具事和理和義故一人不名和合四人已上乃名和合事和無別衆法和無別理

衆人事

弘二云聖者風俗通云聖者聲也以其開聲知情通天地萬物也故易云聖人者與天地合德與日月合明與四時合序與鬼神合其吉凶今出世聖人聞其聲知九界情通諸理暢衆機與法界合德與二智合明與四機合節與衆聖合文

阿闍梨事

演密云梵語阿闍梨此云軌範師以如來祕藏軌匠於人故文

蘇疏云阿闍梨翻爲正行阿遮利耶翻軌範師抄

義釋住心云

愚童薩埵謂六道凡夫不知不實謬因因果心行邪道修習苦因纏著三界堅執不捨故以爲名二者有識薩埵即二乘也觸覺知生死過患自求出離得至涅槃染著化城興滅度想於來功德未生顯樂之過故以爲名三者善提薩埵無上善提出過一切戲論稱過失是一向純善白淨微妙不可譬類義即是衆生本性不思議心也文

義釋十一云得善薩名謂以義得名也山自有覺不著三處謂自身所觀法及成時若著此三不名覺心以於此三無所得名善薩也文

義釋住心云由行大願求大法起大行成大士文

蘇疏云又於菩薩有二種願謂自利他乃至極聖必有一願自利常在體悔中利他恆遊緣起法界即寂而散即散而寂文

普賢行願事

義釋八云以此畢竟淨善提心隨無盡法界無餘衆生界應因緣一時普現色身行善薩道於念中供養無量善知識悟入無量諸度門如是於無量阿僧祇劫中恒殊勝進嚴淨一切佛刹成就一切衆生所作佛事未曾休息是名普賢行願文

略出經云普賢法身遍一切能爲三界自在王無始無終無生滅性相常住等虛空

一切衆生所有心堅固善提名薩埵安住不動三摩地修習決定名金剛利衆生事諸悉地慈悲哀愍爲加持文

沙門事

演密云沙門者是略梵語其足應云沙迦漸曇翻就此方即云息惡謂息煩惱之惡故總有四種一勝道沙門二說道沙門三活道沙門四壞道沙門文

和合僧事

蘇疏云僧伽○此翻和合以具事和理和義故一人不名和合四人已上乃名和合事和無別衆法和無別理

衆人事

弘二云聖者風俗通云聖者聲也以其開聲知情通天地萬物也故易云聖人者與天地合德與日月合明與四時合序與鬼神合其吉凶今出世聖人聞其聲知九界情通諸理暢衆機與法界合德與二智合明與四機合節與衆聖合文

阿闍梨事

演密云梵語阿闍梨此云軌範師以如來祕藏軌匠於人故文

蘇疏云阿闍梨翻爲正行阿遮利耶翻軌範師抄

善提心義阿闍梨耶亦云阿祇梨此云明解古今天地之道本是在俗明解師名佛出隨世稱明解師文

義釋住心云復次曼荼羅種法門雖同法界然其功用淺深各有差別如一地所

一切衆生所有心堅固善提名薩埵安住不動三摩地修習決定名金剛利衆生事諸悉地慈悲哀愍爲加持文

沙門事

演密云沙門者是略梵語其足應云沙迦漸曇翻就此方即云息惡謂息煩惱之惡故總有四種一勝道沙門二說道沙門三活道沙門四壞道沙門文

和合僧事

蘇疏云僧伽○此翻和合以具事和理和義故一人不名和合四人已上乃名和合事和無別衆法和無別理

衆人事

弘二云聖者風俗通云聖者聲也以其開聲知情通天地萬物也故易云聖人者與天地合德與日月合明與四時合序與鬼神合其吉凶今出世聖人聞其聲知九界情通諸理暢衆機與法界合德與二智合明與四機合節與衆聖合文

阿闍梨事

演密云梵語阿闍梨此云軌範師以如來祕藏軌匠於人故文

蘇疏云阿闍梨翻爲正行阿遮利耶翻軌範師抄

善提心義阿闍梨耶亦云阿祇梨此云明解古今天地之道本是在俗明解師名佛出隨世稱明解師文

義釋住心云復次曼荼羅種法門雖同法界然其功用淺深各有差別如一地所

一切衆生所有心堅固善提名薩埵安住不動三摩地修習決定名金剛利衆生事諸悉地慈悲哀愍爲加持文

沙門事

生一兩所潤然諸藥草性分不同若醫王觀之則知如是、藥草於其病中非對治所真然於其病則勢力殊勝若於此等普門方便中、分別不謬乃堪作大阿闍梨也文

義釋五云若未修證者不得作阿闍梨以闕支分故法事不成也文
慈覺大師爲授灌頂初中下安惠惠亮於三部阿闍梨位之 宣旨次申下慈覺承雲性海南忠四人於兩部阿闍梨位之宣旨授灌頂給是日本國最初阿闍梨也等云

持明者事
對受記六云未許傳法灌頂而爲持明者文

和尚事 什和上
和尚者梵語也此云親教正授式人也云翻梵語云和尚者律曰知罪知無罪也文

義釋其緣云我未得一切於如來然以毘盧遮那三密所加持故亦能現作佛身普集一切曼荼羅大會文

義釋品印云今末世諸眞言行善儀已發大心者當住於佛地然後造立曼荼羅若不如此而擅作者即爲誘佛也文

義釋十一云若人自不開發如是內證之法而爲人說欲令他悟亦無有處何以故如有無足之人呼召衆人作如是言我當負汝而登妙高山上當知此人必爲智

者之所嗤笑何以故若自無足者不能自登如是妙高山王少分高處云何能負一他聞法得悟必無此理也文

無量義經云若善男子善女人若佛在世若滅度後受持讀誦是經典者雖具煩惱而爲衆生說法令得遠離煩惱生死斷一切苦衆生聞已修行得法得果得道與佛如來等無差別文

國寶事
弘七云如春秋中齊威王二十四年魏王問齊王曰王之有寶乎答無魏王曰寡人國雖小乃有徑寸之寶十枚照車前後各十二乘何以萬乘之國而無寶乎威王曰寡人之謂寶與王寶異有臣如檀子等各守一隅則使楚趙燕等不敢輒前若守冠盜則路不拾遺以此爲將則照千里豈宜十二乘耶魏王慚而去此即能說能行之國寶也文

智行可具足事
止三云解而無行終無所至文
弘七云大師與吉藏書云若有解無行不能伏物有行無解外闕化他文

可流通法事
義釋三云爲除阿闍梨怯怯心故乃至無間火聚中有可流通亦當往赴況遇良緣求而不難耶文

演鈔云疏云有人雖不捨正法不離菩提心然於正法標格不肯艱根整施亦犯波

羅夷所以然者因如來出世方正乃至一句一偈無非世尊表捨身命爲其懷儀然後得之是一切衆生父母遺財而今竊爲己有故此祕密藏中同於盜三寶物也文

善提心論云衆生愚謬不可強度眞言行者方便引進文
義釋品緣云能流通密教不斷佛種是名佛之眞子從眞言行生常爲衆生之所稱歎也文

最後斷種事
日疏云已得傳教灌頂不應作最後斷種人應紹先師事業使諸弟子文

弘決一云思謂智者曰吾久冀南岳根法無所付故可傳燈設化莫作最後斷種人也文

不捨正法事
釋六云若於諸乘了不了義隨一法門勿生棄捨之心文

總持多聞事
弘四云大經三十一佛告舍利弗汝慎勿爲利根之人而廣說法鈍根之人而略說法文

鑒機可授法事
日疏三云貧里饑食不可置於寶器喻王妙藥不可解渴之人輒服服之以不消故或能斷命故須兩省相稱則授受文
義釋品緣云傳法之人當善知識根緣又知法門分劑應授藥勿使過差機若著相

之人而輒爾爲說甚深空義則令怖畏疑

惑增其不信若利根深知而輒授以淺略

法門則以爲不順無爲正道而生輕慢既

於他無益又自犯三昧邪文

又云如世人慈育稚子雖復情無所格而

不授與干將莫耶以不知運用方便故必

傷其體今此法門亦復如是即心成佛旨

趣難知恐未來衆生輕慢法故不成語謗

善知識未蒙三密加持而自師心執文輒

自修學久用功力無所能成反謗○此經

謂非佛說文

義釋入經云慎勿妄採利器自傷其手也

故經云善機說法爲人天冤文

大經云譬如醫藥純用乳藥如外道唯說

邪常答辭如來初令制乳如說無常以破

邪常或無常已還用真常以破無常新舊

二乳一名雖同邪正義別文

止觀云云禪經云佛以四隨說法隨樂隨

宜隨治隨義將護彼意說悅其心文

隨機設異途事

止觀五云一之羅不能得鳥得鳥之羅

一日耳文

性欲不同事

日疏云性欲者欲名信喜好樂如彌陀羅

難陀好五○提婆達多好多名聞等乃至諸

得道人亦各有所好大迦葉好頭陀舍利

弗好智慧難婆多好坐禪優婆塞好知昆

尼阿難好聞等當廣說之文

差機說法事

止五云身子卑德亦復善機文

弘八云大經三十四云我昔於波羅奈時

舍利弗教二弟子一令骨觀一令數息經

歷多年不得定以是緣故皆生邪見言無

涅槃無漏之法若其有者我應得之我能

善持所受戒法我於爾時見是二人生邪

見心喚舍利弗而呵責之云何乃爲此二

弟子顛倒說法汝二弟子其性各異一主

浣衣一主金師○之子應教數息浣衣

之子應教骨觀以鐵教令生邪見我即爲

其如應說法二人聞已俱得羅漢是故我

爲衆生眞善知識莊嚴論云浣衣漸淨白

如骨能調轉善善知息文

非機不可許事

義釋具錄云此是如來祕藏長夜守護不

妄授人苟無頓悟之機則不入其手也世

尊在世猶多惡類嫉末代乎文

又云若衆生一見此曼荼羅者無始以來

惡業重障摧滅無餘必定得於大菩提記

故非鈍根薄福之人所能遭遇也一見尙

難何況次第修行當知是人轉復希有常

爲普門海會之所稱歎名聞十方又同大

日如來有種名號故曰無量稱也文

金剛頂經云此是盧遮那三摩法尙未灌

頂者不得說一字若受學本尊儀軌眞言

縱令雖同法行者不得輒說若說者現前

義釋入品云末代學人○不務匠善知識

諸求法要而自師心欲望成就就如來自在

之業而披文欲作之望得成就無有得理

也非但自損又欲求名利故而妄作人師

自既違法而欲建立他無上善根何有此

理由此無有效故更招謗法破法之緣成

無聞之業是故行者務求明師一諸算

微旨文

祕密事

義釋具錄云甚深祕藏者衆生自祕之耳

非佛有隱也文

甚深法爲惡世說事 付祕密藏事

涅槃經云如人七寶不出外有名之爲藏

善男子是人所以藏積此物爲未來事故

○所謂殺貴賊來侵國值遇惡王爲用續

命道路險難財難得時乃當出用○諸佛

如來祕密之藏亦復如是爲未來世諸惡

比丘畜不淨物爲四來說如來畢竟入於

涅槃讀誦經典不敬佛法經如是等惡出

現世時如來爲欲滅是諸惡令得遠離邪

命利養如來則爲演說是經典文

雖謗可說深法事

如善住天子經文殊告舍利弗聞法生謗

墮於地獄勝於供養恒沙佛者墮離地獄

從地獄出還得聞法此以供佛不聞法者

而爲校量聞而生謗尙爲遠種聞思惟勤

修習耶文

毒鼓因緣事

演密云涅槃經性品云譬如有人以維毒

藥用塗大鼓於衆人中擊之發聲雖無心

欲聞之皆死唯除一人不橫死者鼓合

涅槃死喻滅或不積死者喻一開提文
無緣離化事

太平廣記云大聖猶不能度無緣之人況
其初心乎云

率爾說法爲魔事

弘七云大論六十六云問卒起何故復爲
魔事答法師求名生著自恣而說無有義
理故亦是魔事文

依度女人法令沒事

教時諍論云准三藏教及善見律云佛何
以不度女人爲教法故正法千年以度女
人滅五百歲制修八教還歸千年然後像
法末法萬年千年未覺三達智并得四果
六千年去不得道萬年已後經典文字自
然滅盡但現剃頭有髮裝耳文

初心修法猶有勢力事

慈氏軌下云雖在凡夫未斷煩惱以法
力故隨所作處處有彼聖力驅使者諸賢聖
及諸天龍八部一切鬼神皆不敢違文

依理具有事用事

弘八云置由理具方有事用

雖破戒僧可供養事

弘六云著菊花雞婆猶勝於餘花破戒諸
比丘猶勝諸外道文

大集月藏云

剃頭者髮裝天人所供養常
令無所乏如是供養彼則爲供養我若有
爲戒法隨依而剃頭身著袈裟衣說彼是
我子假使彼禁戒惡住不退地若有毆打
彼則爲打我身若有罵辱彼是人心欲滅

正法大明燈

又云後五百年白法隱沒於我法中雖復
剝除鬚髮身著袈裟毀破禁戒行不如法
假名比丘如是破戒名字比丘若有施主
捨施供養護持養育我說是人猶得無量
阿僧祇大福聚何以故猶能饒益多衆生
故何況我今現在於世譬如真金爲無價
寶若無真金銀爲無價若無銀者鑽石爲
無價若無鑽石像寶爲無價若無像寶亦
無價白鐵鉛錫爲無價寶如是一切諸
世界中佛法爲無上寶若無佛寶緣覺爲
無上若無緣覺羅漢爲無上若無羅漢諸
餘聖衆爲無上若無聖衆得定凡夫爲無
上若無得定持戒者爲無上若無淨戒汚
戒爲無上若無淨戒剃頭者髮裝名字比
丘爲無上寶比餘九十五種異道最爲第
二應受世供爲物福田文

解眞言實義可受供養事

大日經品釋云若有諸衆生知此法教者
世人應供養猶如教制底文

義釋五云

制度是生身舍利所依是故諸
天世人所福祐者皆悉供養若有人信受
如是義者即法身舍利所依堪受一切世
間供養恭敬文

可敬施主事

弘七云增一第三云佛在給孤告諸比丘
應當恭敬禮越施主如孝順父母文

護國王爲一切有益事

守護國界經云秘密主白佛言諸佛常住

平等三昧等親衆生猶如一子今者云何
但言守護國界主耶諸有貧窮孤寡困苦
無依無歸無救無護何不慈念而守護耶
佛言諸佛如來非不住於平等三昧由平
等故守護國王譬如良醫見小嬰孩身染
疾病不勝醫藥乃以良藥令以母服之由
服藥力及於乳其子飲乳疾病皆除諸佛
如來亦復如是哀愍一切守護國王若守
護國王獲七勝益所謂護若能守國王即
守護國之太子若守護太子即護大臣若
守護大臣即守護百姓若守護百姓即守
護庫藏若守護庫藏即守護四兵若守護
四兵即守護國若能如是切皆安文

息災等三種事

蘇疏云若扇底迦法能寂六道及三乘等
三惑三障故云除障者阿毘達磨論云降
伏凡聖無始怨敵隨能伏法名爲成就諸
勇猛事若補瑟微迦法能滿凡聖一切所
樂故云成就一切能成就法文

息災

弘七云洪範五行云凡有害者皆名爲災
春秋傳曰天變時爲災又傳例曰天火曰
災文

太平廣記云

政弊道銷則尋字見於上云
義釋八云於此心供養中當有證驗設令
天時大旱或有種災患行者隨用一花
或塗香等供養十方諸佛迴此功德願令
降雨即隨其心甘澤普洽願所餘災患得
消除者亦隨其意尋皆息滅文

降雨事

止五云婆迦羅龍王七日構雲四方注雨

弘八云婆迦龍者花嚴文也長含又云阿

持達龍王身降雨滿閻浮提今云四方

霖雨者是也言七日者是摩那斯龍王欲

降雨時先七日布雲令一切衆生究竟諸

業漸降微雨悉損物故文

雷電無畏事

最勝王經七云東方有光明電王名阿揭

多南方有光明電王名設抵嚨西方有光

明電王名主多光北方有光明電王名蘇

多末尼若於住處書此四方電王者於

所住處無雷電怖文

轉惡夢事

隨求經不云惡夢不能侵諸罪悉消滅

同下云能除惡夢不祥之事文

龍王及五百小龍第二日於佛婆提第三

日於耆耶第四日於耆單越各食如前屈

而復始經八千歲此鳥爾時死相已現諸

龍吐毒無由得食彼鳥飢渴周章求食了

不然得遊巡諸山水不得至金剛山然暫

住從金剛山之下至大水際從大水際至

風輪際爲風所吹還至金剛山如是七反

然後命終其命終已以其毒故令十高山

周明火起爾時龍王憐憫此山即大

降雨車輪鳥肉散盡唯有心在其心直下

如前七反然後還住金剛山頂離陀龍王

取此鳥心以爲明珠轉輪聖王得爲如意

珠文

釋摩訶衍論云如契經中佛如是說○

譬如金翅鳥王命終然後其心入海爲如

意珠能生金沙利益龍王○本性智契經

王子仁德天皇是彼王子之依龍王孫子

天皇在蛇尾爲隱其龍尾即王臣朝相依

明讓著襲字是意歟云

或抄云如意珠此明出來事一甲斐國廳

官見付龍王珠一鎮西神崎莊所寄龍王

件龍王後白河法皇所進上也于時被問

諸道之處勝覺僧正勅申云越有寶珠是

難法藏經所見也云

件寶珠法勝寺愛樂王堂佛壇下被埋畢

其樣納銅箱埋地疊石埋之後其上銅板

覆之云

或日記云弘法大師所持寶珠範俊僧正

相傳也件珠範俊進爲羽院云其後自

院賜家成遁去之後付後家被召之

處申不知子細之旨進蒙追之問於八條

家求自筆文書件文書云自院所賜之如

意寶珠雲居寺靈鷲山下奉納云其時

破却件山取出奉上院云

又云日野國能入道者日野氏儒者也而

可憐家無子息事缺之捨年來妻室諸新

妻於是舊家歎之參龍石山寺一晝夜之

間三千三百三十三反禮拜祈請此事暫

休息夢想自腹內觀音現形賜如意寶珠

命曰汝子也云夢覺後見之室內現有

珠仍急歸住宅抑悅之間件國能如元還

家經兩年之間生一男子如本意國能家業

云件寶珠造如意觀音像安置座下也

降伏事

觀佛三昧經云佛言閻浮提中及四天下

有金翅鳥名迦羅羅王於諸島中快得自

在此島業報應食諸龍於閻浮提日食一

轉鐵石成金事

時處軌云乃至於鐵石安布諦觀念能動

變成金文

如意寶珠事

義釋云：有一類衆生，一向爲惡，不可遏礙，加勸導，更增其惡。若縱之，又起惡道，以方便故，而伏其身也。其迷悶都無所知，以此因緣，善惡俱不能造次，即漸引導也。令人正法文。

蘇疏云：問阿毘遮喻迦法，滅却一切鬼神惡人諸毒龍等，若爾者，豈無殺罪耶？答：令引一行和尚說，解釋此疑，彼釋云：如說，噉食義者，謂令諸忿怒等吞滅一切見那也。遇之類果，如前言諸佛則有殺衆生罪。今此宗明義，所謂見那也，遇即是一切能爲者，此障皆從妄想心生。若能噉食如是重障，使心目開明，當知是名眞忿怒者。此法字門噉食一切衆生障，則是如來所使行。如來事義意准知，又問自噉食已，妄想重障令見那也，遇等滅却是且可爾爲他修。此法滅却爲他見那也，遇等此義如何？答：眞言勝力爲十方一切有情爲障者，尚能除滅，何況少分爲他見那也，遇豈不得滅却間？何故眞言有是如力？答：眞言是即諸佛菩薩肝心要誓，無數劫中爲諸有情難行苦行所修，萬行結要在眞言祕要字句之內，是故念此眞言修此法時，除滅自他一切怨敵諸見那也，遇等問：今見世間修眞言者，其不可數，何故無此勢力？答：雖有教法，而修行者不順其法，或雖口誦眞言，而心不似本尊三業威儀，辦事有碍，猶如雖口服好藥，不慎禁忌者，不能得藥力，是故修眞言而無大効也。文。

內障外障事

對記海記云：眾生內障三善外障七難邪氣事。
弘三云：如婆沙中有鬼入女人身中，呪師問云：何故惱他？答是○人五百生中與我爲怨，常斷我命，我亦常斷其命，若捨怨心，我亦捨之。時人語女可捨怨，女言已捨，鬼觀女心口雖言捨心中不捨，即斷女命文。

感通傳云：邪氣者，留人執所爲也。文。

以小川僧正御本書寫畢 豪顯

一交了

曆應第五天三月十日於長岡舊都寺戶釋迦堂以三密練行之際終一部書寫之功爰慶萬里波濤竟祕教深願忘千途勤勞成師資高顯嗚呼我黨二三子豈捨此志矣 義慶

同二十一日令交交了

康正元年十二月二日令書寫之了

是併爲興隆佛法利益衆生也

本云

長祿二八三一校了

右筆海運

持者源嘉三秋十六

寶永三年丙戌端午日命松安廣寫

台嶺兜率谷羅頭院嚴覺

阿婆縛抄第百八十八教相雜抄下

修因向果凡夫入證
目錄機教行證

機

無始事 妄事
凡夫事 付與生衆生 人事
丈夫事 人事
女人知佛法爲丈夫事 外道事
我人衆生壽者事 南州爲法器事
日本國爲大機事 一開提事
魔波旬事 無沒無明事
識事 戲論事
漏事 障礙事
憍戲事 多睡少眠不可事
懈怠事 不可著身事
不可貪五欲事 利養事
飲食事 妄語人非法機事
言語事 疑事
多言過事 不正解得罪事
邪見事 盜前働教生邪見事
執見事 增上慢事
破未得謂得執事
教學者止增上慢事
暗證事 惡取空事
仁義禮智信事 生知事

利根事

無教自然開悟事

出家事

可住蘭若事

不可學外典事

教

善知識事

因緣事

不可為師心事

可受深甚法事

天帝拜畜為師事

行

信事 依信得道事

至信事 誠心事

慈悲事 無緣慈悲事

六度互嚴事

檀施事 檀施為勝因事

戒律事 持戒為勝因事

忍辱事 持忍辱為勝因事

精進事 精進為勝因事

禪定事

三摩地 付三摩地多

折體二空觀事

定障對治事

正覺等持事

智慧事

般若薩般若事

平等大慧事

實智事

祕密三根事

宿世開法事

住山遁隱事

不可違俗事

出離四緣事

三摩耶越三昧事

從師可而受事

不可度師事

敬師事 不見師

盲龜值浮木孔事

慙愧事

一子慈悲事

檀施攝生事

戒律攝生事

忍辱攝生事

精進攝生事

禪定攝生事

三摩地攝生事

折體二空觀攝生事

定障對治攝生事

正覺等持攝生事

智慧攝生事

般若薩般若攝生事

平等大慧攝生事

實智攝生事

道慧道種慧等事

護智差別事

方便事

瑜伽事 付瑜伽

可修有相三密行事

不修罪事

勇猛可修行事

證

道事

即身成佛事

理具即身成佛

煩惱即菩提事

未斷惑為菩薩事

隨自三昧事

不斷性惡事

凡聖一如事

顯得即身成佛事

初發心事 名字發心事

發心伏心等菩薩事

法明道事

漸入超人等事

自證不由他悟事

草木成佛事

佛界生界不增不減事

無始事

孟蘭盆經記云安起無端故云無始

璣經云始無法起故名無始非無其始

故名無始

故名無始

有相方便事

如說修行事

悉地成就事

覺智事

貪欲即是道事

不斷而斷事

十界互具事

地位事

自信作佛事

即證大覺位事

自證不由他悟事

草木成佛事

佛界生界不增不減事

無始事

孟蘭盆經記云安起無端故云無始

璣經云始無法起故名無始非無其始

故名無始

故名無始

故名無始

故名無始

故名無始

故名無始

故名無始

故名無始

故名無始

故名無始

故名無始

故名無始

故名無始

金疏云三世是妄情所立遠都依正起於此境故云無始無終

妄事

圓覺云一切諸衆生無始幻無明皆從諸如來圓覺心建立

首楞嚴經云既稱為妄云何有因若有所因云何名妄

凡夫事

義釋云凡夫者正譯應云衆生因無明故隨業受報不得自在墮於種種趣中

色心像類各一差別故曰異生

義釋云衆生者謂彼以無明故乘業而生即受四生之報以乘業而生故名衆生

人事

弘決三云人者梵云摩菟餘此云意人中所作皆先意思

丈夫事

弘三云言丈夫者人長一丈故曰丈夫此則指人中最勝者方名丈夫

女人知佛法為丈夫事

弘三云涅槃曰見佛性者雖是女人亦名男子即丈夫也

我人衆生辭者事

弘六云無著論云我以計內人以計外衆生以續前為義壽者以趣後為能若依大論釋十六知見中言我者於陰界入計我所若即離人者謂於陰界入中謂我是行人通善惡無非行者衆生者於陰界入

故云無始

故云無始

故云無始

故云無始

故云無始

故云無始

故云無始

故云無始

故云無始

故云無始

故云無始

故云無始

故云無始

和合之中計有我生壽者之於陰界入中計一期報若長若亦與共著大同文

南州勝他州事

弘六云若論果報以南州爲下若約值佛即以南州爲上故文

日本爲大乘機事

菩提心義二云瓊伽云東方有一小國但有大乘姓人法相古德判爲日本文

外道事

義釋云此宗中說有兩種外道外道猶如親見清運逆生怖畏不敢習近內外道者雖能游泳其中透然除垢得清涼樂然不覺是有無量寶玉文

義釋十二云外道有二種一者世間種

外道二謂佛法內有諸外道也以難入佛法中而未能知如來祕密猶是則邪見心行理外故亦名外文

止觀十云利根外道以邪相入正相令著

無著成佛弟子鈍根內道以正相入邪令無著有著成邪弟子豈不悲哉文

魔波旬事

大集經二十三云唯除波旬眷屬千人當於未來破壞我法常求過罪文

弘決一云瑞應云天魔與佛相難詰

王云汝當作王轉金輪七寶自重典四方所受五欲快無比斯處無道起入宮佛云

吾觀欲盛吞火同棄國如唾無所貪得王

亦有老死憂去此無利勿妄譚文

切耽

弘決云一云大論中佛以偈呵魔云是身為穢賤不淨物腐穢是實爲行則何足

以樂意女因自恥文

一闍提事

涅槃經云一闍提名信提名不具文

日疏云一闍提必死之疾二乘實際作證已死之人諸佛醫王明見如來性則能必定師子吼於救療因緣不怯弱文

演鈔云一闍提者是樂欲義樂生死故而斷善根無成佛之壽命故名必死二乘已死者謂二乘之人於空作證入於灰斷故名已死

師子吼者涅槃經云決定證也決定宣說一切衆生皆有佛性也文

弘四云真諦三藏云阿陀那七識此云執我識此即惑性體是緣因阿賴耶八識此名藏識以能盛持智種不失體是無沒無明之性了是因毫摩羅九識名清淨識即是正因唐三藏不許此釋云第九乃是第八異名故新譯攝論不存第九地論文中亦無第九但以第八對正因第七對於了因第六以對緣因今依真諦仍合六七共爲緣因以第六中是事善惡亦是惑性文

無沒無明事

弘八云言無沒無明者即阿梨耶識無始恒有故云無沒謂失沒文

漏事

蘇疏云成實論云失道故名漏也阿毘曇

論云漏落生死故也成論失利義通因果

毘曇漏落唯在果也文

戲論事

義釋十四云戲論者如世戲人以散亂心動作種種身口但悅前人而無實義今妄見者所作亦同於彼故名戲論也

請教事

弘二云若見名籍著愛名戲文

障礙事

義釋云由妄執故諸障得生文

義釋云不欲不取即是不憍忘以不勤進或如

也之無益談論此處度時日亦不勤進行以不信由不勤故廣聚資財時受其利如是等類以不

信由不勤故廣聚資財時受其利如是等類以不

信由不勤故廣聚資財時受其利如是等類以不

信由不勤故廣聚資財時受其利如是等類以不

信由不勤故廣聚資財時受其利如是等類以不

信由不勤故廣聚資財時受其利如是等類以不

信由不勤故廣聚資財時受其利如是等類以不

信由不勤故廣聚資財時受其利如是等類以不

信由不勤故廣聚資財時受其利如是等類以不

信由不勤故廣聚資財時受其利如是等類以不

佛前發誓不能復違先要佛令著婆治之。城云若少不服治之可差此不可治也。佛告那律汝當憂息何者一切由食存。眼以眼爲食乃至意以法爲食。淫樂以不放逸爲食。我無放逸得至涅槃。那律云我不放逸後自得天眼文。

不貪五欲樂事

弘五云大論云此善薩有上妙五欲不生。貪著以有無常等觀故。譬如王有一大臣自覆藏罪王欲罰諸言若得無脂肥羊當赦汝罪。大臣有智解一羊食以水草日三時以狼飾之羊雖得養肥而無脂王問云何得爾答以上事善薩亦爾見無常空曠令結使脂銷而功德身肥。

不可著身事

弘七引付法藏傳云南天竺有族姓子出家學道愛著自身洗浴塗香油好美食身體肥壯不能得道往也。多所求受勝法尊者觀知以著身故不得盡漏語言若能受者當授汝法。答言受教即化作大樹令其上之四邊反爲深坑千仞令放右手如言即放如是次第乃至都放分捨身令至地不見深坑及樹爲說法要得第四果文。
義釋三云身門於像也如作像者以土木雕物和合爲像或佛或天或餘父母形等以不善觀故隨生所尊所愛之想然一亦爾諸界假令自不可故而生身見若細見觀時都無自性云。

又云此身雖具眼耳等根猶如木石無知也。○人天上供之具豐盈於前亦不生喜。當知彼像本性自空是我心分別故而生。增減或毀或供顛倒不實耳文。

耽食事

弘八云有一比丘性嗜飲食山此嗜欲不得聖果。應多請令就房以香乳糜與之。語已待冷可食。比丘口吹聲冷曰尊者曰糜已冷也。尊者曰糜雖冷汝欲火熱應以觀水滅汝心火復以空器令吐食出還使食之。比丘曰涎唾混合云何可食。尊者語云一切飲食與此無異汝不觀察妄生貪著。汝今當觀食不淨想即爲說法得阿羅漢文。

利養事

止觀四云龍樂縛身人水轉痛牛皮繫體。向八云大論云夫利養者如龍樂縛身人水初相戒皮次相定肉後損慧骨文。
義釋云人欲語時亦咽口中有風名髮陀那。還人至臍觸臍出嚔出時觸頂及斷齒臂舌咽胸七處而退是名語言。愚人不解而生三毒智者了知心無所著文。

言語事

義釋云今此語從何有耶。謂從喉咽舌腭等衆緣心動風界互相觸故有此聲。猶空谷響都無自性。凡夫不了故聞好生欣聲。逆情生怒。今如是見聲實相即知此聲不生不滅同於實相是人音聲平等慧。

性也文

妄語人非法器事。弘七云大論云雖云自少多喜妄語以妄語故令無量人不得見佛。欲調之速行還令汲水佛脚洗滌。槃覆令其注水。答云器覆水不入佛言汝如覆器注水不入種。呵實文。

多言過事

弘七云老子曰知者不言。不知者又云大辯若訥。又云君子恥言過行。文。又云不知不言愚人也能言不能行國之師也能行不能言國之用也能行能言國之寶也。三品之內唯不能言不能行爲國之賊文。

疑事

止觀四云疑有三種。一疑自二疑師三疑法。一疑自者謂我身底下必非道器是故疑身。二疑師者此人身口不稱我懷何必能有深禪好慧。師而事之將誤我。三疑法者所受之法何必中理。三疑猶預常在懷抱。定不發文。
不空釋索經下云愚夫少智不應分別生如是疑。佛智難成要經無量百千俱胝那庾多阿僧祇耶劫修行淨業百千成行善巧方便信力精進力念力三摩地力。由是因緣云何以少說法一生修集便得授記勿起此疑。何以故以持呪人修行般若善巧方便信力精進力念力三摩地力。由是因緣。一切成就乃至成佛文。

邪見事

止四云。佛去世後。人根轉鈍。執名起諍。互相是非。悉墮邪見。文

止五云消者成甘露不消成毒藥文

弘九云：如天甘露，本令長生，愚食不消，反令壽促。佛教亦爾，本令通至，常住涅槃，以生淨故，反入三途。文

不正解得罪事

止二云。經稱。文殊彌勒未悟之時。共靜諦。兩墮地獄。今世凡情偏執一文。鏗然因著。雖謂爲能。恐乖佛旨。文

弘五云妙勝定經云佛告阿難自我往耆
多聞土共文殊師利淨二諦義死墮三
途文云彌勒恐是文誤故玄文所引卽如

佛遺教爲新教事

弘九云大經第三中佛告迦葉譬如長者
 也多有諸牛也色雖種機同共一群理
 付放牧人教佛令逐水草機被唯爲醍醐住常不

猶難得。況復醕蘇無定器。方便名。不知。爾時
群賊爲醕酬。故加之。以水起見。謂以水多。故一
切皆失。起見。謂以水多。故一

孰見事

止二云膠手易著文
弘四云婆沙二十四云譬如有人獸井
居獼猴行處獵師以糝塗其草上點猴故

離猿猴不知以手小觸卽黏其手解手復黏其手以足以口悉皆被黏懸墜臥地猶師杖貫擔將去比丘亦爾不守根門爲魔

增上慢事

菩提心義二云。大佛頂經說。未來行者。謾
陰魔事中云。若有行人。忽有內覺。三界唯
心。外無法。有情變作草木。變有情

復有內覺我心卽塵遮那。云。卽我心。善提非遠。遍心卽到。自發此覺。亦爲他說。國王大臣一切世間供養恭敬。師懷命終。共入地獄云。○初阿法相所發。○後具禪門所發。天台眞言阿云。眞如變成無情之時。情性一如。非是無情。現有心中。應有性。變成無情。一變成有情。而有魔事發。云。有情無情互相變轉。天台眞言同云。我心雖佛而能觀到佛。而若魔事發。云。我心雖故。暫念卽到。文。

養釋七云。不可執行處爲證。處持瓦礫得。

明珠也

破未得已得執事

涅槃。但爲學者未得涅槃。執成戲論。故言破涅槃文。

數學者增上慢自止事

弘云：種多。弟子中有一比丘，信心出家，獲得四禪，謂爲四果。種多方便令往他處，於路化作群賊，復化作五百賈客，賊劫

暗證

弘七云、初住雖破一品、須破若略證家謂緣知真理即是佛者、不曉教相故也

止四云、將送行者到彼薩雲、非開證禪師誦文法師所能知也文

惡取空者 義釋品云、若失般若方便、即墮於斷滅、名惡取空者文

仁義禮智信事

生知等事

弘決一云、輪語云、生而知之者、上學而知之者、大困而學之、又其次也、困而不學、民斯爲下矣

又云、楚竹未剪、則鳳管不彰、情性未練、則神明不發文

利根事

弘三云、稱多助智是故根利文

秘密根機事

蘇疏云、問、修眞言者是神通乘機、應云、咸是上根、何故今云三根異耶、答、所言上者、比況餘教以爲上根、問、緣何等義今云三根、答、俯緣方進是爲中下、闕緣而進是爲上也、問、若約根機分三品者、於秘密教亦分三品耶、答、此義不然、何者、教常是速疾神通乘俱、以根機成三根別也、問、根既有三品、乘並無遲鈍耶、答、此義亦不然、何者、根分三品者、只在未乘神通乘前文、金疏云、問、若諸地菩薩俱不覺知者、此經

於諸有情無分、誰以此教流傳於世、答、所言諸地菩薩俱不覺知者、是約顯教諸地菩薩、若約秘密根凡夫具轉向得聞知何、況祕教諸地菩薩何不得傳文

無數自然開悟事

弘六云、如詳支佛、利智善根熟、出無佛世、自然得悟理發、亦爾、久植善根、今生雖不開圓教了、因三毒任運自發、此是理發也文

宿世聞法事

弘七云、大經二十三云、譬如醉象狂逸、暴惡多欲、殺害有調象師、以大鐵鉤搦其鼻、即時調順、惡心都息、衆生亦爾、以煩惱故、多造惡諸大善、祿以佛法鉤搦之、令開法者、因之而住、以是義故、應法因緣近大涅槃、當知宿世有聞法鈎文

出家事

弘三云、淨名云、夫出家者、爲無爲法、出二死家文

善住天子經云、以刺頭爲出家者、是著我人

住山隱遁事

止五云、佛語經云、比丘在衆、身口精勤、諸佛咸愛、比丘在山、息事安臥、諸佛皆喜文

可住關若事

大集月藏經云、若人營造多佛塔伽藍、出衆給施、願若能七日在關、若其福轉多勝於彼閑靜、無爲佛境界、於後能得成善

提文

不可還俗事

弘二云、未曾有經下云、○羅云、曰、我是小人不堪信、應欲捨道還家、佛言、不然、如飽食過度、智者諸醫吐其宿食、無智之人謂是鬼媚、消費家財、宿食不消、命終已後、生地獄中受種、苦佛告羅云、汝畏罪還家、如彼無智、是故智者常近明師文、○不可學外典事

弘六云、大論曰、習外典者、如以刀割泥、無所成、而刀日損文

又云、讀外典者、如視日光、令人眼瞎文

善知識事

蘇疏云、聖教中說善知識而有三種、謂外護同行教授文

出離四緣事

弘六云、大經有四法爲涅槃因、一者親近善友、二者聽聞正法、三者思惟其義、四者如說修行文

因緣事

止觀一云、因緣者、或因於聖緣、於凡或因於凡緣、於聖則感應道交文

弘二云、若衆生發心勇猛、雖假聖應、即以衆生爲因、聖人爲緣、若衆生善根微弱、聖人敦逼、即以聖應爲因、衆生爲緣、親生爲因緣、疎助爲緣、故從強弱立名不定文

起信論云、若內雖有因、而外無諸佛慈悲、不能成佛文

義釋云、佛、道同、法位常住、雖說不自成

亦要因緣方便乃得明白顯現也文

三摩耶事

義釋入總云三昧耶者是等義謂我等於佛佛等於我無二一分究竟皆等也阿闍梨者即等於佛即等弟子此弟子非但等於十方三世一切如來亦等一切諸菩薩亦等一切聲聞緣覺亦等一切世間天仙之衆若如是等於一切即是毘盧遮那佛身也故云諸世間等同順亦是法花皆與實相不相違背義也文

祕藏記云三昧耶有多義且表四義一平等義二誓願義三覺義四除垢障義也

佛知衆生身中本來自性理與佛等無差別而衆生不知已本有本始兩覺與佛等恆常覆蔽六塵煩惱不能顯出是故佛發悲願拔濟衆生如我無異乘此寶願若衆生有歸依者住法界定自受法樂如來驚覺不敢違越本願影向行者所以真言印契加持護念譬如國王自造法令不敢違犯令他行之衆生蒙佛加持力突破六淤泥出現自心覺理如願春雷響震轟出地知與佛等無差別是平等義如我無異是誓願義如來驚覺是驚覺衆生蒙佛加持力得益是除垢障義文

義決云三摩耶者正翻爲等持三摩地者正翻爲等舍舊云等至謂遍一切處等持自智即人一切如來知也文

越三昧耶事

法花軌云若不從師稟受決擇而專擅作

者是則名爲越三昧耶文

義釋品釋云一稱理又不錯失善知次第當必定獲大利不虛也若不爾者即得

越三昧耶罪三昧耶者即是自誓也文

金剛王軌云若真言行菩薩當住大菩提心即作功德迴向等覺果故大悲利益速得成佛若與此者非但不得悉地是名

越三昧耶謗一切佛決定墮三惡趣文

不可師於心事

弘二云大經云願作心師不師於心欲得不退善提發此顯文

從師可而受事

義釋品釋云如本尊形女是禪定男是智

慧黃色是金剛身白是大悲赤色是大慧青色是大空黑色是大刀乃至一切緣中

皆有第一實際義豈可如文生解耶文

義釋品釋云以密教不可直宣故多有如是隱學者當獨類思之文

可聽受深甚法事

大論云吞鉤之魚雖在池中在水不久行

者亦爾信深般若當知不久在生死中文

不可蔑師事

止四云上聖大人皆求其法不取其人耳

山從鬼請偈天帝拜奇爲師大論云不以

義臭而棄其金像如高山雨水不淨卑如

江海萬川歸集文

天帝拜畜爲師事

弘七云未曾有經上卷佛言憶念過去無

數劫時毘摩大國徒陀山中有一野干而

爲師子所逐欲食奔走墮井不能得出經

於三日開心分死而說偈言爾哉今日苦

所逼便當沒命於丘井一切萬物皆無常

恨不以身餵師子南無佛命十萬佛表知

我心淨無已時天帝釋聞佛名肅然毛豎

念古佛自惟孤寡無導師耽著五欲自沈

沒即與諸天八萬衆飛下詣井欲問詰乃

見野干在井底萬身無力土不得出天帝

自思念言聖人應念無方術我今雖見野

干形斯必善降非凡器仁者向說非凡言

願爲諸天說法要於時野干仰答曰汝爲

天帝無教訓法師在下自處上都不修敬

問法要法水清淨能濟人云何欲得自貢

高天帝聞是大悲愧給侍諸天愕然笑天

王降趾大無利天帝即時告諸天愾勿以

此懷驚怖是我頑蔽德不稱必當因是聞

法要即爲垂下天寶衣擲取野干出於上

諸天爲設甘露食野干得食生活樂非意

禍中致斯禍心懷勇躍慶無量於時野干

自念言我得宿命知過去云令諸天數

摩天帝得免非但云野干廣說有人樂

生惡死有人樂死惡生云天帝問濟命

無功德施法有何功德野干廣說施法功

德云乃云過去有王名阿逸多初持十

善爲護國進女贈寶因即奢侈墮於地獄

出獄墮鬼從鬼復念宿命十善從鬼汝故

爲野干身我墮分死獲得生天以帝釋言

違我本願是故說言濟命功少天帝釋言

世尊所說善人求死是事不然若欲求死

與若藥樹王拔苦之時上自變易難除大苦下至愁咽些之苦悉能救濟此秘教最勝妙用也

無緣慈悲事

止四云無緣無念普覆一切任運拔苦自然與樂文

一子慈悲事付大悲眼事

弘三云如勝天王云善薩行時視前六尺雙犁掘地不左右視不調衆生見諸衆生同一子想視之無偏名大悲眼文

六度互嚴事

弘三云如權無戒不生善道無忍感報卑陋無進形資庭燈無輝便成散養無智不了無常猶如富人餘事說闕餘五文

檀施事

孟蘭疏云喻如世間人欲得倉廩中五穀豐盈歲歲不乏者必須取穀麥種子以牛犁耕於田地而種之不種則竭盡也法中亦爾以敬心孝心為種子以衣食財帛身命為牛犂以貧病三寶父母為田地有佛弟子欲得藏識中百福莊嚴生無盡者須運悲敬孝心將衣食財帛身命敬養供給於貧病三寶父母名為種福也不種即貧窮無福豈文

檀施為佛因事

義釋六品云若於此中樹福如食金剛畢竟不消要至金剛地際然後止住故生出之一毫之善皆趣佛果也文

檀施攝生事

弘三云大論八十二問云若皆互嚴何故但以檀為首耶答攝生便故實踐乃至畜生檀能攝之乃至宛轉為親文

戒律事

三世無障礙智戒

日疏品釋云對二乘律儀有量故以三無障礙智為名也文

義釋云若族姓子住是戒者當以身語意合而為一者此戒梵云三轉離是共緣成此戒之義也所謂慧方便等之所集戒者尸羅者即但是清淨義也又三轉離是平等義佛言以身口意合為一者即是住三平等法門所以得名三世無障礙戒也大佛為諸聖開略說教誡則云此三業道淨是大人道從十二年後稍演其義成種律儀今此持明略戒義亦如是若行人三業方便悉皆正順三平等處當知即具一切諸佛律儀也復次製諸想網是三轉離義謂戲論諸見之網經緯相成重復交絡故名為網今行者觀身心意業自無別體緣末師本唯是一心而此心實相常是平等法界是故住此戒時身心口意業皆同一相無別見網皆悉淨除是故得名住無戲論金剛印也經云不作一切諸法者種五陰依於煩惱依於業是種種善惡業道究其精緒則無量無邊是故三業凡所修行則有進趣之行失進趣者則為倒想由倒想故有無量相也然此諸

相所礙不得佛此礙智今行者深觀十緣生句了知三業畢竟不生法性自爾常無道作是名住無為戒也如是淨戒尚非如來所作況住斯戒而造作諸法耶經云云何為戒所謂觀察捨於自身奉獻諸佛菩薩何以故若捨自身則為捨彼三事何等為三謂身語意次明持無作戒具足慧方便也行者觀身實際之中身不可得即是如來解脫是故當捨此身有所作切如來從此以後動此施為凡有所作皆如來解脫非己身也雖種熾然萬行莊嚴佛土成就衆生法性自爾非所造作也其能如是奉律者是名無邊福聚是名無盡福河隨造消滴善根以投法界海中故乃至極衆生界亦無窮竭阿闍梨言梵本中有偈云若有解脫人持此解脫法供養解脫者此福最為勝若真言行人不曉如是淨戒則雖口誦真言身持密印心住本尊三昧其修次第儀式供養諸尊猶名造作諸法未離我人之網云何得名菩提薩埵耶故經次云是放族姓子以受身語意戒得名菩薩所以者何離彼身語意故善薩摩訶薩應如是學此中應學舊譯名為式叉迦羅尼猶如第五篇戒總攝尼尼健度威儀行法大乘學者亦如是當持此戒方便普入一切真言行苟或有虧而得成菩提行無有是處也文

義釋云從初發心乃至至戒及業等皆同於佛離一切相而住於戒此戒即是佛戒

也其所作業即是佛業也其所得果即佛果也以其一相無相離作業故若行者分別此是戒此是持者此是所持法以此不真實故有所得故然非持佛戒文

浮囊事

孟蘭疏記云浮囊謂熟皮為囊以鳥毛實云或以氣吹用此度海無慮沒溺即喻所受戒體出涅槃經彼云羅刹乞浮囊和泥初全乞喻犯四重二乞半喻犯十三乞三分之一喻犯偷蘭四乞手許喻犯捨墮單提五乞微塵許喻犯吉羅

吉羅同若薩皆不與喻護護遮性故也文
油鉢事
弘決三云大經二十云譬如世間有諸大衆滿二十五里王勅一臣擎一油鉢經途中遇勿令傾覆若棄一滴當斷汝命復遣一人拔刀隨之臣受王教盡心持行經歷所大衆之中雖見五欲心常繫念若放過者當棄所持命不全濟是人怖故不棄一滴若薩亦爾於生死中不失念難離見五欲心不貪著唯觀陰若不生所滅五根清淨獲得戒根

忍辱事 付無忍

義釋品云毘尼中佛說以忍報怨終不絕唯有無怨乃息耳又說女人是梵行者怨文

猪摺金山事

弘七云大論三十釋忍度中云若人加惡如猪摺金山金體益廣文

風益求離事 離梵經七云應云迦離各

弘七云大論第七釋佛放光中間足下乃至肉髻一皆放六萬億光此猶可數以此光照三千國土尚不可滿何況十方答身光是諸光之本從流出無量光明如迦離求離其身微細得風轉大乃至亦能吞瞰一切光明亦如是得可度機轉增無限文

精進事

蘇疏云佛菩薩衆未與悉地者必由行者精進未滿文
日疏云佛言血肉竭盡不捨精進文
日疏三云精進是一切善法之根本能發動先世福德如雨潤種能令必生若無動勇之心則雖有宿殖之業無由發起乃至今世利樂尚不可得何況菩提道耶
日疏云禪定智慧不可以顯顯求亦非斷觀能得要須身心精勤急不懈懈乃成辦文

精進懈怠得失事

蘇疏云經云豈有下品眞言能成上事猶如有膏泥出妙蓮華豈有上品慈善眞言能成忿怒下品成就如白檀木其性情清涼若風擊相摧自然火起其非因緣○釋云○眞言是因入衆即緣若因緣合則成下品亦成中上上文
又云由入勤放下品眞言成上悉地由入惰放下品眞言成下悉地文

西域記十云世尊告億耳苾芻曰絃急則聲不合調絃緩則調不和雅非急非緩其聲乃和夫修行者亦然急則身心怠緩則情舒志逸文

禪定事

三摩地 三昧
義釋云三摩引是等義地是慧義以慧顯照如前三事皆空以三事體空平等離一切相三事相合而爲一是名三摩地文
義釋品云等至者猶過去一切諸如來皆乘此道至成正覺如過去者未來現在一切如來亦復如是皆從此道此方便而成正覺故云等至也文

菩提心義云問梵云三摩地唐云等念入普賢智持此智行猶如金剛入有情界平等攝受而護念之者舊云等至而今何言等念耶答舊以定力等至一切境界名爲等至此得大略未得全體故云等念文
弘三云論云一切禪定心皆名三摩地要言正心行處是心無始常曲不遍入正行處心則端直如蛇行常曲入簡則直文
義釋五云謂心係緣一境而不馳散是等持行文
上一云大論云善心一處住不動是名三昧文

義釋云三摩顯多是等引義亦是攝心一境之義也文
蘇疏云者摩他譯爲寂靜即定義也文
義釋云持眞言印想於本尊以專念故能

見本尊、者即是真實之理也。非但是本尊而已。又如實觀我身。即同本尊。故名真實也。此有三平等之方便。身即印也。語即真言也。心即本尊也。此三事觀其真實究竟等。我此三平等。與一切如來三平等無異。舉此三平等。即是普攝一切功德。照此三事究竟等。攝入身心名等。引文。

阿那婆那觀事
大集經二十三云。息入出者。名阿那婆那。入名阿那。出名婆那。文。

折體二空觀事
止三云。三藏名假而法實。折實使空。譬如破柱令空。今大乘體意。名實皆假。自相是空。本來虛寂。譬如鏡柱。本自非柱。不待柱滅。方空。即影是空。不生不滅。不得實柱。文。

心靜即止事
淨名云。何謂攀緣。謂緣三界。何謂息攀緣。謂心無所得。理應云。其得一心者。則萬邪滅矣。顯樹云。實法不顛倒。念想觀已除。言語法皆滅。無量業罪除。清淨心常一。如是尊妙人。則能見般若。文。

定障對治事
止四云。三障四魔。紛然競起。重昏巨散。驚動定明。不可隨。不可畏。隨之。將人向惡道。畏之。妨修正法。當以觀。得即得。而明以止。散即散。而寂。文。

邪定事
義釋五云。行者修習瑜伽。或觀本尊。或觀淨印。或觀真言時。有種種境界現前。不與

本觀相同。皆是邪觀也。○若見異境。以為殊妙。而取著之。名為我慢。定亦名十種執之文。

正覺等持事
義釋五云。一念法界名為正覺之等持也。所以然者。若出此心性外。有境界可緣。即非常住之境界。為四相所遷。時住緣之心。亦復隨境界流。云何為定耶。是故正覺三昧。覺諸法本不生。故唯是心自證。心自知心。從久遠已來。常如實際。無有變易。即如是心。自住如是。緣故得名為等持也。文。

大空三昧事
義釋云。行人於三昧中。具見諸尊。以有相有緣。故名世間三昧。現前時觀。十緣生句。與空寂相應。名出世三昧。然尚以空病未除。未名大空。及坐道場。自證心性時。心之實際。不住相。不依空。照見空與不空。畢竟無相。而具一切相。名大空三昧。文。

義釋云。云如。離字是垢。初以有相為垢。次以無相為垢。第三以有無均等時。不捨為垢。以如於中道。故即能離此三垢。文。

智慧
日疏云。成云。雖未能頓入法性。亦當以所得為方便。隨分修行。若無般若。波羅蜜。實分則是三障中人。行眷屬。文。

般若薩般若事
般若薩般若事

弘五云。如大論云。因名般若。果名薩婆。若

一切智事
日疏云。梵云薩婆。若即是一切智。文。
義釋云。云。一切智。即是智中之智也。非但以一切種遍知。一切法亦如是。法究竟實際。常不壞相。不增不減。猶如金剛。文。

平等大慧事
義釋云。觀時則智惠生。不觀則智慧不生。是則生滅明暗之境。不得名為平等大慧也。以如來無相。無分別。慧法。爾無礙。常照法界。根緣。文。

實智事
義釋十一云。為除無智故。有種種智生。雖知無量智。其實是一智。文。

自然智事
義釋云。自然智是如來自覺自證之智。文。

道慧道種慧事
止二云。或言因中權實。故言道慧。道種慧。入空為實慧。入假為權慧。或言果上權實。故言一切智。一切種智。直緣中道。名一切智。照二諸名。一切種智。文。

識智差別事
金疏云。在凡夫位。名為識。預聖流。至如來地名為智。文。

方便事

義釋八云 惡品出離犯大罪若於有巧方便者則易消除雖植微善若有巧方便者則令無盡如後遇墮入角廣火焚薪若不達如是權用則功功徒動猶多障礙也文
義釋十一 惡品云 諸法畢竟空無所有寂滅無相之體從本不生是為無也真言身印瑜伽等能令行人成大利益入於佛慧是方便也若依方便而無慧但有智慧而無方便終不能成不可思議自在之用文
瑜伽事付論

義釋二 惡品云 瑜伽譯為相應若以女聲呼之則曰瑜祇所謂相應者即是觀行應理之行人也文

有相方便行事

義釋 惡品云 世尊大慈無限哀愍諸未來世障重根鈍衆生不能頓入法界故於此深祕藏中以旋轉攝持兼存淺略方便設於事相之中思惟修習亦成世間悉地功不唐捐三密冥實終成佛果文

義釋十二 惡品云 一相一味真實之見難信難解如來須以異方便世間持誦之法而助顯之文

義釋十二 惡品云

若問若言無作無生者今現見諸行人爲求悉地之果而勤方便得成彼果既有生有果則有所作云何不持耶答是義不然夫真言性以手印持誦之者體同虛空所生之果亦復如是出猶真言手印本章三事平等因緣能淨身

口意地之障既三障從此而不思議果

義釋八 惡品出

云有人生疑云何實際中能作如是種有爲事故偈中更說譬喻云如世間一切諸趣及彼依報住處皆悉依空而住因空得成而虛空所無所依亦無念者起作之行今此清淨法身亦復如是雖寂寂然不示諸法之相而遍無所不爲文

可修有相三密事

義釋二 惡品云 或有說言但觀心性無相無爲不應種種紛紛行若提道此說非也如四種不生觀中金色雖復在因在果常自無滅無增若不以方便消融淨穢則此不生之金無由可得行人亦復如是若不以三種祕密方便供養行門消融百六十心礦石之垢何以得此淨菩提心文

義釋一 惡品

云若諸行人殷勤修習能令三業同於本章從此一門得入法界即是普入一切法界門也文

義釋三 惡品

云設於事相之中思惟修習亦成世間悉地功不唐捐三密冥實終成佛果文

不修罪事

攝真實經下云五逆衆生墮落地獄尚有出期若人破壞三摩耶法入於地獄無有出期云何名爲破三摩耶法謂大瑜伽真言教王云何名爲破三摩耶謂有凡夫唯有受不能修行文

如說修行事

義釋五 惡品

云真言三昧門中雖有如是不思議果德能周給一國等賜衆生若諸衆生不能生難道想供養修行譬如王請益前無心飲戰則諸佛其若云何文又云若真言行者明解此法教中次第方便以必定信如說修行當得成就一切悉地若謂此說不然是十方三世佛有違本誓欺誑衆生罪也文

義釋云 本誓三身印真言及觀本尊此三事

和合故本尊即自降臨道場而來加被也然此行者初行之時向是凡夫自無德力何能即感佛菩薩等隨言而應耶但由彼佛菩薩等立誠言大誓願故若有衆生依我此法而修行之不勤法則者我必其應或雖不來而遙加護之若行人法則如法而不應赴即是違本所願故不得不應也亦如方珠向月而水降圓鏡向日而火生因緣相應而無思念此法亦可爲喻非是諸佛有心行而同凡夫之赴應也若心不相應事緣有闕則本尊不加護念故無應驗非佛菩薩等之過也文

日疏 惡品云

若不能如說而行則難以種文辭廣爲開示無所益也文

勇猛可修行事

悉地經云若人持誦真言久無效驗不可棄捨倍增廣願轉加精進以成爲現如是之人速得成就文不思議疏云若我所言誠實不虛者其有

滿持修習令其勢力與我無異文
悉地成就事

金疏云悉地者此云成就也。如來最勝
智故蘇疏云若但心重發願不發口業三
密關略悉地難得若身口成業一能助意
諸尊俯降必賜成就文

道事

弘五云能至涅槃故名爲道文

覺知事

弘三云對境名覺內了名知。覺體一義
意不失文

即身成佛事

付凡位成佛

蘇疏云然於成佛有二種義謂凡位成佛
聖○成佛言凡位成佛者若得如來智慧
雖未斷惑依正二報隨解融通於一。微
塵具見十方三世於一身分具見法界
相好凡夫依執從本以來如來遍法界之
依愚緣正報法然道理等虛空之正由未
遇緣不得顯現今依如來三密加持此身
法界依正顯現現似聖位位虛遠那
但以凡情庸劣不能親見唯佛能見爲凡
位成佛也故大興善寺和尚云諸法無定
性爲識之所轉若三密解起此凡夫之身
轉爲如來身此身之外無別佛身故五字
陀羅尼文釋云即於凡夫身現成就佛身
應以爲證也夫精進無懈晝夜修習斷除
惑障彌增顯現依正二報互相融通神力
自在上聖下凡亦同得見是爲聖位成佛
道文

煩惱即菩提事

金疏云仁王經云菩薩未成佛時以菩提
爲煩惱菩薩已成佛時以煩惱爲菩提文
圓覺經云一切諸來生無始幻無明皆從
諸如來圓覺心建立猶如虛空花依空而
有相空花若復滅滅虛空本不動幻從諸覺
生幻滅覺圓滿覺心不動故

貪欲即是道事

無行經云貪欲即是道。患難亦復然如是
三法中具無量佛法若斷貪患欲求諸
佛法是人爲道真賢如天與地

止二云爲增上慢說離經痴病名爲解脫

無增上慢者說離經痴病名爲解脫文

弘四云凡夫謂證二乘謂極爲此二人說
離經痴何者凡夫痴慢是故令斷二乘機

近宜爲說斷若無此二純諸菩薩即應爲
說離經痴病性即是解脫文

釋五云若言明生時暗滅故名爲破者已
生故滅未生故破即已生則無暗更何所

破未生則自無有體何能破若生時名爲
半已生半未生故明暗畢竟不相及文

弘四云若謂性無起息祇有起息其性天
殊何名體一答祇以觀性其體不二故云

法性無復起息是即從理俱無起息從事
說者祇有起息性無起息若絕待者無載

無性亦無起息若得此意但觀貪欲即是
法性文

末斷惡凡夫爲菩薩事

菩提心義二云涅槃經云雖復具足一切

煩惱而知如來秘密之藏是名初依菩薩
文

歷惡隨自意三昧事

止觀二云益攝摩羅滅殺滅意祇陀末利
唯酒唯戒和須密多經而梵行提婆達多
邪見即正文

普賢觀經云我心自空罪福無主觀心無
心法不住法文

不斷性惡事

弘八云觀普賢○料簡緣了中云如來不
斷性惡斷提不斷性善○問性德善惡何
以不斷答性德是善惡法門故不可斷一

切世間無能毀者如魔燒經卷豈能令於
性法門盡絕燒惡諸請亦不能令惡法門盡

問闍提不斷性善故後時還起善如來不
斷性惡故後時還起於修惡不了於性善故

性惡故後時還起於修惡不了於性善故
後時還爲修善樂是故修善還得起即以

修善治修惡則令修惡不得起佛雖斷於
性惡而能了達於性惡而於惡法得自在

不爲修惡之所染故修惡不得起故佛水
無於修惡自在用於惡法門闍提若能達

修惡則與如來無差別故知於善於惡善
達修性於修照性以性了修文

不斷而斷事

金疏云一切惑障若有性實理須斷除其
性本無何爲斷除是故不斷以爲正義若

見有惑而可除斷是惑上更加重惑是故
斷惑全爲不正文

凡舉一如事

處胎經云。法性如大海。不說有是非。凡夫賢聖人平等。無高下。唯在心垢滅取證如反掌。不增不減。經云。無上之依。即此法身流轉五道。名為衆生。即與法身修行六度。名為菩薩。即此法身到於彼岸。名為如來。又義釋云。六趣衆生與毘盧遮那佛本無二體。但隨衆生種。妄想立種。名耳。

金錫論云。阿鼻依正。全處極聖之自心。是虛身土。不逾凡下之一念。

義釋云。知諸法畢竟等。故能以種煩惱惡業為如來事。於無間獄中受三禪樂文。

圓覺經云。一切障礙。即究竟覺。得念失念。無非解脫。成法破法。皆名涅槃。智慧愚痴。通為般若。菩薩外道所成就法。同是菩提。無明真如。無異境界。諸戒定慧。及淫怒癡。俱是覺行。衆生國土。同一法性。地獄天堂。皆為淨土。有性無性。齊成佛道。一切煩惱。畢竟解脫。法界海慧。照了諸相。猶如虛空。

此名如來。隨順覺性文。

又云。此圓覺心。能同流轉。譬如動目。能搖湛水。又如定眼。猶迴轉火。雲映月運。舟行岸移。文。

又云。生死與涅槃。凡夫及諸佛。同為空花。根文。

又云。一切如來。妙圓覺心。本無菩提。及與涅槃。亦無成佛。及不成佛。文。

十界互具事

佛果已滿。從事而說。初地初住。分具十界。乃至凡夫。但是理具文。

教時義云。凡夫心性。理具十界。隨起一因。隨感一界。以如理。故真如一體。以如量。故俗如無量。諸佛果海。事具十界。開理顯事。法界法爾。以如理。故真如一體。以如量。故俗如無量。

論得即身成佛事

教時義云。設修此觀。即身成佛之人。亦應隨形。一如常人。非有緣人。誰見其佛。文。

義訣云。此經所說。直入直修。直滿直證。即於此生。得如來地。善巧智。故文。

初發心事

弘決二云。三世諸佛。豈有不從發菩提心生。文。

義釋云。住心云。行者最初開發金剛寶藏時。見是心。淨性如淨虛空。趣諸數真。爾時離因業生。佛樹芽生。此芽生時。見遍法界。何況伎藝花果。故云。生廣大功德。以過心行。戲論。故不可轉。猶若闍浮檀金。無能說其過惡。故云。其性常堅固。若知自心有如是印。當知是菩提生也。文。

又云。真言行者。於初發心時。直觀自心。實相。了知本不生。故。即時。人法。戲論。靜若虛空。成自然覺。不由他悟。當知此觀復名。頓悟法門也。文。

又云。住此乘者。初發心時。即成正覺。不動生死。而至涅槃。文。

又云。問曰。若即心是道者。何故衆生。輪迴生死。不得成佛。答曰。以不如實知。故。所謂。愚童。凡夫。若聞是法。少有能信。識性二乘。雖自觀察。未如實知。若如實自知。即是初發心時。便成正覺。文。

義釋云。十四云。行者最初先有菩提心。此是一切佛法因。也。則離於妙因。何有進行。耶。文。

義釋云。初心不異後心。初入法時。大空。還是究竟法界。大空。是故。果即是因。亦非因。又云。以秘藏中。初心。勢力不異。後心。文。

無最義經云。即於是身。得無生法。忍。生死煩惱。一時斷壞。文。

起信論云。依本覺。故。而不覺。依不覺。故。說有始覺。若得始覺。還同本覺。取意。

發真正菩提心事

弘八云。初起大志。趣超所期。名之為發。不依教道。為真。依三諦理。名正。菩提。即是所期之果。妙境。即是所行之路。心即能行。能。文。

發心伏心。明心。菩提。事

菩提心。義云。釋論五十八云。一者發心。菩提。於無量生死中。為阿耨菩提。故。二者伏心。菩提。於諸煩惱。調伏。其心。令行。諸波羅蜜。故。三者明心。菩提。觀三世法。總相。別相。諸法。實相。諸波羅蜜。故。四者出到菩提。於般若中。不著般若。能破諸惑。見十方佛。出於三界。到薩婆。若故。五者無上菩提。坐道。

場得菩提故文

名字發菩提心事

菩提心義云今諸凡夫聞自心佛不生疑處是皆名字發菩提心文

法明道事

日疏云法明者以覺心本不生其心淨住生大慧覺明普照無量法性見說佛所行之道故云法明道也文

地理事

菩提心義云金剛頂瑜伽經有四種地一解行地謂三十心也二普賢地謂十地也三大普賢地謂等覺也四普照地謂妙覺也文

出生義云削地位之階漸開等妙之頓旨

文

義釋五品云若行人初發心時能如是正觀心性者亦即名為入如來定豈煩漸超四處至究竟畢文

漸超四處至究竟畢文

演密云四處者十住十行十迴向十地也

文

弘二云如諸經生死即是涅槃之流若無六位寧免上慢者不明即將何以辨同異前三文

漸入超昇頓入事

義釋五品云而諸衆生有漸入者有超昇者有頓入者然其所趣畢竟同歸文

自信作佛事

義釋五品云雖從機感因緣而生不動實際雖善巧方便無所不爲然非佛所作

雖普門異說而以佛之知見示悟衆生文

義釋十四品云猶如虛空無相無分別又虛空無相而衆德所依萬像依之而立菩提亦如是畢竟無相無分別而具一切功德也文

義釋十一云諸法雖從因生而生因無相雖從緣生而此緣無相雖從緣起而法本不生雖從緣滅而無生住之相文

菩提心論云若無勢力廣增益住法但觀菩提心佛說此中具萬行滿足淨白純淨法文

義釋云世尊欲令衆生如實知自心故更以方便分別演說文

華嚴經云心如工畫師造種種五陰一切世間中莫不從心造三界唯一心心外無別法心佛及衆生是三無差別文

圓覺經云始知衆生本來成佛生死涅槃猶如昨夢文

義釋五品云衆生一念心中有如來壽量長遠之身寂光海會文

義釋五品云一切衆生皆亦同此法界之體若如是見之時即是悉地之相能普現色身示無盡莊嚴也文

又云若離此心性更於餘處見於如來無有是處也文

又云以一切衆生自心本來清淨而以無明蔽覆不能了知若淨此心即是漫荼羅更不猶餘處來也行及果報皆亦如是

一切萬法乃至形顯等色萬類差別莫不

從心分別而有文

義釋五品云衆生自心即是一切智如實了知名爲一切智者是故此教善滿直以眞語爲門自心發菩提即心具萬行見心正等覺證心大涅槃發起心方便嚴淨心佛國從因至果皆以無所住而住其心

又云一切衆生色心實相從本際已來常是毘盧遮那平等智身非是得菩提時絕空諸法便成法界也文

義釋五品云觀身口意業自無別體統未歸本唯是一心而此心實相常是平等法界文

花嚴經云十方求成佛不知身心本成佛往昔精進捨生死不知生死即涅槃

大蓮花三昧經云歸命本覺心法身常住妙法心蓮臺本來具足三身僞三十七條住心城遠離因果法然具普門無數諸三昧無邊德海本圓滿還我頂禮心諸佛文

自證不由他悟事

十地論云性海果分不可說不與言說相應故普賢因分可說與言說相應故文

義釋十一云即以此門大悲方便而爲衆生開示顯說然實不由他悟不從他得也

如有盲人問他乳色何似乃至問色如雪便生冷想聞色如鵝便生動想聞色如貝便生堅想乃至以種種喻方便表示終不能解從增心斷妄計而已何以故由彼自

無明自故第一義諸亦爾若不能如實自了知故他種、開導終無得理文

義釋住心云如是自證之境說者無言觀者無見不同手中蘊摩勒果可轉授他人也若可以言語授人者釋迦菩薩定光授決之時即應成佛何以故具修方便要待無師自覺方名佛耶又如目觀世人刀杖所傷雖復信其受苦無疑然種、令說終不證知若自身獨受乃得明了文

義釋住心云以大空之心自證心之大空文

義釋住心云心自證心、自覺心是中無知解者無知解者非始開曉亦無開曉之者文

即證大覺位事

義釋住心云若證無相無礙之理即是於法而得自在成菩提也文

菩提心論云若人求佛慧通達菩提心父母所生身速證大覺位文

義釋十四云由見實故非實自除非從外有法來入身也除安時實相自現也文

義釋住心云三菩提是正覺正知義謂以如實知過去未來現在衆生數非衆生數有常無常等一切諸法皆了、覺知故故名爲覺文

菩提心論云若煩惱當體即菩提者無別煩惱體耶答不了貪欲即菩提於貪作惱名煩惱無別煩惱前引如來藏經等無明迷覆法身者約未了煩惱即菩提等

名爲迷覆如覆從自覆名覆非覆他物然文云譬觀盆中金等者是約未了之時例如天台圓教不斷無明而猶名斷文

禾云上諸文等皆分明然覆從之譬指常覺仍抄加之

草木成佛事

教時義云法相○只依境心被量知故爲唯以是色等全爲慮知今義不爾色體全心、體全色若同今者應立非情有佛性義若不立者境心不融良有以也文

佛界生界不增減事

義釋云無量佛得道成就而法界不增無量衆生滅度法界不減若衆生勝進亦非加益若破煩惱亦無所損即不思議界性同金剛不可破壞若有妨礙則有彼此有彼此則可破壞今即無妨礙故不可破壞也文

近年每披覽之次所抄出之文積聚箱底散在案頭爰依去年之勞廢稽古之動然間或爲鼠鼠被破損或爲童蒙令紛失今拾所殘聊所部類也是則兼日存次第篇目而非抄出只今抄出現在進次第許也依之卷內最要之篇缺而存略篇內最要之文多以漏落後賢悉莫類并註耳

文永十年六月三日類聚了

弘安五年二月晦日書寫了

章澄五十二年

正和三年十一月二十日書寫了

一交了

寶永七年七月中院書之

鶴頭院已講嚴覺

享保九辰年同午年於出雲寺書寫校

合了

本寂

六六

五十二

五十二

五十二

五十二

五十二

五十二

義一云入眞言門略有三事一者身密門二者語密門三者心密門○行者以此三方便自淨業即爲如來三密之所加持乃至於能於此生滿足地波羅蜜不復經歷劫數備修諸對治行○如入遠行乘羊去者久之乃到乘馬則差遠若乘神通人於發意頃便至所謂文

義一云若諸行人懇勵修習能令三業同於本尊從此一門得入法界即是普人一切法界門也文

同七云或捨身口意奉獻如來諸有諸所作隨此而轉即是眞正菩提心文

三昧

義五云心緣一境而不馳散是等持義文

三昧耶

義六云三昧耶是平等義是本誓義是除障義是覺覺義 言平等者謂如來現證此三昧時見一切衆生種身語意皆悉與如來等禪定智慧與實相身亦畢竟等初發心時與地波羅蜜滿時亦畢竟等是故出誠語言以告衆生若我所言必定不虛者令一切衆生發此誠諦時亦觀三密加持無盡莊嚴與如來等以是因緣故能作金剛事業故名三昧耶也 言本誓者如來現證此三昧時見一切衆生悉有成佛義故即時立大誓願我今要從普門以無量方便令一切衆生皆無上菩提解衆生界未盡以來我之事業終不休息若有衆生隨我本誓發此誠實言時亦令彼

所有事業皆悉成金剛性故名三昧耶也言除障者如來見一切衆生悉有如來法身但由一念無明故常在目前而不覺知是故發誠實言我今要當設種方便普爲一切衆生決除眼膜若我誓願必當成就者令諸衆生隨我方便說此誠實言時乃至於一生中獲無垢眼障盡都盡故名三昧耶也 言覺覺義者如來以一切衆生皆在無明睡故於如是功德不自覺知故以誠言感動令得醒悟亦以此驚覺諸菩薩等令起深禪定猶覺師子頻申若有眞言行人說此三昧耶者我等諸佛亦當憶時本誓不得違越猶如國王自制法已還自發教順行之故名三昧耶也文

三平等

日疏云即以平等身口意秘密加持爲所入門謂以身平等之密印語平等之眞言心平等之妙觀爲方便故遠見加持受用身如來加持受用身即是見遍遮那文

義一云身等於語等於心猶如大海遍一切處同一鹹味故云平等文

三種觀

義五云就有相喻伽自有上中下三種上謂觀見盧遮那等諸如來身中謂觀文殊面利等諸菩薩身下謂觀毘陀羅等隨類之身文

三昧耶

義十四云但能發心誓欲成佛然未能正觀如來功德不能了知以何法而得成佛

未能具有觀照之慧但有求佛之心而未能了達自己身之本性有何功德但由此慧性能於生死中最初發心而求佛果此是初三昧耶也從此心後得如實智生謂能以慧決擇了知此是功德此非功德等是處非處邪正之相以得如實智故能離無盡分別妄見之網善滅諸戲論安住眞實相中然此實智即是菩提心也三昧耶是等義此心等發名三昧耶也初心雖未具實智然亦漸成佛度人即是等心故亦得三昧耶名也從此第二心相續無間無障故次即於眞實句中中了實智已於一切無盡衆生而起大悲心是第三昧耶也文

三智 三慧

義五云又大論明薩婆若有三種名一切智與一乘共道種智與菩薩共一切種智是佛不共法此三智其實一心中得爲分別令人易解故作三種名即此阿字義也文

智論云令人易了以三名分別其實三智一心中得文

三身

又云道慧道種慧一切種慧三慧約因三智約果因中總別果上總別文亦開慧亦思慧亦身修慧

楞伽經云無相無形等是法身說法之相悲智薰習等是報身說法之相應世發言等是應身說法之相文

天台云、境妙究竟、顯名毘盧遮那智妙究竟顯名盧遮那行妙究竟顯名釋迦牟尼

又云、若存三身法定不說報通二義應化

定說若即三身俱說俱不說

教時義云、如今釋尊法身名毘盧遮那、報

身名盧遮那、應身名釋迦牟尼、此是一方

一化所觀三名、其實三身以一切諸法爲

體爲名文

指歸云、大日如來色究竟天成自受用之

後賢善薩受大日勅下、闍浮提降伏九

十五種外道八相作佛文

最勝王經三身云、一切如來有三種身、一

者化身、二者應身、三者法身、如是三身具

足、接受阿耨多羅三藐三菩提文

三德

止二云、諸佛爲一大事因緣出現於世、示

種、像、威、令衆生同見法身、見法身已及

衆生俱歸法身文

又云、佛說種、法、威、令衆生究竟如來一

切智、其已佛及衆生俱歸般若文

又云、佛現種、方便神通變化、解說諸義、

不令一人獨得滅度、皆以如來滅度而滅

度之、既滅度已、佛及衆生俱歸解脫文

三力偈

義八云、一者以我功德力、故二者周遍法

以心念加之、如花即以花眞言、香即以香

眞言加之、乃至一切處、拔苦與樂、獻佛等

皆成也、○以此三緣合故、則能成就、就不思

議美也、如此作者、當知應理、故言當得如

理也文

又云、其下云、於供養法中、一、支分悉通

達已、當其所有、於日之時、辦華香華燒

香燈明飲食等、以普遍心供養三寶、發大

悲願、廣及衆生、由自功德力、與如來加持

力、及以法界力和合故、令此功德靈海等

虛空、不可窮盡、隨行人心力、勢分所作、皆

成文

三世無障薩智戒

大日經一品、若族姓子住是戒者、以身

語意合爲一、不作一切諸法、云何爲戒、所

謂觀察捨於自身奉獻諸佛菩薩、何以故、

若捨自身、則爲捨彼三事、云何爲三、謂身

語意是、故族姓子以受身語意戒、得名甚

應、所以者何、離彼身語意戒、菩薩摩訶薩

應如是學文

義四云、由倒想故、有無量想生、爲此諸想

所礙、不得佛無礙智、今行者深觀十緣生

句、了知三業畢竟不生、法性自爾、常無所

作、是名住無爲戒也、如是淨戒、尚非如來

法未離我人之網、云何得名菩提薩埵耶

故經次云、是故族姓子、以受身語意戒、得

名菩薩、所以者何、離彼身語意故、菩薩摩

訶薩應如是學文

三種薩埵

義一云、瑜伽宗薩埵、略有三種、一者惡道

薩埵、謂六道凡夫、不知實諦因果、心行邪

道、修習苦因、總者三界堅執不捨、故以爲

名、二者有礙薩埵、即二乘也、雖覺知生死

過患、自求出離、得至涅槃、著保化城、興滅

度想、於如來功德未生願樂之心、故以爲

名、三者菩提薩埵、無上菩提、提出過一切障

度、戲論種、過失、是一向純善白淨微妙

不可譬類、義即是衆生本性、不可思議、心

也能忍如是成道事、願樂修行堅固不動

故名菩提薩埵、多文

五秘密軌云、惡道薩埵、智薩埵、金剛薩埵、文

三解脫門 義字釋

義六云、上有義字、空點是大空義、即是空

解脫門、本體是詞字、離因緣故、即是無相

解脫門、下有卽字、三昧盡、以本不生故、是

無作解脫門文

三句法門

義一云、菩提心爲因、大悲爲根、方便爲究

竟者、猶如世間種子、雖四大衆緣故、得生

根如是次第、乃至果實成就、名究竟文

又云、十方三世一切如來、種、因緣隨宜

演說、無非爲此三句法門文

祕藏記云、是卽眞言行者用心也文

三重要茶羅

義三云：如來加持故，從佛菩提自證之德現八葉中胎身，從金剛密印現第一重金剛手等諸內。○眷屬從大悲萬行現第二重摩訶薩埵諸大眷屬，從普門方便現第三重一切衆生喜見隨類之身文。同五云：三重要陀羅中，五位三昧皆是毘盧遮那祕密加持其與相應者，皆可一生成佛，何有淺深之殊文。

三明

金疏二云：宿命、天眼、漏盡，是名三明。文又云：知過去宿命事是名通，知過去因緣行業名明。

三障

蘇疏一云：報障、業障、煩惱障。問諸餘經云：報障難轉，因時可救果無如何，何故說解除三障令得安樂？答：彼對一緣作如是說，是有餘說，不是該攝了義說也。何者？金光明等經云：諸根不具，壽命損減等，當淨洗浴，悉是經典，是經威德悉能消除。諸大乘經多有此例，又祕教中亦延短命獲得長壽，轉於薄福現得富貴，亦捨凡身現得聖身，於世出世此說最多，是故不得以彼小經結難大道文。

三種施

同六云：貧、病、煩惱障，惡報障，業障。文

三種灌頂

千手軌云：黃生施、無畏施、法施。文祕藏記云：一摩頂灌頂，諸佛摩頂授記，二

授記灌頂，諸佛以言說授記，三放光灌頂，諸佛放光令被其人得益。文

義十一云：灌頂有三種：一者但以印法作之，摩諸作業，此是入祕密曼荼羅者令一具求衆事及當於道有礙。○二者以作事業而灌頂者，即是師及弟子皆先作業也。謂先令弟子七日已來，誠心禮悔之類，師亦於七日以來爲其持誦，祕求感應，及令辨諸供物香花之類。○三者但以心而作灌頂，如是灌頂不擇時不擇方。○師弟俱得灌頂，以心灌頂，猶如摩頂授記也。○其灌頂法，猶如阿闍梨先入淨室而住，三昧如前所說，以身四分作四重曼荼羅位。○如是作已，以祕密加持故，令彼弟子先在門外而待命者，自然而得金剛手威神，如法既入室已，以金剛手所加持故，現觀曼荼羅諸尊之位。○然現前一尊之本尊之形及印字等，亦悉明了，爾時行者復以加持力，故手自然蒙授妙花，而以供養大衆，隨所墮本尊之真身，妙即起以妙音聲而安慰之，爲作祕授，爾時本尊即取一大會諸尊，咸甘露三昧之水，而爲彼弟子現前灌頂，爾時阿闍梨但坐一處而人三昧寂然不動，而能成就如是勝事也。文

三種意生身

玄六云：一者樂法意生身，二者三昧意生身，三者自性意生身。別義義九云：隨意所欲皆成，如得意生身者，隨

念至十方也。當知如來有如是自在方便，能令無相離相門中而著現色身，成辦一切佛事，維持誦時，能壞一切生死種子，成就善提之種子。文

又云：以身心清淨故，即得隨生，隨意生之身，隨念而生也。隨生謂因念誦隨生身心清淨也。文

義一云：即三諦空，即空即假即中，遠離一切戲論，至於本不生際。○者即是自性清淨心。○者即是阿字門。文

義八云：知眞言行門一切有所作皆幻化，乃至乾闥婆城以無生無性畢竟不可得，故即是空義，不違彼。因緣合時有如是幻相，故即是假義，寂照實際不出於心，故即是中義。文

弘五云：心性不動，假立中名，亡泯三千，假立空稱，雖亡而存，假立假號。文

三分壽命

數時壽論云：大集經及婆娑論云：諸佛皆捨第三分壽，俱與師云：有人云：捨第四分。有人云：捨第五分。此二乃違大集婆娑。以三十年爲一分，故百歲壽迎捨第三分。方八十年以爲正義。文

三種識

菩提心義五云：識有三種，謂眞識轉識現識也。即是如夫九八七三種。文

又云：眞識本覺，現謂第八，餘七俱名分別。文

三性門 唯識論

一 遍計所執 唯遺忘起等無體別文

二 依他起性 因緣生法也

三 圓成實性 離相真實

三 無性 同論

相無性 謂前遍計所執無體相故

生無性 謂前依他無自性故

勝義無性 謂前圓成實諸相故

三 諸

義五云此經是法王秘密寶不妄示卑賤

之人如釋迦出世四十餘年因舍利弗等

惡趣三諸方為略說妙法蓮華義今此本

地之身又是妙法蓮花最深秘密處故善

量品云常在靈鷲山及餘諸住處乃至我

淨土不毀而來見燒盡即此宗論伽之意

耳又因補處菩薩惡趣三諸方為說之苟

無頓悟之機則不入其手故不著為一切

衆生文

三 佛頂 廣生佛頂經生佛頂

大日經第一云祕初名廣大頂次名極廣

大及無邊普賢皆應善安立文

三 種菩提心

菩提心論云諸佛菩薩昔在因地勝義行

願三摩地為戒乃至成佛無時暫忘惟真

言法中即身成佛故是說三摩地法於諸

教中闕而不書一者行願二者勝義三者

三摩地文

三 種界 一法界二心界三衆生界

義三云離法界無別衆生界即心是

法界離心界無別法界即心是心界當

知此三種無二無別文

三 毒 貪瞋癡

義云二乘雖破三毒亦不了盡如盛香

器餘氣故在文

蘇疏云貪瞋癡等能害法身慧命故名毒

也文

三 不退

金疏五云一位不退二行不退三念不退

不生三惡道位不退不生邊地諸根完具

不受女身即行不退常隨宿命即念不退

又云初住得如來一身無量身其三不退

此圓教不退又十地念不退別教義文

三 藏 具言

一修多羅藏 大日金剛頂經

二毘那耶藏 蘇悉地經婆呼經等

三阿毘達磨 釋摩訶衍論菩提心論

三 種身

大日經六云諸尊有三種身所謂字印形

像彼字有二種謂聲及菩提心印有二種

所謂有形無形本尊之身亦有二種所謂

清淨非清淨○身離一切相非淨有想之

身則有顯形彩色彼二種尊形成就二種

事有想成就就有想悉地無想故隨生無

想悉地文

三 品悉地宮

義二云此中言悉地宮有上中下上密嚴

佛國出過三界非二乘所得見聞中謂十

方嚴淨土下謂諸天修羅宮等若行者成

三品持明仙時安住如是悉地宮中當以

此喻觀祭文

乾闥婆喻也

三 寶 世間

義二云因陀是梵王所領四種明論大園

陀論師是受持彼經能教受者以能開示

出欲之行故應歸依也於彼部類之中梵

王猶如佛四圍陀典猶如十二部經傳此

法者猶如和合僧時彼開如是等世間三

寶歡喜歸依隨順修行是第八生死凡夫

無畏依也文

三 種寂光土

弘二云初住已上名下寂光等覺為中妙

覺為上出淨名號文

三 種止觀

止一云一漸次二不定三圓頓皆是大乘

俱緣實相文

三 種有 釋論弘九引之

相待有 假名有 法有

三 法

弘七云問壽煖識三與身息心既其不周

由義何在答煖即是身以由煖故精血不

壞從功能說故名為煖壽名風息初託胎

時有一毫氣但根未具時隨母氣根具氣

分名為兒息山有息故連持此身從能持

說故名壽識即是心從當體說文

三 自食 乳酪酥也

無垢淨光經云乳酪酥米飯 承云千手觀音

和氣酪 三白食 乳酪酥也 承云千手觀音

三部：母

佛眼 白衣風音 忙莽計云、

三部：主

輪王佛頂 馬頭觀音 降三世

三部明妃

無能勝 多羅 金剛鉤

三部忿怒

蓮花軍荼利 甘露軍荼利

三妄執 大日經義釋等可見之

能妄執 細妄執 極細妄執

義二云：越世間三妄執出世間心生者若

以淨菩提心爲出世間心即是超越三劫

瑜祇行梵云劫波有二義一者時分二者

妄執若依常途解釋度三阿僧祇劫得成

正覺若祕密釋超一劫瑜祇行即是度百

六十心等一重能妄執名一阿僧祇劫超

二劫瑜祇行又度一百六十心等一重細

妄執名二阿僧祇劫眞言門行者復超一

劫更度百六十心等一重極細妄執得至

佛慈初心故云三阿僧祇劫成佛也若一

生度此三妄執即一生成佛何論時分耶

然就第一重內最初解了唯溫無我時即

名出世間心生也度世間百六十心離我

倒所生三毒根本名越三毒妄執也復次

有三妄執所謂根境界淹留修行根謂六

根境謂六塵界謂六識界以外十二人

界即是根境故合言之此是三果學人所

留滯處故云淹留修行也復次有三妄執

所謂業煩惱株杪及無明種子即是無學

聖人所斷最難斷處凡有三種三妄執也
學摩訶衍人初得出世初心與小乘見道
齊然不墮聲聞正位所以兩者山彼從初
發心即知心性但爲我倒所覆未得現觀
爾時諸觀陰界人等悉從緣生無常變異
文

四種曼荼羅

金對六云：教和尚說○初大者以五大色
成如來妙色身故云大也第二三者佛常
住佛性平等三昧定而恒然不變猶如金
剛是故示以金剛杵形也第三法者軌則
決定義也如來所出言語普覺無非實相
若人聞之決定成佛故云法也第四羯磨
者羯磨事業威儀之義也諸佛如來威儀
也如幻三昧際現自在隨顯示現大小悲
怒之形皆無非法性境界矣羯磨之事如
是四種之義甚有深廣文

四佛

出生義云：山大圓鏡智厥有金剛平等現
等覺身則塔中方之東阿闍如來也由平
等性智厥有義平等現等覺身則塔中方
之西寶生如來也由妙觀察智厥有法平
等現等覺身則塔中方之西阿彌陀如來
也由成所作智厥有衆平等現等覺身則
塔中方之北不空成就如來也文

寶幢如來

義三云：寶幢是發菩提心義也譬如軍將
統御大衆要得輕旗然後部分齊一能破

敵國成大功名如來萬行亦復如是。一
切智願爲輕旗於菩提樹下降伏四魔軍
衆故爲名文

花開敷

婆羅樹王花開敷佛○始自菩提心種子
長養大悲萬行今成遍覺萬德開敷故以
爲名文

無量壽

以衆生界無盡故諸佛大悲方便亦無終
盡故名無量壽

不動佛

此是如來涅槃智是故義云不動○當云
鼓音如來如天鼓都無形相亦無住處而
能演說法音整悟衆生大般涅槃亦復如
是非如二乘永寂都無妙用故以爲喻文

四波羅蜜 金寶法身出

金疏三云：山四如來智出生四波羅蜜若
薩焉蓋爲三際一切諸聖賢生成養育之
母於是印成法界體性智自受用身文

菩提心論云於三十七尊中五方佛位各

表一智也東方阿閼佛由成大圓鏡智亦

名金剛智也南方寶生佛由成平等性智

亦名諸頂智也西方阿彌陀佛由成妙觀

察智亦名蓮華智亦名轉法輪智也北方

不空成就佛由成所作智亦名羯磨智也

也中方毘盧遮那佛由成法界智爲本已

上四佛智出生四波羅蜜菩薩焉四菩薩

即金寶法身也三世一切諸聖賢生成養

育之母於是印成法界體性中流出四佛

也文

四攝 此義創始

金剛界禮佛云南無一切如來四攝智金

剛鈎菩薩等盡虛空遍法界一切成辦菩

薩摩訶薩南無一切如來善巧智金剛菩

薩摩訶薩南無一切如來堅固智金剛菩

薩摩訶薩南無一切如來樂智金剛鈎菩

薩摩訶薩南無一切如來歡樂智金剛鈎菩

薩摩訶薩南無一切如來樂智金剛鈎菩

薩摩訶薩南無一切如來樂智金剛鈎菩

薩摩訶薩南無一切如來樂智金剛鈎菩

薩摩訶薩南無一切如來樂智金剛鈎菩

薩摩訶薩南無一切如來樂智金剛鈎菩

薩摩訶薩南無一切如來樂智金剛鈎菩

薩摩訶薩南無一切如來樂智金剛鈎菩

薩摩訶薩南無一切如來樂智金剛鈎菩

薩摩訶薩南無一切如來樂智金剛鈎菩

薩摩訶薩南無一切如來樂智金剛鈎菩

薩摩訶薩南無一切如來樂智金剛鈎菩

薩摩訶薩南無一切如來樂智金剛鈎菩

薩摩訶薩南無一切如來樂智金剛鈎菩

薩摩訶薩南無一切如來樂智金剛鈎菩

薩摩訶薩南無一切如來樂智金剛鈎菩

薩摩訶薩南無一切如來樂智金剛鈎菩

薩摩訶薩南無一切如來樂智金剛鈎菩

薩摩訶薩南無一切如來樂智金剛鈎菩

薩摩訶薩南無一切如來樂智金剛鈎菩

薩摩訶薩南無一切如來樂智金剛鈎菩

薩摩訶薩南無一切如來樂智金剛鈎菩

薩摩訶薩南無一切如來樂智金剛鈎菩

前求成就文

禾云降三世輪已下四印皆具二十一

四種法身

菩提心論云即此三摩地者能達諸佛自

性悟諸佛法身證法界體性智成見盧遮

那自性身受用身變化身等流身等

分別聖位經云自性自受用變化身等流

佛德三十六者同自性身並以法界身總

成三十七文

四種念誦 委別作法

義八云意支念誦先持誦承又云先具支念

誦作成誦

義八云先當一心修習心持誦法使分明

誦了任運純熟欲於現法之中作成誦故

當依數時相現等方便以自期致心如法

作先持誦能證知障盡消滅乃作具支念

誦又自證知悉地前相然後應起成就曼

茶羅文

悉地軌云字數念誦時數念誦相貌念誦

增加念誦文

海雲血脈云一聲念誦二語念誦三語念誦

謂舌端微動唇齒合三摩地念誦謂住

定與觀智相應四勝義念誦謂思第一義

誦如之理文

文殊師利瑜伽五字念誦修行教誨院即

云一者三摩地○二者音音○三者金剛

念○四除魔○四種雖差別一念為無二

文

蘇疏云念即心念誦是口誦文

四智四行

義四云正四四葉是如來四智四角四葉

是如來四行

四種言說

釋論云

一者相言說 此謂諸色等

二者夢言說 此謂已知依用虛妄之境界依境界夢

三者妄執言說 此謂所依用虛妄之境界依境界夢

四者無始言說 此謂無始無終無所依用虛妄之境界依境界夢

五者如義言說 此謂無始無終無所依用虛妄之境界依境界夢

又云前四言說虛妄說故不能談真後一

言說如實說故得談真理文

四種供養

義十一云一者是供養香花及諸香等乃

以物供也二者合掌此謂禮敬也三者翹悲四

者蓮心謂想香花滿法界蓮心已即用合

掌印也并合掌慈悲三事皆蓮心也文

四種生死

教時義一云初起無明住地先感流來生

死次起四種住地乃感分段生死若免四

種住地者感因緣生死若從無明住地乃

感反易生死文

四緣

頌疏云一因緣二等無間緣三所緣

四增上緣

四悉境

一者世界悉境 二者為人悉境 三者對治悉境 四者第一義悉境

地人

地人

四句

一者自二者他三者共四者離
禾云兩單俱非之四句是也

四相

一者生二者住三者異四者滅

四諦

苦集滅道

四種釋天台因緣的心
不思議疏云淺略深祕中深祕中

深祕

四姓

刹利婆羅門毘沙首陀

四種佛土

此云同居有四方便三實報二寂光但
一若橫敵對者同居生滅方便無生滅實

報無礙寂光無作文

四魔

對記云五陰魔煩惱魔天魔死魔

四種灌頂

玉觀但多羅經第三云一者除難二者成
就三者增益己身四者得阿闍梨位文

四種成就

尊勝瑜伽法云除災增益降伏攝召即是
方圓三角半月曼荼羅等文

五部五智

帖云如來法界自性清淨理中次金剛部
者即五智金剛杵爲三形是五佛智慧也
即第八識轉成大圓鏡智付第八識有染
淨二分淨分者即九識法界性智如來部

五智

也今此大圓鏡第八識中染分轉成無漏
智也金剛部名五智金剛也即智慧其
本也即內證智慧法門也大寶部者即摩
尼寶爲三形是諸佛福德門也即福智二
嚴圓備因圓果滿方現相好莊嚴寶冠瑠
璃之相示人也即第七識轉平等性智今
方依前金剛智慧門所顯因圓果滿佛藏
五佛寶冠以灌頂智灌一切衆生頂授菩
薩不退轉職位故此部殊名灌頂三昧地
智也又法界智者理上○冥合故名智也
大蓮花部者即自性清淨蓮花爲三形是
表一切衆生身中自性清淨理也第六識
轉成妙觀察智即說自性清淨理合一切
識自他清淨句之法門也即是說法利生
智也大羯磨部者即以業杵爲三形是事
業三昧耶智也前五識成所作智也今
諸佛事業者諸佛說法利生之時必有神
通事業謂成天雨或地動或放光或舌相
親也即自修事業亦令一切修事業所謂
親近奉事供養恭敬等皆是也各各四親
近具如心要等金剛界多是從本垂迹意
也文

五智

祕藏記云法界體性智者三密差別數過
利廣名之法界諸法所依故曰體也法然
不壞故名爲性決斷分明故名爲智大圓
鏡智者謂自他三密無有邊際名之大也
具足不缺曰圓實智高繁萬像顯現曰鏡
也平等性智者性淨智水不簡情非情故

彼此同如故常住不變故名曰平等性智
妙觀察智者五眼高臨邪正不謬因爲
名成所作智者二利應作故曰所作妙業
必遂成之名也文

金疏二云如來淨阿賴耶大圓鏡智相應
證得堅固無漏之三摩地能淨無始無明
地微細煩惱此智性淨圓明鑒照無物不
鑒○第七無漏末那與第八淨阿賴耶識
中無漏種子能緣所緣平等性智能取所
取故證得平等性智○謂緣自他一切諸
法皆平等故即真如境平等性○如來
清淨意識與妙觀察智相應證得一切法
本性清淨於淨妙佛國土爲諸菩薩能轉
無上法輪○此智觀察自他諸法自相共
相等能現無邊作用差別兩大法雨令諸
有情皆皆獲得利益安樂○如來無漏五
識與成所作智相應現三業化於淨妙國
土及難樂世界任運無功用無分別作佛
事有情事此智不欣厭淨妙及難樂若能
起作一切事業文

菩提心發二云大圓鏡智昔現有爲無爲
諸法能發自他大善提心故於鏡智照了
衆生發大誓願而化度之平等性智普了
能取所取二執其性平等惑即解脫一切
衆生五住煩惱無非佛地福德寶藏故於
此智照了惑性而修智之妙觀察智觀察
法門於大會中轉妙法輪故於此智照了
法門而修學之成所作智作二事業一者
供養諸佛事業二者利益衆生事業若事

供養諸佛事業二者利益衆生事業若事

供養諸佛事業二者利益衆生事業若事

供養諸佛事業二者利益衆生事業若事

供養諸佛事業二者利益衆生事業若事

供養諸佛事業二者利益衆生事業若事

供養諸佛事業二者利益衆生事業若事

供養諸佛事業二者利益衆生事業若事

供養諸佛事業二者利益衆生事業若事

供養諸佛事業二者利益衆生事業若事

供養諸佛事業二者利益衆生事業若事

供養諸佛事業二者利益衆生事業若事

供養諸佛事業二者利益衆生事業若事

供養諸佛事業二者利益衆生事業若事

供養諸佛事業二者利益衆生事業若事

供養諸佛事業二者利益衆生事業若事

供養諸佛事業二者利益衆生事業若事

供養諸佛事業二者利益衆生事業若事

供養諸佛事業二者利益衆生事業若事

供養諸佛事業二者利益衆生事業若事

供養諸佛事業二者利益衆生事業若事

供養諸佛事業二者利益衆生事業若事

供養諸佛事業二者利益衆生事業若事

供養諸佛事業二者利益衆生事業若事

如來亦爲衆生故於此智照了承事而成
立之法界體性智總上四智以爲體性名
爲菩提故於此智照了極果而修證之又
大圓鏡智是自他菩提心如前說故緣此
智照了自心本有菩提發起其心平等性
智照惑爲漏故緣此智照智現成菩提故
所作智事佛利生數現生滅到一切處故
緣此智現人涅槃法界體性智理智圓滿
方便周遍故緣此智修大方便故於此五
亦起五顯文

又云釋法界體性四釋不同若淺略釋者
三乘教所明真如法界之理若深祕釋諸
一乘教所明真如理智十法界法若祕中
深祕釋諸眞言教所明法界體性諸尊三
密若祕中深祕釋諸眞言教所明法界
體性四種受茶羅文

略出經云如來五種智亦名法界性智文

五種三昧耶

義十一云第一但得遙見曼荼羅謂如造
曼荼羅時謂見具足曼荼羅也忽有諸人
善心隨喜欲求禮拜供養爾時阿闍梨應
令引入於壇外遙令禮拜以花香等遙散
道場而作供養以得見如是法會故無量
罪業皆得滅除然未令授彼眞言及印是
第一也第二見曼荼羅坐位謂引彼人於
壇中禮拜供養授法散於本位爾告彼故
花墮某尊位上爲說本尊名號并得入壇
門內悉見諸位也此人說名爲第二三昧
耶也若諸眞言及印亦得隨所應者授之

第三見曼荼羅及印位并作諸事者阿闍
梨從首至末爲此人而作曼荼羅乃至諸
尊及印等一、告示又授眞言手印一、
行法皆教授之此是第三也第四者已能
依隨行法修眞言門所有法則一、通解
具知緣壇所須方便衆藝堪在師位悅可
師意師即爲作傳教曼荼羅眞言故自今
以後亦如我無異造曼荼羅度諸弟子令
法久住佛種不斷故是第四也第五見若
祕密三昧耶如教所說印壇配位皆見若
○經入此壇祕密智不生也是故當於祕
密壇中如法作灌頂是名第五智者應知
也若異此者不名三昧耶也即前所說第
三灌頂時所入也若異此五事不名○作
三昧耶然祕密曼荼羅復自有五種第一
謂於師所授得眞言印法依教修行與瑞
伽相應得於定中見諸尊大寶然未蒙引
入此壇如次第二人已蒙引入祕密壇中
得巡禮供養而未蒙聖尊現爲灌頂等第
三既蒙引入大聖衆中從初至末一、祕
密之行皆蒙聖尊方便告示如第三人也
第四者已善修行祕要之道現蒙諸尊爲
作祕密傳教三昧耶即爲如來所使行如
來事也第五已具前事又見已身於大會
中自作阿闍梨師即入地人也此人續入
三昧耶即見一切佛會乃至十方世界微
塵大會悉能集之而於其中同彼尊位也

五種悉地

義十二云無上悉地以前略有五種悉地
一者信二者入地三者五通四者二乘五
者成佛此是五種悉地初住信者謂隨分
能淨諸根深信如來祕密藏決定不疑信
佛有如是、方便若依行者必成菩提
此是地前信行也太入地者謂入初歡喜
地也唯望聲聞法中猶如見諸人也第三
五通者謂了知世間五通之境猶如幻夢
水月鏡像不可取著爾時得度五通仙人
之地名第三也第四二乘者謂觀察二乘
境界心得無著不墮實際爾時得度二乘
境界爾時到第八地也從第九地修菩提
行道展轉勝進成如來位也然諸經論師
大略皆作如是故耳若祕藏中義復有異
謂初歡喜地自有十心從初心至第四心
得度五通境界從第五至第八心得度聲
聞緣覺境界從第九心一向行菩提道至
第十心名爲成佛也若覺也謂覺自心性
淨本來常寂滅相也然此十心中從第一
至第八名爲見道從第九至第十名爲觀
道文

五種三昧道

義五云就五種三昧道中大分爲二謂佛

菩薩緣覺聲聞四種皆名出世間三昧。若諸天等所說眞言法教皆屬世間三昧。○如餘所說求小乘人當於世間法教深生厭離求大乘人又於聲聞法教深生怖畏。此皆爲未知秘密藏者作此方便說耳。就此經宗則五種三昧皆是開心實相門。如行者初住有相驗。卽則是世間三昧。但於此中了知唯蘊無我卽是聲聞三昧。若以十緣生句觀諸蘊無性無生卽是菩薩三昧。餘如住心品中廣明不同。餘教以心性之旨未明故五乘殊勝不相融會也。若更作秘密釋者如三重乘茶羅中五位三昧。皆是足盧遮那秘密加持其與相應者皆可一生成佛。何有深淺之殊。今偈中所說就彼等自所流轉法教而言耳文

五根本煩惱

義二云。由有無明故生五根本煩惱。心謂貪瞋癡慢疑。所以不說五見者。以見見煩惱多在六十心中也。此五根本煩惱。卽再數爲十。第二再數成二十。第三再數成四十。第四再數成八十。第五再數成一百六十。故云一二三四五再數成百六十心也。以乘生煩惱心常依二法不得中道故隨事異名。緣分爲二。就此二中復更展轉細之。其名相具如十萬偈中說若更約上中下九品等乃至成八萬塵勞。廣卽無量文

禾云。二法者加五見也

五淨居天

頌疏云。一無煩天。二無熱天。三善現天。四善見天。五色究竟天

又云。唯聖人居無異生難。故名淨居天

義四云。第一自在天子。第二善花天子。第三光曜天子。第四意生天子。第五稱遠聞天子。又云五那含天子

義一云。法界宮者。廣大金剛。智體也。此智體者。所謂如來實相智身。以加持印故。是眞實功德所莊嚴處。妙住之境。心王所都

故曰宮也。此宮是古佛成菩提處。所謂摩盧首羅天宮。論云。第四禪五種那含住處。名淨居天。過是以往有十住菩薩住處

亦名淨居。廣大自在。天王是也。是此宗明義。以自在加持神心所宅。故名自在天王宮也。隨如來有應之處。無非此宮。不獨在三界之表也文

三障

義一云。一者煩惱障。謂根本煩惱乃至八萬四千上中下品。障淨心。及由宿世偏習故。妨礙道機。不入佛法。二者業障。謂過去有得道因緣。以先業障未除。故種人雖有現道因緣。以先業障未除。故種人雖不入佛法。三者生障。謂是人若得勝上無難生處。必當悟道。然乘先業。更受無暇之身。卽以報生爲障。不入佛法。四者法障。謂此人已得無障生處。又有悟道之機。以先世曾有障法。等緣故。不逢善友。不得

應聞正法。五者所知障。謂此人乃至已遇善知識。得聞正法。有種種因緣。兩不和

合妨修般若波羅蜜文

五相灌頂

蘇疏云。一者光明灌頂。謂諸菩薩放光加持也。二者甘露灌頂。謂以部主眞言加持香水也。三者種子灌頂。謂部尊字門想布身心。四者智印灌頂。謂部主所執印契。加持五者句義灌頂。謂部尊眞言及思中義理想。布彼心能解如是甚深次第想念。運用加持。自他。是人堪受阿闍梨位也文

五供

義五云。塗香是淨義。如世間塗香能淨垢穢。息除熱惱。今行者以等虛空阿伽洗滌菩提心中百六十種戲論之垢。以往無爲戒。發之生死熱惱除滅。得清涼性。故曰塗香。所謂花者是從慈悲生義。卽此淨心種子。於大悲胎藏中萬行開敷。莊嚴佛菩提樹。故說爲花。燒香是遍至法界義。如天樹王開敷時。香氣逆風順風自然遍布。菩提香亦爾。隨一功德卽爲慧火所焚。解脫風所吹。隨悲願力自在而轉。普薰一切。故曰燒香。飲食是無上甘露。不生不死之味。若服此味。果德成熟。更無過上味時。卽名人入證。故說爲食。所謂燈明是如來光明破暗之義。言至果地時。心障都盡。轉無盡慧。遍照衆生。故說爲燈文

五輪成身

義一云。阿字門爲地。轉字門爲水。離字門爲火。阿字門爲風。佉字門爲空。又如世間種子。地水火風爲緣。虛空不礙。然後得生。

隨闕一緣終不增長一切智性如來種子亦復如是即用一切智門五義自為衆緣能至菩提常住妙果所謂不可思議不生不滅之因緣也文

義十二云以字燒字者謂想阿字同方壇弟子在中而以囉字燒之以燒故同爲一體也○乃至身相亦除體同金輪○於心上圓明中安縛字從此縛字而生水輪猶如白乳○當知火動之時即與風俱風輪者即是詞字義也又縛字上加點此點即是火空火門也微妙法水從空而注以淨其心器當知即具地水火風空五字之義也文

大日經五智品云阿字第一命縛字名爲水羅字名爲火箭字名爲風伏字同虛空又云知此最眞實說名阿闍梨諸佛不出世此人即名佛了知佛所說當得不死句世號一切智是爲薩婆若文
三摩地軌云諸法本不生自性離言說遠離塵垢染因業等虛空文
大日經二云我覺本不生出過語言道諸過得解脫遠離於因緣知空等虛空如實相智生文

五相成身
菩提心論云五相成身者一是通達心二是菩提心三金剛心四金剛身五證無上菩提獲金剛堅固身也然此五相具備方成本尊身也其圓明則普賢身亦是普賢心也與十方諸佛同之文

五住地

義七云一者見愛住地見二二者欲愛住地思三三者色愛住地思四四無色愛住地思五者無明住地明無

菩提心義云法花疏云唯識所明五住煩惱以界內習氣爲無明住地文

五執配五力
義十二云白是信黃是進赤是念綠是定黑是慧也文

五忍
心要云忍波羅蜜者有五義一伏忍二信忍三順忍四無生忍五寂滅忍伏忍配東方信忍配南方順忍配西方無生忍配北方寂滅忍配中方於此五方即五如來也

地前三賢配於伏忍且初二地三地配於順忍四地五地六地配於信忍七地八地九地配於無生忍十地滿足等妙覺者配於寂滅忍文

五佛
禮懺云金大毘盧遮那佛阿闍佛寶生佛阿彌陀佛釋迦牟尼佛

又云毘盧遮那佛寶幢佛開敷花王佛無量壽佛天鼓雷音佛

五佛頂
大日經第一云如來之五頂最初名白傘勝頂最勝頂衆德大光聚及與捨除頂是名五大頂文

菩提場經第五云一切佛頂王辨事佛頂摧壞佛頂摧毀佛頂無能勝佛頂文

一字頂輪王經云五大佛頂白傘蓋

高勝光聚文
五大虛空藏
瑜祇經云法界虛空藏金剛藏寶光蓮花業用文

五大明王
不動金剛降三世金剛軍荼利金剛六足尊淨身金剛
修多羅藏是宗耶藏阿毘達磨藏大乘般若藏陀羅尼藏

五種護摩
瑜伽軌云息災及增益第三爲降伏鉤召爲第四第五是敬愛如是五護摩

五類天
十八會指歸云受金剛名號諸天有五類居上界天王摩醯首羅等無量諸天及后第二遊虛空諸天日子天子等無量諸天及后第三居虛空天魔王等無量諸天及后第四地居天王藏天等無量諸天及后第五地下嚩囉天等無量諸天及后此等皆是外金剛部文

五眼
一肉眼二淨眼三慧眼四法眼五佛眼
淨眼色爲性慧眼慧爲性法眼法爲性佛眼佛爲性

五種說
一佛自口說二者佛弟子說三者仙人說四者諸天說五者化人說

五無聞

殺父殺母殺阿羅漢出佛身血破和合僧

五種三摩耶教

金疏二云佛三摩耶教菩薩三摩耶教緣覺三摩耶教聲聞三摩耶教世間三摩耶教

五寶

建立軌云金銀真珠瑟瑟頗梨文法摩軌同

陀羅尼集經四云一金二銀三真珠四珊瑚五琥珀云

蘇悉地經下云金銀真珠螺貝赤珠文

報醴經云琉璃金銀商估或珠或寶餘言一切寶者應知五寶云

五藥

建立軌云赤箭人參伏苓菖蒲天門冬文

悉地經瞿瞿經等共梵語也

五香

建立軌云沈香檀丁香鬱金龍腦香文

蘇悉地經云沈白檀紫檀娑羅香天木香軌同

五穀

建立軌云稻穀大小麥黑豆胡麻文

法花軌云稻穀大小麥黑豆白芥子文

陀羅尼集經云一大豆二小麥三稻穀四小豆五胡麻文

悉地經云禾云共同上

五種三昧

心地觀經第八云一者剎那三昧二者微

塵三昧三者白樓三昧四者起伏三昧五者安住三昧云何名爲剎那三昧謂暫想

念滿月而住譬如蠶蠶身有所繫還不得

去近不得停唯因飢渴須臾止凡夫觀

心亦復如是暫得三昧名爲剎那云何名

爲微塵三昧謂於三昧少分相應譬如

人常自食苦未會食甜於一時中得一

蜜到於舌根增勝歡喜倍生踊躍更求多

應如是行者經於長劫食衆苦味而今得

與甘甜三昧少分相應名爲微塵云何名

爲白樓三昧謂凡夫人自無始時遠未來

際今得此定譬如白已多黑色中見一

方得白淨三昧名之爲樓云何名爲起伏

三昧所謂行者觀心未熟或善成立或未

善成立如是三昧於秤低昂名爲起伏云

何名爲安住三昧修前四定心得安住善

能守護不樂諸塵如人夏中遠涉沙磧備

受炎毒其心渴乏殆無所堪忍得雪山甘

美之水天蘇陀等頓除熱惱身意泰然是

故三昧名爲安住文

守護經二云若復有人能暫修習此三昧

者身心輕安即能生於五種三昧何等爲

五一者剎那三昧二者微塵三昧三者漸

現四者起伏五者安住文

五欲過失

止四云色如熱金丸執之則燒聲如毒塗

鼓聞之必死者如驚龍氣嗅之則病味如

沸蜜澆舌則爛如蜜塗刀砥之則傷觸如

臥師子近之則噬文

五分法身淨名疏明四教之五分身

戒定慧解脫解脫知見

五色蓮花

大般若三百四十五云是諸如來應正等

覺初生出家及成佛已隨所在處若盡若

夜常雨五色微妙蓮花文

大日經五秘密曼陀羅品云無能勝大日

而生黑蓮上文

五部鈴杵

塔鈴輪五鈴鈴同杵寶鈴同杵

三鈴鈴同杵獨鈴鈴同杵

智度西獨北三云本說未大師御相

傳之由師說有之妙云太云常壇四門

各安一金剛鈴二縛日羅文

五種二乘

折法二乘體法界外佛道

海會五教義

五種菩薩

小乘菩薩共行四乘一乘

三密五教義

五種菩提

發心菩提伏心明心出到

無上智度論

天台判爲別教義也更加理即菩提共爲

圓教六即菩提菩提

五戒

大日經六云謂持不奪生命戒及不與取

虛妄語欲邪行邪見等是名在家五戒句

文

本云

建治三年五月二十七日拭老眼書之

了已上

五辛 梵語

前僧正承澄

大蒜 茗葱 韭葱 蘭葱 興渠

寶永五年戊子季商念日合松安法禪
贈寫

三部都法大阿闍梨二會講師

大僧都嚴覺

用楮四十三葉

享保九辰年同午年於出雲寺書寫校
合了

阿婆縛抄第百九十一二三名目下

依密宗旨六至十

六種曼陀羅

十八會指歸云六曼茶羅所謂○金剛界

大曼茶羅第二陀羅尼曼茶羅第三微細

金剛曼陀羅第四一切如來廣大供養羯

磨曼茶羅第五四印曼陀羅第六一印曼

茶羅抄

六念

蘇疏云

一者念佛念佛念佛無量故

二者念法念法即念法技巧持得今世後世無熱惱

三者念僧念僧是佛弟子求其足五分法身

四者念戒念戒是諸善聚

五者念捨念捨有二種捨一者捨施捨二者○煩惱捨

六者念天念四天王天第抄

通言念者內心存憶六念功德故名爲六

念由此六念所修善法彌得增廣故須六

念也文

六無畏

善無畏身無畏無我法無畏法無我

一切法自性平等

大日經第一云爾時金剛秘密主白佛言

世尊願救世者演說心相善薩有幾種得

無畏處如是說已摩訶毘盧遮那世尊告

金剛手言諸善極善思念秘密主復惡意

凡夫修諸善業若不善業當得善無畏若

如實知我當得身無畏若於取蘊所集我

身捨自色像觀當得無我無畏若苦蘊住

法樂緣當得法無畏若善法住無緣當得

法無我無畏若復一切緣界處能執所執

我壽命等及法無緣空自性無性此空智

生當得一切法自性平等無畏文

義釋云佛言秘密主彼惡意凡夫修諸善

法善不善法當得善無畏者善義通於淺

深今此中意明十善業道如世人以十不

善道因緣沈惡趣無有窮已後得順世

八心漸受離戒於無量世生人天中後至

涅槃以免離三途極苦名最初蘇息處也

若眞言行者初入三昧耶依三密供養佛

修行位與此齊等也文

經云若如實知我當得身無畏者如修身

觀時見此身三十六物之所集成五種不

淨惡露充滿終不爲此而生貪愛大復觀

受心法得離不觀我性四種顛倒於身之

扼縛得蘇息處若眞言行者本尊三昧衆

相現前時位與此齊也文

經云若於取蘊所集我身捨自色像觀當

得無我無畏者謂觀唯蘊無我時於陰界

入中種種分析推求我不可得捨此自色

像者譬如因樹則有影現若無樹者影由

何生今五蘊尚從緣生都無自性何況此

積集中而有我耶如上所說乃至證涅槃

之心離一切過是我扼縛得蘇息處

若眞言行者於輪位界一切分中能

觀心不可得不生愛慢位與此齊也文

經云若害蓮住法攀緣當得法無畏謂行者心住蓮中欲令發起離著爾時約幻炎等喻觀察諸蘊即空得離遠順八心證寂然界能離龜之扼縛於法得蘇息處法謂十緣生句也若真言行者現覺瑜伽境界皆如鏡像水月無性無生時位與此齊也

傳教灌頂阿闍梨義三云若於此曼荼羅種支分及一切諸尊眞言手印觀行悉地皆通達得傳教灌頂是名阿闍梨文

遠五隣近六帶數六六放光般若云地水火風空識文宋云加見

經云若害法住無緣當得法無我無畏者即是無緣乘心觀察法無我性於心外有無影像智都無所得心王自在覺本不生得離法之扼縛於法無我得蘇息處若真言行者於瑜伽道中心得自在用時位與此齊也

從此復有十重深行乃至於解三密人中最爲上首如金剛薩埵是名

止五云地持云從初發心住至十地東爲六住

經云若復一切蘊界處能執所執我壽命等及法無緣空自性無性此空智生當得一切法自性平等無畏者謂觀自心畢竟空性時我之與蘊法及無緣皆同一性所謂自性○此空智生即是無無自性心生也於業煩惱等都無所縛亦無所脫故云得一切法自性平等爾時於有爲無爲界二種扼縛得蘇息處即是真言行者虛空無垢菩提心也然此心在纏出纏皆畢竟無相以如來五眼諦觀尚不能得像貌況餘生滅中人今所以廣明三劫六無畏處衆多心相者皆是擬儀外迹以明修證之深淺耳上已明見烟之相可以以此知火性但知心垢盡滅鼓論不行即是第六無畏依更欲如何來示耶

若度遠順八心證寂然界是名覺自心本不生覺自心本不生名

一能作因除自餘能作二俱有俱有互爲果因與果俱名俱有因三同類同類因相似七如色蘊爲色爲因四相應心法所法必用同類所依所緣行五遍行時事有五見見具是名相續行也

此齊也

復次毘盧遮那名

一種性住無有變失數增進二解行住是初地方便三淨心住是入初地得出世間心四行道迹住從二地至七地五決定住八地九地已得報行不還不退故六究竟住第十地舉行樂滿故

此齊也

六種震動寶樓閣經云是時大地六種震動所謂動搖吼震踊沒之相文此宗祕密中六種謂貪瞋癡見慢疑文

六畜增一阿含十六云六牛經六年展轉六十牛

此齊也

六種釋孟蘭記云施戒忍進禪智爲六修此六法能至彼岸故云六度文

弘三云謂牛馬雞豕犬羊文六趣放光般若云四泥黎薛荔文

此齊也

六種釋普提心義云一持業二依主三有財四相

普義云薛荔類是也文

六阿闍梨

普提心義云一持業二依主三有財四相

普義云薛荔類是也文

曼陀羅、五供養、六作業、七三摩波多文

七金山

俱舍十一云

一、盧德陀羅山 此云持雙山頂有二雙塔故名

二、竭地洛迦山 西國樹名

三、伊沙駄羅山 此云持雙山頂上雙塔如車輪

四、蘇達利舍那山 此云海見山見者勝美

五、頻迦羅摩山 此云馬耳山山形似彼

六、昆那恒迦山 此云象鼻山山形似彼

七、尼民達羅山 是魚名其魚嘴山形似彼文

七膠香

蘇悉地下云 乾陀羅安香羅闍安香安悉香蘇合香薰陸香設落翅香室喇吠瑟吒迦香云

七衆

比丘比丘尼優婆塞優婆夷沙彌沙彌尼式叉摩尼

八心

八心順世種子心牙痛地履蓮華散花義二云大明最初順理之善即是世間八心也經云秘密主惡童凡夫類猶如羔羊

或時有一法性生所謂持齋彼思惟此少分發起歡喜數修習秘密主是初種子

善業發生羔羊是畜生中性最下劣但念水草及煙欲事餘無所知我今節食持齋即是善然由未是佛法中八關戒也

即是最初微識善惡因果故名種子心也經云復以此爲因於六齋日施與父母男

女親戚是第二芽種者此六齋日即是智

度論中上代五通仙人勸令此日斷食既

順善法又免鬼神與橫如彼廣說○以見

此因果故轉生歡喜故善心稍增由

如從種子生芽也經云復以此施授與非

親識者是第三痘種謂欲成此守齋善法

修習無貪惠捨之心由歡喜故善心漸大

增長○猶如芽漸漸盛未生葉時故名痘

種也經云以此施與器量高德者是第四

葉種謂以能習行善捨捨此爲因漸能甄

擇所施之境○而供養之即是惠性漸開

遇善知識之由漸也經云復以此施歡喜

授與伎樂人等及獻尊宿是第五數花者

謂惠性漸開復顯前所施之境○以伎樂

人能化大衆令其歡喜故賞其功○尊宿

善善多所見聞及學行高尚世所師範○

而施與之亦令我施時心倍歡喜故即是

花種也○經云復以此施發親愛心而供

養之是第六成果者謂所習醇熟非直歡

喜而已復能以親愛心施與尊行之人又

由前施因緣得聞法利而供養之種子即

是成果心也○復次秘密主彼護戒生天

是第七受用種子者謂已能善施見其利

益即知三業不善皆是責惱因緣我當捨

之護戒而住由護戒故現世獲諸義利有

大名聞身心安樂○命終而得生天譬如

經云秘密主以此心生死流轉於善友所

聞如是言此是天天大與一切樂者若虔

誠供養一切所願皆滿所謂自在天等乃

至彼聞如是心懷慶悅殷重恭敬隨順修

行秘密主是名惡童異生生死流轉無畏

依第八嬰童心也

經云秘密主復次殊勝行隨彼所說中殊

勝住求解脫無生等者謂即此第八無畏

依中復有殊勝心也○此中有二種若求

解脫智生名殊勝心已於空法作證名決

遍世八心

義二云復次行者漸依三寶隨順如來律

儀於一日中受八齋法由聖戒所防護故

寂靜安樂以安樂故則信賢聖所行數

修習是名最初種子爲令此善增長而修

諸善乃至由戒醇淨決定生天後至涅槃

是名受用種子復由親近善知識故聞正

法利不起異歸依心是生死流轉凡夫第

八眞實無異依又於此中殊勝性有求解

脫懸生思惟觀察生決定想從此即發覺

聞善提初種子心皆應準傍前文廣分別

說乃至三乘一、地皆具十心起第十地

亦具種子芽痘葉花果等有求佛地智生

觀畢竟空得至金剛際也文

又云更就前三心作十心說之若通論信

解地則初地爲種子二地爲芽三地爲瓠

四地爲葉五地爲花六地爲果七地爲受

用種子八地爲無畏依所謂果中之果九

地爲有進求佛懸生是最勝心十地此心

決定此二心無別境界還是於第八心中

約方便殊勝開出之耳若一、地中亦自

具此十心。其如住初地時成就淨治諸地法及知諸地相即是先解一地竟藉此為因智慧增長更解二地以上十心類例推之可知文

八種陀羅尼門

守護經二云大聲。清淨自在王菩薩陀羅尼門無盡寶陀羅尼門無邊旋復陀羅尼門海印陀羅尼門蓮花莊嚴陀羅尼門能入無著陀羅尼門漸入四無礙智陀羅尼門一切諸佛護持莊嚴陀羅尼門文

八種義

慈氏菩薩略修慈念誦法上云一者質如本性一體之義二者隨想流出相成義三者加被護念義四者隨諸衆生所求不同義五者慈悲義六者以佛願度有情義七者以諸菩薩度有情義八者一切諸佛不思議義文

八供養

禮懺云金剛經疏通說金剛變分大寶金剛歌妙莊金剛變通金剛焚香金剛花莊金剛燈金剛塗金剛塗五分法身

八大菩薩

八大菩薩曼陀羅經云觀音慈氏虛空藏普賢金剛手文殊除蓋障地藏已上理趣經云金剛手觀自在虛空藏文殊發意轉法輪虛空庫菩薩推一切魔已上

八大明王

甘露佛頂經云降三世明王手金剛六足尊

文殊大喚現空大輪慈氏馬頭自無能勝現地不動尊除五步擲現實

八大佛頂

甘露佛頂經云光聚佛頂東方赤發生切蓋障西方紅黃色無邊音聲佛頂勝妙頂輪王北方無邊音聲佛頂

加推一切佛頂

一字軌云遍照佛頂白傘蓋光聚一字軌云遍照佛頂白傘蓋光聚

八藏

教時義四云或說八藏如處胎經胎化藏中陰藏摩訶衍方等藏戒律藏十住藏維藏金剛藏佛藏文

八風

演密云八風者謂利譽衰毀稱讚苦樂不動者利譽稱樂干之不喜衰毀誇苦逼之不要文

弘八云

爾雅曰南爲風東爲谷風北爲涼風西爲泰風從上下爲類風從下上爲颶風與火俱爲庀風遇轉爲旋風室壁亦先此之八風故以爲喻亦是四方四維之八風也文

八不三論

不生二不滅三不常四者亦不斷五不一六亦不異七不來八不去文

八相

一六亦不異七不來八不去文

下天託胎出胎出家降魔成道轉法輪入涅槃

八部

天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽

八種不思議

一不受別謂二不受故衣三不非時見佛四見一切知佛所入定七知至佛所者受會再問六知佛所入定七知至佛所者受益不同八知悉能了知佛秘密法云

八轉

八轉聲又云七例切餘第八轉聲也此八轉聲作爲因依呼也

暫如云

新樹木者體謂木業新樹具新木之爲新因新之王命屬新之家依其地新呼新爲

木一支

造作之語具此八種聲一切亦謂抑此八轉聲無定摩多故非翻經人則無知何等聲云

八梵音

古德傳云一最好管二易了三輕軟聲四調和五章貴六不誤七深妙八不女

八葉肉團

義九云一切凡夫心處雖未能自了其心自然而有八辨如合蓮花形今但觀照此心令其開敷即是三昧實而且便也○八葉者即是四四方四隅四方是如來四智○四隅之葉即是四攝法也文

九會

智大師在唐記云。師云。大師成身會者。此
修行者立成自己法智二體兼莊嚴道場。
請來於本尊其羯磨會明諸本尊立身之
儀。三昧耶會明立身後諸尊各有手印。把
拿三昧耶標幟。此即明諸尊各有本尊其供養會明諸
尊各以三三昧耶互相供養。其四印會明
諸尊立別會各一利物。其一印會明諸佛
同歸本地唯有一身無他。佛獨住圓寂大
圓鏡智自受法樂能所文已上。

降三世會六會 羯磨會八六會 三昧耶會九
一印曼荼羅會六六會 羯磨會二六會
一印曼荼羅會五六會 雜供養會四六會 三昧耶會三六會

已上文竝本師御私記曾不改文

淨地記云○有人云。九會者。金剛界成身
第一。羯磨第二。三昧耶第三。三名俱大供養
第四。四印會第五。四印者每章四一印第六。
心印者每章中降三世第七。每章是羯磨第
八。前經有種子具三昧耶會第九。五結三昧者摩訶

也等是

九執九曜也

義三云曰喻本淨菩提心○月喻菩提之
行白月十五日衆行圓滿喻放菩提黑月
十五日衆行皆盡喻放涅槃中間與昇降
喻方便爲常知已攝百字明門也土曜時
中胎藏水右方蓮花眷屬金左方金剛眷
屬木上方如來果德火持下方大力諸明
王復大如是五執即持五包蘇多羅土爲
信木爲蓮金爲念水爲定火爲慧其餘二

執羅猴主爲覆障。彗星主見不祥。故不直日也。文

十緣生句
 養心幻關夢影乾圓瑩
 水月浮鴻虛空花旋火輪

大日經第一云、祕密主。若眞言門修菩薩

三種十緣生句

義二云

一者以心沒蘊中欲對治實法故觀此十

二、者以心沒法中欲對治竟界攀緣故。觀

此十緣生句如前所說蘊阿賴耶卽心之

幻是也

以心沒心實

故觀此十緣生句如前所說解脫一切業

者不應說法發二乘心違本願故七對小乘人及邪見人不應說深妙大乘悉彼生勝獲大疾故八不應發起○邪見等法令斷善根故九於外道前不說我具無上妙戒令彼嗔恨求如是物不能辦得退善提心二俱有損故十但於衆生有所損害及無利益皆不應作教人隨喜於利他法相違背故文

十種灌頂

灌頂見開集上卷云具支灌頂文灌頂有四種灌頂阿闍梨又加二種爲六灌頂又加一爲七灌頂又加一爲八灌頂又加一爲九灌頂又加一爲十灌頂若於傳法灌頂開爲二種及阿闍梨灌頂開爲三種并此十種成十三種灌頂云上來灌頂亦有三種一印法灌頂二事業灌頂三以心灌頂云

十種弟子

守護經十云一貧慢不活而作沙門二奴有怖畏而作沙門三怖積負而作沙門四求佛法過失而作沙門五爲勝他而作沙門六爲名稱而作沙門七爲生天而作沙門八爲利養而作沙門九爲欲求未來王位而作沙門十眞實心而作沙門文

十天云如日月十二天也

摩伽護摩軌云帝釋天火災摩羅利水天風毘沙門天伊舍那梵地

十戒

義十三云不殺生命此中不殺者謂於一切有命之類乃至不生一全殺心不與取欲邪行誑語惡口兩舌綺語貪瞋邪見又云授三歸予阿闍梨夫當勸發其心令生決定大誓受此十無盡藏還三反授之文十法門一觀不可思議境二起慈悲心三巧安止觀四破法徧五識通塞六修道品七對治助開八知位次九能安忍十無法愛既自達妙境即起誓悲他次作行願願行既巧破無不遍破之中情識通塞令道品進行又用助開道中之位已他皆諱安忍內外榮辱莫著中道法愛故得疾入菩薩位文十境此十境通諸廣文一陰界入二煩惱三病患四業相五塵事六禪定七諸見八增上慢九二乘十菩薩十如是十如是相以據外覽而可別止四云又云性即不改義也性主質故名體此十法界俱用意心爲證質也力堪任力用也作運爲建立名作若離心者更無所作故知心具一切作也因招果爲因亦名爲業十法界業起自於緣名緣由助業皆是流義無明愛等能潤於業

果剋獲果

報酬因日報習因果通名爲因果後世報此報酬於因也本末究竟等相爲本報爲末本末悉從緣生故空本末皆空此就空爲等也又相但字報亦但有字悉假施設此就假名爲等又本末互相表轉觀初相表後報親後報知本相如見施知富見富知施初後相在此就假名爲等又相無相而相非相非無相報無報而報非報非無報一皆入如實之際此就中論等也文十地四乘十地也蘇疏引大乘同性經云

聲聞

一者三歸地 二者信地 三者信法地 四者內凡夫地 五者學信戒地 六者八人地 七者須陀洹地 八者斯陀含地 九者阿那含地 十者阿羅漢地 辟支佛

一者昔引具足地 二者自覺甚深十二因緣地 三者覺了四聖諦地 四者甚深利智地 五者八聖道地 六者覺了法界虛空界衆生界地 七者證寂滅地 八者六通地 九者微秘密地 十者習氣漸薄地 一者歡喜地 二者離垢地

三者明地

五者難勝地

七者遠行地

九者善慧地

海妙深持菩薩復問佛言世尊解脫

彼此何異佛言善丈夫河水海水彼此異

不海妙深持菩薩言世尊河水海水廣狹

有異佛言聞支佛解脫如彼河水如

來解脫如大海海水海妙深持菩薩復問佛

言世尊諸大小河水入海不佛言如是

善丈夫如汝所說何以故所有聲聞法

辟支佛法菩薩法諸佛法如是一切諸法

皆悉流入毘盧沙那智藏大海文

佛悉

一者甚深難知廣明智德地

二者清淨身分威嚴不思議明德地

三者善明月幢寶相海藏地

四者精妙金光功德神通無德地

五者大輪威藏明德地

六者虛空內清淨無垢大明光開相地

七者廣勝法界藏明界地

八者嚴淨普覺智藏能淨無礙智通地

九者無邊莊嚴藏能淨無礙智通地

十者毘盧遮那智藏海地

大乘同性經云我今釋迦如來開敷花王

如來阿彌陀如來等但證初地其二地以

上不可說示文

十二合掌

義十云

四者炎慧地

六者現前地

八者不動地

十者法雲地

第五名囉多那上若合掌此云顯勝也

第六名阿陀離合掌此云持水也

第七名金剛合掌此云金剛上合掌也

第八名微鉢哩合掌此云反又合掌

第九名里鉢哩合掌此云反又合掌

第十名帶上哩合掌此云反又合掌

第十一名阿歡離合掌此云護持合掌

第十二名阿歡離合掌此云護持合掌

十二因緣

無明行識名色六處觸受愛取有生老死

十二神變

義決云顯本願實顯相顯力還源顯智示

相明德顯實普現感應抄

十二神將

本願經云宮毘羅大將伐折羅迷企

羅安底羅波夷羅摩虎羅

因達羅招杜羅毘羯羅

真達羅招杜羅毘羯羅

十二火神

建立軌云演說十二種智火最為初名大

因陀羅第二行滿火第三名摩嚨第四盧

薩多第五設栗摩第六忿怒火第七名溫

賜第八名費耗第九意生火第十名羯尾

羅第十一號本第十二誤賀那抄大日

經義釋同之

第一名聖尾摩合掌此名聖實心合掌

第二名三補吒合掌此名三心合掌

第三名屈滿離合掌此云如來開運也

第四名囉多那上若合掌此云顯勝也

第五名囉多那上若合掌此云顯勝也

第六名阿陀離合掌此云持水也

第七名金剛合掌此云金剛上合掌也

第八名微鉢哩合掌此云反又合掌

第九名里鉢哩合掌此云反又合掌

第十名帶上哩合掌此云反又合掌

第十一名阿歡離合掌此云護持合掌

第十二名阿歡離合掌此云護持合掌

十二因緣

無明行識名色六處觸受愛取有生老死

十二神變

義決云顯本願實顯相顯力還源顯智示

相明德顯實普現感應抄

十二神將

本願經云宮毘羅大將伐折羅迷企

羅安底羅波夷羅摩虎羅

因達羅招杜羅毘羯羅

真達羅招杜羅毘羯羅

十二火神

建立軌云演說十二種智火最為初名大

因陀羅第二行滿火第三名摩嚨第四盧

薩多第五設栗摩第六忿怒火第七名溫

賜第八名費耗第九意生火第十名羯尾

羅第十一號本第十二誤賀那抄大日

經義釋同之

十三大會

胎軌云普光淨月輪清淨離諸苦中有本

尊形妙色越三界無相淨法體顯顯濟群

生以八曼荼羅眷屬自圍繞次東遍知印

二北方觀自在三南寶金剛手四依濕里

底方不動如來使風方勝三世五四方四

大護六初門釋迦文七第三妙吉祥八南

方除蓋障九勝方地藏尊十龍方虛空藏

十一及蘇悉眷屬十二護世威德天十三

十六大菩薩

禮儀云金剛顯輝菩薩金剛王金剛

愛金剛喜金剛笑金剛語

金剛利金剛因金剛牙

金剛業金剛護金剛牙

剛拳

十六善神

陀羅尼集經第三云提頭頤吒神王紫里

嚨迎里嚨吽吽吽吽吽吽

阿嚨嚨嚨嚨嚨嚨嚨嚨嚨

婆嚨嚨嚨嚨嚨嚨嚨嚨嚨

真陀嚨嚨嚨嚨嚨嚨嚨嚨嚨

俱嚨嚨嚨嚨嚨嚨嚨嚨嚨

十七雜供養

嬉笑歌舞焚香花燈塗香劫樹印羯磨三

昧耶印達磨三昧耶印六波羅蜜

心要云大業部十七供養即金剛嬉戲善

薩能令有情適悅歡喜持三結之杵安於

頂上成就一切如來事業衆生事業悉地

頂上成就一切如來事業衆生事業悉地

成就

次金剛變印莊嚴之乃至即入摩利佛海
蓮心廣大供養法事既一却從前稱三
十七尊印後便結三昧契及十六大供養
乃至十七雜供養也文

十八變

前密鈔云一變動二熾然三流布四示現
五轉變六往來七卷八舒九衆緣入身十
同顯十一顯十二證十三所作自在十
四制他神通十五能施辨才十六能施憶
念十七能施安樂十八

十八會

指歸云此經有十萬偈十八會
初會名一切如來真實攝教王有西一名
金剛界有六變攝大曼陀羅尼一印
二名降三世三名遍調伏四名一切義
成已上三品名
二名會名一切如來秘密主瑜伽於色究
竟天說具四大品

第三會名一切如來教集瑜伽於法界宮
殿說○大曼荼羅五部

第四會名降三世金剛瑜伽於須彌虛頂
說金剛藏等○各說四種

第五會名世間出世間金剛瑜伽於波羅
奈國空界中說略說五佛曼及諸菩
薩諸外金剛部曼荼羅

第六會名大安樂不空三昧耶真實瑜伽
於他化自在天宮說此經中說普賢菩薩

曼

第七會名普賢瑜伽於普賢菩薩宮殿中
說此經中各說四種

第八會名勝初瑜伽於普賢宮殿說普賢
等菩薩○各說四種

第九會名一切佛集會摩吉尼網瑜伽於
真言宮殿說○廣說實相理

第十會名大三昧耶瑜伽於法界宮殿說
普賢菩薩等○各說四種

第十一會名大衆現證瑜伽於阿伽尼吒
天說毘盧遮那佛等○廣說實相理

第十二會名三昧耶最勝瑜伽於空界菩
提場說毘盧遮那佛等各說四種曼

第十三會名大三昧耶真實瑜伽於金剛
界曼陀羅道場○說普賢菩薩十七字廣
言等

第十四會名如來三昧耶真實瑜伽○廣
說五部互圓融

第十五會名秘密集會瑜伽於秘密處說
所謂喻喻婆伽處說號般若波羅蜜宮此
中說教法壇印契

第十六會名無二平等瑜伽於法界宮說
毘盧舍那佛及諸菩薩說四種曼

第十七會名如虛空瑜伽住實際宮殿說
毘盧遮那佛等說四種

第十八會名金剛寶冠瑜伽於第四靜慮
天金剛薩埵菩薩諸佛爲大梵天說五部
瑜伽曼荼羅

淨地記云十八會者謂金剛界六箇會降
三世會六箇會諸天部六箇會是爲十八

會者用已下只是記人言語若與文合
者用若與文不合者不可用也

二十五方便
一具五緣持戒清淨二衣食具足三閑居
四息諸緣五得靜處

二阿五欲色聲香味觸

三棄五蓋貪嗔癡睡疑慢

四調五事調食調息調身調心調心
調身

五行五法戒律現全巧竭一心

已上二十五方便抄

二十五有頌云三在之

四試四惡趣六欲并梵王四禪四無色無
想五部含

二十五三昧云三引之

無垢三昧心樂不退歡喜
如幻日光月光熱微
不動難伏悅意青色黃色赤色白色種
變雷音雲雨照鏡如虛空無礙常樂我
樂

三十七智給子一切如來平等智
給子一切如來平等智

分別聖位經云滿足五智三十七等不共
佛法門文

又云若證自受用身佛必須三十七三摩
地智以成佛果文

義釋云佛告金剛手秘密主言諸總心相

謂貪心。無貪心。瞋心。慈心。疑心。智心。乃至云何受生心文

禾云大日經本體之說所也

百六十心

又云經云秘密主一二三四五再數凡百六十心。越世間三妄執出世間心生。○由有無明故生五根本煩惱心。謂貪瞋癡慢疑。所以不說五見以顯見煩惱多在六十心中也。此五根本煩惱再數爲十。第二再數成二十。第三再數成四十。第四再數成八十。第五再數成一百六十。故云一二三四五再數成百六十心也文

此書爲詮名目。非成類聚。唯書精披覽之次。隨見來抄之。仍普通名目多脫落。抑又顯宗名目。義釋等密宗書中有所見者。皆書之。了。仍顯密名目者多所脫落也。承證記之。建武四年五月十日書寫之。義英同六月九日。以御所之御真筆之御本。校合了。康安元年五月二十一日。於西山寺戶奥坊。以右御本書寫了。澄盛一交了。康正元年十一月十八日書之了。右筆圓俊持者源喜

阿婆縛抄第九十一 反音鈔 再取末

夫聲字實相之極理者。即身頓覺之軌範也。諸佛出化之本懷。唯述真實之義。大聖利物之方便。無非陀羅尼之用。若松翠竹之發雅音。皆是十二律呂之般若也。歌詠管絃之調妙曲。寧非五大法身之演說乎。開彼文字通解之門。不出反音巧術之道。尋之儒家四聲之綱目。猶暗訪之密宗悉曇之祕藏。深迷世已濫季。身又未生。爲之如何。而某幸學遮那之密教。漸積稽古之

四聲韻綱目

喉內 平東 冬鐘	江	舌支脂之	唇微	魚	庚庚	舌齊	佳皆	灰哈	舌內 空內 眞諄藥
上 蕭 腫	講	紙旨止	尾	語	羣姥	齊	解	脂海	物隱
去 送 宋用	絳	已上三聲	未	御	遇暮	祭	泰卦	除代	門
入 屋 沃燭	覺	已上四聲							物

代序。宿習相催。適到性海之片端。冥力資助。機得恒沙之一分。然而容之器。希自鳥曇之奇。瑞談之聲。頗有龜毛之妄。見抱璞空。泣擊缶獨吟。爰或俗士或僧侶。自問其要津之趣。而入來。或正紐或雙聲。任彼意地之欲。而傳授。仍訪服虔沈約之祕術。爲顯悉曇五音之要領。新集先哲之紐弄。擬披後昆之隱昧。而一卷書號曰正音義。以筆昔難盡。就圖弄早悉之。于時泉曆執徐之年。青陽姑洗之候。矣。日本國進部業遍照金剛承○記之

反音六分有二法、二紐聲、四云、二紐聲、有法、二切反音、
 先紐聲、有、二正紐、二傍紐、三二重、四中略

一正紐者、合反二字成立一音也、假令東字、紅以上字、首假名呼五音、當句行搜下字、首假名之義、所先呼、當五音之中、取出同韻之字、居替本體之字也、上學者爲呼五音、兼又輕重清濁、依上字、下字者爲定四聲、故云、平上去入、依下字、如東字者、以上、德字呼、德、タ、ツ、テ、五音呼下、紅字之首假名、コ字、得、ヲ、韻、先、タ、チ、ツ、テ、中求、ヲ、韻、ト、字、是也、仍去、コ、替、ト、紅字、上替、德之得、ト、ウ、音、德字輕清、故東字輕清也、紅字平聲、故東字平聲也、四字皆可例知、總是反音之大綱耳

二傍紐者、就雙聲、可明之、奧圖、委悉、也是猶雙聲也、莫依紐、名、矣

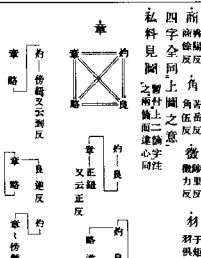
三二重反者、下字之假名、有三字之時、連聲、不宜者、假令、ス、ワ、イ、ヌ、ワ、ン、等、也、以、奴字呼五音、取、ワ、字之韻、替五音之中、同韻之字、得、ナ、イ、サン、等、實是爲初心也、知、爲第二、第三、〇、之人、雖不反音、所覺、知也

四中略者、所返出字、音假名、有、三字、之時、連聲、不宜者、略、中言也、雖、非常、所用、一途之約束也、中古、明匠之說、歟

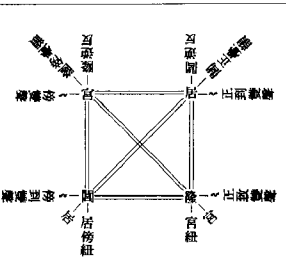
大雙聲、有、十、品、一、逆反、二、正聲、三、傍聲、四、正聲、五、傍聲、六、正聲、七、傍聲、八、正聲、九、傍聲、十、傍聲、

變聲、音、韻、法、所、圖、也

章、約、良、反、後、雙聲、約、良、反、是、雙聲、
 正紐入聲爲首、倒紐入聲爲首、
 雙聲平聲爲首、疊韻入聲爲首、
 三字全同上、例、仍、略、之、
 五音圖、玉、所、圖、也、
 序、中、云、五音字行、皆、左、轉、云、
 又、云、傍紐、皆、是、雙聲、也、

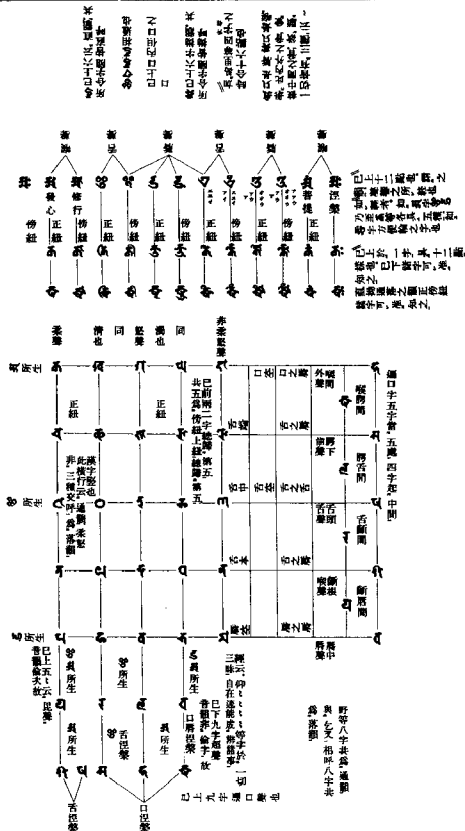

良、正雙聲、良、
 略、傍到雙聲、章、
 約、正到雙聲、
 又、重道、
 良、傍聲、
 又、重道、
 章、
 變韻重道者一事也

以前二箇圖爲易了見也、紐聲雙聲之名、
 中古之明匠、頗致釋義之誤、歟、以、逆反、爲、
 變聲之口、傳、八、卷、祕、府、論、等、難、釋、之、逆、
 反之釋、不、分、明、之、間、難、得、義、歟、云、
 章、
 略、
 宮、
 商、
 是、其、口、傳、

已上三十四字，母謂之音，每字加十二點，成四百八十字也。所加之點是十八章中初章之配立也。抑用音之法，諸家群說不一，唯智大經云：「等五十字皆上聲短呼之。」此中簡音長短有之。又據注云：此說爲青餘法，詳云。

呼以聲係森機似云葉齊亦呼以聲

似云沫若亦呼以聲

應側鉢羅等是類也他皆效此

二加他聲多聲呼打獻青丹似云聲丹也

舜之聲似云鉢羅等是類也皆效此

三自音成他聲應顯聲雖大空軟密聲或

似涅槃

又諸真音中若於下字有五句字之時注

其上字如涅槃聲則此字不迎可諸字乞察

其聲不得迎可轉而迎可目何法住室者

代諸聲雖可轉而迎可目何法住室者

納誤聲答聲等類也

又應顯聲中雖涅槃而八字軟密呼之或

似大空諸真音中若於下字有後八字之

時其上字如大空點創聲也

香炬又忙丁聲創寫反以播丁聲創

有多等類也

四他音屬自聲為頗反吒等字顯聲云許

今云發上來八聲近代翻譯多用五字八

句自音成他軟密之聲自餘聲或時省云

此等二十八六聲中皆有三類隨有三聲

今據道理或可互通且如八字益迦章音

仰月字雖等素見字仰月以聲是素劍字

仰月他皆效此承此三大空音自成三涅槃

又如五八諸字大空涅槃三音連彼三十

四字同成三音謂五句字連成

諸字三大空音向而迎而見左左劍

以破他皆效此承此三大空音自成三涅槃

又其後八字連成諸字三涅槃音不脚

實不端不端不端不端不端不端不端

此承此三涅槃音自成三大空音他皆效

此

又如五八連合諸字在沒諸字或隱喉內

如為山伽字或隱舌內如會爾入亦佐

字隱唇內如為山伽字以此沒上三音

通彼三十四字等同成三沒謂

沒上音自成沒下三音謂不與脚不

又空點涅槃三種之音第十六訖里章字

餘十七章一切應有隨便呼之莫不便矣

又凡呼連字上下三音相當謂為穩便若

呼連字上下音相乖謂為不穩便且據

索字是喉內音有多字是否內音其連

或不便若此則索字連合詞字喉內

音時甚如契符故以有聲不婆新云云

於一有聲字隨便有三處音非謂改字他

皆效此或云云農誤此為不穩便或云

謂短聲連聲轉聲短本聲義用聲轉聲多

又反音略有之

注之

沒羅摩摩寧

婆羅門

梵梵

釋迦

釋迦

釋迦

釋迦

釋迦

釋迦

釋迦

釋迦

釋迦

釋迦

釋迦

釋迦

釋迦

釋迦

[illegible]

五臣	春	夏	秋	冬	間方
五佐	烏蛇 朱明	蘇收 交運	辰星	鎮星	后土 招士
五神風	大藏	受	太白	辰星	鎮
五獸	青龍	朱雀	白虎	玄武	黃龍
五音	角徵宮商	徵蕤鐘	商本	羽變食	調宮越
調子音	甲乙	丙丁	戊辛	壬癸	戊己
五味	酸	苦	辛	鹹	甘
五星	龍	雉	脾	肺	芳
五臟	肝	心	肺	腎	脾
五根	眼	身	鼻	耳	舌

外以云天地交合者有五行由五行故有五音；之氣內貫四音之體外生六律六呂之內載云所說法性精微
上養生以養力故情界雜界各有五行五音派生四韻四聲亦異六律六呂合金化而水生木燒而

五 時	中	北	西	南	東	五 方
時 陰 之 氣	入 陽	去 陰	平 陽	平 陽		
水	土	金	火	木	五行	
甲乙	生	金	火	木	五位	
甲辰	木	水	土	火相		
癸	老	金	土	木	承老	
庚辛	病	土	火	水	金囚	
戊己	死	火	木	金	土旺	
壬子	黃帝	顓頊	少昊	祝融	大昊	五帝
神						

木爲木動而火明火炎而土貴此從南而羽齊從角角開兌角而徵成從兌而宮從兌宮而商張此從兌而羽大得水而水此從兌而水土相火行土氣水而鹹堅木通金而折傷此從金而折傷火從土而乾烈而此羽通宮而垂宮應角而先角應南而後南應徵而傷

五大	空船	火船	水陸	風雪	地圖
五形	兩圓	三角	圓	半月	方
五字	何	了	可	我	
五佛	阿閼	寶生	彌陀	不空	大目
五佛王	淨琉璃	歡喜	安養	微妙	花藏
五部	金	寶	蓮	羯	佛
五藏	大藏	經藏	律藏	論藏	法界
五輪	寶輪	寶輪	寶輪	寶輪	寶輪

藏二云夫音聲者四大_{地水火風}四微_{色香味觸}之所擊_所擊四方_東四時_春之所合_合應成三聚_聚之聲_{有非有情}聚爲三科_{之悟}悟_{五眼耳等受用十二}之聲_{有情}聚爲三科_{之悟}悟_{五眼耳等受用十二}之聲_{有情}聚爲三科_{之悟}悟_{五眼耳等受用十二}

金木水火土
 四聲見一始之十一十四音
 等八音等八之六十四音
 或與四時合或與四方合應開三密門
 會三平等
 忘身口

[illegible]

八梵音者：古德傳云，一最好聲，二易了聲，三滿軟聲，四調和聲，五尊貴聲，六不誤聲，七深妙聲，八不女聲。

享保九辰年同午年於出雲寺書寫校合了

阿婆縛抄第九十一 正決上

齊治元年八月悉曇字記重受之間少見聞事爲備廢忘聊注之若有正旨幸刊改之

悉曇可學事

夫悉曇者聲論字論之根本梵音梵書之規範也前劫後劫諸佛出現世間轉妙法輪者皆依此梵文演說方盡其美梵字悉曇字母并釋義之海門至相而用之則世間之文字也若解實悉之則出世間陀羅尼之文字云

又云此梵字者亙三世而常恒遍十方以不改學之書之定得常作之佛智誦之觀之必證不壞之法身諸教之根本諸智之父母蓋在此字母乎云

藏一云全真辨梵文漢字功德及出生一切文字根本次第云唐云文字義釋云無異流轉或云無盡以名句文身善能演說諸佛祕密萬法差別義理無盡故無盡或云常住言常住者梵字獨得其稱諸國文字不同此例何者如東夷南蠻西戎北狄及諸胡國所有文字說是小聖睿才隨方語言演說文字後遇劫盡三災起時悉皆磨滅不得常存者所謂外道俗人背者哉

唯有此聖梵文在五天竺國隨梵王上下前劫後劫六十四種梵音也同梵王所說設經百劫亦無差舛故皆從昆盧遮那佛

心生也故云常住文

涅槃離頂疏云異論呪術皆是佛說有二解一前佛所說外道拾得安已典一方便說之

藏一云弘決云迦葉菩薩彼名老子儒童菩薩彼名孔子光淨菩薩彼名顏回

廣弘明集云清淨法行經云摩訶迦葉化爲老子

儒童菩薩化作○文

藏二云大日經云大日如來隨種種性欲種種方便道宣說一切智同彼言音住種種威儀而此一切智道一味所謂如來解脫味文故知二方三書文字音聲莫不皆成大日如來一切智一味解脫會入法界之門者也

釋摩訶衍論一云圓滿契經中作如是說一切衆生所有言音莫非如來法輪聲攝文

依之天然國風俗舉世而通學是文字之樞要也教學者何捨之就中真言門目足祕密教獨異也四處輪布字之法四種曼荼羅之義字義入門之差別本初不生之實際皆是通達悉曇當盡至理者也爰以大日金剛等祕經舉一品說之華嚴涅槃等大乘立別章演之何說誦眞言明種子不習之何決之

藏二云每見古今說譯乃辨梵唐眞文以東垂之誓舌同西天之言音縱令難有百

千梵漢之對譯若其不解一十八章之例文何以得定同字異形同形之區分亦能肯決一字多音多字一音之差別○猶可能決天地人倫之倒錯何說背遺魚魯小水之難灌文

然則辰旦日域之先德上古近代之明匠盛習之專甄之所謂智廣寶月慈覺安然等也

藏一云和上初受宗觀和上中天之寶後受寶月三藏南天之寶文

同五云安然所學四音不同寶月三藏南天之音宗觀和上中天竺之音難陀三藏之傳空海和上之傳說有口受難陀文書云

悉曇書辦事

八家祕錄仁和云

諸悉曇部第十八

字母本教一

瑜伽金剛頂經釋字母品一卷 元新入目

文殊問字字母品經一卷 內云文殊問釋字母品 品第十四不悉譯員

大涅槃經文字品悉曇章二卷 顯珠本

悉曇章本二

悉曇章一卷 門人傳本

悉曇章一卷 仁安國寺本

悉曇章一卷 仁安國寺本

悉曇章一卷 仁安國寺本

悉曇章一卷 仁安國寺本

悉曇章一卷 通題云悉曇字一

悉曇章一卷 通題云悉曇字一

悉曇章一卷 通題云悉曇字一

大悉曇章二卷 海和

大悉曇章十八卷 通題云悉曇字一

南天竺般若若菩提悉曇十八卷 方出諸字

悉曇章解三

羅什悉曇章一卷 海錄外

瞻婆城悉曇章一卷 海錄外

天台山悉曇章一卷 海錄外

大涅槃經如來性品十四菩薩二卷 仁

十四菩薩一卷 和玄仁

涅槃經十四菩薩七卷章圖一卷 通又云悉曇

文字一卷 字品相及音

七曇記一卷 通

悉曇字記一卷 海和

唐梵文字一卷 行

辨梵文漢字功德及出生一切文字根

本大第一卷 金典行

諸梵字十二卷 通初有八

悉曇字母并義釋一卷 海和

字源一卷 然然則水足玄情記云

林記云者 釋林宗數所

山記云者 通也

石記云者 內山洋帖

然和尚判此等悉曇分立四種不同以

今字記定為廣實自爾以來山家專以

此記為本書高野又將來充規准其四

種者

藏一云一偽作字以攝摩訶衍論梵唐

字 下文云今藏山州大經以偽偽二妄

計字以攝七十二字 論六十四書外

暗推字以攝大悉曇章 人謂攝所說也云

及慧遠章四廣實字以攝智廣字記十

八章文與諸梵文多所契合餘章不然

故皆斥之文

悉曇字記 不云高野

未云悉曇者五明 因明內

藏總名也 通目案

南海傳云聲明者梵云攝也 聲也

反明即五明之一也

西域記二云五明大論一聲明釋詁訓

明也謂聲因國內等文

同四云華嚴經第五地云菩薩為利益

衆生故世間伎藝靡不該習所謂文字

算數聲明也 通書印

諸論成所通達因明也又善方藥療治

諸病癰狂癡毒悉能除斷醫方明也文

筆譜歌舞技藝悉善其事國城村邑

宮宅園苑泉流陂池草樹花藥凡所布

列咸得其宜金銀琉璃寶珠珊瑚瑠

等藏悉知其處出以示人日月星宿鳥

鳴地履夜夢吉凶身相休咎成善觀察

一無錯謬工巧明也持戒入禪神通無

量四無色等餘一切世間之事但於衆

生不為損惱為利益故成悉開示漸令

安住無上佛法等內明也文

南天竺般若菩提悉曇

未云此是智廣承師也 通名智廣

付悉曇五天不同三藏傳異故為表

承之傳注云南天竺等云

藏一云全真宗報中天之晉智廣寶月

南天多用吳音少用漢音少用吳音

南天多用吳音少用漢音少用吳音

南天多用吳音少用漢音少用吳音

南天多用吳音少用漢音少用吳音

南天多用吳音少用漢音少用吳音

南天多用吳音少用漢音少用吳音

南天多用吳音少用漢音少用吳音

南天多用吳音少用漢音少用吳音

南天多用吳音少用漢音少用吳音

南天多用吳音少用漢音少用吳音

南天多用吳音少用漢音少用吳音

南天多用吳音少用漢音少用吳音

南天多用吳音少用漢音少用吳音

南天多用吳音少用漢音少用吳音

南天多用吳音少用漢音少用吳音

南天多用吳音少用漢音少用吳音

南天多用吳音少用漢音少用吳音

南天多用吳音少用漢音少用吳音

南天多用吳音少用漢音少用吳音

南天多用吳音少用漢音少用吳音

淨說引西域記舉師承之說注記者之見依之云撰或又傍述餘國之書兼顯五天之異取捨義何無之

悉曇天竺文字也西域記云梵王所製文藏一云梵者是語略也具足可云波羅賀麻婆家釋云波羅賀摩者此云淨天也文

又云梵天議要三兄弟下欲界如梵書篆書伽藍左右下三行書也二種在天竺國行化字體猶是梵字左右行爲異最第若韻在後下來漢地黃帝時飛往海邊觀鳥跡造書字名篆書也文

昔提心義二云五天文字梵王所作又迦婆字迦婆瑟吒仙人所作實生經云迦婆瑟吒仙人云

宿曜經云香味仙人云又蓮華書者韻所作三論大乘四論玄義記云是三兄弟如次所作云

原始垂則四十七言文
末云悉曇十二字母三十五合四十七言也

藏一云成劫初造書天造四十七字光音天說四十二字文同時下生人

或云偈百論云劫初梵王將七十二字來化出世今四十七言文此相違如何大日金剛文殊同異四經皆說五十字華嚴般若說四十六字大集說二十八字莊嚴說四十六字

寓物合成隨事專用文

或人云付非情云物寄有情云事云流演支派其源廣文

主云派源別日派水分去聲卦韻云派反分

其根源雖四十七言流演支派無盡云事也

字母大義空海引西域記云根源四十七言流演餘一萬云

因地隨人微有改變而中天竺特爲詳正

問南天偏承摩騰首羅之文尤可爲正中天兼用龍宮之文交習二途言語必訛何云正詳耶答云西域記云而

中印度特爲詳正詳調和雅與大同音氣韻清亮爲人軌則隣境異國習謬成

調競欲逸俗莫守淳風文

邊商殊俗兼習訛文文

去聲祭韻云商邊也商也王云商余通反

邊土法習謬云事也

或云攝除中天餘皆名邊商云或云邊州遠方人也云

語其大較本源莫異文

人聲覺韻云較音也較也又大概云事也

斯梗概也文

五臺者通鑑中臺者四臺中心也輪三繞塔城無異觀相

名觀頂頂平周圓可百計輪東臺南臺夾中臺五

北臺頂周六十町許又有繞塔此五臺五百塔

西臺頂平周圓十町許中心有龍

東臺頂周圓四方各四十丈繞塔有三繞東直下

此觀頂多勝云云下坂二十餘里有金剛觀西

八萬四千由四各一繞佛佛時處處並其有

南臺頂平長繞東花芳樹東觀西北

音錢孝文皇帝住此五臺遊文殊化爲

僧形從皇帝乞一座具地皇帝許之僧

殿一座具滿五臺五百里地皇帝怪之

朕只許一座具地滿五臺大奇不可

共住此處以惹葦子散五臺上使出山

去僧在後將惹葦子散惹葦之上令

無臭氣今每臺遍生惹葦總不聞臭氣

五臺者

或云抑此文唐書舊翻與中天音韻相

對論之賦當以此二音敵對受較若菩提之時無不差反耶答云

梵僧自云少字學於先師般若羅沙聲明文獻將盡微致文

或人云少字又云少年又云志學十五歲時也云

南天祖承摩薩首羅之文此其是也而中天兼以龍宮之文有與南天少異而綱骨必同文

藏一云相承有四一承劫初梵王二承海中龍宮三承釋迦如來四承大日如來

一承梵王者○洪然法華記云今住劫是火災後故成劫之初光音天下於此乃成劫之初光音天下成大梵王隨梵天念生八天子下成八十天又光音天下生六欲天亦生四州乃成四性劫初自在猶如色天由一惡增生四惡趣梵王化形下利人間是名商羯羅天亦名摩薩首羅亦有三種一曰禪主名毘遮舍此乃金剛頂經佛初成道令不動尊降伏三千界主大我慢者是也二初禪主名商羯羅此乃大日經中商羯羅天也於一世界有大自在非三千界者是也三六天主名伊舍那此乃壽命經中佛下須彌令降三世降伏強剛難化天王大后是也故知般若菩提所傳南天祖承摩薩首羅者是

大梵王製四十七言者是也文

義釋云商羯羅天是摩薩首羅於一世界有大自在非於三千界是初禪梵王

大乘基因明疏云商羯羅此云皆瑣天劫初梵王下化人間以苦行形骨瑣相

述文藏一云常勝法花論記云劫初成時摩薩首羅與毘遮鉢和合生子名婆藍摩

彼有四面說四波陀頂上有一面說一波陀四面所說就是世法頂上所說語

深難解世所行者唯四波陀後人更作六種論解彼波陀毘伽羅論即是六論

之一也解阿闍婆陀善疏聲明法也阿闍婆陀者是後而所說也西方重聲論

故經十二年乃有通解非初學者所然解文

又云摩薩首羅天此乃劫初梵王亦曰商羯羅天初從四面創於四論亦從頂

上以出一論後人更迭六論解釋彼四波陀其六論中一名毘伽羅論是解後

面所說阿闍婆陀善疏聲明法文二承龍宮者賢劫千佛四佛已出各至法盡皆移龍宮今釋尊滅後初五百年

祈樹神得此子故云樹文云大龍菩薩慈生邪見即入龍宮令釋迦所演經典九句披覽華嚴經題目不周方知佛教深廣難測九十日中受讀誦諸方等還出南天竺多作諸論云

三承釋迦文殊問經五十字成道華嚴經四十二字經二十七口說大集經二十八字經六字經天說大般若四十二字經三十二字經大涅槃經十四百五十字等也

四承大日如來大日金剛頂經所說字也抄藏一云空海悉曇字母釋義云若依大毘盧遮那經云此是文字自然道理之所作也非如來所作亦非梵王諸天之所作若雖有能作者如來不隨喜諸如來以佛眼觀察此法然文字即如實而說之利益衆生梵王等傳受傳教衆生世人但知彼字相難日用而未會解其義如來說教實義若隨字相而用之則世間之文字若解實義則出世間陀羅尼之文字也文

藏二云大日經云如來應種性微種種方便道宣說一切智同彼言實住種威儀而此一切智道一味所謂如來解脫味故知二方三背文字音聲莫不皆成大日如來一切智一味解脫會入法界之門者也

或問都云南天觀承漢首羅文云
爾者除四天不受此文耶答西域記云
梵天所製五竺皆同此字云今文對中
天兼龍宮之文如此云賦云

健獻羅國慈多迦文獨將尤異文

藏一云健獻羅國慈多迦文是北天本
迦字可作加或與加字同音故便言之
文

或云慈多迦者省言也具足可云慈
少羅是則樹皮也北天竺健多羅以此
木皮畫文如此方用無畫文賦云

或人云北天境有慈多加城云所好新
作文字云一說云慈多加梵語翻
木皮云

而字之由皆悉也因其所出研審翻
注文

研審明事也翻注以梵語譯漢而翻
委曲旨也

即其杆軸科以成章晉雖少殊文軌斯在
文

主杆持同反轉 上聲語韻杆 機云持綜者
或云指天竺云絕域見慈恩傳第十
云

以真言唐書召梵語勞勞而已豈若觀其
本文哉俾學者不違信宿而懸通梵音
信宿者一夜也但左傳見二夜也

入聲韻云左傳一宿爲舍再宿爲信云
字餘七千 文

問按記下文可云無盡字何限七千餘
也答此記立孤合章流派無盡爰以任
或說大觀作令字無窮故探理云無盡
但今是付記現文且發字數賦下文云

生字之章一十有七各生字殆將四百
文假令十七章總計六千八百也其可
兼悉慈字每孤合章等云七千餘也是
一往算計也尋實即無盡也莫攝妄計
爲篇矣

功少用要文
藏二云道邁記云悉談總有十八章但
學書得一章識字略足文

德夫聖人利物之智也總持一文理含衆
德其在茲乎文

一行字母表云真言不思議觀誦無明
除一字含千理即身說法如文

教時義云陀羅尼者此云總持誦一字
中總持無量法門及一音中總持無量
理題一切諸法互相總持故名總持文

雖未具觀彼史語之流別而內經運用周
亦備矣

或云史語者文書也如悉曇等軌則也
云

藏一云南海傳云五天俗書總名昆何
瑪利等大數有五同神州之五注也云
異佛也藏一悉地羅章二蘇咀囉所造也三
蘇都章四三業羅章五必栗底蘇咀囉
文

西域記云史語總稱謂尼羅獻茶 唐書云

善惡具舉災祥備著而開蒙誘進先達
十二章七歲之後漸授五明大論文
然五天之書或若楚夏矣中土學者方審
詳正文

或云相京花爲夏淮南爲楚以大唐楚
夏異似例印度梵書輕重云

讀書簡牘以記遺文文
上聲潛云簡牘也入聲屋韻云簡牘從
古謂梵書曰胡文者按西域記其萬餘里
之南五天之境梵人居焉地周九萬餘里
三垂大海北背雪山時無輪王摩運中分
七十餘國其總曰五天竺亦曰身毒或云
印度有曰大夏是也文

藏一云善珠明燈抄云天竺亦云天壽
亦云身毒亦云天竺亦云印度楚夏有
異相傳不同天竺謂日月明其地常出
明人照世如月故曰月明或云印度是
天帝之一名也其地天帝常守護故以
爲名也抄

同八云東南島天壽竺 晉書國文
或云增私云天竺天壽身毒天竺者恐
是出一梵文致此不同賦京花爲夏南
閩浮提之內以五天竺須爲花對諸國
京花一之爲大夏云

人處承梵王天分四姓通謂之婆羅門國
佛現於其中非胡土也文

西域記云一曰婆羅門淨行也守道居
自潔白其操略二云刹帝利王種也
說也利突世君隨仁恕爲志三曰吠舍

曰富曰貴

經合商賈也。質還有逐利遠近四日成陀羅陀羅也。農人也。肆力墾墾動身稼穡文。

藏一云智者法華疏云。婆羅門此云淨行抄。

而雪山之北傍臨慈嶺即胡人居焉其字元製有異。良以境隔天竺文字參涉所來經論咸依梵夾而風俗則効習其文粗有增損自古求諸佛經多於彼獲之魚魯渾清直曰胡文釋也文。

廣弘明集十一云西域傳之意。雪山者即葱嶺也云。以被嶺多雪故號雪山焉文。

藏一云湛然釋籤云胡非天竺古呼天竺爲胡國者誤文。

其始曰悉曇而韻有六文
藏一云或依八轉十二聲悉賦悉曇悉地悉勝等也文。

向四云慈遠疏云悉曇兩字是顯章名餘是章體文今智廣本悉曇阿阿引等字竟云有悉曇十二字爲後章之韻文

故知此初悉曇二字是十二字之別目也此能成就三十四體文十八章中皆遍成就是故前文爲十八章之總題也

總因別起別因總成云
未云總十八章諸字是悉且也別十二字是悉曇也例如五根五境無表總是名色別限色處云

長短兩分字十有二將冠下章之首

林記云冠下章之首者第八已下皆帶阿聲阿聲不分明

未云下章者指字母首者爲字令准知餘故下文云如用通字之聲對阿伊厥等十二韻呼之云

對聲呼而發韻聲合韻而字生焉文
未云體文曰聲音轉所始也悉曇名韻音轉所終也

即與上聲呼等是也其中有乾里等四文悉曇有之非生字所用今略也

下文云乾里乾里乾里乾里梨文
大日經云哩哩哩哩哩文

金剛頂經云哩哩哩哩哩文
文殊問經云略略略略略文

藏二云魯等本是韻音今雖出第十六中成別摩多而非諸章遍能生字故也云

藏三云此於悉曇十二字中或可加書第十六章以第三字爲一摩多加諸字下然非韻音故於悉曇十二字中略去不存文

義淨或爲十六韻可以加書始教童蒙多不用之故或略之云

藏一云和上說韻里等者西方好文章者之所加也
藏一云曼陀羅師傳云此是外道師名葉波跋摩婆多婆呵那王以後四字足爲十四以王舌強故令王誦此字文

間乾里等四文非生字所用故略之者
遍口中乾字亦非生字所用何安四十

七言中乾或云今文是乾里等四文如阿等十二韻爲諸字通韻無生字

用故非生字所用今略之云也至藍字全關生用者彼以藍字爲體如迦等字加通摩多不能生十二字故令關生用云也相宜其意既異不可一例云

間有乾里等四文非生字所用今略之然者般若提所傳本中本有此四文今略云然梵王所製四十七言雖無之總悉曇諸文有之指彼之有四文而又今略之

其次體文三十有五通前悉曇四十七言明矣聲之所散則牙齒舌喉唇等文

藏二云今據宗教五字者如次喉唇舌斷唇聲也後九字者如次喉唇聲也今據現量五字者喉唇舌斷唇聲如次發起迦等文

合于宮商其文各五文
藏二云宮商角徵羽即喉唇舌斷唇

未云一解云牙齒舌喉唇相承也一解云通等五字同音無異何故五出之是則出一音爲表有其文各五出之云義

故今文意當宮商其文各五出之云義邊可有之所謂宮商角徵羽也

禾今案也
遍口之聲文有十文

藏二云後九字者野韻字先從喉唇舌發然後開口轉捨韻字先從唇齒舌腭喉發然後開口其乞又字先從喉發然後開口云

此中囉力也

問其反音如何答相承義云讀アリ

力三聲含リカ反ラ也前ア加アラ也

問何故上字不反而以中下字反云耶

答假名自上字反之梵語自中反之今

是梵文故用梵語反音也

問易字切云許葛反故ア也何故今

アリカト云耶答然也或可云カツ

リヨクカ故悉拍支義記云ア反荷

羅文是則カツリヨクカ反有荷羅音

也今云アリカ者於易字可有ア聲爰

以伽梵達摩譯千手陀羅尼中云南謨

易羅云

於生字不應遍諸章

下文云前敘云囉於生字不應遍諸章

謂第二第四五六七章用之則屬第八

章也若第三及第六八章用之則成常體

重非此章字也

下用者可有焉

重體諸梵文中所未見也故今可入非

字之內云

集記云第九以下四章用之即更重

全非字也文

今案此文疑誤謬誤可謂第九以下六

章若亦可言第九以下至于第十四章

夫豈但第九以下四章重非字第十

三十四章而得成字乎文已上重記

羅聲全闕生用則初章道羅除之一

藏三云以此藍字是第十八章中重

體羅字加第十一之摩多故也云

餘單章除之二

章約羅一名字名爲單章謂初單字

章第二第三二合章中及以第八以下

加羅字中初二合章及以第九第十

三合章中於此二科以前羅字各未

重成是故註云字非重成以第二三

九十章簡於初章是故註云簡於第二

故云餘單章也第四五六七章及第十

一二三四章章重事者亦約羅字名爲

重章謂第四五六七二合章中及第十

一二三四三合章中於此二科以後羅

字各始重成是故註云重成也所以者

何以將野羅囉囉那加初章下爲初

七章亦將羅字加七章上爲次七章於

此二中第四第十一章始有羅字重成

此文本約藍字而論存略故作此釋

若不爾者第二以下至第十四皆有野

羅囉囉囉那重成何大得言前六單章

字非重成後八重字成哉云

悉疊要集記出藏文云今且除此義又

別有餘單章成義成云

先破安和尚義云夫對字重成單章

義者且第四十一章爾此字重第五

及十二三四未見字重體然何對

重云成重章義乎爰以別釋餘單章云

山等是非正字體猶如點畫也故

智廣記云非重成云單簡第一故云

餘單章又次文云羅是猶點畫兩箇

半體兼合成文乃者哩耶半體用紙耶

兼半體羅文所以非重成故云單章

問若爾何云迦耶迦羅呼二合音耶

答件字等非正字但半音也如乾里者

雖有二合音而非重成字也又問云

餘單章者非重成故者何至

處除其重義答是依正字重而非除之

只依可有與野羅相似相離之失且至

野羅字之處除之也非野羅之重

字也云

真覺園製觀音抄引上文云祕要之上

下文是即兩義故先立餘單章者智廣

師承之說也次注云耶字之省也○即

智廣自解釋也若依彼說強不可立餘

單章義歟云

或云相付藏文按集記難云凡四十七

言中有重字元爲表後章重體之規准

爰檢初二三章中未以重字重合諸字

故無重字重成雖有自重字未重成本

字彰故稱呼名單章至第四章中以

字加諸字之下故至自位致重字重成

依之直字重體於是始彰所以爲重成之本直字體彰竟於已後三章雖有他字重成准本直字呼爲重章賦而以初七章爲大七章故准初七章不改單章之稱云

林記意云不自體重成云餘單章反之云重章而第二第九章單重難定也司未決故若依源由字不生云者單章也若野字之省者屬重章第三八十章先已云羅字於生字不遍諸章故至此更不可重之第四章始有自重而後顯下章除之故重章云

異章句末爲他所兼下除六^{之即餘章字亦不可重自重除之也}

藏二云五字修各第五字後十字中

第九藍字與前五合除六也又云亦可屬第十八章故文

自除之餘各遍能生即遍何法等是也

藏三云今者五十字中於十四字論除不除餘三十六字唯存不除十四字者魯等四字五句終各第五字謂仰懷擊義義後十字中初四後一謂野羅羅合十四也山三義故論除由三義故唯存不除前三義者一不生字故謂唯一字不生十傳故二體重出故謂重出字存單不存複故三不成字故謂非文字非世行用字故者後三義者反前思焉文

又云然除之有二例一都除字體不存十二字謂十四章後十字中第九藍字^{未云記云初章通羅除及第十五章中五之文唯羅羅合}字修各第五字^{未云記云此不可更自重書}者到此皆除十二莫在一字二唯存頭字不存十一轉謂第二三四五六七八章字上加羅字謂第二三四五六七八章中野羅羅羅摩那常體重成書者到此唯存重體一字莫存餘十一轉文

生之章一十有七文

藏三云第十六第十八章並不生字生字之章一十有六然據前十七章皆於字母之次以論生不生字其於字母不大者分入第十八章故云生字之章一十有七

藏四云唯訖里章雖非遍生或加摩多得成字用通名正章名生字章文

各生字殆將四百則梵文彰焉文

問訖里等不及四百如何答付大旨如此云也各言依多分之章殆字顯不定之義

正章之外有孤合之文連字重成即字名也文

林記云有多等同字自重此云連字重成字名者釋下字一而各分之文云各者即舊也諸字即頭已音用其名云有十一摩多羅此猶點畫兩箇半體兼合成文阿等韻生字用十摩多後字傍點名昆濕勒沙尼此云去聲非爲摩多訖里

章用一別摩多里耶半體用祇耶兼半體

藏三云此中初云有十一摩多者出點畫也次羅此猶點畫等者出羅字耶字半體也第二章文據此文云半體中等文

又云今摩多者義翻云點畫即是從伊引乃至暗惡凡有十字變爲點畫昆濕勒沙尼義翻云去聲即是阿字之去聲也文云有十一摩多者悉曇十六韻中歟哩字變爲點畫名別摩多以迦加字等成至訖哩等故云有十一摩多也唯於本部林等字爲變摩多爲第六摩多二摩多爲第十一摩多者此約十二轉字說約十摩多者爲變摩多是第四摩多是摩多是第九摩多云

林記云具摩多羅尼摩多如設利羅云舍利抄

或問云指於東記山記云有十一摩多羅此猶點畫文爰以羅一字必可屬下句林記釋何帖摩多羅耶答云

或云指於兼合成文者常是哩耶一字也故東記云半體山祇耶兼合半體成所謂謂也文山記云山里耶半體用

山祇耶兼半體羅文

林記云去聲文或云指以何知之沙尼此云去聲文或云指以何知之後字是涅槃點也云事後字是去聲涅槃點是入聲何云指之說後字其意不

定故東記云阿字引點不爲摩多文如
何答檢林記前後之文其字注平聲
其字注去聲林記意據此等文云
未云勸他題目者疊去聲此以第二字
云去聲或以其字云去聲
源抄記云除第二去聲爲十一摩多文

阿婆縛抄第百九十三

悉曇字記
正決下

自初章將前三十四文至于梵書大觀焉

文第一章已下卷了是十八章也

凡立章不同義淨南海傳立十八章但

母爲初章以單字爲韻 惠遠涅槃疏略十

二章四母爲初章以單字爲韻 惠遠涅槃疏略十

四五六七八九 廣三十六章 以二十四字爲

合三六三合四合韻無之 全雅十二章

佛音本十四章圓行本十一一章等也

藏四云其正章中皆以章首文言爲名

例如真旦玉篇取篇首字以爲部名切

韻取韻頭字以爲篇名

或或寶鈔小野 云南天竺國諸章異

名有之以朱付之

初章

初章將前三十四文對阿阿等十二韻呼

之增以摩多生字四百有八即通上廣

迦不等是也迦之聲下十有二文並用迦

爲字體以阿阿等韻呼之增其摩多合于

聲韻各成形成也 俱依打伽等聲下例之以

任逐使用之皆通文

藏四云字體以爲上聲點盡以爲下聲

相合呼之以爲反音且如迦字十二字

中爲迦阿合成迦音 迦阿合成迦

引音 迦伊合成機音 迦伊合成

成矩引音 迦耶合成矩音 迦耶合成

成矩引音 迦耶合成矩音 迦耶合成

成矩引音 迦耶合成矩音 迦耶合成

成矩引音 迦耶合成矩音 迦耶合成

成矩引音 迦耶合成矩音 迦耶合成

成矩引音 迦耶合成矩音 迦耶合成

成矩引音 迦耶合成矩音 迦耶合成

成矩引音 迦耶合成矩音 迦耶合成

成矩引音 迦耶合成矩音 迦耶合成

成矩引音 迦耶合成矩音 迦耶合成

成矩引音 迦耶合成矩音 迦耶合成

成矩引音 迦耶合成矩音 迦耶合成

成矩引音 迦耶合成矩音 迦耶合成

成矩引音 迦耶合成矩音 迦耶合成

成矩引音 迦耶合成矩音 迦耶合成

成矩引音 迦耶合成矩音 迦耶合成

成矩引音 迦耶合成矩音 迦耶合成

第十已上十九字也

第三章將「囉」字合於初章迦迦等字之下

下名「囉」上略上「囉」平「囉」生「囉」三百九十有六

上略上「囉」平「囉」生「囉」三百九十有六

上略上「囉」平「囉」生「囉」三百九十有六

上略上「囉」平「囉」生「囉」三百九十有六

上略上「囉」平「囉」生「囉」三百九十有六

上略上「囉」平「囉」生「囉」三百九十有六

上略上「囉」平「囉」生「囉」三百九十有六

上略上「囉」平「囉」生「囉」三百九十有六

上略上「囉」平「囉」生「囉」三百九十有六

上略上「囉」平「囉」生「囉」三百九十有六

上略上「囉」平「囉」生「囉」三百九十有六

上略上「囉」平「囉」生「囉」三百九十有六

上略上「囉」平「囉」生「囉」三百九十有六

上略上「囉」平「囉」生「囉」三百九十有六

似今見「囉」字左頭稍高，「囉」字左頭稍下文

此中除「囉」字外，其餘各字均合於初章之下

第七章將「囉」字合於初章字之下，名「囉」

上略上「囉」平「囉」生「囉」三百九十有六

上略上「囉」平「囉」生「囉」三百九十有六

上略上「囉」平「囉」生「囉」三百九十有六

上略上「囉」平「囉」生「囉」三百九十有六

上略上「囉」平「囉」生「囉」三百九十有六

上略上「囉」平「囉」生「囉」三百九十有六

上略上「囉」平「囉」生「囉」三百九十有六

上略上「囉」平「囉」生「囉」三百九十有六

上略上「囉」平「囉」生「囉」三百九十有六

上略上「囉」平「囉」生「囉」三百九十有六

上略上「囉」平「囉」生「囉」三百九十有六

上略上「囉」平「囉」生「囉」三百九十有六

下文云，第八章「囉」字合於初章字之下

右第八章字同初章，但用半體「囉」字

字體同前，第二已下也，但加半體「囉」字

上略上「囉」平「囉」生「囉」三百九十有六

上略上「囉」平「囉」生「囉」三百九十有六

上略上「囉」平「囉」生「囉」三百九十有六

上略上「囉」平「囉」生「囉」三百九十有六

上略上「囉」平「囉」生「囉」三百九十有六

上略上「囉」平「囉」生「囉」三百九十有六

上略上「囉」平「囉」生「囉」三百九十有六

上略上「囉」平「囉」生「囉」三百九十有六

上略上「囉」平「囉」生「囉」三百九十有六

上略上「囉」平「囉」生「囉」三百九十有六

上略上「囉」平「囉」生「囉」三百九十有六

上略上「囉」平「囉」生「囉」三百九十有六

承阿勒迦略承阿勒迦囉生字三百九十
六上文不

此中除除都手可都除心除之記
此一合故

第十一章將牛體囉加第四章之上名

承阿勒迦囉下承阿勒迦囉生字三百
八十有四文

此中除除都手可都除可存此一
字可都除合故

第十二章將牛體囉加第五章之上名

承阿勒迦囉承阿勒迦囉生字三百八
十有四文

藏四云此章上下二字省與不省同
上第五章今見此三合章用上下省為
釋便也

此中除除都手可都除可存此一
字可都除合故

第十三章將牛體囉加第六章之上名

承阿勒迦囉承阿勒迦囉生字三百八十
有四文

此中除除都手可都除可存此一
字可都除合故

或指問云付第十三章除幾字耶答記

意除下直三字問幾字有阿索迦
章何不除之耶答單重一對章外字不
除之如後等是益迦章字而十四章
外故更不除之

第十四章將牛體囉加第七章之上名
承阿勒迦囉承阿勒迦囉生字三百八十
有四文

藏四云今見此三合章用上下省為釋
便文

此中除除都手可都除可存此一
字可都除合故

藏二云後七章當體重上加囉字者雖
不云屬孤合章而據文不云非字判屬

第十八章又於第十八章唯有兩字重
成而無二字重成之上加囉字者而據

文云遇當體兩字將合則容而勿生謂
第四章中重囉第五重囉第六重囉第

七重囉等是也十一已下四章如大同
上之四章同之除故須唯存一字不生

十二既有一字不云非字若其不屬第
十八章更屬何章若不爾者諸梵文中

Q 達摩等字屬何章說文

第十五章以高迦可通可也或多以波等
句末之第五字各加於當句前四字之上

及初句末字加後耶等九字之上名系
益迦安迦安迦安吒安多迦迦波迦

耶等其必不自重唯二十九字不由韻合
名為異章各用阿阿等韻呼之生字三百

四十有八阿迦反阿迦反阿迦反文
下文云第十五章系益迦上系益迦不

係應上紀系應應系系反上系系反
反系反上系系反上系系反上系系反

反系反上系系反上系系反上系系反
反系反上系系反上系系反上系系反

反系反上系系反上系系反上系系反
反系反上系系反上系系反上系系反

反系益迦系益迦去上上上上上上上
升益伏上升益伽重上上上上上上上

升益伏上升益伽重上上上上上上上
升益伏上升益伽重上上上上上上上

升益伏上升益伽重上上上上上上上
升益伏上升益伽重上上上上上上上

升益伏上升益伽重上上上上上上上
升益伏上升益伽重上上上上上上上

升益伏上升益伽重上上上上上上上
升益伏上升益伽重上上上上上上上

升益伏上升益伽重上上上上上上上
升益伏上升益伽重上上上上上上上

升益伏上升益伽重上上上上上上上
升益伏上升益伽重上上上上上上上

升益伏上升益伽重上上上上上上上
升益伏上升益伽重上上上上上上上

升益伏上升益伽重上上上上上上上
升益伏上升益伽重上上上上上上上

升益伏上升益伽重上上上上上上上
升益伏上升益伽重上上上上上上上

升益伏上升益伽重上上上上上上上
升益伏上升益伽重上上上上上上上

升益伏上升益伽重上上上上上上上
升益伏上升益伽重上上上上上上上

升益伏上升益伽重上上上上上上上
升益伏上升益伽重上上上上上上上

升益伏上升益伽重上上上上上上上
升益伏上升益伽重上上上上上上上

升益伏上升益伽重上上上上上上上
升益伏上升益伽重上上上上上上上

升益伏上升益伽重上上上上上上上
升益伏上升益伽重上上上上上上上

阿伐闍 重疊阿社若 重疊阿瑟吒 重疊阿瑟陀
 重疊阿陀茶 重疊阿陀茶 重疊阿瑟華 重疊阿瑟
 多對阿瑟他 重疊阿伐陀 重疊阿伐陀 重疊阿
 勒多瑟那 重疊阿瑟波 重疊阿瑟頗 重疊阿瑟
 重疊阿陀婆 重疊阿勒又瑟 重疊阿勒又瑟耶
 重疊阿陀又微瑟耶 重疊阿瑟多 重疊阿瑟多
 重疊阿瑟 重疊阿瑟沙 重疊阿瑟阿瑟 重疊阿瑟又
 已上一章重文讀之皆帶阿瑟連促呼之
 此章亦除無字又合安阿瑟唯三十三字
 皆通十二字加歷多也其於字母不次者
 分入後章文

皆帶阿瑟事

下文云 或有其聲而無其形 此即阿瑟也
 或云 規 開口出聲 即是阿字之聲也 雖
 然分明不可云阿瑟等 只可云素瑟
 也 爲超一切字有阿瑟 至此章注阿瑟
 也 藏三云 百字位成品義釋云 然此百
 字即明阿字義也 如迦字若上 不置橫
 畫即不成迦聲 所以不成者 以迦中關
 阿聲也 此迦字上頭即有阿形 當知此
 百字皆爾下例可解若無阿瑟不開口
 亦自無有聲也 云

又云 如入無頭即一切支皆死 此迦字
 等亦如是 若不以阿字爲頭即不成 亦
 不名字也 故阿字爲命也 云
 持明禁戒品義釋云 一切心眞言者 所
 謂阿字門也 以一切言音皆從此字爲
 首 若無此阿聲則離一切之語 無有可

說當知開口出聲 即是阿字之聲也 上
 文俄若華那摩瑟 不離云離阿聲然阿
 有內外若外聲雖無然不得離阿字內
 聲內聲即謂喉中阿聲也
 又云 假令迦字若無阿聲但於喉中作
 短被聲道 迦字不成也 以阿字即成
 故他效此文
 所言爲迦字上橫畫者 畫是也 短被
 聲 小字是也 云
 此中除 又合阿瑟沙 謂字 唯三十
 三字

或問云 相此章意合沙賀波 蓋生
 字數 有何故耶 答此章合字法 參互 重
 之時 須有或隔字合之 或依字母之次
 可合之 故爲示順次重成合沙賀二字
 歟 云 又問 疊字上第十三章中有
 之何不除之耶 答以迦等諸字 參互 重
 之時 何此中自不有前章異體重字 故
 凡案此章 合字之法 更實不可 隔諸章
 字爲顯示此舉的且出此阿勒又摩字
 也 文

一行禪師字母表曰

誦 施 冠 牙 四 支 葉如 摩成 第五
 誦 言 冠 齒 四 俱生 一字 居 智 上
 誦 言 冠 齒 五 此如 次第 冠 舌 五
 誦 言 冠 齒 四 摩如 誦名 混 第五
 誦 施 戴 唇 四 摩業 誦我 四 第五
 離 離 離 作 誦 言 乘 離 離 業 誦 言 乘
 如是 二十七 十四 字 合 五 合 六 作 二 字

性相眞如 作言 上字二合下三合
 慢 誦言 添後 四 但合要 賢除 重 藍
 此等三十三字門 一 皆生 十二 字
 第十七章互字門 依理 難覺 更作 頌
 第十八章 正章之外有孤合之文 文
 下文云 第十八章孤合之文 阿瑟多
 重疊阿瑟迦 重疊阿瑟波 重疊阿瑟頗 重疊阿瑟
 右此章字類流 派無盡 云
 十五 或說 藏四云 此中有十五 或說 其 中 四
 十五 或說 半成 或說 是 釋 詞 來 章 五 半 成 說
 在 釋 文 中

或當體兩字重之

下文云 當體重兩字 多有 社 瑟 吒 用 擊 有
 那等字 依本字 大呼 多 則
 前 藏 云 囉 字 於 生 字 不 離 遍 諸 章 〇 其
 羅 字 當 體 重 及 重 章 中 當 體 重 〇 後 第
 十八 云 或 當 體 兩 字 重 之 但 依 字 大 呼
 誦 多 闍 吒 琴 等 各 有 重 成 也 等 者 餘 字
 母 故 有 重 成 之 用 也 但 大 呼 之 不 得 言
 有 多 〇 羅 〇 等 也 文

藏四云 是承此文之前先釋離字重成
 大釋多等重成而云多 羅 〇 等 也
 藏四云 此中 紀 是 師 承 之 文 釋 是 記 者
 之 見 故 知 作 承 師 說 卽 記 當 體 重 成 謂
 多 闍 吒 琴 等 亦 說 多 社 琴 那 等 記 者 于
 後 據 理 定 之 而 言 等 者 餘 字 母 既 云 等
 餘 字 母 卽 是 三 十 四 字 皆 有 重 成 之 用
 文 云 此 中 亦 除 重 疊 囉 有 母 字 重 成 三

如真且借音言假借者六文體中第六假借此是爲文之旨故以借例而已今

見可轉字一云和音不假等五字餘國有音謂仰藥等此等說有一字二名皆攝此中或有用處此假借非通有故屬孤合章文

藏一云九口中采云編第四可轉字當今五天同呼之轉音下反上古或有一說云和或作喝云

又云又云如金里可婆餘尸佛或云維衛佛金里可婆羅金訖里訖訖或云維摩詰可婆口陀可轉可羅菩薩或云跋陀和羅菩薩四金里口陀典或云四韋陀典和舍可婆音提城或云舍衛大國金里訖摩天或云韋紐天可婆

蘇俱和可婆訖讀龍或云和修吉龍此等皆以可轉和二音使致尾難門韋不同問

或問和字一而名分文然者此文孤合賦當如何答東記并山記八云非孤合文云山記第四屬孤合章文

問山記意何出已下文致相連耶答下文據釋體文字意非孤合文第四卷意諸字借音有用此假借非通有故屬孤合文故第四意只約借音之邊判之也

眾既異不相連歟文

藏八云或字一而名分文此釋體文非孤合文云

或用衆多之文重增其衆多而音必兼之

加部林從夏者侯妻反與第十一麼多也

下文云兩重麼多字是部林去齒林去

鼻呼已上字有第六及十一麼多之皆帶兩藏四云是鼻呼字是於一重第六麼多

亦加一重第十一麼多也今約第六與第十一故云兩重麼多字

又云然以婆羅字直是第五麼多據加之妻點故云婆羅字多而記文云

反者候者以與妻字合體成故云婆羅字處自有夏聲但須夏妻暗合云部妻呼

故諸真言中或云勃魯呼今云部林或云勃林者是妻暗合時自成林音如鼻尾暗合成尾音音他皆效之云

或問和字如此注者乃波羅字之上似從第五第六及空點也而檢記下文以部林字於兩重麼多何今所學之點有三重麼多乎

私云此注語文爲疑妻者是示被引第六聲也既上出衆形率大依餘作分釋之故

問既注文云點之外更有點何云被引之點自有夏聲乎答此注文且示彼夏聲梵文非謂衆字有此點只分第六麼多示帶二字也

問同第六麼多者可令何用別形以第五點何云第六耶答於有字形更點非便故用相順之至似短郎者

見山記上文舉此兩重麼多竟云已上

字有第六及第十一依此文同第六麼多

又云其鼻呼字或云呼呼且昨字玉篇云昨反牛或真言注云牛鳴聲也故

據師承世皆云昨不開口今見只點有三種聲一鼻呼應和是喉內聲鼻呼思

是舌內聲鼻呼思是唇內聲今者今三內聲直呼云昨字

又云記文唯據母字加兩重麼多形也諸真言中多有唵字是於韻字合一麼多據義釋云阿及伊上伊郎上烏翳愛

鳥奧八字亦隨五輪而轉諸加傍點或加圓點加傍二傍點等也

○唵字一麼多加韻字上又唵唵字以本韻字加字母上雖非兩重麼多兼合之字

而以孤合章十或說中亦無彼文猶影此中諸真言等諸有兩重麼多字等皆攝此中

○且據記文以出三字或形非麼多獨爲嚴事之文如字之上有知藏四云此中十二中第十一字只加第十麼多圓點而無仰月之雲其鼻呼字

等頂上仰月此等麼字之省而非麼多點今加仰月令載圓點心義云大空義釋云真空中空故云大空亦云

重空何者阿字圓點本名空點麼字仰月亦名空點兩空相重故云重空以空亦空故大空云

林記云都仰也其點形猶如仰半月也

藏八云此釋正章第九摩多之中嚴事

文非孤合文云
或有所成而異其名
不必正其音如上下

藏四云其音阿索迦字中其下為迦字

必呼迦聲謂呼喉音而云迦也其中

索字其上與阿聲連合短呼不必正呼

其阿索音謂合兩半云阿索也文

林記云索字此半聲也索字下在迦字

時即索字音忽變似索阿索迦等也雖

非重疊而別亦有此義我大師號舍

根也合隨音便釋迦耳文

或有其聲而無其形此即阿索迦等字也則

藏四云義釋云迦字上頭即有阿形百

字皆爾可例解文

若據此義凡諸字頭皆是阿形無非阿

者而記文云無其形者謂無別字與阿

形也文
或問云有其聲無其形此即阿索迦

藏四云今見此二或文此釋第十七章

或不從字生獨半體之文如迦

下文云半體文多達又作何

耶之省也文

藏四云今見此中祇耶釋前二章上

二第恒達釋此常章故為半說云

或字有所闕則加恒達之文而音呼之

下如法則結反者八觀反八等也文

藏四云迦等三十四字或有不全音

之處諸字之下加呼點謂真言中有

與迦字同音字即知記云字有所闕

者是音有所闕但至字有所闕則隨字

形之便闕之非謂一切皆闕皆不闕也

又隨求真言中有真阿字准例十二韻

字皆可或闕字聲云

又云次第記云且如真薩者

下文云印文字體是梨印也文

藏四云第十六紀里章中可有其身室

梨字以彼或用摩多得成字用故也又

其音亦是室里之字所計猶有室羅之

象奈羅義翻云鎖也鎖也室梨形

象鎖字西域錯之以為印文所言若篆

符蓋書照漢書注云八體大篆小篆

籀書章今著其文書法書文

籀書良書今篆書文體曰六文者蓋篆

為文之旨也象形指事形聲會意轉注

假借文又以籀文十五體中亦有象形

謂以門字作形等字也成印文故

云錯也此印文字唯室梨字非通用故

屬孤合章文

林記云室梨天竺印文也將為印文

如大唐以篆籀為印文而其字形甚殊

常也文

又云以遍口中第二字從第五字下

注云鎖字也即第三迦羅章遍口第五

字也十二點中第四字也有疑文

東記云此文別釋卷紀里章中別用法

此世室梨字雖出上章今從別形入孤

合世梵文不審云

藏八云此釋記里章中為印之字非孤

合文云

或考之其異之其形從世里之省及

等處多之異

藏四云此總釋諸章別以第三第十六

章文

或考之其異之其形從世里之省及

等處多之異

藏四云此總釋諸章別以第三第十六

者字 上下反音
車字 下反音

藏三云是左車相加行用多其例也
今字母中單作爲好而已文

問杓下反而下反下字既同上字又同
サシスセソ五音也故反得音無異然

ノ字輕重清濁依上字之故於反得之
字可有輕重清濁之異杓是清音而是

濁音何無其別耶
以右問答准知下反音

社字 重音
若字 上下反音

吒字 上下反音
佗字 上下反音

茶字 上下反音
茶字 上下反音

多字 上下反音
陀字 上下反音

已上五字 喉聲

波字 上下反音
頗字 上下反音

婆字 上下反音
婆字 上下反音

已上五字 聲聲

藏五云全廣中天音云仰反唐缺
塵忙 皆是智廣南天音云餘國云

也字 上下反音
淫聲經云云蛇文

羅字 上下反音
羅字 上下反音

或云 問下二字其音有異耶答
易力下三合 通洛下反音

問若聲有異者何其漢注無異耶答
囉字從口此其異也故義淨三藏傳舌

字皆從口書之文玄應師一切經音義
云故本音時皆從口也文

義淨南海傳有但末後二字不八

其數云自餘悉無之
又字 上下反音

已上十字 漏口聲文
義釋云

藏四云乞叉此是以連聲故下字初響
自入上字文

同三云 省者是合音之省也
大日經云云乞叉文

嚴經云善玄應淫聲音義云
羅字 上下反音

羅字 上下反音
羅字 上下反音

羅字 上下反音
羅字 上下反音

羅字 上下反音
羅字 上下反音

羅字 上下反音
羅字 上下反音

羅字 上下反音
羅字 上下反音

阿婆縛抄第百九十四

明匠等
略傳上
天竺高僧

天竺高僧

釋尊 迦葉 阿難 舍利弗

目連 優婆塞 多 夫親菩薩

馬鳴菩薩 龍樹菩薩

龍智阿闍梨 青辨 護法

竺護法 羅什三藏

達磨和尚 善無畏三藏

金剛智三藏 不空三藏

護旦高僧

南嶽思禪師 惠遠禪師

天台智者大師 章安大師

玄奘三藏 終南山道宣律師

善導和尚 一行阿闍梨

新羅國義林阿

新羅國玄超阿

青龍寺惠果阿

靈巖寺順曉阿

道邃和尚 行滿座主

義操阿闍梨

法潤阿

青龍寺義真阿

同寺法全阿闍梨

印土

一釋迦如來

釋迦如來成道記 遺成 梵云薩婆額

阿婆縛抄第百九十四 明匠等略傳上

他悉陀華言一切義成即釋迦仙最初

小乘也或訛略云悉達云

同記云釋迦者梵語也華言能仁即婆

婆世界化佛之姓也阿含經云如來者

梵云多陀阿伽度秦言如來十號之一

也云

法花轉心云如來者乘如實道來成

正覺故名如來所謂十方三世本佛迹

佛之通號也云

未云父名釋飯王是尼休羅王母名摩

耶夫人是大智國中第一王子也摩訶摩

耶華言大衛是佛母也

西國佛祖代相承傳法記云悉達太子

十九出家三十成道身長一丈六尺有

三夫人各領二萬采女隨遊第一夫人

名曰羅夷生優婆塞那出家第二夫人

名曰耶輪陀羅生羅睺出家第三夫人

名曰鹿口夫人生善生比丘出家口出

十二遊經瑞應及大智度論等

周書云佛是始周第五帝昭王在位時

癸丑歲七月十五日降神母胎甲寅之

歲四月八日遊迦毘羅衛國林微園在

母右脇而生壬申歲二月八日夜險城

出家周第六帝穆王在位時癸未歲十

二月八日三十成道壬申歲二月十五

日於拘尸那城年七十九人般涅槃

瑞應經云菩薩王宮生時中釋種同日

生五百男子中象馬各生五百駒子宮

中五百伏藏現海中五百商人採寶歸

各獻珍珠父王見其瑞事故立此名稱

文

成道記云夫釋迦如來示生此土始終

有其八相一兜率來儀相二嵐毘尼園

降生相三四門遊觀相四迦城出家相

五雪山止修道相六菩提樹下降魔成

道相七鹿野苑轉法輪相八娑羅林下

般涅槃相此初相也

普曜經云菩薩當作白象形入胎何以

故三歡度河象跡底放文

法花顯應錄四明石芝沙 佛告四衆吾於

過去無量劫中求法花經無有懈倦於

多劫中常作國王發願求於無上菩提

心不退轉爲於法故損捨國位委政太

子擊鼓宣令四方求法誰能爲我說大

乘者吾當終身供給走使時有阿私仙

來白王言我有大乘名妙法蓮花經若

不違我當爲宣說王聞仙言歡喜踊躍

即隨仙人供給所須採菓汲水拾薪設

食乃至以身而爲床座身心無倦于時

奉事經於千歲爲於法故精勤給仕令

無所乏爾時王者釋迦文是時仙人者

今提婆達多是提婆達多是善知識

故令我具足六波羅蜜成等正覺廣度

衆生文

古今論衡云佛涅槃時當此土周穆王

五十二年壬申之歲二月十五日也是

日暴風忽起發損人舍摧折○木山川

大地宮殿震動。穆王問群臣。太史奏。西方聖人入滅。我相現示。涅槃經師子吼。善哉問曰。如來何故二月十五日而般涅槃。佛言。春陽之月。花木榮茂。鳥獸乳。衆生多起。常想如來爲破。如是想故。若以世尊算止。此年七十九歲文。

一、遺骨事

成道記云。一切佛始發心。皆有四願。一。未度令度。而衆生界未盡。我願亦未盡。故於真如界中大悲心。內現起化身。廣度衆生。雖示滅度。而留舍利。流布世間。令瞻奉供養。發心善。故云。願力猶在。悲心尚薰也。涅槃經云。以勝金剛定。自碎金剛身。不捨於大悲舍利。猶分布一舍利事。

成道記云。梵云設利羅。今訛略云舍利。華言骨身。所以不譯者。恐蓋凡天骨身。故又云。鉢都此。自不壞義。有二種。一。全身。二。碎身。有三種。一。骨舍利。白色。二。肉舍利。紅色。三。髮舍利。黑色。唯佛舍利有五色神通變化。不爲一切物所壞。經無量劫常在。具足鉢都之義。

一、補處事

同記云。凡一化佛滅度。必授一菩薩當來何劫於此處成佛。說何法度。衆生等名爲補處菩薩。今釋迦佛授越氏菩薩補處之記。

一、遺文付囑事

涅槃經云。佛言。我所有無上正法。悉付

囑摩訶迦葉。爲作依止。

一、入滅後住處事

觀音賢經云。時空中聲即說此語。釋迦牟尼佛名。見虛遍那。遍一切處。其佛住處。名常寂光文。

法花論云。我淨土不毀。而衆見燒盡者。報佛如來。眞實淨土。第一義諦之所攝。故文。

法花經如來壽量品云。然我實成佛已。來久遠若斯。又云。於阿僧祇劫。常在靈鷲山文。

一、摩訶迦葉事

成道記云。佛既涅槃。諸外道喜曰。瞿曇在日。教法猶大。今猶滅度。不久撲滅時。梵王帝釋與諸天王。皆來請迦葉曰。如來以正法。眼付囑尊者。宜早結集。於是迦葉遣使往。彌盧山頂。擊銅健稚。聲中有言。遍召聖弟子。無學千人。至摩竭提。國上苑城。舉鉢。○爾請阿闍世王。爲檀越。外護。結集。遺教文。

一、阿闍世王事

又云。迦葉氏。卽事火外。匠。優婆塞。羅。姓也。佛滅化之。故往。寓宿迦葉。解無館舍。佛指龍室。答云。龍性暴惡。恐害於仁。佛言。無畏。卽攝衣。自入中坐。至夜龍歸。見佛。遂怒。放光燒佛。自入火中。三昧。檀字洞然。龍覓無所。唯見佛鉢。清涼。乃躍入其中。迦葉是夕。見火燒。謂其徒曰。彼沙門。必受言矣。至旦。佛擎鉢。出示於迦葉。心

既稍伏請。佛少住。供養。然未肯受法。佛現五百神變。方乃隨依。與從二百五十人。一時剝落出家。降盡信解。成阿羅漢。

所有祭火器。悉棄水中。那提。有親弟二人。居于下流。一名那耶。一名那提。亦事火龍。見洛中祭器。奔來著。省見兒已成沙門。問其故。兄爲說法。亦與徒二百五十人。投佛出家。皆證道果。其徒棄火事佛。故去。迴席文。

付法藏云。垂當滅度。告大弟子摩訶迦葉。汝今當知我於無量阿僧祇劫。爲衆生。故勤修苦行。一心專求。無上勝法。如我昔所願。今已滿訖。迦葉當知。譬如密雲。充滿世界。降注甘雨。生長樹牙。無上法雨。亦復如是。能令衆生。增根。所以諸佛。常加守護。恭敬讚歎。禮拜供養。如我今者。將般涅槃。以此深法。用囑累汝。當於後教。順我意。廣宣流布。無令斷絕。○阿闍世王。血。

一、阿難陀事

成道記云。梵云阿難陀。華言慶喜。是佛親弟子。出家之後。二十年爲佛侍者。多聞第一。初結集場中。唯取無學聖人。乃阿難向居學地。被迦葉排。出衆。憤悶。乃於林中。習上地。定斷盡煩惱。結卽證阿羅漢果。卽來門外。白衆求入。迦葉語曰。若已得無學。當從門中入。阿難應聲。乃入禮拜。大眾迦葉。請優婆塞。集律藏。阿難集經藏。阿難昇座。衆有三疑。一。

一、阿難陀事

阿難陀。華言慶喜。是佛親弟子。出家之後。二十年爲佛侍者。多聞第一。初結集場中。唯取無學聖人。乃阿難向居學地。被迦葉排。出衆。憤悶。乃於林中。習上地。定斷盡煩惱。結卽證阿羅漢果。卽來門外。白衆求入。迦葉語曰。若已得無學。當從門中入。阿難應聲。乃入禮拜。大眾迦葉。請優婆塞。集律藏。阿難集經藏。阿難昇座。衆有三疑。一。

一、阿難陀事

阿難陀。華言慶喜。是佛親弟子。出家之後。二十年爲佛侍者。多聞第一。初結集場中。唯取無學聖人。乃阿難向居學地。被迦葉排。出衆。憤悶。乃於林中。習上地。定斷盡煩惱。結卽證阿羅漢果。卽來門外。白衆求入。迦葉語曰。若已得無學。當從門中入。阿難應聲。乃入禮拜。大眾迦葉。請優婆塞。集律藏。阿難集經藏。阿難昇座。衆有三疑。一。

一、阿難陀事

阿難陀。華言慶喜。是佛親弟子。出家之後。二十年爲佛侍者。多聞第一。初結集場中。唯取無學聖人。乃阿難向居學地。被迦葉排。出衆。憤悶。乃於林中。習上地。定斷盡煩惱。結卽證阿羅漢果。卽來門外。白衆求入。迦葉語曰。若已得無學。當從門中入。阿難應聲。乃入禮拜。大眾迦葉。請優婆塞。集律藏。阿難集經藏。阿難昇座。衆有三疑。一。

一、阿難陀事

阿難陀。華言慶喜。是佛親弟子。出家之後。二十年爲佛侍者。多聞第一。初結集場中。唯取無學聖人。乃阿難向居學地。被迦葉排。出衆。憤悶。乃於林中。習上地。定斷盡煩惱。結卽證阿羅漢果。卽來門外。白衆求入。迦葉語曰。若已得無學。當從門中入。阿難應聲。乃入禮拜。大眾迦葉。請優婆塞。集律藏。阿難集經藏。阿難昇座。衆有三疑。一。

一、阿難陀事

阿難陀。華言慶喜。是佛親弟子。出家之後。二十年爲佛侍者。多聞第一。初結集場中。唯取無學聖人。乃阿難向居學地。被迦葉排。出衆。憤悶。乃於林中。習上地。定斷盡煩惱。結卽證阿羅漢果。卽來門外。白衆求入。迦葉語曰。若已得無學。當從門中入。阿難應聲。乃入禮拜。大眾迦葉。請優婆塞。集律藏。阿難集經藏。阿難昇座。衆有三疑。一。

疑佛再出二疑他方○來三疑阿難成
佛前阿難唱如是我聞群疑皆釋言雷
吼者法句經云比丘摩訶盧噶觀聲如
雷吼或以阿難比之三輪者謂聲舌語
也然聲有五德一其深如雷二清徹遠
聞三應者無礙四入心愛樂五諦了易
解阿難具此故云雷吼三輪文

一、舍利弗

成道記云舍利弗多此云鶩子從母立
名也始為耶闍耶外道弟子轉達十八
輪辨才無敵然常慨所學所師俱非真
正又鄒外道事行應惡一日途次逢馬
勝比丘持錫鉢袈裟袈裟行步徐雅
悅而問之故師是誰馬勝報曰佛大沙
門是我之師又問說何法答曰我出家
日淺而無強記今略以一偈相示曰諸
法因緣生亦從因緣滅我佛大沙門常
作如是說于時舍利弗○下悟解馬勝
即鹿苑初度五人中阿奢輪也文
西域記云九尊者大婆羅門種其父高
才博識深鑒精微凡諸典籍莫不究習
其妻感夢具告夫曰吾唯宵寐夢感異
人身被鎧甲手執金剛摧破諸山退立
一山之下夫曰夢其善汝當生男建學
貫世推諸論師破其宗致唯不如一人
為作弟子果而有娠母急聰明高論劇
談言無屈滯尊者年始八歲名檀四方
其性淳質其心慈悲朽壤結縛成就智
慧與沒特伽羅子少而相友深厭塵俗

未有所歸於是與沒特伽羅子於迦蘭
耶道所而修習乃相語曰斯非究竟之
理未能窮苦際也各求明導先年甘
必同其味時大阿羅漢馬勝執持應器
入城乞食舍利子見其威儀樂雅即而
問曰汝師是誰曰釋種太子厭世出家
成等正覺是我師也舍利子曰所說何
法可得聞乎曰我初受教未達深義舍
利子曰願說所聞勝乃隨宜演說舍
利子聞已證初果遂與其徒二百五十人
往詣佛所世尊遙見指示來曰我弟子
中智慧第一主已頂禮願從佛法世尊
告曰善來苾芻聞此語時戒品具足過
半月後聞佛為長爪梵志說法聞餘論
為感悟遂證羅漢之果其後阿羅漢承
佛告寂滅期展轉相語各懷悲感舍利
子深增戀仰不忍見佛入般涅槃遂請
世尊先入寂滅世尊告曰宜知是時告
謝門人至本生里待尊者沙彌遍告城邑
未生怨王及其國人莫不風聞皆悉雲
會舍利子廣為說法聞已而去於後應
分正意繫心入滅滅定從定起已而寂
滅迦羅臂摩迦邑東南四五里有華堵
波是尊者舍利子門人入涅槃處文

一、目連尊者

西域記云沒特伽羅子舊曰目乾連
成道記云探菽氏即大目乾連姓也先
與舍利弗因師書立要云若得甘露願
共分之其日見舍利弗歸神色怡悅乃

問之兄得勝法耶舍利弗乃說其所遇
仍以偈示目連亦悟正理相謂曰外道
之法徒勞耳二人同心各領徒二百五
十人投佛出家佛命善來頻髮俱落裝
裝著身佛告大眾此二弟子舍利弗智
慧第一目乾連神通第一文

一、優婆塞

西域記云三烏波鞠多唐近譯文
付法藏云尊者阿難以法付囑商那和
須而告之曰世尊昔遊摩突羅國顧命
我言於此國中當有長者名為龜多其
子曰優婆塞多於佛法中最高第一雖
無相好化度如我誠度後與大德共
後度令出家若異者付其法藏而耶和
須臨涅槃時告龜多曰佛以正法付大
迦葉次付吾師阿難以法囑累於
我當滅度以法付於汝可精勤護
護妙法先宜正教濟諸群生文

一、天親菩薩

成道記云天親菩薩是無著菩薩俗中
親弟法中小師始家有部遠五百部論
明小斥大天然無敢敵者無著是初地
菩薩觀其弟大乘根緣時熟乃假疾召
歸南近一驛遣一弟子往接至夜同館
宿其弟三夜誦大乘一偈云若人欲了
知三世一切佛應觀大乘一偈唯心
造天親聞之豁然悟解大乘正理且悔
昔日誹行深答何補無其罪本俱是舌
根乃手執持利刀欲截其舌無著意知

伸臂提經論之曰汝悟大乘蓋其時矣昔以舌毀宜以舌證可補其過有斷舌不齊其利安在天親受教乃止戴星而行泊觀本師諸聽慈有便造大乘論遠五百部故天竺呼爲千部論師又云天親造三十唯識頌後有護法菩薩十大論師其造釋文贊成之今唯識論是文

一馬鳴菩薩

成道記云此二菩薩始事外宗皆迴心正法出家宣揚大乘俱爲論師文付法藏云青郭那耆臨涅槃時以法付囑弟子馬鳴而告之曰譬如闇室燃大明燈所有諸物皆悉照了乃至馬鳴敬請當受教文傳教通附血脈要之

未云出世時代不同歟釋摩訶衍論云成道七日出涅槃時出現一三六八百口總有六馬鳴云

一龍樹菩薩

南宗傳受法師資別錄二卷云梵云那伽揭刺樹菩薩案曰龍樹唐云龍猛法苑○林云正翻云龍猛舊訛略故龍樹或云龍華言樹是梵語譯爲猛也文或非云龍樹菩薩龍宮成道故龍其母祈樹神得此子

子時不同事

了義燈云如來滅後二百年出文

法藏論云六百年出文

增明記會二說云二百年出生時分六

百年弘法教時也文

釋門正統新云佛去世後三百年出生

七百餘歲者誤謂滅後七百年出云

付法傳云八百年中出云

悉曇章第一云釋迦如來滅後七百年

中龍樹入海探得大乘而中天竺兼用

之文文

摩訶摩耶經云我滅度後七百年中有

一比丘名曰龍樹善說法要滅邪見顛

憒正法短文

楞伽經第九云我乘內證智妄覺非境

界如來滅度後未來常有人大慧汝諦

聽有人持我法於南天國中有大德比

丘名龍樹善薩能破有無見爲人說我

大乘無上法文

三國高僧碑云龍猛菩薩者迹誕南天

化被五印尋本則遍布初生如來現應

則位登初地感遊那林而同盡同事或

建正幢以宣揚佛威作千部論摧邪顯

正上遊四王自在下入海中龍宮誦持

所有一切法門遂開南天鐵塔親授金

剛薩埵灌頂楞伽摩耶等經如來所懸

記則是人也出現八百年住壽三百歲

學顯提婆居首傳密龍智人室文

傳云廣明摩訶衍制作提舍論佛道論

方便論中論無畏論等文

金剛頂義決智藏云此經有百千頌廣

本○其百千頌本復是菩薩大藏經中

次略也其大經本阿闍梨云經夾廣大

如床厚四五尺有無量頌南天界鐵塔

之中佛滅度之後數百年間無人能開

此塔以鐵扉鐵鎖而封閉之其中天竺

佛法漸衰時有大德先誦持大毘盧遮

那真言得虛通那佛而現其身於現多

身於虛空中說此法門及文字章句次

第令寫記即滅即今見虛通那念誦法

要一卷是時大德持誦成就願開此塔

於七日中盡塔念誦以白芥子七粒打

此塔門乃開塔內其諸神一時踊怒不

令得人唯見香燈光明一丈二丈名花

寶蓋滿中懸列又明讚聲此經大德至

心懺悔得入塔中入已其塔尋閉經多

日誦此經王廣本一過如食頃得諸佛

菩薩指授所堪記持不忘便令出塔

門還閉如故爾時書寫所記持法有百

千頌此經名金剛頂經者菩薩大藏經

塔內廣本絕世所無塔中燈光明等至

今不滅此經百千本頌此國未有此略

本至此云

傳云大龍菩薩接之入海於宮殿中發

七寶函以諸方等深奧經典無量妙法

授之龍樹受讀九十日通解甚多文

又云誦持此秘密最上曼陀羅教流布

傳人間文

未云釋尊十二代弟子從比羅比丘

受學禪法并天台宗傳教血脈出之

從金剛薩埵傳受三部大法起覺大師

大原法云文殊以毘盧遮那五字真

言法護龍樹文

龍智阿闍梨

高野付法傳云於中天竺云拘多於南

云龍智也文

善無畏傳云稱多云者龍智異名也文

圓雲々云タルマキタ常事也顯宗

同名人有之其ヲバタルマキタ讀

也文實證阿闍梨說東寺タラマキタ

讀之文

同稱多與龍智同人歟實嚴云將來

影各別也銘別注之答同人也將來

銘各別常事也其時此外可然人全

無之兩人說舞事也云

禾云如付法藏優婆塞多云人有之

口多長者名也依爲其子云優婆

塞多此人者商部和修之弟子也遙

上代也不及異論歟

三國高僧碑云龍智菩薩者龍猛付法

上足也位登華地神力難思德被五印

名號十方或住南天竺興法或遊師子

國別人玄非行狀云懷迦國菴羅林有

一長命婆羅門年七百餘歲觀其面貌

可稱三十許法師就住學中百論等又

金剛智不空受祕密藏弘法大師在唐

日開教若三藏牟尼室利南天婆羅門

等說龍智猶在南印授祕密法等文野高

付法傳

無畏碑銘云那蘭陀寺者像法之衆源

衆聖之都會也有僧寶名達磨多此

云法護口定門之祕鑰佩如來之密印

容顏如四十已其實八百歲也玄非西

遊之時禮和尚南足奉爲大師云

一護法青辨後漢光武帝之人

西域記云佛滅千年護法青辨起空有

淨青辨修觀音法七日觀音現其身言

當往南天竺國逢金剛神請受得祕法

青辨如教至南天境山中逢金剛神請

受得祕法持誦呪白芥子開阿修

羅宮戶而入食長壽藥以待彌勒出世

決疑此亦就金剛手菩薩一千年間傳

風言教若爾三論祖師迴心眞言修得

下品悉地抄菩薩心義引之

一竺法護晉武帝代人

樂高僧傳云三藏曇摩羅密此云法護

月支國人八歲離俗轉達經律自西晉

武帝時嘗充夾到洛陽既而博覽五經

史傳至水康中於長安青門外大寺中

譯正法華經一百五十卷仍爲四衆敷講

又翻餘經共一百五十四部咸奉勅詔

居深山有清泉澡漱給用一人攜入

觸機忽觸枯涸護嘆曰人之無德遂使

清泉變流既乏所須吾當去矣言訖清

泉復涌文

秦正教東流護之力也或云總四百五

十一部七百一十七卷云

傳云春秋七十八人滅文

一羅什三藏西域與後漢後魏之代人

傳云名鳩摩羅什外國製名多以父母

爲本什父鳩摩炎母字青故兼取爲名

文

法花顯應錄云法師鳩摩羅什宏翻

壽龜茲國人七歲出家日千偈其母背

携至月支國見一羅漢曰此沙彌至三

十五若不破戒當大法佛教度無數人

戒若不全止才明法師而已○迎什人

長安待以國師之禮於逍遙○引諸沙

門聽什講說什辨通華夏覽舊經與胡

本乖謬以弘始八年於草堂寺與僧八

百餘人對舊經考按讀此妙法蓮花經

一部七卷○忽感疾即語衆云○所譯

法花等經幸共流布若所譯無謬願焚

經後舌不焦爛言訖而終至於闍維舌

果不灰委見梁僧傳及晉書南山感通

傳章○天曰什公聰善解大乘教自七

佛已來傳譯得法王遺教也抄

內傳錄云後秦姚氏傳譯僧鳩摩羅什

佛駄耶舍等八人所出妙法蓮花經仁

王護國教若波羅蜜經阿含經等傳

一百二十四部六十六三卷文

傳云大師聰明超悟天下莫一法種無

嗣遂以妓女十人通命受之自爾已來

不住僧房起立別舍供給豐盈每至講

說常先自說譬如臭泥中生蓮花但採

蓮花勿取臭泥也以晉義熙中卒于長

安即於逍遙園依外國法以火焚屍新

滅形化唯舌不變抄復有外國沙門來

曰羅什所請十不出一文

一、達磨大師 後魏文帝代之人
西行觀序云法師者西域南天竺大波

羅門國王第三子也文
傳法配云渡來此土初至梁國武帝迎

就殿開云朕廣造寺度尊經鑄像有何
功德大師答云無功德武帝問何無功

德大師云此有爲之事不足實功德大
師杖錫行至嵩山遙見惠可志求勝法

遂乃付屬佛法矣
漢地相承師六代傳達磨衣爲信至能

大師息不傳今現在寶溪路矣
付法簡子云達磨大師葬經二七日後

魏躬國使宗雲於葱嶺上逢一胡僧一
脚著履一脚跣足語宗雲曰漢地天子

今日無常宗雲紙筆記之日月宗雲歸
至見帝已崩所記日月一無差宗雲與

朝廷百官并達磨門徒等共發墓開棺
不見隨身唯見棺中有一隻履舉國知

聖矣
和漢年代曆云梁武帝普通八年達磨

宗興後魏孝文帝太和十年十月十五
日入滅和尚存生日光統律師流支三

藏號起害止數加毒藥至于第六度化
緣已畢以法傳惠可禪師

未云北齊惠可隋朝山瑤和尚雙峯
山道信和尚黃梅東山弘忍和尚曹

溪惠能和和尚 相承已上應屬僧衣
一、善無畏三藏 唐文宗代之人

解脫師子 此云善無畏三藏文
善無畏三藏 唐文宗代之人

善無畏三藏 唐文宗代之人
善無畏三藏 唐文宗代之人

善無畏三藏 唐文宗代之人
善無畏三藏 唐文宗代之人

三國高僧碑云善無畏三藏者中印度
摩伽陀國王也捨寶位入道林迦葉刺

髮觀音摩頂師事龍智悉受秘奧結夏
雪山見牟尼像又海上逢群賊密修禪

誦口放白光諸尊顯現賦皆相識乾陀
羅國王受大日經求供養法和尚金粟

王塔邊乞食加被忽現空中金字炳然
開元二十一年十一月七日右脇而終

卒年九十九天心靈悼賜賜卿
傳云梵名茂婆羅僧訶華言淨師子

義翻爲善無畏師子脇王子甘露飯王
之後中印度人也生有聖妻早棄德義

十三嗣天位諸兄嫉之遂令征伐兵得
勝兄雖須誅謀主曲赦免之兄貪國位

被反逆和尚思仁義救誅野澤淚啓母
后及告群臣今欲讓國位遂以德報讐

運帝闕入佛道母氏哀許之密以傳國
寶珠與和尚上南去至中天境乃遇摩訶

遮王夫人即和尚姊也和和尚
眼凡品以君禮奉之王問捨位之由

稱欲不足和尚風儀爽爽聰觀超群發
三乘之藏究諸部之宗旨品偶章句覽無

遺者說宮之義理得師子之囑咐名振
五天德高衆賢愛至那蘭陀寺者像

法之衆源乘聖之都會也乃以國傳最
殊施佛像額上畫則如月魄夜不悖離

劣輪和上遍遊諸國行大荒不悖離
冷不畏大難入錫足山爲迦葉剃髮觀

音摩頂結夏驚嶺河有猛獸前導深入
山穴明如寶有牟尼立像左右侍者

色相如生中印度大早求和尚請雨遂
感觀音大士在日輪中手持軍持澍水

於地衆悉欣感得未曾有如來滅後有
外道如林九十六道各宗其見和上皆

隨所執破滯折疑解邪傳於心門捨迷
津於覺路捨多日汝與義且有緣今以

可行矣長乃解而云至迦彌羅國文
供養法疏云求賢師五十餘國至北天

竺乃有一城名乾陀羅其國王仰馮
和上受法念誦其經文廣義深旨不能

尋遽求請和上供養方法於金粟王所
造塔邊求聖加被此供養法忽現空中

金字炳然和上一遍略分明記者仰云
云誰所造也云我所造也云何誰我也

云我是文殊師利也即喚衆人遂使寫
取與其王一本自寫一本隨行流通四

方小僧不可思議多幸面諸和上所聞
法要隨分抄記文

贈鴻臚卿行狀 弟子李開元十二年
西駕入洛於大興寺安置沙門一行

請三藏和尚譯大毘盧遮那成佛神變
加持經一部其經具足梵文有十萬頌

今所出者撮其要耳沙門寶月譯語
行筆受同二十三年十一月七日右脇

累足寂於禪室春秋九十僧夏八十法
界慶涼文

彼三藏以手摩后頂給時病急令平愈
給文

給文
給文

給文
給文

給文
給文

給文
給文

給文
給文

一、金剛智三藏文宗代之人日本元正武天皇御宇

貞元錄云沙門翻日羅著撰唐云金剛

智南印度摩羅耶國人娶羅門種幼而

出家遊諸印度雖內外博達文

血脈云南天竺國王第三王子

三國高僧碑云金剛智三藏者南印度

摩羅耶國婆羅門種也十歲出家普遇

諸師其學論律三十一人龍智室七年

承事窮三密教延至飲食天厨自金剛

薩埵常現其前又登楞伽山禮佛述往

大唐國拜文殊是依觀音告開元八年

初到東都久弘秘教屢感靈瑞二十九

年八月十五日終歸福壽春秋七十三

代宗贈儀同三司號大弘教三藏文

大應福寺金剛三藏塔銘序論云金

剛三藏者中天竺國刹利王伊舍鉢摩

第三子也

傳云三十一往南天竺從龍樹弟子龍

智經七箇年承事供養受學金剛頂經

及毘盧遮那總持陀羅尼法門諸大乘

經典并五明論并受五部灌頂諸佛祕

密之藏南時其國王迎請金剛智於

宮中建灌頂道場請雨于時甘澤流潤

王欣慶爲造寺安置三箇年其國有觀

自在菩薩等應現而作是言汝之所學

今已成就可往師子國瞻仰禮佛登伽

伽城更却南天竺王宮中供養一月其

後往支那國禮文殊傳法于時開元二

年也云

和漢年代記云開元二年甲午南天竺國

皇太子法號金剛智三藏持來金剛頂

瑜伽教譯文

永云教王經者不空譯也若譯略出

經歟彼經六卷四卷共金剛智譯也

又云開元二十九年八月十五日入滅

年五十一

右臨而眠師子王經所載也本朝天平十

善無畏金剛智還受胎金事

智證大師在唐記云金剛頂瑜伽記云

不空三藏從金剛和上所受胎藏法金

剛和上從無畏和上所受得胎藏無畏

從金剛和上受金剛界互爲和上文

一不空三藏唐玄奘譯日本元正武天皇御宇

智證大師御抄云沙門智證不空三藏

舊名也和本上南天竺國刹利王種伊

舍那鉢摩王商也文

三國高僧碑云不空三藏者南天竺人

本諱智藏號大廣智不空是金剛智法

化也母遇相者曰爾必當生菩提薩埵

言已便失後夢佛光照頂即孕幼而慕

道深達秘奧先師既沒詣龍智所開兩

部教門授五智灌頂玄宗深敬遂爲三

表制集中碑沙門云大師法諱不空

北天竺婆羅門子也天寶六載自師子

國還玄宗迎入建壇親授灌頂住淨影

而于時愍允納入獻于臨大師結壇應期

油雲四起灑然漢樹遂內於寶箱賜紫

袈裟一副經二百匹以旌神用或大風

拔樹之災積星度變舉心點念如影響

奧至十三載有勅令往武成起節度使

哥舒翰調立大道場與梵僧舍光并俗

弟子開府李元琮等授五部灌頂金剛

界大曼荼羅法時場地爲之大動有衆

障者散花不下上著于蓮猶如群蜂味

之香藥不能却足事訖方降泊至德中

肅宗皇帝授特進試鴻臚卿加大廣智

之號奉詔所譯諸經總八十三部計百

二十卷大歷九年三月十一日制加大

師開府儀同三司封國太子食邑三千

戶善薩應見成不住心如來堅林度有

情聲示以微疾自知去辰以其月十五

日削髮湯沐右脇果足蹯逝春秋七十

法薦五十九重轆朝三日贈相三百匹

布二百端錢三十萬米麵共四百石香

油薪炭又賜錢二百三十五萬建以鄒

塔顯司空證大辨正廣智不空三藏和

上雙林變日之微瀾水連流之感不異

昔時也四部弟子凡數萬人痛大夜之

一南嶽思大師自後魏廢帝至後周宣帝代唐高僧傳云師諱慧思生于武津李氏幼夢梵僧勸令出家遂即入道日唯食一食不受別供十年專誦法華七載常行方等九旬常坐修一行三昧而致精進之切微見三行道事詣北齊惠文禪師所請章禪法至南嶽見林泉疎淨乃曰此古寺基也依言掘之果獲殿趾器又往巖下乃曰吾先世在此坐禪獲賊斬首由命終殺其尊貴乃得結縵師得而頂戴因起塔以普恩陳宣帝詔住棲其寺嘗往瓦官遇雨不濕履泥不汚或現身大小藏身瓶水或問師位答曰吾十信位耳臨終日大集門學說法聞者塞心命終異香滿室遠近聞稱六十四郎陳太建九年也宋云六月二日也或云六十六文

一慧遠禪師自後周宣帝至隋開皇末日本續高僧傳云慧遠為僧器量非淺身高八尺五寸腰有九圍登座說法常動聲勢時周武欲廢釋道二教召諸沙門並赴殿集帝敕曰朕受天命養育黎民世傳三教考定至理備則聰義忠節於世有宜須立之且真佛無像達敬在心而佛塔崇麗此實無情何能思慕不足留之朕意如斯諸德如何于時五百餘僧失色無言遠出衆曰陛下之真佛無像誠如所言但耳目生靈賴經聞佛精像表真若廢之則無以興教虛空眞佛成

自知之遠曰誰明已前經像未至此土何以不知帝無對遠曰若不藉經教者三皇已前未無文字應應五帝耶帝無對遠曰若以形像無情觀之則國家七廟豈有情耶帝曰七廟朕亦不以爲是若廢七廟則不尊先祖何謂存儒教耶若三教俱廢則將何諸國耶帝亦無對遠曰陛下今時王力破滅三寶地獄不擇貴賤何不怖之帝曰但令百姓得樂何不辭地獄遠曰陛下以邪見化人百姓當與陛下同趣阿毘何樂之有帝怒勅諸僧且退後當又集帝自此行場佛道二教竝廢遠乃潛渡郡西山專誦法花維摩各滿千遍理屈更深浮囊不捨抄

一天台智者大師自後周廢帝至隋開皇末日本傳云禪智顗字德安隋揚州皇帝崇明因號爲智者文弘決云顗靜也即出家後師爲立號從德爲名

瑞應傳云爲法雲大師也法華顯應錄云陳隋二國師智顗商於潁川居剡州華容誦有室現神光拜目重瞳蹙眉八彩七歲往伽藍僧口授普門品一舉通利詣大蘇山禮思大師師思見而嘆曰昔日蘇山同題法華宿緣所追今復來矣因授與普賢道場四安樂行晝夜苦到如教研心經二七日誦法花經至藥王捨身諸佛同讚是真精

進是名眞法供養如來到此心懸一時講誦法花感普賢來白象駕臨于前說法則五時八教判釋一代群經無不盡抄又云母徐氏夜夢香雲縈懷因而有娠傳云大師臨終日吾從生來臥常面向西心念口言唯在阿彌陀佛摩訶般若觀世音文

瑞應傳云從染疾來西方之念彌切文弘決云大師生有常願生兜率臨終乃云觀音來迎當知軌物隨機順緣設化不可一推文

一章安大師自隋文皇末至唐高宗初日本顯應錄等依案略之同錄云師諱灌頂總持三藏隨母稱三寶名文和漢年代略云唐代太宗皇帝貞觀六年八月七日章安大師上生兜率天春秋七十二文

一玄奘三藏隋西京大慈恩寺之僧人慈恩傳云法師諱玄奘俗姓陳留人也漢大丘長仲弓之後和漢年代記云唐太宗皇帝貞觀三年秋八月大慈恩寺三藏爲向天竺首途同十九年玄奘三藏從天竺歸唐在西域十七年所經百十箇國同二十年玄奘奉勅於弘福寺翻經院擴大唐西域記十二卷沙門辨機承旨綴緒同高宗代顯慶五年至龍朔三年文發於

玉花寺譯大般若經六百卷凡支辨所

譯經論集律七十六部一千三百卷

同代麟德元年甲子支辨三藏人滅年六十五

終南山道宣律師唐大周高宗代之人

律主道宣丹徒人也父李邵侍郎錢申

母娠而夢月輪貫懷又夢梵僧語曰汝

所妊者梁朝僧師律師師即南齊刻深

隱嶽寺僧護世宜從出家大弘佛教在

所必感神物奉華果供天饋或失足前

隨而那吒授護或乘寶壇而神僧讀

自乾封已後天人絡繹而來共師談論

律相事故師所著疏抄得佛元意以其

通神明而然也文

和漢年代記云同代乾封二年春月已

來道宣律師頻感天天下降因作靈感

傳錄文

一善導和尚

西方略傳云所朝善導和尚未詳氏漢

傳云阿彌陀佛化身自至長安開灑水

聲和尙乃曰可教念佛遂立五會教廣

口出三年之後滿長安城人皆受化念

佛文

一行阿闍梨唐玄宗代之人

止觀第二云常坐三昧亦名爲一行三

昧云

善提心義云一行禪師者元是天台宗

一行三昧禪師也能得天台圓滿宗趣

故凡所說文言義理動合天台文故從

所行法爲名文云

真言傳集唐山云沙門一行者俗姓張

名遂鄰國寶謙之曾孫人大僕丞壞之

子也宗代忠孝公卿相襲母隨西李氏

華容天性聰敏懷孕之日其母額上二

寸白光及生之後移在兒之額上親

族怪而異之至年十歲聰慧過人其父

欲神童舉之披覽經史日誦萬言備學

九流皆盡其幽旨出家從化感而沙門

法誠受業爲性疎曠不事儀範從嵩岳

大照禪師請受禪法深達心要契悟無

生每研精一行三昧因以名焉德業既

高雅譽日遠恬然自守志樂山水內外

經書目歷便誦探律部并諸經論所有

要文撰爲調伏藏十卷兼自注解開元

四年居荊州玉泉山翠上自往迎請辭

不獲免便赴東都某歲居內日益欽敬

豈比秦帝之重於道安吳王之敬於僧

會哉視色如屏視金如玉國家大事皆

以訪焉至十二年春正月奉勅述大衍

曆并開元曆洎十五年秋末方畢唐梵

參會共成一先賢所誤皆以正之千載

場稱俗雲奔百寮成集其轉訕聲猶如

雷震內出珍饈兼及銀錢王公已下助

成擅擅名衣珍服價值千萬錢帛穀米

不絕於路自都城以來未有如斯盛

年十月八日隨駕西幸至于新豐奄忽

長逝春秋四十有五哀動一人道俗悲

淚停神於四極寺諡曰大惠禪師贈錢

六十萬助所造塔自終及葬凡三七

日贊髮長容顏不改觀者如雲獻未

曾有主上輟朝百寮素服上追念不已

自製塔銘并自書石用彰厥德考於前

古未之有抄

一新羅國義林阿闍梨唐高宗代之人實日本孝

住新羅國保壽寺文

從無畏受台教海雲遊玄血脈在之或血脈中

一青龍寺惠果阿闍梨唐高宗代人也實日本僧者稱

式密光仁祖

三國高僧碑云俗姓馬氏京兆照應人

也見不空三藏經一作驚稱密藏器即

授三摩耶戒許謙頂位有日本沙門空

海授祕奧如渴飲水貞元元年十二月十

五日五更去世春秋六十人哀慟四

來感歎文

碑云師法大皇帝皇后崇其增益瓊枝

玉葉伏其降魔斯乃大師盡力之所致

也河凌辨弘經五天而接之新羅惠日

涉三韓而頂戴劍南則惟子河北則義

圓欽風振錫謁法自笈弟子空海願義

梓則東海之東想行李則難中之難渡

涉萬里、雖山幾千來也。和尚挑色之夜、
於境界中告弟子曰、汝未知吾與汝宿
契之深、多生之度也。是故動汝遠涉授
我深法云畢、吾願足矣。汝西土也。接我
足吾也。東生人汝室莫久。迴留吾在前
去也。文

一、大唐善律靈巖寺順曉阿闍梨唐代高僧
常願宗代
稱教元仁本寺康順帝
稱教元仁本寺康順帝

傳教大師付法文云、大唐開元朝大
三藏婆羅門國王王子法號善無畏、從佛
國大那蘭陀寺僧、大法輪至大唐國付
闍梨法弟子僧義林、亦是國師、大阿闍
梨一百三歲、今在新羅國傳大法輪、又
付大唐弟子僧順曉、是鎮國道場大德
阿闍梨、又付日本國弟子僧最澄、轉大
法輪、僧最澄是第四付闍梨、唐貞元
二十一年四月十九日、令佛法承云、不
絕、阿闍梨沙門順曉、錄付最澄、文

一、耶耶道遠和尚同順曉阿闍梨之代
日本同前

道遠和尚上行業記云、轉道遠俗姓王氏、
瑞耶苗裔、從師學道、夢見一僧而語曰、
何不聽於天台圓頓宗旨、至明日乃向
衆人陳說夢事、衆人曰、常州妙樂寺湛
然闍梨、今盛傳弘此教、後有信至、方不
虛又夢一僧語曰、妙樂講經王欲至、方
便品、今可速往、因乃馳趣、果如夢更無
他事、以蠟燭畫麟角、業成乃辭師、獨行
師曰、隨方而住、隨分宣傳、文傳教大師天台
血脈證覺之

一、姑蘇行滿和尚唐代同前
日本又同

傳法記云、僧行滿生緣姑蘇、今勸蘇州
是也、二十出家、二十五具戒、五年學律、
於大曆三年、在浮槎寺依制溪和尚聽
學止觀、其文各得一遍、文句三遍、最後
涅槃、二遍歸佛、歸住寺、掃灑、逢春
秋改移、既成二十餘祀、文

一、青龍寺義操阿闍梨唐高僧、唐武宗時被毀、
日本同前

三國高僧碑云、大唐青龍寺東塔院法
諱義操和尚者、同寺三朝國師、惠果阿
闍梨付法之上足也、和尚姓、稟冲和、志
深弘開、學究三密、智達五明、可謂佛家
之棟梁、法海之舟楫者、也是故一人尊
之以爲國師、四衆敬之以受灌頂、然而
以此大悲胎藏等三部之秘法付闍梨
阿闍梨付法已畢、掩然還化矣、文

一、法潤阿闍梨唐高僧、唐武宗時被毀、
日本同前

法潤阿闍梨、日本同前、
三國高僧碑云、法潤阿闍梨者、案造玄
海雲記、青龍寺東塔院義操和尚之付
法、又祖師惠果阿闍梨之入室也、和尚
智覺、鑒鏡隨緣、分理器、蘊鴻鏡、叩成
禪、問津者雲集、懷疾者務舍、若尊若卑
虛往實歸、自遠自近、尋光來集、寔乃祕
密英賢、轉門法將、以此胎藏金剛兩部
大法并諸尊瑜伽密法、付闍梨法寺法
全阿闍梨、淨住寺道昇和尚等、文

一、青龍寺義操阿闍梨唐高僧、唐武宗時被毀、
日本同前

一、玄法寺法全阿闍梨唐高僧、唐武宗時被毀、
日本同前

三國高僧碑云、善無畏三藏第五代弟
子也、諸受法、調闍梨了達、祕密幽玄、付
法灌頂、弟子有八許輩、造玄、自恩、智滿
圓仁、圓珍、圓載、遍明、宗睿也、或唐宗、碩
德、或日城祖師、各究三密、遍弘兩朝、古
人贊和尚曰

惟惠惟定 人稱德行 胎藏金剛
心臺鏡映 秋日比潔 清雲圓性
請益如雲 華夷歸命 文

帖決云、玄法等者、全和尚先住所也、
青龍寺者、同和尚後所住也、
或云、晚兼寬云、法全云、人兩人也、惟
諱、其一人也、依下藤改爲、惟諱也、云
圓雲說云、法全影、有童子、童子也、
由、東寺人、執之、故法印相實、不信
受之、正說無故也、云

建治元年八月十七日、以草本書寫畢、
於和僧者、先日抄書、天竺慶旦、同可相
具之間、又抄書也

求法比丘僧正承澄
以御本書寫畢
正和四年正月十七日、以和御本書
寫畢
應永四年亥五月五日、觀筆了
綱藝

阿婆縛抄第九十五

略傳中 日本上

傳教大師 自延平至弘仁五十六
弘法大師 自弘仁至承和七十三
光定和尚 自承和至天德八
慈覺大師 自天德至天曆七
智證大師 自天曆至承和七
相照和尚 自承和至天德八
玄照律師 自天德至天曆七
法性房贈僧正 自天曆至承和七
慈惠大僧正 自承和至天德八
明達律師 自天德至天曆七
淨藏大師 自天曆至承和七
皇慶阿闍梨 自承和至天德八
長寧僧都 自天德至天曆七
梨本和尚 自天曆至承和七
西京庵主 自承和至天德八
已上十五人

一傳教大師 自延平至弘仁
大師諱最澄俗姓三津苗近江州滋賀
人也先祖後漢孝獻帝苗裔也父百枝
神護景雲元年近州滋賀地誕生七歲
學超同列志定佛道粗識陰陽醫方工
巧業等十二投行表所出家修學
二十於叡岳左脚神宮禪院修行懺悔
忽自香爐灰中得佛舍利一粒大如麻
子又經少時於或灰中得金花器一合

阿婆縛抄第九十五 (前正等略傳中)

子大如菊花即盛舍利苑如舊器延曆
二十二年潤十一月二十三日於大宰
府龍門山寺爲四船平建敬造極像藥
師佛四軀高六尺餘其名號無勝淨土
將名釋吉祥王如來
同二十三年四月入唐之間得一鎖鏡
隨身不棄
大唐貞元二十一年進行滿座主傳得
法門即經大師到經藏開戶撰授法文
之處藏經不能求大師自腰取出盜開
藏鏡已合應座主滿感即授與經論
同年秋七月上座第二船直指西方於濟
海中卒起黑風艇船異常諸人懷悲無
有時主於是和上發種種願起大悲心
所持舍利施海龍王忽息惡風始順
風未久著岸名爲明州
大唐山貞元二十年九月上旬向天台
同月下旬到台州天台山國清寺時天
台山修禪寺僧道遠見求法志見隨喜
云弘道在人也能持道我道興隆今當
時弘道和上親聞心要咸決義理如瀉
瓶水似得寶珠矣
爲傳三學之道願求三聚之戒和上照
察丹誠莊嚴道場奉請諸佛授與菩薩
三聚大戒同時佛龍寺僧行滿座主見
求法深心自相詰問昔聞智者告諸弟
子等言善戒後二百餘歲始於東國興
隆我法聖語不朽今遇此人云我所披
閱法門授與日本開梨將去海東當紹

傳燈貞元二十一年四月上旬來到船
所更爲求真言向於越府龍興寺幸得
他遇泰岳藏嚴寺藏國道場大德內供
奉沙門順曉灌頂傳受三部三昧耶圖
樣契印法文道具在如六順曉開梨付法
書云大唐國開元朝大三藏婆羅門國
王子法號善無畏從佛國大那蘭陀寺
傳大法輪至大唐國傳付屬傳法弟子
僧義林亦是國師大阿闍梨又付大唐
在新羅國傳法輪大法輪又付大唐
國弟子僧順曉是藏國道場大德阿闍
梨又付日本國供奉大德弟子僧最澄
轉大法輪僧最澄是第四付屬傳授唐
貞元二十一年四月十九日記令佛
法永不斷阿闍梨沙門順曉錄付最
澄
同二十四年五月中旬上第一船著長
門國即使上京大唐諸益受供奉最
澄開梨所將來天台法文方流布天下
習學釋衆宜將七大寺書寫七通即給
禁中上紙仰圖書畫之書寫既訖詔給
澄守修修國勳操慈惠慈寬等法誦於
野寺天台院令受學披閱新寫天台法
文又真言秘教未傳此土然最澄阿闍
梨幸得此道即爲國師
延曆二十四年九月一日宜拔諸寺智
行策備者令受灌頂三昧耶於高雄山
寺始建立法壇設備法會奉勅所簡定
諸寺大德道澄修國勳操正能正秀廣

圓等亦被內侍之官各謁尊師之法受金剛之寶戒登灌頂之真位

又加圓澄七人號傳八大德八字不

又延曆二十四年九月上旬奉為天皇建創灌頂壇場自先受灌頂弟子八大德外更加豐安靈福泰命等大德灌頂既訖

奉為八幡大神於神宮寺自講法華經乃開講竟大神說宣我不聞法音久曆歲年幸值遇和上得聞正教兼為我所修種功德至誠隨喜何之謝德矣苟有我所持法衣即說宣主自開齋親手捧紫袈裟一紫衣一奉上和向大悲力故幸垂納受此時願宜祝等各欲異之大神所施法衣今在山院

六年春三月先帝新寫天台法門機裝模已昔者梁武書達磨大師碑唐太宗帝書慈恩寺碑則天皇后書華嚴題目代宗帝書大聖文殊開額是並聖德高蹤永代不朽者矣今我日本弘仁文德雄筆微妙希世靈珍焉今御書金字摩訶止觀經安賀七寺流布萬代

又女人輩不得進寺側何況院內清淨之地哉

弘仁十三年六月四日^左右臨入寂春秋五十六也十四年二月二十六日勅賜寺額宜改本名號延曆寺

弘仁十三年六月四日^左右臨入寂春秋五十六也十四年二月二十六日勅賜寺額宜改本名號延曆寺

大師御作書皆仁忠筆也

將來聖教總合三百三十部四百六十卷

^{見通官錄}卷

弘法大師^{自延曆寺承和}和仁明

大師諱空海漢號金剛遍照梵曰轉日羅獻都鐸日本越號五筆和向授賜大僧正追諡

弘法大師本寺大安寺後准勅移住東大寺出家受戒師大安寺勅授僧正受法灌頂師大唐青龍寺惠果和向生土讚岐國多度郡俗姓佐伯氏母夢見從天竺聖人來入我懷妊經十二月生仍號實物

生年五六之間常夢見坐八葉蓮花與諸佛共至講談

十二讀俗典學文章達石淵動操和向受學虛空藏求聞持并能滿所願等法入心念持

十八名稱無空遂出黃門經行山林或躋阿波大瀧之磯或節土佐室生之崎谷不惜鬱明星來下遂蒙法驗始獲成就

二十住伊豆國桂谷山寺手自書寫大般若經經事品於虛空中見六書八體之文字點畫同年出家自稱如空

二十二延曆十四年四月九日於東大寺受具足戒佛前誓願三乘五乘十二部經心神有疑未以為決三世十方諸佛示我不二心夢中人告曰有經名大

毘盧遮那經是乃肝要也即尋得件經王在大和國高市久米道場同年六月入唐奉過上郡長安青龍寺東塔院大德內供奉阿闍梨法諱惠果和向不空三藏付法弟子也和向見歡喜曰我先知汝來相待久今日相見大好此沙門是非凡徒第三地菩薩也報命欲竭無人付法須速期香花入灌頂壇此日臨大悲胎藏大曼荼羅投花一度著中胎大日如來阿闍梨再三讚嘆即沐五部灌頂之寶水後受胎藏梵字之儀軌諸尊之瑜伽等七月上旬臨金剛界大曼荼羅壇又投花一度得見盧遮那和尚驚歎如前八月上旬亦受傳法阿闍梨位之灌頂即得遍照金剛之號是日設五百僧齋和尚令圖繪曼荼羅書寫金剛頂等密藏經造道具告曰汝有密教之器兩部大法秘密印信因之授與自餘弟子或學一部大法或一尊一契不得兼貫今此土緣業不能久住宜以此兩部曼荼羅金剛乘教法三藏付法之物供養壇供等請歸本國流傳海內以奉國家流布天下然則四海蒙萬民樂是則報佛恩酬師德也追諡忽建印右脇而終湯洗垢結毘盧遮那定印右脇而終大同二年八月歸朝弘仁十四年三十七以東寺水給大師建立灌頂院一區准青龍寺風申立御

弘仁十四年三十七以東寺水給大師建立灌頂院一區准青龍寺風申立御

願勸修每年二季結緣灌頂。此日作法移青龍寺儀式。先師惠果和尚付屬健陀國支袈裟并念珠等。永以施入或用五等一度成五行。或書水上不亂字點天長元年依早與奉勸於神泉苑令修諸雨經法。大師告曰。池中有一龍。號善女。無緣逢池龍王。願所勸請也。從池

中現形之時。悉地成就。金色龍居在長九尺許。蛇頸。此由秦間之。勸傳和氣。真綱以御幣種。物等奉修。龍王結願之日。降臨。池中。滿。三箇日夜間。普雨天下。若此地龍王。移他界。池淺水滅。世薄人乏。恆早常疫。至此。時不令知。公家。末代弟子私加祈願。

天長二年四月二十日。以神願寺付屬

大師高尾寺也改名神護國祚真言寺。

宮中以勸解由司廳。為曼荼羅壇場。勸修每年正月後七日。增益息災御修法。是唐朝風也。紀州南山為入定之處。去高尾舊居移南岳。大師移住之間。堂塔房舍已有其具。作文六大虛空藏安。置大塔。成御願寺。名曰金剛峯寺。高野寺也。有一明神名曰丹生津。紀命。承和三年三月二十一日。寅冠結跏趺座。作

大日定印。奄然入定。至期兼十日。四時供養之。諸弟子共念彌勒寶號。閉目止息。無言語。為入寂。自餘宛如生身。年六十三。夏。薨。四十一也。及七。忌。諸弟子等。臨見不衰。髮更生。加剃除。著衣裳。

華石壇為基。其上立奉兜婆一本。將來新譯等經章疏等二百一十六部。四百六十一卷。

道具 金剛整子一口

禾云。金剛整本文在之。可見義釋。通

法入之。得本文者。不限東寺。可用之。

歟。仍覺大師等用之。

別當大師自大同至天安和仁明父也。

光定和尚俗姓費氏。豫州鳳早縣人也。

其先武內宿禰六男葛木。豐津彥之後焉。

大同五年正月十四日。宮中齋會。寺蒙

剃度。天台度者。從此藍牘。今圓宗度者。

自大同二年。至弘仁九年。二十四日。天

安二年八月十日。入滅。八十

天台興隆。偏此和尚恩德也。戒壇奏聞。

偏付此人。給乞食袋。此人始之。山上稻

粒。乞事。依大師奏聞。狀呈帝。令下。給光

定乞食袋。書付。給云。

慈覺大師自承和至元慶和仁明父也。廣成。

慈覺大師。諱圓仁。俗姓王生氏。下野國

都賀郡人也。其先崇神天皇第一皇子

豐城入彥。隨天皇。勸行治東國。及其苗

裔。遂為鄉人。

延暦十三年。大師誕生。日。紫雲覆屋。向

郡大慈寺。僧廣智。進尋。紫雲根。所起。攬

越壬生氏家也。問之家。婦產兒。廣智中

心悅。獨不告其祥。讓父母曰。兒無恙。必

當與我大師。幼喪父。及九歲。從其兄學。

經史。前詣付廣智。大師身長五尺七寸。心貴。佛教教登經藏。釋搜法文。得觀世

音經。遂拋外事。專學內典。大師幼能夢

一沙門。長六尺餘。大師致禮。瞻仰。沙門

含喉。談語。傍人曰。此觀山大師也。廣智

將大師。登報山。付屬大師。年十五。仰蒙

大師之風儀。如夢告。

年及四十。身羸。眼暗。知命不久。尋北湖

結草。為庵。經練符命。今百榜嚴院。是也

盤居十二年。練行彌新。夜夢。從天得樂

其形似風。吹之。半片。其味如蜜。傍人語

曰。此是三十三天不死妙藥也。夢覺。口

有餘氣。其後疲身。更健。暗眼。還明。以石

墨草。筆手。自書。寫法華經一部。修行四

種三昧。以彼經。納小塔。安置堂中。日。如

法堂。

禾云。如法經時。有每日來臨諸神。則

三十番神守護云。大師過去。報記

之云。

承和二年。夜夢。先師亦來。枕大師膝。曰

吾將使汝。為求法人。唐但漂流風波之

上。辛苦。船舫之中。我其慈之。夢覺。俄朝

家有勸。忽充諸益。其年冬。夢先師教曰

汝往大唐。就真言門。先問天部。就天台

門。先問中道。

五年六月十三日。上第一船。二十一日

解纜。進發。七月二日。得著大唐。揚州海

陵縣。五年。即開成三年也。十月。朝使入

京。大師留府。一高僧。從上都來。號宗觀。

深解悉能通梵語從之習學梵書又有一碩德名全雅高六尺餘又解梵書即訪尋請為開製裏受灌頂始授金剛頂教即付所持金剛界曼荼羅

寺過一夏禮中臺上池中有文殊石像巡禮已畢向西臺去中臺二十許里又向北臺去中臺三十許里欲至臺雲霧滿山深路難尋遂向北臺尋主上半普通院中有一房中出現五色圓光大師獨見自外不得見及天晴五色祥雲當大師頂油露五臺山多傳天台教法志遠和尚玄鑒和尚年皆八十隨遠和尚受學止觀書寫天台教迹

弟子願以此衣逢仰高德大師則脫與之

夢達磨和尚實志和尚南岳天台六祖大師本國聖德太子行基菩薩及先師俱來語曰我等為擁護汝令師鄉國故到此語意圓轉向東相送夢覺心樂身穩九月得著太宰府今年唐大中元年我朝承和十四年嘉祥二年奏狀云圓

泰衡天命訪趙方度搜秘門投身經城白雲萬里望本朝而無期禱身千里思故嶺而巨見仁壽元年移五臺山念佛三昧法傳授諸弟子等始修常行三

昧

齊衡三年三月二十一日請大師於冷泉院盡堂南殿受兩部灌頂

天安二年三月天皇又受善藏戒灌頂

元慶三年以五臺山靈石埋其五方始作件樓又先年依別勅實幢院常濟授與兩部大法未許灌頂

貞觀六年正月十三日大師洗手漱口著袈裟令諸弟子暫避屏外召常濟引入內床口誦真言手結印契授與曰是名密印灌頂常濟不承歡悅流淚如雨

同年正月十四日時又大師云此清淨靈驗佛堂制不宜取滅盡仍移結數法師房念阿彌陀佛諸弟子同念之至子刻手結印契口誦真言北首右脇水以還化春秋七十一三密甚深之法分淨道以宏傳一乘圓通之教振育百而無遺

日

晚

向

日本

國

奉

送

大師

行

四十

里

餘

日

晚

向

日本

國

奉

送

大師

行

四十

里

餘

日

晚

向

日本

國

奉

送

大師

行

四十

里

餘

日

晚

向

日本

國

奉

送

大師

行

四十

里

餘

日

晚

向

日本

國

奉

送

大師

行

四十

里

餘

日

晚

向

日本

國

奉

送

大師

行

四十

里

餘

日

晚

向

日本

國

奉

送

大師

行

四十

里

餘

日

晚

向

日本

國

奉

送

大師

行

四十

里

餘

日

晚

向

日本

國

奉

送

大師

行

四十

里

餘

日

晚

向

日本

國

奉

送

大師

行

四十

里

餘

日

晚

向

日本

國

奉

送

大師

行

四十

里

餘

日

晚

向

日本

國

奉

送

大師

行

四十

里

餘

日

晚

向

日本

國

奉

送

大師

行

四十

里

餘

日

晚

向

日本

國

奉

送

大師

行

四十

里

餘

日

晚

向

日本

國

奉

送

大師

行

四十

里

餘

日

晚

向

日本

國

奉

送

大師

行

四十

里

餘

日

晚

向

日本

國

奉

送

大師

行

四十

里

餘

日

晚

向

日本

國

奉

送

大師

行

四十

里

餘

日

晚

向

日本

國

奉

送

大師

行

四十

里

餘

日

晚

向

日本

國

奉

送

大師

行

四十

里

餘

日

晚

向

日本

國

奉

送

大師

行

四十

里

餘

日

晚

向

日本

國

奉

送

大師

行

四十

里

餘

日

晚

向

日本

國

奉

送

大師

行

四十

里

餘

日

晚

向

日本

國

奉

送

大師

行

八年七月十四日供養總持院千部法
花經於會場給贈位證號贈法印大和
向位號慈覺大師

禾云今傳中所見御師

宗叔金雅金實月元政金

宗叔金雅金實月元政金

宗叔金雅金實月元政金

宗叔金雅金實月元政金

宗叔金雅金實月元政金

宗叔金雅金實月元政金

宗叔金雅金實月元政金

宗叔金雅金實月元政金

宗叔金雅金實月元政金

宗叔金雅金實月元政金

宗叔金雅金實月元政金

宗叔金雅金實月元政金

宗叔金雅金實月元政金

宗叔金雅金實月元政金

宗叔金雅金實月元政金

宗叔金雅金實月元政金

宗叔金雅金實月元政金

宗叔金雅金實月元政金

宗叔金雅金實月元政金

宗叔金雅金實月元政金

宗叔金雅金實月元政金

宗叔金雅金實月元政金

宗叔金雅金實月元政金

宗叔金雅金實月元政金

宗叔金雅金實月元政金

宗叔金雅金實月元政金

皆際起形如覆坏遠而視之似有尖頂
實是聖體特時也

十五隨叔父僧仁德初登叡山即託前

入唐尋教沙門第一座主義真和尚授

法花金光明大毘盧遮那等大乘經及

自宗章疏

天長十年四月十五日十九受戒爲僧

依例登山承和五年冬月和尙畫座禪

於石龕之間也忽有金人形現云汝當

圖畫我形懸懸瞻仰和尚問曰此化來

爲誰金人答曰我是金色不動明王也

我愛念法華故擁護汝身須究三密之

微奧爲衆生之舟航爰見其形魁偉奇

妙威光熾盛手提刀劍足踏虛空即令

畫工圖寫今猶有之

嘉祥三年春夢山王明神告云早可遂

入唐求法之志勿致留神

仁壽元年四月十五日和尚辭京向大

宰府遂入唐之志也

同三年七月解纜進登

同年八月初九日放船入海十三日申

駐望見高山綠林風敏十四日辰頭漂

到彼山脚所謂琉球國蝦人之地四方

無風莫知所趣遙見數十人持戈徘徊

岸上時欽良陣悲哭謂和尚曰吾等當

爲琉球所喚也爲之如何和尚乃合掌

閉目念願不動明王須臾先年所現金

色人露立轉時舟中數十人皆見之忽

過巽風指乾維行申尅見小山子夜至

山脚下
十五日午尅遂獲者岸於開元寺中遇

中天竺摩竭陀國大那蘭陀寺三藏教

若但羅摩梵字悉曇章通授金剛界大

悲胎藏大日佛印七俱知曼素素利印

法梵陀經等

又遇常寺講律大德僧授與四分律及

嘉祥慈恩法花疏華嚴涅槃俱舍等疏

義

至禪林寺陳宣帝時號修禪寺斯則智

者傳法之地又號銀地道場次於寺巔

有石象道場此智者大師感得普賢衆

象降來摩頂之處古來相傳普賢白象

化爲大石樣圖不異真象所以禪石像

象道場於象南石窟有鼓世智者說

法捷之集衆智者波後他人捷之無聲

和尚試以小石擊之響動山谷諸僧莫

不歎驚象東南石相對似屏風中間有

石巖中唯智者聞見之從禪林寺北行

六十許里至天台山最高之巖巖曰花

頂此則智者安居降伏天魔感得神僧

之地焉若行覽驪茶樹成林邊亭曰

倒景亭甘泉橫流人物棲息次下花頂

却到山脚隨溪而下至步雲亭宿來日

又傍溪行至石橋樣如梁橫互深谷

流水萬丈其聲如雷凡人乍見殆失精

神

大中年六月初三日帝龍寺傳教和

尙前長生殿持念供奉大德僧法全阿

開梨授迦伽宗旨和尚即與大瑜伽法

同年七月十五日共圓載入大悲胎藏
壇授學大法灌頂即授胎藏大瑜伽畢
十月初三日入金剛界九會大曼陀羅
道場沐五智灌頂水授學大瑜伽根本
教王最上乘教并兩部諸尊瑜伽及蘇
悉地羯羅大法等了
至十一月初三日圓珍詣和尚處請
傳教灌頂事和尚答曰我早許更無可
作若要入壇任爾情仍四日排香花供
養賢聖當日入定受三昧耶戒五更蒙
授傳兩部大教阿闍梨位灌頂即般若
母菩薩大虛空藏菩薩轉法輪大菩薩
和尚授記曰汝蒙大恩盧遮那經般若
母之加持進步阿字法性之大空傳一
切如來最上乘教者同珍又捨十千錢
供養寺大眾
大安二年六月二十二日迴至太宰府
鴻臚館
或說貞觀初歸國
貞觀十五年依官符以三部大法傳僧
正法印大和尚位遍照阿闍梨即於延
解寺總持院灌頂道場授三部大灌頂
及悉曇并諸尊別儀等
寬平四年十月二十四日食時齊供如
常日沒之後手結定印合眼安坐念佛
五更時起袈裟手捧頂戴取水漱口
右脇入滅終無痛其夜滿山大小聞天

藥滿虛焉生年七十八

和尚披覽一切大小乘經論章疏三
遍講演口宗大乘經并章疏不可勝
數
持來法門四百四十本一千卷
開皇三寶錄 貞元釋教目錄
相應和尚自承和寺延事
明文德和和尚成光者寺多顯
天台南山無動寺建立和尚諱相應俗
姓梁并氏近江國淺井郡人也其先孝
德天皇第一皇子天智帝國押人命之
苗裔也母夢見吞劍懷妊即生界十五
歲隨鐵操大德登台山十七出家受修
不輕之行被關事師之役爲果本懷願
斯役之隙每朝折花必奉中宮慈覺大
師御房近在中堂之北大師常覽和尚
之奉花大奇之每朔常窺六七年之間
一日無缺
齊衡二年二月丙三條大納言被送度
者於大師其狀云給修行謹肅之者身
代令度依被釋護力爲息災之謀者大
師聞其貴職即召和尚仰云自藤大納
言殿被給度者兼亦有身代令度謹厚
之者將爲一生師之趣既汝良緣之相
應也仍汝名將號相應是一字取良相
之相字而已即附迴年被奉名滿年內
受戒十五得度之後十二年龍山
同年八月之比大師授不動法并別儀
軌護摩法等受畢日稱歎曰業是寫瘡
性水滿而不溢觀如懸鏡根塵拂而彌

清日城顯現存之不動寂留生身之

明王和尚欲避憤悶之處以居幽閑之
地蒙醫王之示現占寂嶺之南嶺
天安二年西三條女御良相已娶重病
給及死門右大臣諱和尚愛大師仰云
八福田中看病第一結緣之內極尤深
件念下身分令度上人深誨一念力當
此急厄禪守本願不起彼請一遮利生
意一背知恩之旨早可參下者依難背
大師命不竟十二年參於彼嚴山寺
有智有驗僧徒多參候和尚不整衣
裳只著衣聊以誦呪不幾呪轉未知誰
驗而問擲出自几帳之上如飛到和尚
前昇降高聲叫喚和尚可還本處無仰
之如飛還帳裏數刻之後陳屈伏云詞
種難語不可勝計大臣感歡喜云
我師斯在豈有何悲哉滿堂緇素雖然
皆隨和尚是則顯驗之最初也
貞觀元年限三箇年安居比羅山祈請
智慧夢中普賢告行一分智慧種子
同三年依勅參入內裏有勅行阿比舍
法誦呪之間呪轉二人之童男即和尚
問云何物哉答我是松尾明神也愛皇
帝近御其所而即令知左大臣問報
情所疑之事明決數事其後大侍藤原
子出問他事明神不答子少時
俄得病能出私宅經四箇日至去有勅
給度者并御衣和尚因以謙辭不當其
實

同年。西三條女御有御惱。右大臣請。和
尚令加持。不幾。平復。大臣。觸。奉。巴。子
國。劍。又。聞。以。金。鐘。銘。不。動。明。王。慈。護。之
明。此。元。者。入。唐。三。親。王。有。志。自。大。唐。被
附。於。大。臣。之。物。也。爲。希。有。之。寶。家。爲。殊
勝。護。而。感。和。尚。驗。德。所。被。奉。也。朗。善
大。德。與。和。尚。共。同。行。夜。出。庵。不。幾。有。天
叫。喚。之。聲。和。尚。走。出。見。之。朗。善。橫。出。舌
舐。地。將。死。和。尚。大。驚。揮。劍。加。持。經。三。時
許。纔。以。蘇。生。漸。蘇。息。語。云。吾。爲。鬼。神
被。打。已。入。死。門。若。非。和。尚。加。持。之。助。豈
得。再。生。之。便。乎。朗。善。夢。中。三。尺。童子。來
云。吾。是。金。剛。童子。也。依。上。人。誦。圓。仁。和
尚。命。所。來。也。而。上。人。威。勢。未。及。使。我。矣
仍。暫。歸。後。日。將。來。努。力。云。覺。後。滿。致
激。勵。

同年秋。皇帝有御惱。不豫之事。勅使
請。和。尚。依。勅。參。於。內。裏。何。御。加。持。致。談
語。呢。皇。帝。平。復。通。宵。安。寢。五。更。之。曉。和
尚。誦。理。趣。經。帝。眠。覺。之。後。勅。語。云。朕。夢
見。著。納。袈。裟。高。僧。八。人。俱。來。襄。帳。卷。簾
隨。上。人。聲。相。共。加。持。覺。則。所。患。之。惱。不
覺。而。落。不。知。其。在。所。和。尚。云。此。曉。有。奉
誦。理。趣。經。若。經。此。經。有。八。大。善。護。是。則
八。十。俱。抵。善。護。上。首。也。彼。八。大。善。護。奉
護。聖。躬。歟。帝。感。歎。彌。深。和。尚。罷。出。宿。房
見。經。宮。上。忽。有。一。僧。和。尚。招。一。伴。中。以
齒。令。見。即。捧。齒。候。御。所。奏。事。由。帝。稱。歎
曰。是。非。凡。夫。可。謂。衆。人。賞。以。僧。綱。之。職

位。兼。賜。度。者。和。尚。固。以。謙。退。不。當。其。賞。
同。五。年。於。佛。師。仁。算。令。造。等。身。不。動。像。
相。好。圓。滿。驗。日。新。同。七。年。造。一。伽
藍。安。護。此。明。王。號。無。動。寺。
同。年。樂。殿。皇。后。被。惱。天。狐。經。數。月。有。驗
僧。等。無。能。降。之。者。天。狐。放。言。而。云。自。非
三。世。諸。佛。出。現。者。誰。敢。降。我。亦。知。我。名
和。尚。依。召。參。入。兩。日。候。無。有。其。驗。還。於
本。山。對。明。王。啓。白。事。由。慈。愍。祈。禱。爰。明
王。背。而。向。西。和。尚。隨。坐。西。明。王。亦。背。而
向。東。和。尚。隨。而。向。坐。東。明。王。背。而。如。元
向。南。和。尚。又。坐。南。流。淚。彈。指。稽。首。和。南
白。言。相。應。李。嚴。明。王。更。無。他。念。而。今。有
何。犯。過。相。背。如。此。垂。慈。感。幸。可。告。示。胡
跪。合。掌。奉。念。明。王。之。本。誓。合。眼。之。比。非
夢。非。覺。明。王。告。云。我。依。一。持。之。後。生。
加。護。之。本。誓。難。應。於。汝。恨。有。相。背。我。今
顯。說。其。本。緣。昔。經。僧。正。存。生。之。日。持。我
明。呪。而。今。以。邪。教。故。墮。天。狐。道。著。惱。皇
后。爲。守。本。誓。護。彼。天。狐。是。以。我。呪。不。縛
彼。宮。密。告。天。狐。云。汝。是。非。紀。僧。正。後。身
柿。本。天。狐。哉。彼。低。頭。之。頃。以。大。威。德。呪
加。持。經。得。結。縛。之。便。我。伏。彼。邪。教。爲。赴
佛。道。告。斯。事。耳。和。尚。驚。悟。之。後。不。堪。感
激。頭。而。接。足。彼。日。依。召。參。彼。宮。作。意。行
事。一。如。明。王。教。諭。有。應。時。結。縛。天。狐
降。伏。自。今。以。後。不。可。復。來。之。由。少。時。解
呪。其。後。后。不。有。御。惱。

同七年。准大唐南岳天台大師之例。
故。師。圓。仁。可。賜。諡。號。之。狀。上。表。奏。開。朝
議。云。圓。仁。之。師。最。澄。未。賜。此。號。師。資。之
道。已。有。次。序。何。遺。其。師。獨。資。弟。子。爰。復
奏。云。件。最。澄。圓。仁。各。赴。西。唐。之。域。苦。傳
東。流。之。法。弘。法。之。功。曾。無。勝。劣。仍。同。月
十。四。日。傳。教。慈。覺。兩。大。師。法。諡。號。宣。命。
同。被。下。賜。勅。使。本。朝。大。師。號。始。自。於。斯
矣。

仁和六年六條后有御樂事。依召參入
候御加持之間。后叫喚御殿大處。此間
靈狐現形。出自帳裏。東西南北往反。爰
和向誦解脫之呪。皇后御惱。已以平復。
延喜三年。玄照律師久沈軍病。殆臨死
門。堀川右大臣請和向於彼律師。御房
七箇日。令修不動法。經六箇日。日中時
墳中猛火之上。大日如來。不動明王。相
並顯現。律師共奉見。自餘之人。所不見。
律師平復。
同十五年。對本尊前。祈念。可示後生。所
之。夢。中。明。王。捧。和。尚。令。坐。須。彌。山。頂
磐。石。之。上。令。見。十。淨。土。都。率。極。樂。如
見。掌。中。垂。羅。漢。即。告。云。隨。願。求。而。可。往
生。覺。後。感。歎。之。淚。不。覺。落。同。十。八。年。十
一。月。二。日。向。於。西。方。唱。彌。陀。名。右。脇。入
滅。年。八。十。八。同。日。大。津。男。女。聞。寂。南。之
方。有。音。樂。之。聲。驚。怪。皆。出。見。之。衆。上。有
邪。雲。非。煙。之。氣。
玄昭律師。自圓觀字延喜。字名觀顯。
清涼房律師。玄昭者。初從慈覺大師。金

剛頂諸大乘經及自宗章疏等教授後
從當山第九座主長意學習三部大法
及別尊瑜伽護摩儀軌等莫不究通

貞觀十九年為求法欲入唐與僧濟詮
安然觀深等賜官府及御府黃金到太
宰府欲相乘唐人商船欲乘心動自府

歸山濟詮獨無疑慮渡海之間而賊所
害後人以玄昭為有先知之明矣
延喜五年夏依勅命於總持院塔下事

十四僧修燈盛光法
十一年秋禁中頗有驚怪於豐樂殿令
修燈盛光不斷法三日間驚怪已止

蒙其教誨受法灌頂者
玄昭 尊意 仁觀
玄昭 尊意 仁觀

弘蓮 尊教 正練 智性
利意 義覺 靈仙 昭鏡

已上各登用之人也
賜成太上天皇於二條院賀皇太后五
十之其肩六十口名僧四箇日間講論

諸宗之妙旨別有勅命令玄昭與律師
勢範對論因明之義答者勢範數以指
口南京北嶺僧綱以下雖滿其座巖然

不能加一詞學實僧正稱獻曰世謂玄
昭為護摩王今亦可謂因明王乎時人
以為美談十五年二月三日之夜手結

彌陀定印而入滅矣年七十二天下痛
惜矣

一、法性房贈僧正

贈僧正法印大和尚位諱章意俗姓丹
生真入左京人也先祖祖應神天皇之第
七王子苗裔也

貞觀十八年七月十五日生年十一歲
從僧賢一住度賀尾寺三箇年之間不
歸親家日夜誦經千手陀羅尼賢一依

貧道水出久住之伽藍遠入越州白山
再逢之期不知何日語幼童曰即以所
持藥師佛像付屬而去

元慶三年九月十四日生年十四始登
觀山生年十七出家下洛南北二京靈
驗聖跡悉以巡禮寄宿河內國若江郡

若江寺有白心木其枝切取歸山造千
手觀音像一生歸依尊是也仁和三年
四月十三日生年二十一登壇受戒一

化之間天台教造究興義研學一切經
論說法懸河無停和尚初體極樂寺最
初座主內供奉十禪師增全阿闍梨者

兼受兩部大法諸尊護摩等法厥後亦
於內供奉十禪師繼律師玄昭阿闍梨
所重研義先學并習學蘇悉地法果學

以後三部諸尊各一密語不論多少皆
滿一萬暗誦了為獲成就練行各一千
反修練之間頗有奇夢觀音聖者感歸

命三寶之誠現居士身禮拜和尚不動
明王現空中含一切自本之勸語妙德
大士灌頂於瓶水授灌頂之記文殊童

真變形於沙門與梵夾之文金剛薩埵

現虛空中隨喜護摩觀智之理

延喜十九年八月七日賜傳法阿闍梨
官府
延長三年夏比天下大旱七月十四日

宣旨云左小辨元方傳宣大納言清貫
宣奉勅矣奉經旬雨澤不降宜仰尊意
大法師始自今月十六日三箇日間於

延曆寺令修甘雨之法著謹依勅旨引
率六口僧奉修佛頂尊勝法
四月二十二日宣旨云正修四箇日之

間雨澤已降威驗其日頃朝家悉驚皆
成拜喜者又同月二十三日宣旨云所
修之法已有感應雨澤快降禁中已下

諸人拜舞皆呼萬歲者尊勝祕法興隆
始此矣
同四年五月十一日被任座主生年六

同月十六日山僧夢美麗之車從戒壇
院前不懸牛而如飛下來留講堂之前
窺見車內者有貴女一人容貌美麗車

之左各有侍女三人貴女從車下侍
女跪地即問曰此山從昔不許女人
何輒登貴女答曰我尊意阿闍梨被請

座主為申慶賀自稻荷來也
同四年五月中宮御產之朝邪見饒惱
殆及危急和尚奉勅七日修不動法至

第三日勅使藤原元方朝臣仰勸語云
若祖子共難得者修善之力乎得母后
和尚報奏云能生所生皆以安穩明王

本誓有何疑乎即日之暮通夜護摩明

且屢冠皇子誕生諱成令東宮皇太子弟是也

同六年閏八月二十八日賜法橋位勅

十三年

同七年春三月京畿諸國疫病流行死者

者溢路賜宣旨云左大臣宣奉勅傳聞

眞言教中有除疫死法須早修其法獲

災疫者謹依輪貫率三十口伴僧自三

月二十三日至豐樂殿七日間晝夜不

斷修不動法七日之內疫氣散實賜度

者三十人也

同八年六月自二十九日五箇日間於

延曆寺準八口僧修尊勝法之祈甘雨

澤已降朝野感激

同八年六月二十六日大納言清貴右

中辨平希世於清涼殿被害留云皇帝

懷怖玉體不豫御運常寧殿和尚依勸

候禁中勸及百且每夜即加持皇帝御

夢云不動明王火焰盛猛聲加持朕身

夢內尊重覺後開院羅尼覺此則天台

座主也勒台山座主此非凡人偏以憑

之若無救衛之應者是朕祚之極也

天慶元年八月二十九日轉大僧都七

三同日賜法務宣旨

同二年夏炎旱經旬日賜宣旨云准先

年例修尊勝法祈禱甘雨必致感應者

自七月二十五日於延命院五箇日間

率二十口僧修尊勝法至第五日雨澤滂

沱實以度者二十三人矣

元慶元年平仁以夢想白和尚言仁得

兜率請其文云爲修法華會早以可參

者奉諾之由返報已了仁候和尚前今

日許也唯有一恨和尚之前佛寺矣

和尚延仁遇以悲哀還私房後無病奄

逝臨終之日告弟子曰太虛之中有故

業聲汝等聞否兜率之迎已以來窅

淺念違言畢氣絕

天慶三年二月二十三日和尚薨後剃

髮沐浴及囑命弟子復昭曰此界緣已

盡他生期將至從少年斷觀音敢無兩

心汝及黃昏誦千手陀羅尼加持偏級

引年來願生極樂今改舊念欲生兜率

施葬之後不可留骸骨之由告葬墳之

處建石柱爲令弟子同法見聞親疎讀

毀之人結兜率之因也

又我弟子等不可服著四十九日間集

居舊房不可念佛各住自房修學莫退

恆昭如教誡誦千手密語加持法體及

于寅夜和尚脫內外尋常之衣著清淨

精潔之法衣至于微履皆以改換洗手

嗽口著乾陀色體多羅僧頂禮本尊步

出乘輿結定印誦五字赴智禪房

終則生所居也

名曰智禪房也

同年二月二十四日無病入滅年七十

五

瞑目之後烏爲百餘集房烏樹無飛翬

低首窺房裏五出悲鳴不驚人及已就

各飛去和尚齋食之時以一分施烏以

木叩板烏爲數翼四方來乞巧數十伏

地哭泣存生施乞丐若施衣糧粒隨其

所樂若美味餅菓任彼所欲隨來與之

不限其數

於細川關白兼通亭加持修行者令乘

椅乘投他三千界事傳無之只日本不

思議也三衣爲難入之匡房佛法性房

贊書之

一慈惠大僧

大僧正諱良○俗姓木津氏近江國淺

井郡人也其先物部氏豪無一子祈請

三寶夢坐海中天上日光遽來乍入

懷中不久有身生而神誕生年十二舉

昭台山至寶藏院日燈上人房以理仙

大德爲師和尚諱號用良字不棄良見

一字也

延長六年四月隱尊意和尚登壇受戒

承平五年隨興福寺維摩會講師恭增

向彼寺和尚與義昭依會議爲第一番

義昭誇一獨之才有獨步之心謂曰我

年願共長與少僧不可論難時也仁教

僧都爲學道之長知人、鑒良當時俊

才時來必可爲國寶推爲一雙故得其

宜忽應仁僧都之詞更脂辯論之聲和

向赴論談席南京惡僧裏頭橫杖邀行

路曰義公兩都之偉器也汝何相敵乎

天不可階蓋此語數若詞語不明理趣

不盡將加杖木圍和尚懸河之詞以基

之侶咸跪路畔投杖叉手還悔前過天

慶年中從本師覺惠律師受學三部大法諸尊瑜伽護摩祕法

天曆三年受三部印信

應和三年天皇見講法華經導師十八

難衆十人也第三卷導師法藏問者覺

慶也問答之中有定性二乘不成佛之

義法藏辯才無滯巧立自宗之理和尚

夏鶻雖淺請益上座代問者論之言泉

浪涌遂立皆成佛之義一人隨喜群卿

欽仰法藏曰決擇厥久欲及深更明日

朝座將決理屈是日不引其諸僧不退

下相次修初夜時二人闕智之間及夜

漏之故也翌日導師者和尚也調林花

鮮義城月則法藏餅口不言和尚昨日

夕座有理趣不盡之詞今待諸問何默

爾乎法藏答曰見禪公之宏辯富捷那

之智也重叩疑關謂時人何

隱處楞嚴院修三百日護摩可爲本山

座主夢告我不思現世之榮進何有期

告乎稍喻轉經云勸求菩提即成現世

悉地文云此指

貞元二年和尚依堀川大相國重病修

鐵盛光法修中平復數喜無比 帝皇

降勅任權僧正阿闍梨伴僧并二十二

人給度者又伴僧之中寬戰國賀兩阿

闍梨任權律師是異例也文殊樓元立

講堂之場內常相連非常可畏故占

別勝地新所起立也

和尚開一箇中出一妻物其上銘五臺

山師子鉢土也如彼所

登高座誦禁戒之間梵網二字唱二字

戒光出口

永觀三年正月三日卯時和尚合率西

面拜曰我所修善根悉資菩提兼分薰

修迴向一切衆生命終之後必往生極

樂世界矣口念彌陀心觀寶相機緣

歲遂以入滅年中有七十四

九條右丞相府中三僧所謂義昭法

藏并和尚也有人夢丞相府中三僧者

三光天子之現身也此三人共正月三

日入滅

仁和和尚僧正云去天元四年主上行幸

後有御藥病并邪氣也施內外術不

得平爲彼時天台座主依有所勞日來

不寧 宣旨重賞相扶參候從八月九

日始修不動法第二日病當日也此

日續後夜時修日中終日加持既以平

復一人感悅百官稽首次日初夜時偷

見彼壇所現明王形坐體盤上不舉感

情明且參拜末代希有事非我莫見矣

寬和三年二月十二日勅曰大僧正良

阿闍梨垂跡降生獲心常樂智慧之

水浪澄邪見之林煙斂久居台嶺之貫

首深貯法藏於唯心況乎自誠護育之

始厚其護持之慈而忍辱之衣水隔華

應 撫難忘其人爰在其德可酬宜加

褒崇茲曰慈惠雖示金繩之風請莫

輕紫泥之跡耳

厥謂師跡者是經藏也其日、中昇綱

維者

座主權僧正尊禪慈惠

座主權僧正遵賢 座主大僧正覺盛

大僧正明豪 座主權僧正明教

座主大僧正院源 贈僧正覺運

大僧都聖教 大僧都實因

大僧都嚴久 小僧都源信

小僧都嚴超 法服源賢

律師慶譽 律師靜安

律師承惠 律師安眞

法橋覺空 法橋賴命等也

本尊觀成就給現作不動尊給事圓融

院御時也彼御本地虛空藏云設有之

梨本座主如此示給梨本法興院僧正

明豪弟子也明豪大僧正御弟子也定

開傳給覽歟

又世人義昭法藏大僧正三光天子云

義日天 法月天 大僧正明星天子

文

但江師祭文日子書臨終頌曰身在

病床心在如世無常恨室無備既知此

界因緣盡但念西方不念餘

明達律師自寬乎天

明達律師字多隆師來寄村上

明達律師者俗姓土師氏攝津國住吉

縣人也

十二歲隨藥師寺僧勝雲大德出家名

號眞仁十五日隨天王寺十禪師天台

僧尋仙大德受摩訶止觀等天台法門

也

寬平元年十月二日橋原寺勢春大德夢有尊嚴之老人語曰住吉之真仁是二生人耳昔生我國姓安倍名仲廣爲留學生以選入唐家賜姓爲朝名爲衡仕爲宰相不歸本朝而宿習所繼亦生此國定爲人師國寶利生緣盡亦可還彼國我是坂本之翁而已此松尾明神也

寬平九年二十一嶺發頭陀心河內國高安縣東山登絕頂臨深谷草菴中有優婆塞色似黃栗頭戴白帽身著白衣號之曰生馬仙蓋以胡藍五六類此是此地之所產可以止渴仙語真仁曰我攝津住吉縣人也入山以來四十餘年未曾見山脚只求菩提耳

承平三年正月三日於延曆寺四王院以十五口伴僧修四天王法同二十四日爲降伏凶賊平將門泰修毘沙門天王法至二月十三日中時自東方赤色雲飛來入壇中厥後臭穢氣滿於堂中伴僧及諸人見之同二十四日未時將門之首飛彈伏怕進來公家萬衆喜悅彼壇中入赤雲次日被誅也

承平五年三月三四兩日之間於總持院受大灌頂座主尊意大阿闍梨也天慶三年十一月二十一日爲西海凶賊純友降伏於住吉明神宮寺依勒第二十日伴僧泰修二七日不斷尼沙

門法十二月四日結願同四年純友被誅了

同四年十二月拜任權律師生年七十九

天曆三年十一月十六日捨權字被號律師生年八十一

禾云天慶四年七十九云天曆三年八十一年紀相違八十三歟以他本可勘之

名僧傳云

寬平七年被任內供奉兼權律師

同九年大師胎藏大法并不動如意輪

無量壽虛空藏等別行儀軌

天曆二年有勸於山上率十口伴僧七

十天供無布施

五年愈一期之願文化年七十九云

禾云天曆年記

淨藏大德自天慶至和

淨藏大法師者俗姓三善朝臣右京人也父參議從四位上宮內卿清行第八子也

清涼房律師玄昭弟子悉曇者學大惠

大法師大惠者安然入室也

天慶三年正月二十二日於橫河修大

威德法爲降伏將門也

京極更衣所攝時依院宣加持攝參入

之間本尊護法先以影向攝縛平愈因

之相次參入處太上法皇咸儀安祥拜

父相公者本朝賢人也他行跡入滅經五日還向加持其即以蘇生著位袍成禮拜蘇生後經七日遂以薨師玄昭律師者爲眞濟僧正靈有被惱事于時加持攝縛其後無氣分律師者慈覺大師入室瀉瓶也

應和四年十一月二十一日酉時化年七十四雲居寺密室棟梁也無止事人也世唯知修驗者不知眞言師將門謀反之時修大威德法又爲大仁王會總導師爲將門已入落之由風聞闍闍動淨藏申云非生身入落者切頭持參歟云果如所奏兼知法成就之終日出事也

皇慶阿闍梨自長攝至永承阿闍梨傳燈大法師位皇慶俗姓橘氏贈中納言廣相卿曾孫也七歲登山依止靜眞於東塔阿闍梨房自少年學總密教三部別尊護摩灌頂梵字悉曇莫不窮源性好伊豫經遊諸國

長德年中於伊豫國守知章朝臣令行將賢延命法師壇共夢普賢薩埵乘白象來道場觀天獅形捧盃勸之曰吾爲護法一時不離闍梨依病悶絕帝釋命曰汝病尤重雖違禁戒每日可服藥落一坏便示其器大可半升覺運僧正雖爲同法靜眞逝去之後師事闍梨爲求法赴西府時到左丞相第于時

僧正在彼第及闍梨出僧正跪地自取

其笠到於門

到鐵西就東寺景雲阿彌梨受彼宗源頂有渡海心而寂昭上人共上旅船有數千鳩集船上逐之不起怪留諸人猶不分散試下蘭梨鳩便飛去定知八幡大菩薩惜國寶

於肥後國皆振山與延風法橋相共行法及蘭梨踊驚發地神偶按地大震動謂延風曰至於成德慎勿語人到丹波國萬壽年中章任朝臣奉為公家令修十臂毘沙門法有數夢告被補阿彌梨年五十七

令定朝法眼造三尺蠟陀尊屈寬印法師令講說表白曰君三密山金油鉢不暫傾我一乘瓦礫任浮蕤於羅刹薄暮有一童子來蘭梨見問自何處來哉童子曰多年住播磨國書寫山性空上人蘭梨與飲食童子曰被加印呪何不受之知為靈物

為遠所四五日路使唯在口題

虛沈惟不用竿掉同伴

次第打輔車巡至童子固辭曰恐及大破強之數日機下舉吐血將死蘭梨自是放去童子曰背振山地瘴者堅平地神出也射見此事莫怪所來也不奉仕佛法者每事無便悲哉

長曆年中有慈覺智證兩門之論依為一山之宗匠公家之答在蘭梨將名乙丸難慈悲深忍辱衣厚至門跡論慈

形於色

昔詣天王寺禮舍利本是三粒也分爲八粒

永承四年七月二十六日於東塔井房設靜然遷化春秋七十三受灌頂大道者三十餘人

別記云

於鐵西加持已死女人令蘇給云又女人厭長高加持之使身令小給文

或抄云

號谷阿彌梨池上住丹波

住南谷井房是也中比住丹波池上件跡寶生善堂地

阿彌梨受法之師

靜真同前阿彌梨房主景雲東寺清禪東塔西谷井房今開院禪覺東寺

春盛知足院供奉寂昭三川入道

覺空法橋石泉及爲加費

有云都率僧都御弟子云說辦事候也

仁和寺池上阿彌梨上人在之件人所撰私記多世流布但其池上平蘭梨書付也

大原僧都自承平至永保

一長安僧都或號靜林上御房俗姓伊賀守經子也或文

僧綱補任康平八年十二月三十日任

權律師年五十

治曆三年十一月任元慶寺別當律師

承保三年十二月二十日任少僧都

皇慶阿彌梨受法灌頂綱弟也灌頂弟子三十八人云

小山僧都源從大原少將入道寂源傳

受之又山本座主義海流從延殷法橋傳受之水保元年四月二日入滅年六十六

二藥本和尚後一後先後治

前大僧正明快者洛陽人也父文章生藤原俊宗從三位宮內卿之男也

寬仁年中八月十五日詣四天王寺金堂奉禮舍利之處六粒現之寺家僧上

首清義拭淚云昔太子雖安六粒中古以降所現三粒也近則和泉守大江舉

周朝臣唯日來禪之時三粒也而今日任本數現之知符緣內熟成喜歡新三

衣一具此袈裟者法性房僧正持衣也清義者依爲孫弟所得也

寬德二年十二月二十一日蒙天王寺別當

同七年十月十三日兼法性寺座主

治曆二年正月十八日入滅年九十六

二西京座主自承平至永長

座主大僧正法印大和尚良眞者俗姓源氏光孝天皇第一皇子式部卿一品

是忠親王之後胤父兵部丞正六位上通輔也住東塔南谷僧都良圓房爲弟

子後仕事座主慶命登壇受戒

承曆三年白河天皇延和和尚於仁壽

嚴修七佛藥師法

應德三年十月二十一日補圓宗寺別當

當

永長元年三月十一日於西京禪房日

河天皇臨幸和尚以南天竺龍智阿闍

梨五貼一柄文殊訪淨名居士病像一

栢新天皇和尚同年五月十三日奄然

遷化年七十五

文永十一年六月四日拭老眼書之了

弘安六年七月六日書了

正和四年二月一日書寫了 本寂

應安四年九月十六日授了 紹藝

應永十一年甲五月六日於澁州谷汲

寺書

阿婆縛抄第百九十六

明匠等 日本下

行基菩薩 元明和至天平八十三

動操僧正 自神龜至天長七十四和

修禪和尚 自弘治至長祿六

寂光和尚 自長祿至長治六

安惠和尚 自長治至長祿六

宗觀僧正 自長祿至長治六

眞濟僧正 自長治至長祿六

安然和尚 自長祿至長治六

灌契阿闍梨 自長治至長祿六

靜觀僧正 自長祿至長治六

聖寶僧正 自長治至長祿六

性空聖人 自長祿至長治六

空也上人 自長治至長祿六

延胤和尚 自長祿至長治六

惠心僧都 自長治至長祿六

慶祚阿闍梨 自長祿至長治六

成尋阿闍梨 自長治至長祿六

院尊阿闍梨 自長祿至長治六

安慶阿闍梨 自長治至長祿六

院昭阿闍梨 自長祿至長治六

都率僧都 自長治至長祿六

已上二人勸傳等可入座位

法三宮

此外八祖已下散在祖師等六十六

人本房等名字注之

行基菩薩 元明和至天平

一行基菩薩是唐清涼山文殊化淡海朝

八年戊託生和泉國大島郡蜂田鄉家百

濟王苗胤也十五出家二十四受具足戒

和銅五年住草野仙房但著鹿服嘗得食

指三祇之遠期荷四佛之重擔願隆爲業

弘濟爲宗旨爾以降一人歸依萬民稱首

其間所爲利他之事僧院三十四院尼院

十五所橋六所橋三所布庵屋九處船息

二所池十五溝七所堀川四所直道一所

大井堰一所云

天平八年七月三日乘船下去善源寺於

寺內莊嚴餘蓮華浮於河水迎道出居有

待人之氣色也俄爾之間三僧乘船來入

時波羅門僧稱大菩薩云南謨阿梨耶

曼蘇悉里善地薩埵波耶摩訶薩埵波耶

云

大菩薩答拜云南謨阿梨耶波嚕吉帝世

波羅耶善地薩埵波耶摩訶薩埵波耶

波羅門僧和歌云伽毘羅衛聞吾來日

本乃文殊乃御容今日見津留加奈

大菩薩答歌云靈山乃釋迦乃御前仁契

天志眞如不朽今日見津留加奈云

大菩薩天平二十二年二月一日於善原

寺入滅八十教誡諸弟子曰口虎破身舌

劍斷命便口如鼻死後無過虎死皮遺人

死名留寬在此志文

和歌云假會免乃屋敷數哉愛會今サヲ
ニ物名不思佛氏遠奈禮

動操僧正淨天其

一、贈僧正傳燈大法師位勤操姓奏大和
國高市郡人也年甫十二就大安寺信覺
法師爲師受戒之後就同寺善基法師稟
學三論之奧旨彼法師入唐沙門道慈律
師入室也

天長四年五月七日丙寺北院奄然而化
春秋七十四葬東山鳥部阜

修禪和尚自延曆天皇和
桓武平城城深和

一、第一座主人唐求法大師開製義真傳
教大師共入唐爲譯語在俗讀書入道學
經論

大唐貞元三十一年當延曆二十三年十二月七日

於台州國清寺受戒爲僧

台州錄云大唐貞元二十一年十二月七
日於台州國清寺受戒爲僧其戒牒云比

丘義真稽首和尚大德足下但義真宿因
多幸得遇勝緣義真精祈戒品能使

無上佛種新此數業廉勞稠林因茲珍滅
今蒙悲濟授任羅納法在心福河○注已

登請慈慶寶無任伏乞垂示名永爲戒驗
謹陳

又於越府龍興寺共澄開製遇順曉和尚
入灌頂壇受三部悉地法

弘仁十三年義真開製更奉勸業戒壇自
爲戒和上初傳菩薩大戒

天長爲維摩講師辯論泉涌道俗歡服同

十年七月四日奄忽遷化焉

圓澄和尚自延曆天皇和
桓武平城城深和

一、延曆寺第二座主寂光大師諱圓澄王
生氏武藏國人也七歲時新羅沙門法玄

摩頂曰汝必爲人師即口授一頌云
敬禮天人大覺尊 福德智慧皆圓滿

無上文義眞妙法 正智種種覺賢衆
十八師事道忠菩薩聖真和尚上
足弟子也勤兼曉昇

學通半滿感其懇誠授菩薩淨戒名爲法
鏡行者

延曆十六年夏憂心涉到數輩大師悅其
來即落髮爲弟子取自名一字號圓澄

二十四年春傳教大師歸朝之後寂光大
師於紫雲殿修五佛頂法光大師在其數

共稟灌頂三摩耶戒是則本朝灌頂始興
也○灌頂之禮見於法苑珠林卷之四

大同元年十一月二十三日於寂山止觀
院藥師像前寂光大師引數百人令受圓

頓菩薩大戒天台師、相傳菩薩戒之初
也

同二年二月一日創修法花長講第一卷
講師傳教大師第二卷講師寂光大師

同三年三月八日始行金光明長講、師
寂光大師是又於本朝兩部長講之初也

傳教大師於淨土院臨終之日傳止觀三
德之義所謂止觀之心要是也

弘仁三年十月二十六日於寂光道場化
去春秋六十六

安惠和尚自長安至貞觀
和仁明天皇

一天台宗延曆寺第四代座主內供奉十

禪師傳燈大法師位諱安惠俗姓大拍河

內國人也其父名池邊父母授小野山寺

廣智菩薩、付屬傳教大師

十三承事大師晝夜無倦後兼學止觀實

晉大師滅後又隨慈覺大師一切經論之

旨窮其邊底半滿教門之義盡其根頂大

師歸朝之日研三部大法受五戒灌頂

貞觀十一年四月三日入滅、後經一

夜見之左手結與願印右手結實印右脇

而化春秋六十四

宗叡僧正自長安至元慶
和仁天皇

一、僧正法印大和尚位宗叡者池上氏左

京人也幼受習律年甫十四出家○

天長八年受具足戒就廣岡寺義演法師

稟學法相宗義數年歸寂山王院心曰汝之

菩薩戒究天台宗大義山王院人曰汝之

苦行吾時擁護遠行則雙鳥相從暗夜則

炬火相照以此可爲徵驗厥後宗叡到越

前國白山雙鳥飛在爰夜中有火自自然照

路見者奇之亦移往東寺就實惠僧都受

灌頂私云灌頂、到龍林寺通、超僧都受金剛界云、
灌頂、傳法灌頂、就本師實惠僧都受金剛界云、

慈恩寺造立興善寺遇智懸輪等阿闍梨
受祕奧八年順風解纜三日夜間歸朝
十一年冬天皇帝授金剛界三摩地法觀
自在菩薩法元慶三年夏太上天皇御出
家設灌頂法壇受佛性三摩耶祕密乘戒
以衣服臥具珍寶車乘囑施宗親於是分
拾東大寺延曆寺諸寺一物不入已未嘗
獲脫衣裳念珠曆年七十六終禪林寺
將來法門一百三十四部一百四十三卷
道具 三鈴鈴一口

曼陀羅

胎藏羯磨會苗子一本

禾云胎藏羯磨會如何羯磨曼陀羅歟可

問之

真濟僧正自和至天安

一僧正真濟者俗姓紀朝臣左京人也父

彈正之六位上御間也

小年出家學大乘道兼通外傳從大僧都

空海受南部大法爲傳法阿闍梨入高尾

峯不出十二年

承和初奉朝命隨使渡海中途漂蕩船艚

破裂真濟機駕一筏隨波而去海上二

十三日同乘者三十餘人皆悉餓死所活

者真濟與弟子真然二人也

唯佛是念自然不飢如來冥護之所致也

南島人遙望海中每夜有光怪而尋之得

著岸島人養癯遂得歸本朝

文德天皇爲僧正真濟抗表以僧正讓先

師空中心懇切至于再三天皇贈空海僧

正從真濟表請建一重寶塔於高尾峯神
護寺造置五大虛空藏像於塔中置七口
僧及度者年分三人春秋二季水設法會
鎮護國家
天安二年八月文德天皇終病真濟侍看
病於冷然院大漸真濟失志隱居遷化年
六十一時貞觀二年二月二十五日

安然和尚覺大御弟子

一五大院和尚水尾玄靜阿闍梨

弟修驗念律師奉喚五大院云五大院開

梨不耻下問不廢小說所聞不記所見不

妄淺略深秘之旨莫過闍梨顯示真言之

義無不兼綜幸有宿因深蒙恩訓○大小

諸軌法文及祕記等多就彼所而或得就

中悉疊藏八卷者爲歡濟和聖主而所集

也

禾云教時義著提心義具文灌頂持誦

不同等集密藏之宗要爲吾道之眼目

專深此宗之精蓋思彼思哉

湛契阿闍梨自仁壽至元應

一三代實錄三十八云讚鼓守高向大輔

者右京人也少年出家住延曆寺學真言

教尤精義旨仁壽中徵侍東宮私通乳母

漸露忠仁公令還俗假山諸德甚歎惜之

元慶元年至從四位下遷爲讚鼓守年六

十四子息二人一人僧正

禾云慈覺大師御弟子六月持明法成

就之由有口實之人也

上

靜觀僧正自仁和至延長

一僧正○增命者京兆人朝散大夫桑內

連安峯之男也頗有奇敏

十三小子夢有梵僧來摩頂曰汝能勤修

莫退菩提心二十週心向大受菩薩別解

脫戒

終日讀法華經夜則背誦梵網典于時踟

蹰座倚壁恍忽如眠夢有大堂高座數列

身處高座有一梵僧自稱釋迦而阿羅漢

衆前後圍繞僧卽爲廣說菩薩戒覺卽知

得戒之相

仁和皇帝昔在本宮甚好和上于時京師

能書成林帝不用之更請和上令書一切

經外題其經于今在於月梵院

仁和元年四十三就座主大阿闍梨智證

大師重嘉三部之大法更搜祕奧彌究道

味蒙諸尊之摩頂實平三年夏和上坐於

釋迦堂上之北麓南大峯之側有一大巖

其形如舌而其勢遙歷於西塔院即古老

相傳曰此說有德之人多有不住者皆因

此舌巖相吞耳和上座禪之隙寂寂息

一朝雷電晦冥巖悉破落耳其夜夢有沙

門語曰和上常歎此巖故破之

延喜二年十月十一日一品內親王寬平

迎屈和上於六條院出家受戒入壇

灌頂

同五年四月十五日寬平法皇御登山胎

藏金剛南部大法受法之間日禮拜和

同十月，勸任座主。

同十一月十四日，法皇登山，於總持院受

蘇悉地法。同十月九月二十五日，法皇登

幸山房受三部大法灌頂之位。

延長元年六月晦日，被授僧正職。

同三年八月九日，可任法務之印，來到

山房。

同年十一月十一日入滅。八十五，順住正

念。

同十二月二十七日，賜諡號靜觀僧正。

嘉實僧正自其親至其寺，多感

一僧正法印大和尚位，聖寶者，俗姓恒藤

王也。父兵部大丞高聲王，即田原天皇末

胤所生，讚岐國人也。年十六，從真雅僧正

得度，初就元興寺元敏律師同寺圓宗僧

都受學。三論法文次就東大寺平仁法師

受學法相宗，次就同寺永大法師受學。

奉嚴宗住東房，第二房自建立時，依鬼

神栖不舉內造號荒室，自古無寄住之人

注師實相承之，由講寺司刺之後住，件房

于時未有一人弟子，鬼神現形相爭之間

多奇異之事。鬼神力屈遂致示現，移去他

後，爾後一門相承，常住勤修學。年三十八

興福寺維摩會聖義所立賢聖義，再二空

比量也。三論宗賢聖義從此而始也。隨大

師受無量壽法。

年七十五任僧正。

延喜九年四月，於普明寺疾病，太上天皇

禪定法皇幸彼寺慰問病床。

七月六日卒。生年七十八。

性空上人仲長壽至弘明開來其

一，性空上人者，俗姓名京人也。其父從五

位下橘朝臣善根，名詮自性，善根受其

母源氏，雖受女身，既等佛心，十歲始就師

受法。花八卷至三十六，拜親剃頭，龍居露

島，誦誦法花，精勤修習，晝夜不怠，巖室幽

寂，四隣無人，山野絕盡，數日不食。此時經

中忽有梗米及四五夕，自隔之外，俄得梗

餅，可二三枚，米即不疑，法身軀都納而書

之年，頗無老，餅即可謂釋天之甘露，取而

食之，氣力不衰。數年之後，更去，移島移住

筑前之背振山，至三十九，誦誦法花，山門

訖，無人之比。風月爽有情之時，十五歲

許之兒童等來左右，同座共誦妙經，容貌

奇偉，音聲清雅，得道之處，四方求覓，欲遂

播州化人來歸之，山名書寫，頭分上，峯

號一乘，竊足，途雲路，此山者發菩提心，藥

此峯者，淨六情根上，人西洞結庵，座禪，

神以席為帷幕，巨紙為衣裳，山禽野獸，知

心無機，馴自至，每及齋時，前後群集，先分

其食，施之，身素無纖，腹間肌膚，雖顯阿

彌陀佛像。

泣，兩部印明併令覆審，兼說觀法，公即歎

云：不，漏瓶水無違，譬珠但一之印，似有相

違，夢旨甚深，還為指南。

二，每年之三月九日，為例，殊令轉讀，不斷經

一兩年，自然憐意，三月華北上，人出，則尾

長鳥二居，木鳴云：春秋作法，山內衆早，速

讀誦，一乘典上人感之，書出鳥詞，是天人

降所動，而已仍不斷經，如舊令動。

三，梗米，綴餅，實以奇特。

四，異僧授記，亦以希有。

五，一心誦經六十餘年，每日開卷三十餘

部。

六，出家已後，一日半時，少病，少惱，不受其

身。

七，增賀上人，在多武峰，相求上紙，知之，送

紙，增賀，獻云：比丘南金，既淨六根，珍哉，奇

哉。

八，聞，觀，鐵，鑿，知入所念。

九，有緣可來拂座，無緣可至，入山，隱窟

十，搜越送物，使者識之，雖隔數里，知而不

食。

十一，近事童子，若疎略者，鬼神暗視，龍天

殊滅。

十二，揖西檢按佐伯公，基病之時，適於香

水，以其小瓶，據宅，實垣，宛轉，不留，更以乳

繩，結，懸於梁，即留不動。

三

八

卷

尼

傳

尼

傳

尼

傳

尼

傳

尼

傳

尼

傳

尼

傳

尼

傳

尼

傳

尼

傳

尼

傳

尼

十四太子皇禪定殿下左府竝相大納言
公子王孫無不結緣
十五一人歸依萬民恭敬心常在如不以
爲喜

十六國母摩耶諸宮姪女貴就尼原或來
頂禮或通消息面々結契

十七南北名僧顯密達者高僧重客尋來
敬禮

十八著德英雄精首言談多言之中答一
二言面容不聚如有思惟

十九乙丸常隨逐數十里日內歸來事已
上不違其意天誨童子以爲給使其是而

已
二十若丸給仕晝夜不離是鬼類也爲人
有恐仍賜暇了雖持悲泣遂以不許

千萬之中略舉二十
寬弘四年三月十日未時遂結定印向西

座禪安禪昇龕歲八十
空也上人自天曆至天鏡

一播磨國揖保郡有善合寺有一切經
論上人住彼道場披閱數年若有疑滯夢

有金人常教文義覺後問智行之偷果而
如夢阿波土佐兩海中有陽鵜矣地勢

靈奇天然幽邃人傳有觀世音菩薩靈驗
揭焉上人爲值觀音故詣彼嶋六時發教

數月練行終無所見愛絕粒向像跪上燒
香一七日夜不動不眠最後之夜所向尊

像放散妙光眼目則見不暇無見於是燒
香之院爐痕猶遺始祝本意彌勒如來欲

見當來所生土其夜夢到極樂座蓮花上
國土莊嚴與經說同覺後隨喜即誦云
極樂遙程聞シカトツトメテ到所ナリ
ケリ

天曆二年四月登天台山從座主僧正延
昌師事之僧正感其行相推令得度登被

壇院受大乘戒度緣文名光勝然不改彌
陀之名

天曆五年秋勸貴賤造金色一丈觀音像
一軀爲金泥之大盛若經一部六百卷水

精輔自土中掘出般得之
天祿元年七月大納言師氏卿薨葬斂于

東山之阿上人操紙染筆陳送闕羅宮云
應部州日本國大納言師氏者空也之檀

越也生死有限先赴冥途闕王知狀以加
優恤使權律師餘慶近相擲而讀之訖以

火燒送喪之者慨然變色七十人減俗著
淨衣奉香呂而笑居向西方以瞑目當期

時也音樂來天異香出自室
延設法橋一略三保至永承

一法橋上人位諱延設俗姓橋氏但馬國
人也年十六誓出家十一月慈仁僧正爲

師登壇受戒從法橋靜照學山家法文靜
照死後師事清禪上人寄住伊豫國法界

寺讀四分比丘戒本六卷行事抄等彼遷
化之後歸觀岳普謁明師研前受之法

長保五年被照聖人欲斷渡同有渡海志
從聖人於海西便傳秘教奧義官家有議

下藤拘留延設惜其偉器也

後昇大山寺於東寺阿闍梨雲處與皇
慶共受兩部大法護五瓶智水
寬弘初入華都詣東西山寺巡禮聖跡於

鞍馬江文山修經苦行尋圓律師有一室
芳心閑談之次汝輩傳法住妙香院繼將

滅之法燈即寄住院家教授秘教徒衆定
繁

寬仁末賦憤關之地餐居多武峯三遺兼
備內外共助愛阿闍梨明快勸誘還住本

山
九年春入大原山寄宿阿闍梨覺尋坊

中納言源顯基卿到上人所著贊髮受三
種淨戒五月中旬延設與入道中納言登

首榜嚴院占幽閑地新結茅廬兩人同居
長曆二年春慈覺智證門徒評論座主幾

上人爲逃諂譏移住醍醐寺秋九月觀音
寺北麓構草庵爲終焉地下勤爲內供奉

十禪師
永承三年十二月二十六日勸法橋上人

位
同五年風水乖和三月五日朝如眠氣絕

奉秋八十三號大原法橋又云持明房
惠心僧都自後和實寬仁

一前小僧都源信著大和國葛木下郡人
也父占都正親也

長和二年正月一日願文云生前所行
法念佛二十九俱低反奉讀大乘經五

萬五千五百卷餘卷等也奉念大呪
百萬反千手陀羅尼七十萬反尊勝陀羅

尼三十萬反所作記

往生要集三卷在別作記

一乘要決三卷

大乘對○俱舍抄十四卷

因明相違注釋三卷

同決要義斷注各一卷也

寬仁元年六月十日淨身口執手續念佛

如眠頭北面西右脇而臥入滅春秋七十

六

慶祚阿闍梨後自口至寬仁

一三井大阿闍梨慶祚者寬仁三年十一

月二十二日戌時於龍雲房化伴夜大納

言之左近大將藤原教通見夢從東山紫

雲聲菩薩聖衆前後音聲指西方行之主

上階下見之有人問是慶祚阿闍梨之往生

極樂也以夢告奏達了

禾云三井明匠也私記口決等多以彼

爲最云

成尋阿闍梨延久

一日本國大雲寺阿闍梨成尋大宋國善

惠大師書札云

去年三月十九日離日本七日七夜從海

任風二十五日著明州

五月二十八日參五臺山

平興國寺傳法院依爲譯舒天竺譯經三

藏等多以集作西天譯經三藏朝散大夫

試鴻臚卿宜梵大師賜紫白稱中天竺人也

詔同譯經朝散大夫試河陽小卿官祇大

師賜紫惠賢詔同譯經梵等大師賜紫惠

詢唐上二人證梵義西天廣梵大師賜紫

天吉祥中天竺筆受綴文證義等大師有

其數七年新來中天竺二人天夫國二人

方天國西天依參五臺本意或陸地或從南

海來人々也皆以親見宛如舊識

二日參內於後苑涼津亭池中心八始祈

雨粉壇法皇帝駕來著壇燒香

四日已及行雨日本先々大師等人唐之

時無如此事成尋至恩身始修此法爲本

國爲報朝恩必欲顯靈驗午時俄雷電雨

降終夜大雨朝旦且依雨感悅皇帝駕

來從今日延修七日可答謝龍王由宣旨

下三日三夜雨下十一日皇帝駕來燒香

夜半結願十二日早旦退出之間賜仙菓

茶布施祿物以多々二十七日賜師號善

惠大師

依聖旨交譯經座席見翻經作法譯衆人

數詔勅譯經三藏三人證梵義一人筆受

二人綴文二人證義八人都合十六人也

大宋國熙寧六年五月十七日大日

本國巡禮沙門善惠大師賜紫成尋上

進上大納言殿侍

禾云已上要所少抄出之

院尊阿闍梨號舉行

一院尊阿闍梨者谷常隨彼弟子也行用作

法能令見知人也早隨彼舉行房可受

兩界等之由雙嚴房勸進院昭阿闍梨仍

隨聖行房兩界立印了其後當令問彼行

儀於院開梨給云

安慶阿闍梨又號谷阿闍梨

一井房安慶阿闍梨者無止事人也而可

釋五色絲之由被結構許行作法不分明

欺之間持參聖行房御許可縫給之由云

件絲兼經サメテ切タリテ聖行

房見之頗有腹立之氣云自本此儀ナ

ラハ只被持參ラレトテ打入爐火即燒

失了其後安闍梨又儲絲被中謂云安

闍梨者高名智者ナレトモ見行作法不

被知ケルハ惡事也云

禾云十五歲灌頂以此闍梨爲例

院昭阿闍梨

一院昭阿闍梨者六角堂別當院學子雙

嚴房之末弟也若少之時通利兩界而雙

嚴房聞此事召院開梨示云於我前可修

兩界行法云則雙嚴房前立機備供院

開梨修胎供養法其後又備改供具令修

金界行法其行儀作法印契眞言如向明

鏡雙嚴房隨喜感戴其後無程雙嚴房於

內裏令修文殊八字法院昭雖爲小年被

入伴僧數了後手代誰人可修乎云

雙嚴房云院昭小阿可修也云上足弟

子覺範等申云院昭無下若小也爭可修

乎然而更無承引彼院開梨老後被自讚

事也佛頂房律師入滅之後大師隨彼開

梨師說彼師云彼院開梨也

和學僧都

一禪定僧都覺超者三密抄料簡云佛子

年少之比慈惠大師大和尚時々誡語曰

凡我山僧侶初離學顯教後必學秘教汝
莫輕真言教從今漸々練習云々
或云早離下界五濁水速重上界三鍊衣
トリノネモシスルトキニハカナシト
ヤサナキコエシト人ニトハナム

此僧都入滅之時年來給仕之長惠三
味書付給ケリ年來給仕者也御門弟
可加哀愍之由書付給ケリ而件三昧
依無實被拂山之日此書腰押大衆中
故御房御弟子ナラヌ人ヤハ被座候
可有承諾也況無實也宜ケレト被
拂了哀事也件三昧布薩之湛覺所受
習也云々

法三宮

一圓城寺官考法三宮也亭子院第三皇
子也諸家流皆習傳給云員寂菩薩云々
八家祖師慈常惠圓行靈殿入唐時
傳教延曆二十三年入唐同二十四年歸朝
弘法延曆三十五年入唐大同元年歸朝
慈覺承和五年同十四年歸朝惠運同

惠運安祥寺本願云者真言宗東寺實
惠運安祥寺本願云者真言宗東寺實
承和四年桶東寺入寺最初官符也同
五年入唐慈覺等同船同十四年歸朝
仁義律師貞觀六年小僧都同十一年
東大寺別當同十三年九月十三日卒
年七十四見僧綱〇任示勅之
將來法門二百二十卷

智證傳在端
常曉小乘經云者元小乘經里捨子也其其跡
曉立法華經云者元小乘經里捨子也其其跡

承和五年入唐到淮南唐經舒遇栖靈
寺灌頂阿闍梨法號文璣和尚并花林
寺三教講論大德元照座主文璣者不
空弟子惠應阿闍梨付法也妙鈞經律

深通密藏爲師主學法儀往元昭許問
本宗義並得文書授以金剛界大法許
以阿闍梨位又習大元帥秘法斯法也
如來之肝心衆生之父母都內不傳於
十供奉之外諸州不出同六年歸朝弘
太元法以許法實任律師齊衡年中爲
祈雨於神泉苑修太元法忽中央轉照
白龍大雨云々
貞觀七年十一月三十日卒示以神寶之
將來聖教六十卷 太元法傳之

圓行

圓行靈巖云者泉陽和尚灌頂弟子也渡
唐之後遇青龍寺義真和尚幸須聖明
之鴻恩師主之深慈決疑兩部之大法
開悟諸尊之密法

潤正月二日蒙授阿闍梨位灌頂文見進
已上人唐求法正教傳來之人也
將來入門六十九部一百三十三卷
道具 三鈴鈴一口 率都腰鈴一口
宗寂 灌頂本願云者真言宗東寺實
惠運安祥寺本願云者真言宗東寺實
常濟阿闍梨 西路第二院主
元覺和尚 法性房根本
長意 惠運和尚 法性房根本
之中心也

遍昭僧正 花山根本左少將良等宗員朝臣出家
德壽大師御弟子國安惠和智賢眞實

惟首 第六座主 安然 最圓和上

覺忍 靜云云 山本僧都
智淵 靜云云 山本僧都
明辨 靜云云 山本僧都
靜真 故阿闍梨明辨高僧
長宴 僧都 山本僧都
賴昭 阿闍梨 山本僧都
勝範 運實房座主
覺尊 金剛寺座主

已上

已上谷御弟子中此等爲規模
教慶律師 西月性房谷阿闍梨
經遍法師 無動寺住持房谷阿闍梨
覺範 雙房房人弟子
行踐律師 房人弟子
賜教供奉 東塔北谷長壽房

已上雙房房御弟子
範風 三光房出雲國人也藤林灌頂
良祐 阿闍梨 林房
仁豪座主 南房
已上井房御弟子
定慶 西法房
朝範 西法房
延經 阿闍梨 小房
經阿闍梨 小房

經阿闍梨 小房
經阿闍梨 小房

源運院主 法泉房 實知院人

豪覺 智泉房 實知院人

豪覺 智泉房 實知院人

永意律師 運南院

宗觀 法淨房 實知院人

實算 阿闍梨 法淨房

陽安 阿闍梨 法淨房

乘覺 法淨房 實知院人

般嚴 阿闍梨 法淨房

隆源 法淨房 實知院人

慶全 法淨房 實知院人

宗禪 仙居房 實知院人

延範 仙居房 實知院人

惟範 仙居房 實知院人

平坊 仙居房 實知院人

淨寺 仙居房 實知院人

後三 仙居房 實知院人

無動 仙居房 實知院人

櫻成 仙居房 實知院人

多武 仙居房 實知院人

西石 仙居房 實知院人

安海 仙居房 實知院人

覺運 仙居房 實知院人

大阿闍梨或人云小輔阿闍梨被談云

故穴太阿闍梨佛頂房律師ヲクレ申

後被從申智泉房之始方無左右對面

無出種障被度之返事然而數日往

反又參向廣庇體之所數日徘徊仍房

中人見之不便ヤアノ小將公無其

事被居候サ候ハ可遂給之由候ハ

ント云智泉房返事サカキヤツ

ハラカナ云如是初月雖然無更

無條被參サテ過數日兩對面之時最

前被尋云被甲印如何令結給奉見候

ハヤ云仍被結之智泉云カウコン

美云此印先立被沙汰歟覺也其

後受法細傳法無或人云御入壇可有

覺也云仍志谷流合行灌頂被迷了

實其後無憚受法セラレケル也

是等故豪覺阿闍梨物語也云

文永十一年六月十二日書了

先德之行尤可存事歟傳一覽之

次抄要所者也 求法比丘承

應永十一年七月二十一日於谷汲寺

書了 右筆隆俊金剛

寶永八年辛卯四月二十四日令庸書者

阿婆綱抄第百九十七 密宗書經

大日經 鐵塔中有兩部教事

教王經釋云此經及大日經就是龍猛菩

薩南天鐵塔中所誦出文

大日經未入壇之時安然被到祕許祕所

殘傳受其緣品上下等灌頂行法說故

祕之阿闍梨品八字ハ品已入壇者隨

器量授之祕之但入壇近スヘキ弟子得

也等云

又云第七卷經行法樣無之三藏抄出給

之然者既儀軌受ツレハ不讀有サレハ

古不讀之又讀說有但我讀傳云

金剛智譯胎藏一卷軌事

帖云金剛智譯胎藏一卷軌是伊舍羅口

所謂也三藏即隨口誦譯之即是大日經

第七卷同本異譯也

或云伊舍羅東天竺婆羅門也翻經人

也俗也見開元錄

義釋傳受事

谷阿闍梨阿闍梨房供奉明可奉受義釋

山被申ケレハ供奉云先隨東寺人疏可

傳受其後可授義釋云仍隨東寺之祕

覺持者先受疏後隨阿闍梨房受義釋給

但東寺人不許云昔山門不傳受之百谷

阿闍梨謂傳之件禪覺持經住北白川谷

阿闍梨數日行向雖令大眾給更不許之

而間有夢想告其後心能令讀之云云

中師云慈覺將來七卷其上下分爲十四

卷智證將來十卷其爲二十卷又云抄記

玄防僧正十卷本將來初度云云

弘法將來二十卷

德清寺大德將來十卷

傳教大師入唐已前於此國玄防僧正并

德清之將來兩本疏共御覽之而不用玄

防本德清本信用之大師御入唐之時重

請來之大師自又再治之

慈覺御本名義釋十四卷也智證將來又

題義釋十卷也十卷分上下此本二十卷

也

智證大師義記文此書弘法大師將來名

疏卷軸二十卷也此題目不可然疏顯教

章疏條釋本經文號也此書不然只直述

經義理故題義釋可也然仍智證所持

十卷疏改其題被名義釋也入文少

被治定處也件本世間無之三井大僧正

是之許有之件本尊取故相實法印書寫

被持件書靜然法眼之許傳之相實法印
殊秘藏云
智證將來本其時人被盜給懷愁悲慙不
尋得其本數年之後智證被盜給本或人
令進孝子院自院智證還賜之此本不慮
外惠海曜光房之許傳持云

仍蘭城本所失歟法散在尤可哀云修禪

和尚委斷結本彼入室法政持之宗報和

尚借請此本入唐之刻奉預智證宗報和

入唐之間本主法政入河唐朝之後宗報

所奉預本中智證雖領我執故惜之

住平一意與宗報舉云件本點畫委悉

尤可崇敬然而宗報之後不知行方云云

大日經疏別之稱治之本名義釋

三密抄料簡都事云問疏明相或與經

異故後人往指斥疏主或云疏主誤或

云遠梵經此事云何答後人破疏未足依

信經是無畏之譚一行即爲華受疏又三

藏之釋禪師隨而錄之云何後人破疏之

耶文

抄記

或決中云抄記者義釋與文是也

或決中云云抄記者義釋與文是也

或決中云云抄記者義釋與文是也

或決中云云抄記者義釋與文是也

或決中云云抄記者義釋與文是也

或決中云云抄記者義釋與文是也

或決中云云抄記者義釋與文是也

大貼一即成正覺時從色究竟下給時一切

諸佛皆集靈空互相涉入一切諸佛悉轉

迴身其中釋迦皆知識善友阿闍等四佛

從釋迦身出坐四方乃至如之觀曼荼羅

即畢而第二卷末諸佛說曼荼羅佛即爲

說之現作薩埵身即名大悲金剛說曼陀

羅了第三卷即說灌頂也

理趣經

金疏云理即所謂顯是能詣修用爲能真

體爲所能所合稱名爲理趣文

十八會旨歸

旨歸事

弘四云旨者意也歸者趣也教意所趣名

爲旨歸云

金剛頂義決

問金剛頂義決誰人製作耶

江師云或一行云造玄血脈禪師一行

制決三卷云此決上卷也奧未了文見

或不空云是又文狀所見也開元六年

中至西京一行禪師求我灌頂云一行

自作豈自名一行禪師云

金剛頂經疏

金疏舊本者四卷略出也新本者教王也

入壇印信文故彼疏批記云實如金剛者
安然大和尚入壇灌頂之金剛名也況尊
疏始末文只引十四卷義釋文故知慈覺
大師一門製筆也

瑜祇經立印

此法三宮作云

祕藏記

結決云祕藏記可尋之持誦不同引之猶
唐本歟

大原決云祕藏記於唐書歟云

或抄云大唐青龍寺東塔院承襲傳五部
金剛界持念沙門文祕奉日本傳燈大

德阿闍梨爲授持開成四年正月三十日
寄上或人勸云開成四年靈巖圓行和尚

歸朝之年

禾云開成四年慈覺大師同御在唐時歟
廣略二本有之弘法大師御作略本也

蘇悉地經

大師御時安惠亮許傳蘇悉地爲三部
大阿闍梨慈覺承襲等以下不受之其後

安惠亮等御時不定也ケルヤラム智
證大師御住山之時成起隨未入壇者不

可授之自此以後未入壇者全不傳之
智證唐記云妙成就王顯耶等從是十萬

大本中抄出云

蘇勝呼經

站口決四云蘇々々經善無母亂脫不亂
脫本有東寺云七卷也

陀羅尼集經

僧都略頌云

一八佛部 第三寶部 四五六蓮

七八九金 十一天 十二灌頂

陀羅尼集經一云印受傳事無之不結
印不結習此經習有也而此經古本奧旨

普立印記尤不審也少印受如然書
タルニヤ百昔一立印云事不聞之云

智證在唐記云陀羅尼集經諸陀羅尼經
等總引和會行用之得宛如經論家引諸

經論和會用之云

妙心太云慈覺大師在唐記也
帖云妙心太只記入說給也云

對受記事胎二位并名金二房號

胎對受記所引人

權僧正 通照僧正 正僧正 宗教僧正

珍和尚 智證大師 海大德 道海

意大德 長意和尚 忠大德 南忠和尚

慧和尚 安慧和尚 圓成師者幸海名也

大校君者承孝君歟

金對受記所引人

觀中院者通照僧正大日院者道海和尚

香房者智證大師 授意和尚

金輪院者安惠和尚也

蘇對受記云

角云大師 師云

朱云珍和尚 雲記 承靈真通照

海云道海 性記云

座主安慧 大師記

已上或人說云

胎對受記始只印明相也末ツカタ美也
金對受記美書也必可見之云

或說吳慈覺大師 朱安慧和尚 角

支靜記通照僧正

持誦不同 蘇勝呼經云大日經持誦次第六卷
持誦本曰此說蘇勝呼經也云

帖云持誦不同者謂七日之行法之間一
日持誦不同也謂其日其真言持誦等

云又具出四種念誦之法故云持誦不
同也云第七所出諸尊祕密壇只是觀

念之曼陀羅也不可顯輪曼

其支灌頂九云日記云爲觀中院而撰定
也

大原決云其支灌頂缺第七卷是智證大
師破燒給也但持誦不同第七卷是其也

然和尚有所思召以之顯彼也

嘉會壇 日記云安惠亮依其是支分靈而抄出要
嘉會壇 日記云安惠亮依其是支分靈而抄出要

源云等安然具文

大原說安然御作云 禪門闡梨記見之

件闡梨自作也安然御弟子水尾玄靜也

悉曇藏八卷爲蘇勝呼經和主而所集也

八家祕藏

持明房決云問祕錄注圖覺梵釋心何答
然和尚於彼寺寫得其書注其寺名也故

序末文口云

持明決云祕六苗者不彰色墨書素像云

苗本云

諸佛集會經者延命法也然不入延命部

甘露佛頂經者熾盛光法也然入眾陀利

甘露佛頂經者熾盛光法也然入眾陀利

甘露佛頂經者熾盛光法也然入眾陀利

甘露佛頂經者熾盛光法也然入眾陀利

甘露佛頂經者熾盛光法也然入眾陀利

甘露佛頂經者熾盛光法也然入眾陀利

甘露佛頂經者熾盛光法也然入眾陀利

部破地獄軌者、尊勝法也、然入蘇悉地部、三種悉地法、兩部傳法印明也、然入蘇悉地部、

五大院未受、傳法灌頂已前、製此八家、祕錄故暫依名、言入之云、

禾云、此言非也、祕六、仁和元年也、灌頂者、元慶八年也、灌頂一年先也、

智泉云、祕錄有二本、其安然撰也、一十六部本、元慶一、二十部本、仁和

又云、祕錄、苗本云、墨書、本云、事歟、對彩色、苗云、歟、其心被得也云、但人不辨之、不審也、墨書不調申苗、寄聲歟云、

谷略錄、世間人云、此錄、谷阿闍梨、眞言書、何等、可傳受申ケレハ、此等コソトテ書注、眞給タリケル也云、是僻事也、其故、不讀トモ有ヌヘキ事少、有之、又尤可讀事、無云也、此錄、古傳ヘレル點、云事無之、而智淵、明暗等被點書目錄也、然者古點書目六編等云、

三部經點本事、大日經、阿彌陀房、智淵、志全、奉受被點之本、爲本也、金剛頂經、蘇悉地經、點本無之、宇治川、隨入流云、

又云、三部經、井三部儀軌、點、谷流、青點朱點、交點、皆阿彌陀房、智淵、志全、令讀給二點也云、

目録事、僧祐錄、開皇三寶錄、云、

長房錄、略題三寶記、云、經律異相、寶唱錄、云、又云、目錄等、必可見之云、

感通傳、此書終南山道宣作也、彼律師、前天、人現前、其時律師、世不審、事等問、注、書也、彼書云、邪氣者、人留執所爲、云、可見之云、

道場觀集、大原僧都道場觀集、田令、下向、僧、料、オロ口、祕聞、シテ給ケリ、非祕藏書云、

佛頂房律師記、雙嚴師說云、月輪寺曼陀羅、由來、

圓明房、曼陀羅、物語云、八十一尊曼陀羅、前唐院之本、歟、或智龍大師、或將來本云、

安養月輪寺、祥月輪寺、子深、取天皇第三皇、件寺陵廢之間、宇治御堂造營之時、入道、殿下傳、取件曼陀羅、被納、宇治寶藏了、愛穴、太阿闍梨中、請彼本、被寫了、定前、金殿房、二人、圖之、五幅、大曼陀羅也、又二幅、許被、促書、穴、太阿闍梨、以彼大曼陀羅、被讓住、心、房、阿闍梨、意、嚴、々、以大曼陀羅、讓、賴、

小少將房、石垣、賴當、長、照、眞、弟、子、道、屋、別、也、照、照、一、意、隆、各、弟、也、

小曼茶羅、讓、仰、木、中、納、言、阿闍梨、圓、伊、云、禾、云、件、大曼陀羅、自、額、全、手、相、傳、忠、師、云、

傳承澄了、或云、件、小曼茶羅、圓、伊、阿闍梨、付、屋、仰、木、公、圓、僧、正、云、

要書事、

出三藏記集、一切經音義三十卷、玄應、諸經要集、法花珠林、

內傳傳要、大藏一覽集、此等必可引見事也云、

萬物緣起章三卷、願曉律師作也、此書、香呂行香因緣有之、

阿婆縛抄第九十八

香藥上

闕

阿婆縛抄第九十九

香藥下

闕

阿婆縛抄第二百

諸寺略記上

道明寺	六角堂	四天王寺
善光寺	談峯	箕面寺
空價寺	藥師寺	園城寺
興福寺	元興寺	石山寺
大安寺	東大寺	招提寺
西大寺	長谷寺	中提吉田寺
日光山	龍林寺	龍陽寺
珍皇寺	勝尾寺	鞍馬蓋寺
粉河寺	野寺 本名寺	谷汲寺
東寺	法輪寺	戶隱寺
走湯東明寺	禪林寺	醍醐寺
感應寺	前宇川雲林院	信貴山
勸修寺	長樂寺	普甲山
六波羅蜜寺	彦根寺	大悲山
善峯寺	石間寺	穴穗寺
成相寺	因幡堂	龜山寺
放在諸寺	七大寺名	

諸寺略記

道明寺者 垂仁天皇御宇
野見宿禰住屋也後爲寺堂舍五字藏八
字僧房雜舍等相具十字也本尊十一面
觀音

六角堂者 用明天皇御宇
六角東洞院在之其堂六角也用明天皇
御宇聖德太子御建立本尊二臂如意輪

教世觀 此尊夢中示太子云爲故本尊既
經七世於今者留此處欲利益未來惡世
衆生也夢覺後太子即於此處建立
六角堂桓武天皇御宇延曆十二年癸酉正
月始造爲野京都造官使奏云京都打丈
尺欲分定大小之路處有六角小堂一字
當可分定少路之中心謂聖德太子所建
立六角堂也天皇勅云可奉搬渡於他所
仍行事官使等引奉來見之堂宇忽隱不
知在所官使等作寄與之思下此處可引
導群生者願觀晉南北之間自可移堂宇
是非人力所及午刻天下俄暗然日光不
現冥冥如夜然間堂宇五丈計移北方仍
分定六角少路了

四天王寺者 用明天皇御宇
法號荒陵寺荒陵卿荒傳東建立故以處
村字號寺名發願四天王故曰四天王
寺斯處昔釋迦如來轉法輪所爾時生長
者身供養如來助護佛法此地數七寶故
青龍恆守護麗水東流號白石印瑞水以
慈悲心飲之爲法藥寶塔金堂相續極樂
土東門中心以髻髮六毛相加佛舍利六
粒籠納塔心柱中表利六道相寶塔第一
露盤臂手鍊金表達法興滅之相金堂內
安置金銅救世觀音像設印守屋所領用
蘭十八萬六千八百九十代定寺永財了
云

善光寺者 推古天皇御宇
在信濃國本尊一握手半阿彌陀如來觀

晉勢至件像摩尊在世之時天竺見沙離國月蓋長者隨釋尊教示正西方遙致禮拜念佛于時月蓋門闢現在三尊以金銅所奉鑄寫件佛菩薩像也月蓋還化之後佛像騰空飛到百濟國一千餘年從百濟國浮浪來日本難波津天國排開廣庭天皇治十三年十月十三日也其後經三十七箇年始有佛法仍以此三尊爲佛像之最初推古天皇治十年四月八日依如來之託宣給宣旨奉信濃國水內郡

談峯者 天智天皇御宇

定惠和尚建立在大和國在十三重塔彼塔移清涼山寶池院塔和尚在唐時調備材木瓦等依乘舶狹一重之具留棄渡海樂登此峯獻言材木不備所願何遂漸及十二重歎息無措夜半雷電霹靂大雨大風忽然天明明伏瓦積重形色無異知飛來也和尚感然伏地見開奇異塔內安置文殊菩薩像和尚在唐時夢言吾身居談峯大鐵冠告言吾今上天汝此地建立塔塔淨業降神常始擁護後葉流布釋教于時已巳十月十六日時夜二更也大臣聞斯信伏稽首不已和尚引率二十五人參阿威山基所擁取遺骸手自懸頸下落淚言吾天萬壽日天皇太子宿世之契爲陶家子役人荷土共登談峯安置遺骸於十三重塔之底御平生之時約契和尚云若點墓所於此地子孫上大位云

寶面寺者 天武天皇御宇

攝津國之北傍豐島郡之北山有一聖跡寶面寺是也役優婆塞白鳳二十年築于常山麓從于潤流山濟川漸闢上時往所見致有灋三所也最上者雄灋也深淵長一丈餘第二環塔灋也崖石津滴貫著若珠第三雌灋也轉蹊烈峻元高十五丈餘淨水之柱似于曝布頂上之壺龍穴也其龍色錦斑疊嶺高峻洞流深暗北與南帶知龍穴底入于森淵之中可一里夢爲檢知龍穴底入于森淵之中可一里有一城劍於石門有夜樂之調隨室豎毛於門前誦持呪落又然問來問宣贊誦誰人答言日本國役優婆塞行者乃問君何人哉報言我是德善大王又問是何處哉答言是南天竺龍樹菩薩淨刹也即排於雙扉觀瞻四方不異淨土莊嚴中央宮殿之內妙莊嚴床座之上龍樹菩薩辨財天女儼然而坐覺不日點足灌下西脇結女像同年十月十七日開眼供養滿而之姿以箕故號曰箕面寺云

笠置寺者 天武天皇御宇

天智天皇太子好文章又好遊獵殺害猪鹿是皇子乘飛雲之馬備法駕率群臣從山代國道崎嶇漸踏笠置山之峯群助官獵馳散各隨鹿蹤皇子就鹿走馳行獵馬控弓向東到臨高岸馬失足而倒急拋弓矢雖引手綱敢不留至峯巖之邊出馬腕

餘足四踏案一處直下者下十丈許也眼眩轉而不屬豁底驚擾馬無足之所踏欲進轉如根之聳立神驟情驟將與馬死晉云山神鬼魅若扶吾命者於此巖昨刻彌勒尊像立願須臾如有冥助馬役四足指後而退還竟川路地脫所服之闊笠置後日之指南經一兩日尋至笠置所撰學山腹像平倚其面額谷不食稱釋念暗報天中助之刻離急成黑雲覆山宛如暗夜暗中有聲若奔散造像既畢云去歲晴機運步之聖祖往生都率之極也則尊顏之族結龍華成道之果也

藥師寺者 天武天皇御宇

天武天皇即位八年皇后病不愈爲除病延命發奉造丈六藥師佛像之願爰佛驗靈異皇后病愈天皇大感鑄金劍之像鋪金未畢天皇崩皇后副即位是持統天皇也爲遂太上天皇前緒高市郡建寺安假佛像經論等天武天皇御宇

南城寺者 天武天皇御宇

近江國滋賀郡錦織南鄉與多有大臣建立父太政大臣大友家地本尊丈六彌勒也智證大師依山王御語渡於大唐國受持佛法還本朝海中老翁現大師船備我新羅國明神也和尚受持佛法至于慈錄出世爲護持來向也著岸之時所持佛像法門運納於太政官于時老翁忽來云此日本國有一勝地我先到彼地早以點定申於公家建立一個藍安置此佛法天師到滋

實郡國城寺間等案內一人老比丘名謂
 教待出來云此寺建立以後百八十餘年
 也有建立檀越子孫者即教待先祖大友
 與多奉爲天武天皇所建立也彼教待之
 年來云樣可預此寺之人渡唐也還歸來
 之山常語而今日相待人來也可出會者
 今以此寺永奉付屬見明神住給野乘與
 之人引率百千眷屬來向以飲食奉養明
 神之處老比丘教待列於彼明神之所
 遇以喜悅即此老比丘與人形隱不見于時予
 問明神傳此老比丘與人亦不見是何人
 耶答云老比丘是彌勒如來爲護持佛法
 住此寺給與人是三尾明神爲訪我來天
 師還到寺教待之在樣問氏人大友都諸
 半麻呂答曰事不知此老比丘之案內年
 來此比丘不食不飲不酒不湯飲渴和
 尚急隱悲哉。見其住房年來置魚類
 皆是蓮花葦根葉也大師問傳此寺名謂
 御井寺其情何氏人答云天智天皇天武
 天皇持統天皇三代生給之時御湯科水
 汲此地內井沐浴之山俗詞諸來件水依
 充三皇御用號御井寺大師改御井寺成
 三井寺其山何者伴寺爲傳法灌頂之庭
 可汲井花水之事令繼於彌勒之三會曉
 故成三井寺云

興福寺者 元明天皇御宇

和銅三年淡海公所建立也寺家一院地
 二十町本年丈六釋迦三尊書記云岡本
 天皇舒明崩年正月皇后即位爲天皇財
 重日足姬天皇於是宗我大臣毛人三男
 入與自執岡柄悉行威修王室衰微社稷
 傾危于時藤內大臣鎌足稱謂立嗣皇子
 爲君即計其事發願奉造釋迦丈六像一
 體賜侍菩薩兩軀住於天王寺事遂叶願
 仍造慈像至於天皇即位八年冬十月內
 大臣枕席不安嫡室鏡女王請曰敬造伽
 藍安置尊像大臣不許再三請乃許因茲
 開基山際如拂寶殿遂于神祠南遷改造
 廣城和銅三年太上天皇御從入願定都
 平城於是太政大臣相承先志岡春日之
 勝地立興福寺伽藍云此寺創天智天
 皇即位八年兩室鏡女王奉爲大織官山
 城宇治郡山階里建伽藍安置丈六釋迦
 像其時名山階寺次天武天皇即位元年
 遷都大和國高市郡之時彼寺同郡廣坂
 移造名廣坂寺次元明天皇即位二年遷
 都大和國添上郡平城宮之時內大臣正
 胤淡海公卜春日勝地建伽藍改額名興
 福寺以興福寺之
興福寺之

元興寺者 元正天皇御宇

欽明天皇即位七年百濟國明王差使悉
 達太子像并灌佛之器一具經教等送渡
 其詞云當聞佛法既是世間無上之法其
 國亦應修行之也時天皇受而諸臣等告天
 皇此自他國送渡之物可用耶善計可白
 上諸臣同等皆以不用也但蘇我大臣稻
 目宿禰獨白他國爲寶物者我等國亦爲
 貴可宜止白蘇爾時天皇即大臣告天
 置何處可禮大臣自天武王後宮分止奉
 流家乃宮坐可宜止白蘇仍奉置大之
 之宮大之宮即以前御名也此時百濟人高麗僧
 惠慈等私少來詣奉行經年程國內疫
 病盛起人多病死其時餘臣等白久國內
 充病天他國神祇拜止白蘇爾時天皇聞
 食給天大臣告宜計中時大臣久念計
 而外餘臣等中隨起此心給餘臣等
 中時天皇告我亦如此念給餘臣等
 具計且燒却堂舍佛像經教流於難波江
 時二柱皇子池邊王子止告久此殿者不佛
 神宮此大王之後宮也堅惜不令燒切太
 子像灌佛之器者隱藏不出今此元興
 寺在是也自百濟國渡佛法始我國興故
 有此云名敏達天皇即位十三年甲辰秋九
 月自百濟渡馬腦像彌勒本元興寺東堂
 安置是本元興寺也元正天皇御宇奉移
 奈良京奉分佛像等安置之如此相論之
 間欽明敏達用明崇峻四代朝佛法不流
 布

石山寺者 聖武天皇御宇

在近江國勢多南本尊二臂如意輪聖武
 天皇御願良辨僧正建立天皇鑄造十六
 丈金銅盧舍那佛此朝之內黃金甚稀依
 勅良辨僧正被祈請金峯山僧正夢藏王
 告我山雖有黃金殊期難出此也近江
 國勢多南有一小山天聖垂跡之處也到
 其勝地可令祈禱聖覺而到此山老翁居
 大巖石上釣魚其傍有少巖鑿釣船僧正

客問云汝誰人乎答云我是當山地主比
良明神也此處觀音乘迹多利衆生如此
示後即不見僧正件巖石上忽結草庵安
置寶持本尊大聖如意輪觀音金剛大士
二臂之像就此勝地三七日間修如意輪
秘法後日出羽陵與兩國之內割沙金具
進國解推其日限當此修中東國貢金始
從此時云

大安寺者 聖武天皇御宇

中天竺舍衛國祇園精舍者以兜率天宮
爲規模大唐西明寺者以被祇園精舍爲
規模本朝大西明寺者以被西明寺爲規模
在大和國添上郡其寶塔佛殿僧房等不
追其記其自小及大蓋起於上宮太子熊
凝精舍推古天皇二十五年太子奏天
皇曰後代帝王多可矩難非佛法力何敢
教護願建一精舍於熊凝村勸修種佛
事護代皇位同二十九年太子薨于
班鳩宮其將薨之時天皇聞而感之勸由
村皇子屢問太子病其勸曰朕聞太子履
疾將遷他界每加慰問而涕痛乎哀哉
其難再遇若有所願朕將隨之太子報曰
臣幸以和因系生皇門欲報之德曰天天
開極況非其器久執朝柄聖恩未酬浮生
將盡以此爲思亦無所願但欲以無礙精
舍獻於朝廷成大寺是以保護皇風之故
也私語皇子曰善哉皇子是我姪男滿朝
群臣濟之中汝衛勸命來而訪我以此
精舍又付屬汝將汝子孫世繁昌矣皇

子翫奏推古天皇崩時明天皇立天皇者
即田村皇子也天皇踐祚之初百濟河側
擇勝地移精舍號曰百濟大寺爾時造寺
司伐社樹社神悉悉放火燒寺天皇怒問
之間遂崩于百濟宮矣及崩以寺付屬皇
極天皇尊先王遺旨日夜營造之天皇以
寺付屬孝德天皇付屬天明天皇付屬天
皇付屬天智天皇付屬天武天皇付屬天
聖天皇付屬聖武天皇

沙門道慈者奏天皇曰道慈問道求法自
唐國來聖朝但有一宿念欲造大寺倘聞
取西明寺結構之體天皇聞而大悅以爲
我願滿天平元年已更勸道慈改造此寺
即曰道慈補律師改大印大寺以爲大安
寺詔曰天下太平萬民安樂之義也同德
天皇有東大寺故俗呼爲南大寺此寺聖德
太子熊凝村自造始至聖武天皇御宇
十三世帝王崇給寺也天竺菩提僧正行
教和尚石淵寺僧正勤操弘法大師傳
教大師等皆本寺僧徒也

此緣起寬平七年從五位下左大史王
生忌寸蒙材蒙官旨所記也從五位上
右少辨文章博士紀朝臣長谷雄傳宣
中納言右近大將藤原時平宣泰勸
勸彼寺建立代緣起又勘出從流記
十二卷之中也

東大寺者 聖武天皇御宇
平城宮御宇勝寶感真聖武天皇諡稱天
聖國押開豐稔彥命所建天皇遠鎮四
生遂崇三寶以天平十三年二月十四日
勸邦國每置二寺所謂金光明四天王護
國之寺今斯寺是其一也獨崎城東故曰
東大寺天平十五年十月十五日御信樂
宮發大願造金剛盧舍那佛像便課妙
僧國隆等天平十七年八月二十三日車
駕迴歸於平城宮更移彼車就于茲寺矣
東山之下積四海之銅始自天平十九年

九月二十九日至于天平勝寶元年十月

二十四日總三箇年鑄以八度坐身五丈

三尺五寸愛靜帝位而落髮被法服而趣

眞勝寶二年二月二十一日太上天皇

帶太后共雙鳳與親臨御筵於是割五千

戶而封之分奴卿之二百口入定其額以爲

金光明四天王護國之寺開眼導師

門僧正名供養講師隆尊律師大施主親武

天皇親臨良辨僧正勸學門僧正實行

基善薩文也大和國添上郡東大寺是也

招提寺者聖武天皇御宇

元大唐鑒真和尚_{唐南岳}去天平寶字

三年八月奉爲應神聖武皇帝所創草也

于時雖有定慧之聲傳自漢土而戒律之

法未流此地聖朝深崇佛道軍許求法便

入唐學僧榮觀大使藤原清河_和副使大

伴古滿等詣龍興寺拜請鑒真和尚上仍唱

率白塔寺法進律師十餘人返歸波羅朝

鳳闕坂部新田部親王家竝施永田百町

和上改官館以爲精舍迴田畝以充僧供

闌一如之芳訓始舉慧炬招十方之衆僧

悉飽香餚故號曰招提又曰_和和向所

持三千粒佛舍利并種道具渡海之間

遇風波之難被三千粒佛舍利沈於海底

和向令悲歎之處龜甲之上負被舍利浮

上奉進和上悅執持來此朝今造其樣龜

甲上居瑠璃甕奉安置舍利也天皇新田

部親王箇地一所特施和尚給和向移造

唐招提寺之樣殘止佛舍利本尊道具等

給也

西大寺者孝謙天皇御宇

大和國添下郡安彌勒淨土相號都率天

宮高讓天皇御願也寺中諸堂皆順例所

存者食堂四王院許也古老傳云天皇自

本依欣苑率以此寺號都率天宮造窮

勒之淨土土木之功未終暮二月之比天

皇崩宛率天衆四人來下告曰來月八日

我等來必可迎汝天皇驚動大臣曰當寺

事偏憑汝晏駕之後必可造畢天皇臨被

期如夢告往生兜率矣斯莊嚴每物現

琪傾心盡願其中勞度拔提之像妙也其

色紫等言語道斷離離合掌低首之形奇

妙也尤足動心驚目矣撰青瑠璃青瓷

瓦而貞觀早魃之時不堪炎氣皆以消流

其後以他瓦所改葬也然星霜多積雨露

屢侵破損無極傳聞青瓷者多和船錫南

冶之故依炎早蕩翁也云四王院院南

安金銅四天王像_三等身吉祥天皇帝

天平寶字八年九月十二日誓願以天平

神護元年創鑄像三像者如御願今一

體像_{南方增}相好難成_七度天皇歎息曰

我爲引導衆生雖金_{長天}銘數度費功未得

圓滿我以手觸鑄信心無虞可曉解若無

損壞者所願豈空哉登此願御手摸淨

敢無熱其般成就云

長谷寺者淡路廢帝御宇

在大和國長谷鄉神河浦北豐山崇德道

聖人建立本尊十一面觀世音菩薩二丈

六尺像其巧匠者精文會精主動也彼德

道聖人俗姓播磨國指資郡人平矢田部

之造末裔也爲報二親恩爲求佛道出家

造去本鄉來此山窮人語大師道明云爲

造佛像欲求佛木大師答不遠神河浦靈

木告德道請奉相此靈木放散其心間

村里古老於事之處答云此靈木由來

不知但傳聞昔繼體天皇即位十一年丁

有洪水經藤三十餘丈楠自近江國高島

郡三尾前山流出志賀郡大津里經過六

十九年其後大和國高市郡八木辻挽置

三十年葛下郡當麻郡挽移五十七年其

後長谷鄉神河浦挽拾二十九年此靈木

始自大津里後至長谷鄉所發發病之

間如法被送捨也本尊出來之後亦堂舍

構高下險難也懷亦獻夢中金神現指容

北峯聖人莫思峯地中有磐石其面金容

坐其體在三枝之頂大悲菩薩坐說法此

其一也用之可爲金剛寶師子座自昔諸

天龍神擁衛此地舊番守護夢覺了時大

天風吹峯龍王聖電大雨時降山崩石破

心肝不安間不幾夜曉現見峯上地平如

掌威顯驗之中有寶磐石縱廣正等方八

尺也其面如掌有綖文故昔薩行足跡德

道比按得新造御足取無遠云

中山吉田寺者淡路廢帝御宇

無緣起住侶相傳云昔備大屋建立

本尊千手觀音建立以後于今不改焉云

日光山者_二靜德天皇御宇

稱德天皇御宇沙門勝道建立勸求佛道
樂齋靈輿爲鎮護國家爲利益衆生勸請
神祇造寫佛經始占斯山新起道場其山
中央有嶽其高不知幾千但其嶽半腹有
大伽藍其傍建立靈祠奉崇權現山頂二
百四十町者結界之地五種相分四神具
足其面前顯有大湖揚五色浪如八功德
池湖之南岸有別所稱歌濱彌勒大士妙
吉祥大靈驗之場也湖彼岸有一梵宮號
口輪寺安置五大尊是上人修練之砌也
其前有小島上人住此島禮拜之天奉祈
聖朝柏原天皇遙聞此事深成敬慕令補
上野講師仍其處號上野島湖之西岸有
十六丈千手觀音石像曰千手崎山門題
額書補陀落山件額者弘法大師之手書
也

兩琳寺者 稱德天皇御宇

河內國丹南郡土師鄉本尊千手觀音像
六尺皆金色須彌座也阿保親王懸念造
立天平中阿保親王之御乳母從三位葛
井藤綱子建立道場也彼本尊御衣木者
近江國栗本郡一夜之內十丈生長靈木
也其木朝日夕日影所及國郡內疫病流
行故依勅定陰陽師令占甚以怪木也伐
倒可入水海隨則件木三切入水海作
三切浮浪之間在處發疫病故有勸
作三切可奉造佛第一切者近江國志賀
寺正觀音第二切者長谷寺十一面觀音
第三切者常寺本佛千手觀音也自近江

國以五百餘人之人夫奉渡之間河內讚
良大庭鄉寄宿數日之後渡御此寺坐者
也而御寶殿者高廣也寺屏者狹少也以
明日被憂屏可奉入居受其夜之內觀音
作六角御寶殿押入於佛壇自御坐是則
入芥子中神變靈驗灌爛也
龍陽寺者 稱德天皇御宇
攝津國河邊郡猪名野行基大僧正建立
本尊樂師如來奉爲鎮護國家利益衆生
所自作也一院敗地大少地十二所手自
開發水田一百五十町

珍皇寺者 立於形迹

弘法大師遺告云一以珍皇寺寺可修
治後生弟子門徒之中右寺建立大師是
吾祖師故慶後僧都也依有諸門徒相共
付屬加修治來者也然則以能治之人往
寺同可令住持莫用不能者云

勝尾寺者 本名彌勒寺是尾天

光仁天皇御宇開成之建立本尊八尺千
手觀音此寺聖武天皇御宇神龜年中諸
仲善算樂登當山作草菴而盤居野獸山
禽皆馴愛兩聖人發願擬奉書寫如法大
般若經一部六百卷其啓白之日午時雷
電大鼓神落尋得其處擬爲安置經卷之
處其後平神護元年柏原天皇子來
以二聖爲師受戒名曰開成二聖并皇子
共頓首密語流淚良久者也其明日以經
紙皆悉運渡皇子之作坊神護景雲二年
仲聖人六十一乘於草庵高飛沖霄天同

三年善算六十二無言之行法勅云如向
沖天失夜復畢皇子爲二聖之付屬執行
寺家爲寫經向天道祈請金水一七日夜
也滿七日曉夢八幡大菩薩稱爲寫經給
金丸夢覺見之經臺之上顯現輪三寸長
七寸金丸者也厥後祈所是硯水一日夜
之曉復夢瀛方南宮汲白鷺池之水持參
也夢覺見開伽器滿水一合許也書寫之
間經六箇年之靈寫經已成業已其期結
尊故號堂名曰彌勒寺寶龜年中所奉積
納而已相加納寶佛舍利六粒釋迦如來
像彌勒慈尊並諸菩薩像等稱堂者寶龜
八年建立今此千手堂者修行僧興日千
手觀音材料捌尺白檀一柱送重開成許
件香木荷上成經或重萬人皆試斯德于
時滿寺人等共夢云數千鬼神圍繞檀木
如此經數日間修行僧妙觀出來云此香
木奉造觀音像如何開成俗云可然亦
隨即抱善悅色去經三日後僧侶並眾等
十八人相具相出奉造并聲費夜不休相
加四天王像等食物每日一度三十日皆
悉造顯既云件僧住居新像御前合掌于
額死去所從等馳求四方不見一人寶龜
十一年八月十八日也云

鞍馬蓋寺 光仁天皇御宇
在山城國本尊多聞天婆長上人寶龜元
年建立上人求佛道美勝地愛實龜元年
夢山城國常山北有高山殊勝之靈地以
信夢告雖來北山未知何處須臾之際休

息睡眠夢中高僧告云明旦日出之時相

當東方可見現瑞以天曙曉之朝陽街濱

光彩異例光中有異馬白色頂鞍兩眼

飾月邊蹄蹏雲仰天望之目不暫捨白馬

如蓋此瑞也漸臨半夜忽見鬼魅形類

婦女髮如夜叉眼耀龍光口吐毒氣上人

驚怖以所持之錫杖燒其鋒出猛火直刺

鬼胸不傾動嚼鐵杖如雪投湯須臾吞

之上人遂隱于西谷朽木之下鬼魅欲食

上人深擬一心泣念三寶古木忽仆壓殺

鬼魅一脫去其土上明且見沙門天王像

亦以顯現彌滿淚涕拜恭敬瞻仰尊顏

虛實甚深也非青黃赤白色非金銀銅鐵

像眼界所凝頗似純色所有溫氣其後弘

仁年中遷東寺勅使散位藤原朝臣伊勢

人藕念願云將建立一堂安置觀音願照

懇志早示靈地實布福明神夢示此地某

意所歸者觀世音菩薩也所奉安者多聞

天王像也佛天雖同意慮猶乖以其夜夢

神貳童子來告云汝是不斷惑之凡夫也

未知觀世音與毘沙門譬如般若法花眼

目異名也本地是草菴營造三間四面精

舍逐本願造四十臂觀世音菩薩像奉

安天王像傍供養恭敬敬民人之始祖即是

人也

粉川寺者 光仁天皇御宇

在紀伊國那賀郡風市村本尊千手觀音

同國同郡住人狩師大伴孔子古賢龜元

年建立後狩師點幽谷定龍木夜々窺猪

鹿之間當左眼最近有光明赫奕之所其

程如大笠許即下臨木漸行放光之所

行光去還來如本點此地拂此木庵中心

發願建立精舍奉造佛像不經幾程有一

童男行者請寄寄宿孔子古之宅則許行

者喜悅語家主曰極越有心中所願者吾

當助成答有一願放光之地造立佛像而

無佛師未遂其願行者曰我是佛工當遂

汝願即示我我七日內可作此佛但中間

莫來見約諾了佛工閉戶極越還宅七日

之間致精勤至第八日拂曉開扣戶驚夢

入拜見金色千手觀音像自然出現更無

佛師禮主悲喜相交歡悅尤甚永絕殺生

偏歸佛法其後河內國澁川郡馬馳市有

佐大夫一愛子沈重病醫家失方愛童男

行者來看父家誦千手陀羅尼加持重病

忽痊父母喜悅之餘所有衣物等悉以爲

布施行者不受之唯受納粉付帶○一筋

佐大夫云行者誰人乎答云我住紀伊國

郡賀郡風市村粉川寺若欲報謝者可尋

來也大夫引一類尋風市村無粉川寺適

到一潤川隨流尋行河水甚白如流米粉

忽然得悟遂入林中得一草堂閉戶無人

入夜無火佛像不見所持香花燈明等置

佛前機及深更所置燈油自然火燃堂內

赫奕宛如晝日驚起見之金色千手觀音

像安立漸見佛像我先所施帶鞘之刀持

施無畏手則前來童男行者是千手觀音

垂跡也

野寺者 桓武天皇御宇

延曆五年移建常住寺也野寺遷都之時自

南京移渡於此京帶御本等也佛一丈二

尺藥師八尺日光月光四天也伴寺晝夜

唱聖朝安穩增長福壽之聲有之天皇聞

食之召內監德見何人之唱可參之由仰

之尋行之處伴野寺中有二人僧唱之禮

拜以此旨返奏仍可令給內供奉被下宣

旨之處伴僧不請取逃隱彼寺資頭盧廣

現云仍內供奉十人內一人者伴資頭

盧于今被充之彼額突石面弘一尺餘厚

三四寸許四輪如鏡尚在之於資頭盧廣

久壽之比失云人盜取歟

谷汲寺者 桓武天皇御宇

在美濃國當郡大領國造大口阿彌堂然

延曆十七年改建立本尊皆金色七尺五

寸十一面觀音授寺地正中有一石壺土

中泉沸是則似油然而不知實油雖運竭

多麻埃不得伴泉乾乾然一心祈禱而

白三寶言伴泉油不絕乾乾者此地靈威不

可思議大口彌羅道心豐然住持別當之

時土油泉湧出汲燃事如願云

東寺者 嵯峨天皇御宇

弘法大師弘仁年中所興隆也大師初飛

三杵於難海之西野遙卜我朝之勝形後

賜猶仁詞於鳳城之南弘法傳此地之大

法降及元慶更造塔婆五智灌頂之水被

八埏而旁諸三密加持之風包育王而遠

廟誠是一人之所倚賴仰又兆庶之所具

正法印大和尚位諱名慈濟和尚也宣奉勅依歸者爲伽藍道勝地以如此矣竊課云我輩此伽藍多我爲伽藍之守神以我子孫清原氏爲別當否在備門徒中矣子承諸翁遠運云

我爲伽藍之守神 拔出天魔之障蔽

我爲清原之守護 除却疫癘之難患

我爲保之諸神 成辨庶類之所求

我爲夫婦之結神 便生男女之子息

川前天神乃御前所設 七寶蓮花乃波奈

開久現世故 安樂後生 彌勒淨土乃其

世來天

竊云吾是牛頭天王也云云天魔波旬荒

亂疾病惡瘡發時以清原氏可唱此歌我

是一切神祖也我是一切鬼魅主也能課

能海而已忽然而冥道矣

七月仍安置之即時奏狀備即時勅使藤

中納言從二位藤原朝臣長良

右大臣宣奉勅依請者寺宜承知依宣行

云藤到狀故藤

元慶元年七月七日 外從五位下左

太史小槻宿禰

而屈於懸雲雨花之樹本而七日七夜行

道念誦切作機木爲御衣木三七日加持

香水而作本尊不知何人奉刻觀音像二體

并餘像者群佛師作之但於本尊者不云

仍天神堂一字建立奉安置牛頭天王像

雲林院者 陽成院御宇

元慶年中通昭僧正建立常康親王舊居

也文

或書云仁明天皇第七皇子居天皇昇

霞之後出家付屬通昭僧正其門跡相

承子今不絕云

信貨山者 延喜御宇

本尊是沙門吉祥天女祇賦子童子也延

喜御宇聖人明蓮夢帶紫雲氣藥師此

峯上有一龕中有三像草創不知何

比顯主不知何人傳聞昔道鏡禪師遙遷

佛之威驗爲祈我之成人詣至此山供養

恭敬矣以之思之高野天皇御宇天平勝

寶以前建立之道場歟而拜殿狹少行者

難宿爰明蓮欲加蓋舍裝之間有地形之

窪窪下口宿殊成新願之間異相具足靈

豬出來腹裏峻峻一夜而成其功畢矣其

身藏今所崇諸明神是也聖人每日飛二

鉢以乞其時料家信向人爭施箇中

山城國大山崎村有巨富家空鉢頻飛至

家主傳例施與敢不憚朝後其意漸倦

乍念可取之由只以令稱之時付詞鉢去

隨鉢倉飛家主驚人願見鉢寺倉具飛

揚于虛空乍盈米穀遂留當山其時士女

號之飛倉奇異之至朝墨難齊矣

勸修寺者 延喜御宇

無緣起江顯文云夫勸修寺延喜上臺之

灌腸延長右府之潤色也謂其村閭則豐

沛之父老論其水亦口近聖廟之山陵

齊紫滿於一族龍象溢於專寺文

長樂寺者 延喜御宇

無緣起本尊准祇金銅小立像相傳云寬

平法皇御持佛 僧寬雅聖人建立也云

普甲山者 延喜御宇

本尊五佛延喜御宇大師夢中普賢菩薩

得告此勝地建立文

六波羅蜜寺者 光孝西 村上御宇

顯和年中空中也上人建立也本號西光寺

上入入滅之後大改師中信任此寺葺修

衆善兼行六度故法本號更號六波羅蜜

寺以爲天台別院偏傳聞宗教法被空也

天曆二年四月登天台山從座主延昌僧

正登壇受戒同五年秋唱知讓造顯金色

一丈觀音像六尺梵王帝釋四大天王像

各一體今在西光寺文

彦根寺者 一條院御宇

近江國大上西郡在之本尊三尺聖觀音

御足裏銘精門兼之作云

大悲山者 近衛院御宇

近衛院御時三淵聖人建立在鞍馬寺之

乾方一靈石其白如鸞鏡擬手觀音寶

鏡御手天悲山名蓋在此也當披石剛中

央置此堂開之恭跡佛座下有石寶水滴

宛如輪溜以之供關加以之充麗蘇文

善峯寺者

租馬國二方郡源算聖人建立根本本尊

者源算聖人手足刻彫三尺十一面觀音

像一體等身四人王像各一體也又以弘

千手觀音像一體仁弘上人造立也仁弘

入滅之後付歸弟子章圓聊有緣移

住常寺鑒驗殊勝佛也伴千手觀音御衣
木者賀茂中御社楓木也彼木者明神垂
跡始爲耕作所置苗一夜之中皆悉成楓
木至其中央之楓木下成大明神賀茂中
御社明神則是也伴楓木一本自然降臨到
神主之許是請伴木即以第一切造立八
尺千手觀音像安置彼堂院北西鎮西行
圓聖人建立彼聖人首戴寶冠穿著及衣
時人呼之云皮聖人建立堂即名皮堂第
二之切安居居聖人仁弘又造立八尺千
手觀音像當寺本堂則是以第三切造
立地藏菩薩像今火宅寺地藏是也

石間寺者

山城國宇治郡醍醐山奥笠取山東峯也
泰澄大師建立亦名金鎖大師越後國古
志郡人也故號古志小大德矣本佛一探
手半金銅千手觀音像也金鎖大師山林
斗敷之間不放身頂戴給御本尊也遂攀
昇常山建立蓮宇安伴小像了大師於當
山坐禪苦行十二箇年其間伽藍西南角
之桂樹寺自造立等身千手觀音像泰澄
彼金銅小像凡厥利生効驗古今無改古
老傳云園城寺寂効來于當山坐禪三箇
年其間無言合食每夜三千遍禮拜每日
六時勤行法花經轉讀六千部妙經終身
精舍之湖西南角之桂樹捨身其言云我
捨身舍也投身三箇度每度護法立于湖底
延袖受之寂効之身一毛無損遂浴皇恩
補權律師了文

穴穗寺者

丹波國桑田郡菩提寺也本尊觀音宇治
宮成建立雖迷佛像更無善心只被勸歸
女達立此菩薩也其功已了佛師感世施
與種持物令上洛時檀越職作此念我
殺此佛而取返所與物也即時到大江山
於途側相待而射殺佛師奪取持物歸往
所了爲見所造觀音夢而奉見尊容御胸
失立而從統赤血流出從御腕紅淚下墮
越見之心抱憂痛泣無極我射佛師殺
害已了定知此觀音代佛師也即爲知佛
師之所否認遣使者於彼住所早速還來
云佛師無一分統平安居本宅檀越聞
之彌生怖畏懷悔

成相寺者

在丹後國本尊一探手半觀音木像也草
創檀那共不知之昔有禪侶久住此山屬
苦寒之節忽逢深雪之天封地丈餘人跡
不通粒食已絕飢來不宴念佛端座有一
山藥來死砌下僧自念言汝已斃畢餓將
死肉食汚穢盡救命根攝力故前驅百葉
肉充一日齋起居輕利猶有餘肉遺在器
底當于是時信心檀那推凍凌雪尋入聲
來忽憶死藥行欲挽匿藥去無跡餘肉不
見詣佛前瞻尊像脫制血流宛如生身使
惱無益檀越至時先說此事慚愧發露歸
僧留待且悲泣佛像瘡愈成如初今爲
寺號文

因幡堂

無緣起相傳云昔好古大納言孫因幡守
行平爲神拜下向出途中受病夢想云東
海浮木可立頭邊見海上有浮物卽是藥
師如來等身之像也立頭邊病即不愈了
以伴像因幡守家成口口角屋爲佛堂安
之參詣人多果所願藥驗普天下今因幡
堂是也

雲山寺者

山城國愛宕郡八坂鄉八坂村延曆寺僧
助勝建立本尊釋迦如來六尺像堂六宇
佛菩薩像多奉安置云

國宗寺者

在仁和寺後三條院御願被始行最勝法
花二會講師次第補僧綱

法勝寺者

在白川院御願十月被始行大乘會
加圓宗寺二會爲三會八講師補僧綱

尊勝寺者

在法勝寺西堀川院御願被始行灌頂以
延曆園城真言僧輪轉爲灌頂關梨次第
補僧綱

最勝寺者

在尊勝寺東鳥羽院御願被行灌頂如尊
勝寺

圓勝寺者

待賢門院御願

成勝寺者

崇德院御願
法性寺者九條東貞信公建立
法住寺者北恒德公爲光建立
法興院者

在二條北京極東南西北東西各一町也大入道殿御所後爲寺御忌日被行八講有三味本堂燒失

法成寺者

在近衛北京極東入道大相國御建立十二月一日御忌日被行八講五箇日

東北院者

在一條南京極東元者法成寺東北角也後被移立爲法成寺沙汰上東門院母后入道大相國長女一條院后宮後一條朱雀院母后後冷泉後三條院祖母

東寺者

在九條國忌於此寺被行上卿上官式部參上遷頂近代補僧綱東寺僧爲長者或一人或二人爲高野末寺有五重塔

西寺者

在九條堂舍多破損有塔四堂內在家安居被行彈正參上

圓融院者

仁和寺法皇御所圓樂寺同得大寺同

遍照寺者

廣澤池

知足院者

千乘辨建立

淳和院者

號西院淳和皇后御所舊仕爲尼于今至子孫爲尼

轉輪院者

仁和寺內爲羽院母后女御殿御堂

菩提樹院者

神樂岡東上東門院御建立二條院御沙

汰爲白川院御願

證金剛院者

鳥羽殿御堂

城南寺者

鳥羽殿

清閑寺者

播摩守佐伯公行建立

世尊寺者

大宮西保光大納言家本名桃園

如意寺者

白川東山平宰相親信建立

仁王寺者

光孝天皇御願

清水寺者

五條東山

法興大師建立坂上宿禰

田村大納言之檀那

雙林寺者

祇園東左大史尾張言舉建立

七大寺者

東大寺

興福寺

元興寺

大安寺

藥師寺

西大寺

法隆寺

貞觀寺

深草

新祥寺

寺北山

慈德寺

東山東

江文寺

大原

香龍寺

仁和寺

施無畏寺

北山

菩提樹

院建立

東門院

光明山

別所也

築面

信貴河內

總持寺

妙樂寺

多武

真如院

法觀寺

仁和寺

忍頂寺

法觀寺

寶皇寺

忍頂寺

法觀寺

寶皇寺

忍頂寺

法觀寺

弘安二年正月二十三日以諸要事入

前僧正承

正和四年三月三日書寫了本寂

應永十一年甲申五月二十七日書了

寶永八年甲申四月二十六日於難頭院

害了

二會已講嚴覺了

心院

住寺

林寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

阿婆縛抄第二百一 諸寺略記下

延曆寺 三塔諸堂結界地四室內
東塔
根本一乘止觀院 俗日中堂
根本經藏 法花三昧院
東塔院 法華院
總持院 鐘臺
八佛院 山王院
五佛院 普賢院
賢聖院 尊法院
檀那院 善學院
常樂院 食堂
講堂 定心院
四王院 常行三昧院
前唐院 文殊樓院
延命院 新延命院
護念院 蓮花院
安樂院 實相院
金剛壽院 淨土院
無動寺 持明院
禪院 根本神宮寺
西南院 圓德院
已上
西塔
彌迦堂 鐘樓
西法花堂 常行堂

寶幢院 大日院
大衆院 勝蓮花院
勸學堂 觀音院
普門院 琉璃堂
眞言院 西樂堂
東樂堂 椿堂
竹林院 丈六堂
慈眼院 般若堂
相輪燈
已上

橫川
首楞嚴院根本觀音堂、
檀那等九峯在之
又四院安禪房等
楞嚴三昧院 眞言堂
靈山院 海上堂
華嚴院 砂羅堂
安養堂 都率堂
般若堂 法界房
觀心院 四季講堂
勝樂院 不動堂
安樂 妙香院
新法花堂 寶蓮花院
如法堂
已上

延曆寺
在近江國志賀郡比叡峯
寺大界地三十六丁周山四方各六里

結界地

東限比叡社天之境

南限登美溪

西限大比叡北峯小比叡南峯

北限三津濱橫川谷

太政官符近江國應早勅定官上延曆寺

外堺事

四至 東限江陵 南限金谷 西限下水 北限新羅院

仁和元年十月十五日下午官符云
根本一乘止觀院 俗日中堂 傳教大師草創
葺檜皮十一間堂一手東有孫庇

其中七間爲藥師堂安置藥師佛像三
軀 立高五尺一軀傳教大師手自所造
立也身金色衣文綵色等也一軀傳燈

大法師惟首和尚所造也一軀或人願
藥師佛像七軀 立高二尺

右本願主不知誰人

梵天帝釋四大天王像一軀 立高五尺
右六天像忠仁公良房所造立也

十二夜又大將像一軀 立高三尺五寸
右寬仁入道大相國所造立也

日光菩薩像一軀 并立高五尺
月光菩薩像一軀 并立高五尺

右二菩薩像永承三年關白左大臣
所造立也

文殊聖僧像一軀 在琉璃壇下別坐方座
北二間爲文殊堂 居高二尺五寸由色

安置文殊菩薩像一軀

普賢菩薩像一軀

普賢菩薩像一軀

普賢菩薩像一軀

普賢菩薩像一軀

彌勒菩薩像一軀已上居高三尺并
毘沙門天像二軀一軀在座子
立高六尺半身本成伴與道幸相照并
模像泥鉢像

右二天像毘沙門天身細根本大師
御願身太天像別當參議伴宿福國
道願

已上五軀安置文殊堂
南二間爲大師堂

安置傳教大師真影一軀
右寺緣起奉爲平城大宮御宇桓武天
皇兼欲興佛法護國國家延曆七年
歲次丁卯故十師師前入唐法印大和
尚○最發大○師始所造立也

傳教大師真影此一段淨始舉此山之後
爲利益安樂一切有情手自刻伊王之
形像一則一禮尊容與願力俱成一則
一禮妙相顯修忽顯誰謂之金木泥
土之形像實是非應化利生之真佛乎

即建立伽藍奉安置此像以來靈驗置
城中勝立伽藍命內重病惡疾之輩近伽
藍皆悉愈短命夭死之業禮尊像莫不
轉上自賢君名臣至餘羣邑驛頓首選
轉仰之誠合掌誦誦依之志是以常燈

之光無消滅三百餘歲之星霜香花之
勤不斷歷二十八代之聖朝加之處是
消淨結界之砌五障雲無觸嶺人皆圓
頓上乘之器三觀月常照窓日域第一

名山靈驗無雙勝地蓋此山洞也遠
宣平圓融之前蹤近訪白川鳥羽之芳

跡千重玉體運步四明巖穴任身御願
旁多善根非一供佛之儀滿一山施僧
之儲過三千矣此一章

本經藏書堂藏書
葺檜皮五間一面經藏壹字

安置一切經律論賢聖集并唐本天
台宗章疏新寫經傳記外典傳教大
師平生著具八幡施給紫衣等

右經論大師所書寫也又大安寺沙門
圓寂招提寺僧道慈殊致隨喜善寫經
論二千餘卷部帙滿設萬僧齋以供養
之今所安置經論藏是也

法花三昧院亦在觀院西北三味堂
葺檜皮五間常行常坐三味堂一字
家有金銅如意寶形堂內有金銅多
寶塔一基尺三安置多寶佛像一軀

妙法華經一部
傳教大師別願欲建此堂弘仁之初於
其地未得勝形時每夜有誦法花經安
樂行品之音大師聖耳聽之出於止觀

院西壇林中驚怪以諱之有聲無人如
此數日大師以爲一乘法音不退轉之
場去此何求乎即平治此地營造花臺
地土中有一觸雙白骨赤舌大獅與之

經于堂傍弘仁三年初秋七月上旬土
木之功甫就移行法花長講嘉祥元年
春慈覺大師傳半行半坐三味行法每
四季終期三七日建普賢道場備六根
罪障永期未來際法花三昧爾來數百

歲酌遺流而不絕矣昔陳南岳惠思禪
師爲智者大師示普賢道場說四安樂
行二師皆於靈山同聽法華經緣所追
更爲師寶也大師受教行之經二七日

身心豁然照了法花三昧大師宣傳是
法修行開悟者多矣傳教大師延曆二
十四年入唐求法之日體天台第七祖

師行滿和尚初傳法大日經覺大師拾
其精要流布報岳法花三昧之軌躅迺
矣悠哉

朱雀院施入水田町若干在近江國志賀郡
東塔院在成慶院西端上赤名法花部
葺檜皮多寶塔壹基

安置胎藏界毘盧舍那佛金色像一
軀尺八寸
寶輶佛像一軀

華開佛像一軀
無量壽佛像一軀
天鼓雷音佛像一軀

妙法蓮花經一千部已上并金色尺
右傳教大師之草創也大師遶緣起云
維弘仁十二年歲次壬戌七月朔乙十七

日辛大日本國近江州比叡山東嶺北
奉爲桓武皇帝御靈建立多寶塔一基
斯乃六處塔中其一塔也六千部中其
一千部也
法花院後建六處寶塔院
安東上野寶塔院在上野國綠野郡

安南豐前寶塔院在豐前岡子佐郡
安西鎮前寶塔院在安西前岡

安北下野寶塔院在下野岡都賀郡
安中山城寶塔院在安中山城

安近江寶塔院已上兩寶塔院橫在北數縣
總持院在安近江縣供僧十人

安置胎藏金剛一字五佛坐像一軀
安置胎藏金剛一字在胎藏殿

安置胎藏金剛一字大曼荼羅一軀
安置胎藏金剛一字在胎藏殿

安置胎藏金剛一字大曼荼羅一軀
安置胎藏金剛一字在胎藏殿

安置胎藏金剛一字大曼荼羅一軀
安置胎藏金剛一字在胎藏殿

安置胎藏金剛一字大曼荼羅一軀
安置胎藏金剛一字在胎藏殿

安置胎藏金剛一字大曼荼羅一軀
安置胎藏金剛一字在胎藏殿

安置胎藏金剛一字大曼荼羅一軀
安置胎藏金剛一字在胎藏殿

安置胎藏金剛一字大曼荼羅一軀
安置胎藏金剛一字在胎藏殿

安置胎藏金剛一字大曼荼羅一軀
安置胎藏金剛一字在胎藏殿

安置胎藏金剛一字大曼荼羅一軀
安置胎藏金剛一字在胎藏殿

安置胎藏金剛一字大曼荼羅一軀
安置胎藏金剛一字在胎藏殿

安置胎藏金剛一字大曼荼羅一軀
安置胎藏金剛一字在胎藏殿

安置胎藏金剛一字大曼荼羅一軀
安置胎藏金剛一字在胎藏殿

阿闍梨抄卷第二百一 (諸寺略記下)

安置金色釋迦牟尼佛坐像一軀
二五寸
彩色比丘像文殊彌勒菩薩像各一軀
五寸

安置胎藏金剛一字大曼荼羅一軀
安置胎藏金剛一字在胎藏殿

安置胎藏金剛一字大曼荼羅一軀
安置胎藏金剛一字在胎藏殿

安置胎藏金剛一字大曼荼羅一軀
安置胎藏金剛一字在胎藏殿

安置胎藏金剛一字大曼荼羅一軀
安置胎藏金剛一字在胎藏殿

安置胎藏金剛一字大曼荼羅一軀
安置胎藏金剛一字在胎藏殿

安置胎藏金剛一字大曼荼羅一軀
安置胎藏金剛一字在胎藏殿

安置胎藏金剛一字大曼荼羅一軀
安置胎藏金剛一字在胎藏殿

安置胎藏金剛一字大曼荼羅一軀
安置胎藏金剛一字在胎藏殿

安置胎藏金剛一字大曼荼羅一軀
安置胎藏金剛一字在胎藏殿

安置胎藏金剛一字大曼荼羅一軀
安置胎藏金剛一字在胎藏殿

安置胎藏金剛一字大曼荼羅一軀
安置胎藏金剛一字在胎藏殿

安置胎藏金剛一字大曼荼羅一軀
安置胎藏金剛一字在胎藏殿

安置胎藏金剛一字大曼荼羅一軀
安置胎藏金剛一字在胎藏殿

安置胎藏金剛一字大曼荼羅一軀
安置胎藏金剛一字在胎藏殿

安置胎藏金剛一字大曼荼羅一軀
安置胎藏金剛一字在胎藏殿

安置胎藏金剛一字大曼荼羅一軀
安置胎藏金剛一字在胎藏殿

聖觀音像一軀
右院本傳教大師所造也仁壽年中攝
河院改本傳教大師更造寶輪皮

安置胎藏金剛一字大曼荼羅一軀
安置胎藏金剛一字在胎藏殿

安置胎藏金剛一字大曼荼羅一軀
安置胎藏金剛一字在胎藏殿

安置胎藏金剛一字大曼荼羅一軀
安置胎藏金剛一字在胎藏殿

安置胎藏金剛一字大曼荼羅一軀
安置胎藏金剛一字在胎藏殿

安置胎藏金剛一字大曼荼羅一軀
安置胎藏金剛一字在胎藏殿

安置胎藏金剛一字大曼荼羅一軀
安置胎藏金剛一字在胎藏殿

安置胎藏金剛一字大曼荼羅一軀
安置胎藏金剛一字在胎藏殿

安置胎藏金剛一字大曼荼羅一軀
安置胎藏金剛一字在胎藏殿

安置胎藏金剛一字大曼荼羅一軀
安置胎藏金剛一字在胎藏殿

安置胎藏金剛一字大曼荼羅一軀
安置胎藏金剛一字在胎藏殿

安置胎藏金剛一字大曼荼羅一軀
安置胎藏金剛一字在胎藏殿

安置胎藏金剛一字大曼荼羅一軀
安置胎藏金剛一字在胎藏殿

安置胎藏金剛一字大曼荼羅一軀
安置胎藏金剛一字在胎藏殿

安置胎藏金剛一字大曼荼羅一軀
安置胎藏金剛一字在胎藏殿

安置胎藏金剛一字大曼荼羅一軀
安置胎藏金剛一字在胎藏殿

安置胎藏金剛一字大曼荼羅一軀
安置胎藏金剛一字在胎藏殿

卷

卷

茸檜皮三間四面堂一字
安置

右附大僧都賀秀持念堂也

後部院十通師

茸檜皮三間四面堂一字

安置一尺五十釋迦彌陀藥師如意輪五大尊毘沙門像等
法花堂安置寶賢藥白象

茸檜皮三間四面堂一字

五間一面大衆屋一字

六間三面納殿一字

右院律師興良房也始自天元二年八月十日至同年十月十八日五箇日之間於件房勤修如意祕法奉祈御念成就之由誓願降誕平安之由爰同三年六月一日安穩太子降誕然則以件堂永爲御願所久奉祈賀仍十口僧交名相共進上如件

寬和三年三月六日爲御願寺

善學院佛堂十人永祈之

茸檜皮三間堂一字

安置金色七佛藥師像一軀

右件堂中納言從三位平時望卿爲護國家利益自他承平年中所草創也

靜慮院宋末供僧十人官符下

茸檜皮五間堂一字

安置金色大日如意輪綠色不動尊

梵天帝釋四天王像

右院花山法皇御願也

高樂院在法堂

茸檜皮五間堂一字

安置金色大日如意輪綠色不動尊

梵天帝釋四天王像

右院花山法皇御願也

高樂院在法堂

茸檜皮五間堂一字

安置

茸檜皮十一面堂一字
永觀年中傳燈大法師許理通立也

茸檜皮五間二面大衆屋一字

安置文殊聖僧像一軀

右天長年中所建立也仁壽四年十一月二十四日慈覺大師依國清寺風始修天台大師供智者大師爲本遍禮供

天竺農旦日本顯密祖師也

講堂在四王院

茸檜皮九間堂一字
建下四間有在

安置金色胎藏大日如來坐像八尺

左同彌勒并立像一體長一丈五尺

右同十一面觀音立像一軀同上

彩色梵天帝釋四天王像各一軀

文殊聖僧像一軀尺由色三

右堂建立緣起在本帳元長元年勅近江國稅稻九萬束所被鑒造也正觀佛

立彌勒菩薩爲弘佛法護國家衆僧諸檀越等合力所造觀音像弘宗王奉爲

深草先帝發心所造具在奏狀

定心院在文殊

茸檜皮七間堂一字
新築并鐵以金銀

安置丈六釋迦牟尼像一軀

十一面觀音一丈立像一軀

金剛藏菩薩一丈立像一軀

梵天帝釋四天王像各一軀

文殊聖僧像一軀尺由色三

軒廊在文殊

鐘堂在法堂

夏堂在法堂

軒廊在文殊

北藏堂在夏

西藏堂在夏

東藏堂在夏

南藏堂在夏

右件院者深草天皇御願也

四王院在法堂

茸檜皮方五間堂一字

安置金銅四天王像并立高六尺五寸

右文德天皇殊發弘願力爲鎮護國家所鑄送也

常行三昧院在法堂

茸檜皮方五間堂一字
西有極度堂上在盤

安置金色阿彌陀佛坐像一軀

同四攝菩薩像各一軀

右堂四種三昧之其一也傳教大師弘仁元年七月

覺大師始常坐三昧入三昧六年修

行大師承和五年入唐十五年登山新

建立常行三昧堂仁壽元年移五臺山

念佛三昧之法傳授諸弟子等永期未

來際始修彌陀念佛

前唐院

茸檜皮五間三面屋一字

安置慈覺大師從唐所渡真言祕教

曼陀羅道具并天台教迹戒律坐禪

諸宗章疏傳教大師等影具藏進官

目鏡及慈覺大師眞影坐像等

右院大師平生坐禪房也大師貞觀六

右院大師平生坐禪房也大師貞觀六

年正月十四日半夜入滅。依十三日故

命法文道具納總持院經藏畢。作院先

日所納移是唐院也。具見奏狀。又云

奉造白檀阿彌陀佛一軀。法利因語

四攝菩薩各一體。

奉寫金字金光明經一部四卷。摩訶

般若心經師本。

唐組轎四流長四尺三寸已上今結奉

右慈覺大師去承和年中入唐。遂持白

檀佛材瑪瑙經軸。師朝有意刻造尊像

寫補經典。而大師化後。漸慈海佛隔

遙歸真如之舊居空道闊淨之本願。方

今入室弟子同心勸力所造寫云。

延喜十六年五月十七日行事。大法師

令祐相應玄然道猷等云。

寬治五年五月二十日。被置阿闍梨。六

人基則郁芳門院御惱之間。座主良真

依御加持効驗。故被行此賞也云。

慈覺大師昔出日域。遙漸渡且渡萬里

之洪濟。誦五臺之靈嗣。便受法道和尚

之玄訓。深慕安養世界之覺位。淨利

之作法。傳彌陀之念。佛歸朝之後。題懸

誠建一堂於台山。修三昧於勝地。守四

十八願之冲旨。專速證之思。定十四口

之禪徒。底常行之勸。將令一切衆生到

極樂國土也。善根無邊。久修竹林院之

風。覺藥有憑。不疑蓮花臺之露。

文殊樓院圖三十三代寶藏第二

葺檜皮五間二重樓一基高五丈三寸

維三丈

安置正體文殊坐像一軀高四尺八寸

樂化現文殊師子像一頭高八尺

脇侍文殊立像四軀高五尺二寸

侍者化現文殊童子立像一軀高五尺

師子御者化現文殊丈夫立像一軀高五尺二寸

右院慈覺大師草創也。大師傳云。入唐

求法之日。巡禮五臺山之時。感遙文殊

化現師子聖燈圓光。於是大師欣感。發

念。我有宿昔之念。得斯聖跡。如來哀慈

適現此瑞。弟子若得歸。故願將起文殊

闍至心持念。盡形禮拜。伏願大聖守護

弟子。令遂所求。又本朝皇帝寶祚長久

佛法興隆。善願圓滿。貞觀二年。大師文

殊闍可創作狀具注。言上郎。○天恩施

加

延命院

葺檜皮五間堂一字

安置延命像一軀高三尺

彩色梵天帝釋○一體

右院朱雀太上天皇御願也。承平六年

座主少僧都尊意奉勅。造作件院。天慶

元年土木功畢

新延命院

葺檜皮方五間堂一字

安置普賢延命像一軀

梵天帝釋四天王像一軀

右朱雀院太上天皇御願也。天慶年詔

五智院

下所司所造立昇殿之後。置三僧

葺檜皮三間四面堂一字

右從三位典侍藤原藤子所造也。云成

年保四

蓮華院

葺檜皮五間堂一字

安置五大尊像各一軀立高五尺

葺檜皮九間僧房一字

右冷泉院太上天皇爲儲君之時。天曆

七年。月日。律師明達之房爲御祈所。踐

祚之後。賜五僧供

護念院延喜天曆二代之御願也

葺檜皮五間堂一字

葺檜皮迴廊一字

右件堂地者。故律師仁觀房也。使付屬

入室授法弟子。故律師賀靜件處。延喜

聖主并太皇太后天曆主上代。爲勸

仕御願之處也。圓融院御宇。天延元年

十二月二十二日。五僧所司官符下。依

近江守大江齊光奏。門徒中戒行具足。其

實相院後冷泉院御願也

葺檜皮方五間堂一字

安置金色藥師佛像一體居高四尺

同如意輪文殊像一體

葺檜皮五間堂一字

安置多寶塔納金字法花押

茸檜皮七間二面僧房一字

右院後冷泉院天皇御願也康平五年十月七日麻主大僧正明快奉勅始造

六年十月造畢二十九日大納言藤原朝臣信長已下公卿殿上侍臣大中

辨等悉登山場座主明快大僧正爲導師僧都已下僧綱有職三十口爲讚衆

供養法花堂香花燈明移行法花三昧圓顯昭明圖長覺還等也同七年九月十一日供僧十口三昧僧十二口院司等官符下云

安樂院在八部院北

茸檜皮五間堂一字

安置彌陀三尊

茸檜皮六間御在所一字

茸檜皮七間僧房一字

茸檜皮六間大衆屋一字

右院陽成院御願也

淨土院

茸檜皮方丈廟堂一字四面有講座

茸檜皮三間淨土堂一字

茸檜皮五間禮堂一字

茸檜皮五間一面雜舍一字

右院傳教大師所定置遷化之後以大

師遺骸所葬也天安二年七月十六日

慈覺大師移五臺山竹林寺風始修廟

供云

金剛壽院後三條院御願也

迴廊在南北南在中門北有僧房

安置八尺大日坐像如意輪延命等像各一軀

右院後三條院御願也法性寺座主覺深法印爲護持僧衆宣旨以私房爲御祈願所之間賜料營造之間天皇崩其後新帝重下宣旨賜料畢依宣旨以法印爲導師供養讚衆三十口公卿治部

玄番等登山以此賞以朝範阿闍梨爲權律師被置阿闍梨三口也又三口被副加也是特明院導師賞云

特明院白川院御願也

茸檜皮五間四面堂一字

安置一丈六尺金色藥師如來像一體

御等身同色藥師如來像六體

綵色梵天帶釋像各一體

右當帝鳥羽院御願也良眞法印爲護持僧衆宣旨賜作封

也

阿闍梨爲權律師云

無動寺

相應和尚造立也和尙傳可見之

根本神宮寺

右觀山最初傳教大師造立也昔在後

漢孝獻皇帝之苗裔登萬貴王當于我

朝經島明宮御宇之時遷葬皇化來歸

聖嗣帝裕其歸化賜地令居所謂近江

州滋賀郡三津鄉也便改劉氏賜姓三

津首爲大師者蓋其後胤也大師之考

百枝常無子歟澤勝地數倍左御神宮

右脇忽有異香發地芬馥尋香到此地

結茅漸齋祈請山神限以七日第四日

曉感得佳夢還家之夕婦乃有娠以滿

十月遂生大師一

年甫十五落飾爲僧依父之教忽致此地經行坐禪以養

神恩香煙烟底獲佛舍利火爐灰中得

真金器靈感契符茲地如斯自爾以來

延曆之初大師結禪草堂手自奉造三

尺十一面觀世音像安置其中是則所

謂神宮寺也又奉造大黑天神像安置

草菴爲住持主矣

慈覺大師傳云我昔入唐求法之日昔有爲天衆神祇書寫金光明經千部又爲赤山神造禪院云願是爲求法之事無有障礙也若寫被經者一向安置文殊權道心同志者遂此宿願和四年造立大師本願禪院應南淵大約旨山莊也在延曆寺西坂本天衆合力以錢二百貫所買得也寬平二年太政大臣手書云一昨就事參內裏通得從容奏聞慈覺大師本願遂建禪院之事皇心感動如響隨音即有語施入內給一分一人已畢聽者隨喜弟子隨喜伏乞滿山之衆各悉知

德院在東坂本假治井
茸檜皮十一間堂一字

安置九體丈六阿彌陀如來像觀音勢至各一體

拜檜皮五間四面堂一字 東面

鋪樓一字 大門一字

多寶塔一基 仁實僧正建立

右依宣旨恭爲應德中宮聖靈御菩提

法性寺座主良廣僧正爲禪師供養日

別當依其賞補僧正了被置阿闍梨三

人供僧六人長日阿彌陀護摩被始修

舉 南院 在稻井川院女御云

康和二年十月十七日 庚戌供養禪師座

主大僧正壽樂二十人 僧綱三人有職十

被置阿闍梨三人供僧六人長日護摩

奉安置丈六阿彌陀如來像一體 新無比

拜檜皮二間四面堂一字

右件堂座主仁覺大僧正私造立也而

中宮有造寺之御願奉寄也云

已上東塔了

西塔院

轉迦堂奉安置半金色釋迦佛像一軀

居高三尺蓮花座 舊座依敗壞以延

喜年中被改造 院主天蓋一具色在中

唐鏡一面徑一尺懸於釋迦御前以延

喜年中環法師所造也金色普賢文

殊各一體故明林法師願以仁和中年

彩色梵王帝釋各一體 尺五仁意大法師

以延喜年中所造

綠色四天王各一體 尺七清和第十宮

御息所願以元慶年中所造云

木文殊一體

津田庄由來 近江國蒲生郡也

件主以去延喜十二年七月五日清

和第十親王所施入所造四天王像

燈油料也

釋迦堂元延壽建立三間板屋後大衆

改造五間東屋 延壽之所成非元慶年中延

最款此狹少相繼大衆將改造件堂至

拜檜皮事仁和先帝御本院之間爲助

延最雅意施給多許之職物堂宇之莊

嚴多倍於古時今存御願大堂是也皇

帝即位之後爲御願中置燈油佛聖供

定額僧等薰修不斷斷跡永存西塔興

隆始於延最矣

鴻鐘一口

解狀云圓澄大法師歎鴻鐘之不具備

六時之無響憂心起誓欲鑄成此鐘未

遂之間身已逝去因茲惠亮大法師與

延最大法師等合力鑄造件鴻鐘

西法花堂

寂光大師與延秀菩薩天長二年十一

月三日造立之土木甫就之後安置普

賢菩薩像傳教大師御筆經勤修三昧

之行法云

靜觀僧正之建立願祈大德之莊嚴寬

平五年堂舍自然成寬平年中僧正造

立常行三昧堂之時願祈法師以有緣

檀越八千人堂奉寄是則檀越水後依

無可修治力願祈私室手觀音像僧正

人造立三間堂安預運彼堂構建此

感之悅之願祈爲預運彼堂構建此

地安置八千人願千手菩薩像爲中堂

像今在常行堂是也

寶幢院 亦名法花延命寶幢院

是傳教大師點定地即使此院內建立

貞觀先帝御願堂也惠亮嘉祥年中創

建立也

又云惠亮大法師爲達大師結緣寶幢

大願 一名淨菩提心無垢淨光摩尼

院安置觀音像便於聖像前奉祈貞觀

先帝御即位事仍有勸建立御願於此

院庭置手分於觀音前也云

大日院

村上天皇御願平等房座主被申達也

大乘院

圓融院御願

勝蓮花院

後一條院御願 覺慶僧正爲御持僧

被申達也

勸學堂

西方法座主度說法布施賜封戶以

件戶爲充時來住山修學者料送一堂

觀音堂

昭宣公御願 安六觀音

普門院

琉璃堂

眞言院

橫川眞言堂胎藏五佛在五箇間封戸

其是花山院御願云、奥院宮西塔御

坐飯室尋禪僧正此佛封戸相副奉渡

西塔宮御住山使奉充給也仍云眞言

院花山院御子也

西樂堂

東樂堂

帝堂

竹林院

丈六堂

慈眼院

般若堂

京富家者有乘日君地乞取約束樓堂

作吞田地地主門弟子爲堂司令佛法

事也云、而堂未作了以前乘日君死

去願主更以乘日門弟不及寺司全不

令知弟子大獻打乘日墓訴咀乘日爲

鬼王堂願主取殺爲其惡靈講行鬼講

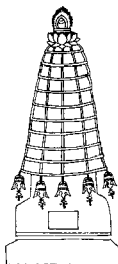
名件乘日死去後於繪木辻會辻房容

秀阿闍梨如存生形杖ウチツキテア

リケリ

寶幢一甚高四尺五寸

頂上金剛明輪經
故亦曰明輪經

右相輪樓高三尺三寸有層形似盤

最上層徑八寸

最下層徑一尺六寸十一寶蓋

每層有十一金銅小筒形如仙鈴子

每箇納摺本無垢淨光等眞言

幢頂上輪樓下置金銅桶一口 著造校

神文并眞言
御人ノ名編部言

妙法蓮華經一部 十二卷

毘盧遮那經一部 七卷

密嚴經一部 三卷

福德三昧經一部 三卷

四卷金光明經一部 四卷

文殊所說經一卷

首楞嚴經一部 三卷

梵網經一部 二卷

無量義經二卷

普賢經二卷

請觀音經一卷

圓覺修多羅了義經一卷

寶篋經一卷

無垢淨光陀羅尼經一卷

佛頂尊勝陀羅尼經一卷

梵漢兩字大佛頂眞言一卷

梵漢兩字隨求眞言一卷

大方等不增不減經一卷

大乘法界無差別論一卷

已上都合五十八卷

右弘仁十一年九月根本大師所書寫

安置也大師弘仁十一年建立觀音

其後大樂大師眞觀初改作續延喜十

七年十一月比又改作保延四年主之

法眼顯尋改作之云

已上西塔畢

普勝嚴院 在大寺中

根本觀音堂 在大寺中

茸榆皮七間堂一字 在大寺中

安置聖觀音像一體不動毘沙門像

一體

右慈覺大師入唐求法之後解般浮舶

之間忽遭大風欲沒南海念彼觀音力

現毘沙門身大師即使圖畫彼像風晴

波平須臾著彼岸歸山之後建立一堂

安置觀音像毘沙門像依彼海上願所

被果遂也

嘉祥元年九月建立一堂圓輪天像更

造移木像與聖觀音共安置矣云

檀那寺亦名法華三昧院

持戒寺亦名法華三昧院

精進峯 亦名常行三昧院

禪定峯 亦名常坐三昧院

智慧峯 亦名禪智院

法身峯 亦名法身進道峯

般若峯 亦名般若智勝峯

解脫峯 亦名解脫淨光峯

兜率峯 亦名妙法院

妙維陀 是院號此山神所示也

蘇陀院 亦名除病院

寶幢院

安禪房

楞嚴三昧院

茸檜皮七間講堂一字

安置金色藥師像一軀

同普賢延命像一軀

綵色五大尊像一軀

茸檜皮方五間堂一字

安置普賢○白象像一軀

茸檜皮方五間堂一字

安置同觀音勢至地藏龍樹等像一

右九條石大臣師輔草創也天曆八年

月日登首楞嚴峯欽仰慈惠大師歷覽

山院地勢忽發願金草創法花三昧堂

丞相於大眾中自嚴石火誓日願依此

三昧之力將傳我一家之榮國王國母

太子王子槐路轉位榮花昌熾繼踵不

絕冠衍嗣家若素願滑通適有鏡谷之

應者所嚴石火不過三度而有効驗二

敲之間忽焉火出在之編素盡以扑躍

丞相手自挑燈蘭缸之影應練誠而昭

晰自是丞相家門無違本願以此嘗付

屬和尚云

康保五年正月二十八日法花三昧

僧十二口常行三昧僧十四口官符

下法花堂近江勸旨田地子米

常行堂美乃勸旨田地子米

真言堂在楞嚴三昧院東北下

茸檜皮五間堂一字

安置

右九條石大臣建立也寬和元年十月

七日官符下可爲御願寺文治三年六

月二十四日宣下以阿闍梨三口被寄

三昧院

心院在初殿三昧院南

茸檜皮五間四面堂一字南有攝虎

安置金色大日如來像一軀

同六觀音像

綵色文殊聖僧像

茸檜皮五間四面堂一字

安置綵色五大尊像一軀

水觀元年十一月二十七日如供養

導師 大僧都餘慶

呪願 少僧都陽生

明師 律師乘惠聖教

散華 阿闍梨興良遍賀

引頭 阿闍梨藏延靜安

堂達 安良法仁

○以律師禪師圓賀爲會證誠

丞相標中納言顯光三位中將公季殿

上侍臣辨小納言諸大夫外記史皆以

登山

冷泉院御訓誦使左近衛少將藤原道

綱公卿僧侶前辨備要饌

勸大僧正權中納言顯光執瓶子從之

大僧正受之授標中納言

又勸權僧正僧俗相交巡行下之須臾

大僧正又執盃勸丞相

攝權僧正是尤希有之勝事耳阿闍梨

五口被寄之

靈山院

茸檜皮堂一字

安置釋迦如來像一軀

右佛者感心僧都發願令僧賢祐等唱

知識所造立也寬弘四年式六箇條有

之

海上堂

奉養院

惠心僧都傳云首楞嚴院東南有一佛

寺號之華嚴院爾便安置金色丈六

彌陀佛就其地勢勸修來迎行者之講

會并聖衆左右圍繞伎樂供養讚嘆歌

詠已爲年事矣

妙確堂

安養堂

都率堂

般若堂

法界房

觀心院

內季講堂

定心房

惠心僧都傳云定心房四季講者慈惠

大和尚草創也抽離楚之者選為講匠

聽衆僧都相受紹隆酒色佛日再中之

秋也

法輪院

大納言實季卿建立寄御祈願所置六

三昧云

勝樂院

莊嚴堂

莊嚴皮三間四面堂一字

一間四面阿彌陀堂一字

應德二年二月二十六日供養導師大

僧正良眞讀衆三十人阿彌陀三三應

德二年二月宣下大僧都仁覺奏

不動堂

安樂

妙香院

阿彌陀三三口快修辭大僧正申寄之

新法法堂上西門院御願

阿彌陀三三口被寄之前大僧正昌雲奏

寶蓮華院

如法堂

安元、年九月十三日寅時爲大風根

本相倒了其跡建立如法堂

山上貴跡

大緣房

理實潤惠房也其後大德、次相應和上、次

喜慶上座、次慶圓上座、次良圓僧都賴算

僧都等也

法興房

鬼部屋、丑寅角、一間、妻戶、上差、前、花机華

一前

樂音房

乘惠律師房也

吉祥房

全祐阿彌陀房也其次念秀賢壽已講云

靜應院

覺仁僧都房也花山流也伴僧都究竟人

也彼僧都名小山僧都伴小山一條在也

又云小松僧都也

種禪房

慈叔和尚御房也

具足坂

明軍持經房也

清涼房

玄昭律師房一萬文殊顯現所也

法性房

普丞相、尻懸給石有之語傳而崇今何所

有不知之遺恨之事也

石泉

西塔北谷覺空法橋房也谷御師也遠量

大貳之子也眷觀立者三昧和尚弟子也

比叡山

建武四年四月二十九日書寫畢
御本云於小川殿草之畢

傳領澄豪
慶長二曆丁林鐘中淨書寫之終
英意

天和三龍集癸秋八月一日爲風俗紹

橫川兜率谷雞頭教院於越野軒續集

寶永三年二月五日以前東南淨教房藏

本按對其卷尾云

建武四年四月二十九日書寫畢

同六月六日以小川殿御自筆之御

本於本院東谷法藏房按合畢

康正元年乙十二月四日書寫之畢

源喜十六年三

享保九辰年同午年於出雲寺書寫校

合訖

阿婆縛抄第二二一名所事三

天竺執師子國

西域記十一云此國本寶渚也多有珍寶
獲追鬼神其後南印度有一國王女聘降
國遇師子待衛之徒棄女逃難女在叢中
時師子負女而去入深山處幽谷捕鹿
採菓以時資給既積歲月遂孕男女形貌
同人性種奇異男漸長大力格猛獸年方
弱冠人智新發讀其母曰我何謂乎父則
野獸母則是人既非族類如何配偶母乃
述昔事以告其子曰人畜殊途宜速逃
逝母曰我先已逃不能自濟其子於後逐
師子父登山險嶺察其遊追以逃難何父
去已遂擒負母妹下赴入里母曰宜各懷
密勿說事源人或知聞輕鄙我等於是至
父本國非國族宗祀已滅投寄邑人
謂之曰爾曹何國人也曰我本此國流離
異域子母相携來歸故里人皆哀愍文共
資給其師子王還無所見追戀男女憤恚
既發便出山谷往來村邑咆哮震暴害
人物殘毒生類邑人輒出逐取而殺棄
吹貝負弩持矢群徒成旅然後免害其王
懼亡化之不洽也乃縱獵者閉於擒獲王
躬率四兵衆以萬計掩捕林藪師子
獵獸人畜難易其擒執師子除國患者當
酬重賞其子聞王之命乃謂母曰飢寒已
甚宜可應募或有所得以相撫育母曰彼

雖畜也猶父焉豈以艱辛而與逆害子曰
人畜異類禮義安在乃袖小刃是時千衆
萬騎雲長霧合師子踞在林中人莫敢近

子即其前父遂馴伏親愛妄怒乃申刃於
腹中向懷慈愛無忍毒乃至刳腹含苦而
死王曰斯何人哉勝之以福刑施之以威
嗣然後具陳始末備述情事王曰逆哉父
而向害況非親乎畜種難馴因情易動除
其害其功遠矣夫斷父之逆則國典不虧
賞以酬其功遠矣以誅其逆則國典不虧
王曰不貳於是裝二大船多儲糧糗母留
在國周給賞功子如各縱一舟隨波飄蕩
其男船泛海至此寶渚見豐珍玉便於中
追止其後商人採寶復至渚中乃教其商
主留其子女如是繁息子孫衆多遂立君
臣以位上下建都築邑據有垣域以其先
祖擒執師子因舉元功而爲國耳其女船
者泛波刺斯西神鬼所魅產育群女故今
四大女國是也故師子國人形貌卑黑方
頤大額性情獷悍安忍鳩毒斯亦猛獸遺
種故其人多勇健斯一說也

拘尸那城

弘決一云拘尸那城此云角城其城三角
故云角也

西域記云拘尸那城揭羅國○城東北隅
○准陀陀訶也之故宅也宅中有井持耆
獻供伐底河

○准陀陀訶也之故宅也宅中有井持耆
獻供伐底河

○准陀陀訶也之故宅也宅中有井持耆
獻供伐底河

○准陀陀訶也之故宅也宅中有井持耆
獻供伐底河

白葉甚光潤四樹特高如來寂滅之所也
云

鶴林

弘決一云在拘尸那城阿夷羅跋提河邊
樹有四雙後名雙樹○佛於中間而般泥
槃○時其林變白猶如白鶴因明鶴
林○沙羅西晉此云堅固文
逝多林
西域記云逝多林在拘尸那城是給孤獨園
勝軍王大臣善施爲佛建精舍文
補陀落山
西域記十云南印度秣刺耶山東有布咀
洛迦山徑危險巖峻傾山頂有池其水
澄鏡流出大河周流繞山二十匝入南海
池側有石天宮觀自在菩薩往來遊舍其
有願見菩薩者不願身命願水登山忘其
艱險能達之者蓋亦寡矣而山下居人祈
心清見或作自在天形或爲塗灰外道獻
喻其人果達其願文
悉嶺
西域記十一云悉嶺者據謂部洲中南接
大雪山○岸嶺數百重幽谷險峻恆積冰
雪寒風勁烈多出悉故悉嶺又以山崖悉
翠遂以爲名焉文
雪山
廣弘明集十一云西域傳之意雪山者即
悉嶺也悉嶺多雪故號雪山焉云
鹿苑
弘決一云鹿苑者大論云昔波羅奈王入

山遊獵見二鹿群數各五百各有一主有一主身七寶色是釋迦菩薩復有一主是提婆達多菩薩鹿主見王殺其群驚起大悲心直至王前諸人競射飛箭如雨王見此鹿無所忌憚必有深意勸令勿射鹿至王所跪白王言以少事一時令勿受於死苦若以供養當差次送每日一鹿王喜其言於是二主各差次送次當調遣群中一母鹿白其主言我死分當而我獨子非死次屈垂料理使生者不殺死者得頭王怒之曰誰不惜命次來但去母思惟我我王無慈橫見嗔怒即至菩薩王所具曰王言大王仁慈如我今日天地曠遠無所撰告具以事白菩薩王言若我不理狂殺其子若非次更差後次何遺唯我當代思惟既定即自送身遺鹿母還群菩薩鹿王至其王門衆人見之怪其自來以事白王亦怪之王問曰群鹿盡耶而忽自來鹿王言大王仁慈人無化者但有滋茂無有無時但彼群鹿歸告於我之故若○分差是亦不可若縱而不救無異木石是身不久必不免死慈救苦厄其德無量若人無慈與虎狼何別王聞是語即從座起而說偈言我實是畜獸名曰人頭鹿故雖是畜生名曰鹿頭人以理而爲人我從今日始不食一切肉我以無畏施亦可安汝意諸鹿得安王得仁信鹿群所居名鹿苑從樹爲名亦名奈苑二仙所住亦曰仙苑

靈鷲山 放光般若經云香聞闍 此云靈鷲云弘決一云山形似鳥故以名焉又其山側有屍陀林驚食屍竟多居此山故以名之又多聖靈所居故名靈鷲亦鷲足云

五百毒龍之王每歲有一百毒龍被文殊殊伏不敢行惡抄 太平廣記云釋摩騰○譯四十二章經一卷初載在蘭臺石室第十四間中勝所住處今雋陽城西雍門外白馬寺是也相傳云外國一王嘗毀破諸寺唯招提寺未及毀壞夜有一白馬繞塔悲啼即以答王即停壞諸寺因改招提以爲白馬故

五臺山 巡禮記云五臺山五百里 中臺四臺中心也有三鐵塔並無層級相輪等也中心有玉華池名爲龍池頂平坦周圍可百町餘西臺頂平坦周圍十町許中心又有龍池又有鐵塔又有八功德池北臺頂周圍六十町許又有龍池東臺頂周圍四方各可十丈鐵塔有三基慈覺大師見五道光明東直下半里有那羅延廟昔那羅延佛於此廟得道此廟龍潛藏下坂二十餘里有金剛廟西天佛陀渡利入此廟于今不開迦葉佛時造銀鑿像有八萬四千曲調各調一煩惱佛滅後文殊放入此廟又星宿劫第二佛全身寶塔一千三百級又收此廟兩臺頂零陵香花芳馥靈體西北東南長嶺東北面臨遠谷昔魏孝文皇帝住此五臺遊文殊爲化俗形從皇帝乞一座具地皇帝許之僧數一座具滿五臺五百里地皇帝許之朕只許一座具地滿五臺太奇不可共住此處以惹非子散惹非子上令無臭氣今每臺遍生惹

玄法寺者 太平廣記云玄法寺者本置人張類宅也類嘗供養一僧專念法花經數十餘年類門人忽謂僧通其侍婢以他事殺之既而其家當開誦法花之慶晝夜不絕相知其矩慚悔不及因捨宅爲是寺文 禾云玄法寺者法全和尚先住所也青龍寺者同和尚後住所也仙雲法印說也

唐十大寺 大興善寺 大慈恩寺 大福光寺 今二節寺無之禾云大興善寺 州大雲寺 有五臺山大華嚴寺可除何哉

日本 證菩提山者 大天武天皇御宇 大臺最初行出先達役行者也而奉爲二

總不開臭氣零陵滿臺香氣氣此五臺

大興善寺 大慈恩寺 大福光寺 今二節寺無之禾云大興善寺 州大雲寺 有五臺山大華嚴寺可除何哉

日本 證菩提山者 大天武天皇御宇 大臺最初行出先達役行者也而奉爲二

親於是建立石塔供養講師北斗大師唐大仙一讀師智延大師伊藤國人總衆三百八十人皆大華仙人云

役行者每月七日藏王靈廟參詣云

藏王根本御正體石像長三入石唐栴在

金剛山藏王五尺石像也云

行者齋願云若悲母孝養之誠諸仙納受

者諸天善神我塔埋隱給則夜間龍衆吐

黑雲若干塔婆埋大日峯了明朝天人雨

華供養有種也云

有云大峯常光童子守護云

大峯宿員凡一百二十所也役行者七生

行人七生之後金剛藏奉顯行云

或云金峯山者在大和國慈尊出世其

土石可爲純金云

一代峯者天武天皇御宇

大和國東北榜東高山名曰一代峯在三

部峯金剛間峯果曼茶羅金峯山大聖威

德天

蘇悉地峯一代峯笠置磯補處彌勒慈尊

胎藏界峯因曼茶羅三部峯如此役優婆

塞白鳳十二年夏四月二十二日始擊登

此峯修行生中之間第七度此峯有仙宮

六所因茲上宮太子如法經五部書爲安

置造七重馬關石塔籠其內給受役行者

至隨喜意發信心於笠置磯兩部如法經

書安置石中給天人聖衆下所奉供養也
其供養于今不絕彼金峯山是兜率天內
院一代笠置峯兜率天外院也其後來去
經二百餘歲道賢修行此峯第九度延喜
八年八月十二日笠置彌舉登五七日藏
其間三部秘法十二時動修得天人供養
天人告言此山下有池縱廣四十里池內
滿七寶其池上東石像慈尊經四百餘歲
若出此池至心如法修行者必往生極樂
世界現生隨所願與財寶虛空藏石室龍
穴中入少一里許有石門開見在大日寶
殿且思惟開持呪誦三洛叉從宮殿內二
人鬼神出來問汝何者哉答曰日本國
椿木寺住沙門道賢也返問云君誰人答
我二天二童子也又問云此土何所哉二
天答曰是兜率天外院也因茲奉顯慈尊
御正體云又此峯有仙宮內有讀誦兩部
大乘僧坐僧云我身雖有他國常有三部
峯云件僧者昔役行者也行者與日藏
兩人誓云我等住此峯守護末代行者云
當山是非此土地但香關關山戌亥角關
來此土也高聲童子常來此土也云
紫磨金山者持天皇御宇
在大和國治東南百餘里此山積金所成
故以爲名山頂寬平周迴二十里許匝地
生竹色紺青高一尺餘柔細細弱踏之
便伏起山之東西各有絕洞雲霧壅咽不
可見底洞中有龍若聽人聲即傾雨天黑
故昇山者言語細下相戒云莫驚此山之
頂本無水泉僧徒下山取飲不藥苦昔有
役優婆塞及行基和尚各印地誦呪隨口
飛散役優婆塞所拘者在北行基和尚所

拘者在南云
山上貴跡
大緣房
理寶潤惠房也其後大德次相應和尚次
喜慶上座大慶圓上座次良圓僧都賴算
僧都等也

法興房
鬼部屋丑寅角一間妻戶上差前花机華
一前奉讀是彼座主時不空三藏影現奉
謁所也

樂音房
乘惠律師房也

吉祥房
令祐阿闍梨房也其次念秀賢壽已講也
云

靜慮院
覺仁僧都房也花山流也件僧都究竟人
也彼僧都名小山僧都件小山一條有也
又云小松僧都

種禪房
慈睿和尚御房也

具足坂
明軍持經房也

清涼房
玄昭律師房一萬文殊顯現所也

法性房
崇承相シリカケ給ヘル石有之語傳而
崇今何所有不知之遺恨事也

石泉

西塔北谷覺空法橋房也谷御師也這景大貳子也眷觀立者三昧和尚弟子也

教山根本中堂

傳教大師始崇此山之後爲利益安樂一切有情手自刻伊王之形像一刻一職尊容與願力俱成一刻一職妙相隨願修忽顯誰謂之金木泥土之形像實是非應化利生之真佛乎即建立伽藍奉安置此像以來靈驗甚城中勝利滿海內重病惡疾之輩近伽藍皆悉愈短命天死之業禮尊像莫不轉上自賢君大臣下餘豪巨皆傾首運脚仰之送合掌抽歸依之志是以常登光無消滅三百餘歲之星駕香花動不斷歷二十八代之聖朝加之處是清淨結界之砌五障雲無觸嶺人皆圓頓上乘之器三觀月常照窓日域第一名區靈驗無雙勝地蓋此山洞也遠尋寬平圓融之前巖近訪白川鳥羽之芳跡十善玉體運步四明巖穴任身御願旁多善根非一供佛之儀滿一山施僧之儲遍三千已上澄憲法印

大原縣林野者寂願上人草立

境隔驚興洞留教釋人發心求道之禪侶也而助頌讚之威儀地是清淨結界之道場也拂而調講讚之法式

高野

伏見當山體實迹直也嵩山四週以爲外廓相傳上第城之地形精舍多竝祐基跡不異佛陀里之風景五障色隔眼三毒境

絕心人互致恭敬之禮衆各兼名利之思始入山路自值過胎藏百八十算徐詣廟院更禮教金剛三十七尊開釋拜大師眞影如向龍輦佛形翠雲華輝定舊居似開狼跡古跡三代聖主因茲泰臨幸一天道俗依之專歸依入其境振鈴盈耳香煙連眼道場數百所僧徒數千人大師弘法之誓已知有實三密不退之勤誰謂無驗或云金剛峯寺在紀伊國大師入定此處則越尊出世云弘法大師入唐之時遙擢三站之地也

天王寺

天王寺者聖德太子崇佛乘之砌救世觀音利衆生之場也下青龍卜居遙傳阿耨達池之名東白石吐水久承天台玉泉之流五層雁塔納釋尊碎身之舍利百濟佛像知太子之尊容故向南立五百大願之慈悲跪北拜三十三身之本誓此地何有釋迦如來轉法輪處今正向何方當極樂土東門中心觀者白浪起寄東自知觀音如海之弘誓夕陽落沈西暗據安養日想之觀行現在王地非王地以常住三寶爲主地攝國郡非國郡以護世四天王事定戒珠之庭放逸者削跡望淨土之觀不信者無來一花一番捧此處者指九品臺同契一塊一草拋此迦黎期一佛土結緣是則太子道誠也豈非聖德金言乎欽明聖朝白馬教法始傳推古明時青龍地水點以來天下貴賤國中人民競捨田園

靜立伽藍寒知太子願力獨盡未來際上宮聖跡常住不反眾願塔露盤佛日餘耀當酌龜井玉泉法水貴流入掌

八幡

佛界垂應未必爲吾朝神明狗留孫迦葉佛何神明明尋本末必爲古昔如來南山神巫陽陽何佛況又三千餘座大小神祇未必皆昔昔三界法皇現在賢劫第七佛也後萬乘之主尊本朝人代第十六主也今宗廟神道我國第二章神也然則佛界也神明也皇主也三事相兼一非聊爾六十四代繼體君何非八幡宮苗裔哉三千世界苦衆生皆是大菩薩濟度者歟柄大覺山不動眞際故號之大菩薩自八正道垂極迹故名之八幡宮欽明天皇代初顯西海宇佐郡清和聖主時更移男山上石清水邊護百王彌近都城萬民更嚴威靈或能宜我久護國靈驗威力神通大自在王菩薩或能宜得解脫苦衆生故號八幡大菩薩皆是三事相應之儀也開成皇子寫般若賜黃金於夢中傳教大師講法花授紫衣於眼前感行教和尚九旬安居移粉榆栖於山城之月悅聖武天皇大佛御願備雲雨行於和州之風

熊野

熊野權現者究竟寂光都遮那內證月早圓安婆難化境和光同塵風遍權化幾程三千五百所垂迹何處遍滿六十餘州間就中證誠大菩薩者西方國惟淨雖分

台山中天難頭院主

法印大僧都殿覺

享保九辰年同午年於出雲寺書寫校合訖

聖衆於九品南蠻俗難濟故示垂跡於三所故山水奇思卽六八弘誓之所成松栢茂影皆是慈悲十力所覆是以明德雖觀四海無緣者不能蒙威神雖動一天有罪障者全無由緒嗚呼朝雲暮雨假委也

白山

山高神萬仞白雲相同九巖之嶺谷深結千年寒水不異五臺之地其峯絕入倫之跡雖有神明之遊化其洞無禽獸之納唯

竹生島

在近江國其巖石皆爲純水精云

伊都岐島

百靈尊源未必究竟圓滿也果佛千佛垂迹未必鎮護國家明神今此大明神者或大日遍照之尊靜光於普賢滿月光明心殿或弘誓如海之聖留跡於補陀落山石殿寶宮而僅同體無緣之慈出和光利物之賢解眞如法性之宮顯日域山陽之國

處是東方君子之神國地又南浮第一之勝地聖威恣天下利生新城中孤島崎著波之中橫蓬萊方丈之勢深海樓翠嶺之邊嶺三臺萬里之浪山則久遠成臺之山雲霞無來無去之跡海則濟度弘誓之海波揚大慈大悲之聲來者渡衆障之海截流來生死之源詣者乘般若之舟著菩提涅槃之岸凡利生方便之道弘和光結緣之德芳澤被一天四海之間遠望九州八埏之表者也數百餘迴廊拂浮海上如入沙彌羅之宮數輩妓如舞雲中似見切利天之苑推古天皇御時聖降此島以來星霜及六百歲

已上發意法印草也

蒲生石塔

或云在近江國昔阿育王使諸鬼神造八萬四千塔之其一也每年大蜂群集行道于此塔云

於小川殿草畢 傳領澄泰

元應元年未八月十三日於洛陽西山

寺戶賜右御本書寫畢

建武四年六月五日以右御自筆之御

本於花藏房交合畢

康正元年未十二月六日同書寫之了

求法比丘源喜

元祿十六年未中秋念日書寫之竟

阿婆縛抄第二百三 義釋要文上

闕

阿婆縛抄第二百四 義釋要文下

第五

文云苟無頓悟之機，不入其手也。
經云

無量俱胝劫 所作衆罪業

見此曼荼羅 消滅盡無餘

何況無量稱 住眞言行法

文○若衆生一見此曼荼羅，若無始以來惡業重障，摧滅無餘，必定得於大菩提。

記故，非鈍根薄福之人所能遭遇也。一

見向難，何況次第修行，當知是人轉復

希有，常爲普門海會之所稱歎，名聞十

方，又同大日如來，有種種名號，故曰無

量稱也。

經云

衆彼衆生界 以法界三昧

文云猶如世間衆色能衆淨，曇同一味，故

以味解色，如云製衆味者，即是衆作衆

衆色也。今此曼荼羅色義亦然，以法界

不思議色衆衆生心○一淨菩提味。

又云而諸衆生者，有漸入者，有超昇者，有

頓入者。

經云

佛說一切空 正覺之等持

三昧證知心 非從異緣得

彼如是境界 一切如來定

故說爲大空 圓滿薩婆若

文云偈云佛說一切空者，即是入阿字門，

乃至無有少法，而可得者，立無定相，可

名三昧，住如是一念法界，名爲正覺之

等持也。所以然者，若於此心性外有境

界可緣，即非常住之境，爲四相所遷

時，住緣之心亦復隨境界流，云何爲定

耶？是故正覺三昧覺諸法本不生故，唯

是心自證心，自知心，從久遠以來常

知實際，無有變易，即如如是心自性如

是緣故，得名爲等持也。此正是思慮遮

那本尊所現無盡莊嚴藏，亦不離如是

本尊，若他觀者，皆名邪觀，故大說必定

印言三昧唯證心，非從異緣得。

又云彼如是境界一切如來○者，如大般

涅槃等經，明一切有心者悉有佛性，此

佛性即名首楞嚴定，亦名金剛三昧，亦

般若波羅蜜佛○道同更無異路，若行

人初發心時，能如是正觀心性者，亦即

名爲人如來定，豈煩漸超四度，乃至究

竟乎。

又云然尚以空病未空故，未得名爲大空，

及坐道場自證心性時，即知如來等加

持境界皆是心之實際，爾時心不住相

亦不依空，而照見空與不空畢竟無相

而具一切相，故名大空三昧，住此三昧

者，即是住於佛無礙慧，佛說是人一切

智，究竟圓滿，所以經云故說爲大空，

圓滿薩婆若也。

又云經第二卷初云，爾時見盧遮那世尊

與一切諸佛同共集會各、宣說一切聲聞緣覺菩薩三昧道者如來已說究竟三空三昧印、爲令普門進趣者無留難故、復說三昧道中差別印三重要案羅所示種、類形皆是如來一種法門身是故悉名爲佛此等一切諸佛各於本所流通法門自說彼三昧道

經云

我昔坐道場

降伏於四魔

我覺本不生

出過語言道

諸過得解脫

遠離於因緣

知空等虛空

如實相智生

已離一切暗

第一實無垢

諸趣唯想名

佛相亦復然

此第一實際

以加持力故

爲度於世間

而以文字說

文云初有二偈明成佛之外無遮然我實成佛所則非彼土所能測量也故次有二偈明菩提實義我覺本不生者謂覺了自心從本以來不生即○是常寂滅相憶想分別妄云有生死輪迴六趣不能自出今雖開正法實還於種、有爲事迹中推求投計冀望成佛何有得理耶

又云出過語言道者從此以下皆是轉釋阿字門覺本不生即是佛、自證之法、亦非思量分別之所能及亦不可傳授與人智度謂之言語盡竟不行處也又云諸過得解脫者一切妄想分別名之

爲過即是生滅斷常去來一異等種、戲論以不知諸法實相故悉皆可破可轉若了諸法本無生際即於如是一切過失皆得解脫是故金剛之身遠離百非也

又云遠離於因緣者若法界體有生滅之想則有因有緣可得宜說而今法從緣生則無自性若無自性則是本來不生因緣和合時亦無所起因緣離散時亦無有盡是故如淨虛空常不變易大經云唯有如來離諸因緣也

又云知空等虛空者本來不生即是畢竟空義以自性淨無際○分別故同於大虛是故以世間易解空譬不思議空也

又云如實相智生者心之實相即是毘盧遮那遍一切處住坐道場如法相解時種、不如實見悉滅無餘是故薩婆若無與虛空等也

又云已離一切闇者於一切法相不如實知即是無明是故覺本不生時即生遍法界明以一切種觀一切法無不見開觸知也

又云第一實無垢者最實事更無過上名爲第一實際所謂自性清淨心以離一切間故佛之知見無復垢汚皆轉釋本不生義也

又云大有二句結云諸趣唯想名佛想亦復然是六趣衆生與毘盧遮那本無二體但隨衆生種、○名耳佛亦如是一

切世間徒見我降魔成道方便度人道亦隨彼心想而稱說之或云大沙門或云大動勇乃至花嚴所說於一切世界中有無量異名非謂自證法中如其所說而可表示也

又云次一偈復釋通世諦明起教所由故云此第一實際以加持力故爲度諸世間而以文字說謂以佛眼觀之如是種、名言亦復不出第一實際而諸衆生入道因緣種、不同若應以文字語言得度者則如來不動實際以自在神力加持彼、聲字而演說之若衆生知法修行者得與三密相應時則知世諦不異第一義諦也

又云次云眞言相如是常依於二諦者是結成不思議二智領解上文設施二諦之意以知名相即實際故能以實際加持而作名相以知淺略即是深祕○爲淺略隨衆生所成義我皆實而不虛若能解此世諦時當通達第一義諦故云諸佛說法常依二諦也

經云

若有諸衆生

知此教法者

世人應供養

猶如敬制底

文云制底是生身舍利所依是故諸天世人世人祈禱者皆悉供養若行人信受如是義者即法身舍利所依供養受一切世間供養恭敬也復次梵音制底與質多體同此中祕密謂心爲佛塔也○

若衆生解此心菩提印者即同毘盧遮那故云世間應供養猶如敬制底也

又云又如上所謂一生補處及八地三昧是約教道法門作如是說耳然秘密乘人於世諦中即能通達第一義諦者從初發心時即具大空三昧其謂不然則於一生中不能頓滿初地耳

又云如餘經所說求小乘人當於世間法教深生厭離求大乘入於聲聞法教深生怖畏此皆爲未知秘密藏者作此方便耳就此經宗則五種三昧皆是開心實相門如行者初住有相證則即是世間三昧但於此中了知唯蘊無我即聲聞三昧若以十緣生句觀諸蘊無性即是菩薩三昧餘如住心中廣明不同餘教以心性之旨未明故五乘殊轍不相融會也若更作深秘釋者如三重受茶羅中五位三昧皆是毘盧遮那秘密加持其與相應者皆可一生成佛何有淺深之殊今偈中所說就彼等自所流傳法教而言耳

又云阿字自有三義謂不生義空義有義如梵本阿字有本初聲若有本初則是因緣之法故名爲有又阿字是無生義若法體因緣成則自無有性是故爲空又不生者即是一實境界也即即是中道故龍樹云因緣所生法亦空亦假亦中又大論明薩婆若有三種名一切智與二乘共道種智與菩薩共一切

種智是佛不共法此三智其實一心中得爲分別令人易解故作三種名即此阿字義也

又若二乘眞言有阿字者當知只約盡無生智滅滅涅槃明不生義若梵天所說眞言有阿字者是約出離五欲覺觀不生明義若帶釋譯世眞言有阿字者是約十不善道乃災橫不生明義餘皆類可知也

又云若行者能於無差別中解差別義差別中解無差別義當知是人通達二諦義亦識眞言相也

又云復次秘密主此眞言相非一切諸佛所作不令他作亦不隨真何以故以是諸法如是故若諸如來出現若諸如來不出諸法爾如是住謂諸眞言一切見者出興于世而自此法諸種道隨種樂欲種諸衆生心以種種句種種隨方語言種種諸趣音聲而以加持說眞言道秘密主云何如來眞言道謂加持此書寫文字秘密主如來無量百千俱低那摩多劫積集修行眞實諸語四聖諦四念處四神足十如來力六波羅蜜七菩提寶四梵住十八不共法秘密主以要言之諸如來一切智一切如來自願智自願智一切法界加持力隨順衆生如其種類開示眞言教法云何眞言教法謂阿字門一切

諸法本不生故遇字門文云復次秘密主此眞言相非一切諸佛所作○謂諸眞言法爾故者以如來身語意畢竟等故此眞言相聲字皆常故不流無有變易法爾如是非法造作所成或可造成或是法法若有生則可破滅四相遷流無常無我何得名爲眞實語耶是故佛不自作不令他作股令有能作之亦不隨喜是故此眞言相若佛出世若不出世若已說若未說若現說法法位性相常住是故名必定印衆聖道同即此大悲曼荼羅一切眞言一眞言之相皆法爾如是故重言言之也若如是者即是諸眞言相畢竟寂滅不可授人何故有時出興有時隱沒故經復釋所由云秘密主成等正覺一切智者一切見者出興于世○而以持說眞言此意如來自證法非佛自作餘天人所作法爾常住而以加持神力出興于世利益衆生今此眞言門秘密身口意即是法佛平等身口意然亦以加持力故出興于世利益衆生也如來無礙知見在一切衆生相續中法爾成就無有缺減以於眞言體相時如實覺名爲生死中人若能自知見時即即名一切知者一切見者是故如是知見非佛自所造作亦非他所傳授也佛坐道場證如是法已了知一切世界從本以來常是法界即時生大悲心云何衆

生去佛道甚近，不能自覺，故以此因緣如來出興于世，選用如是不思議法界，分作種種，道開示種種，乘種種，樂欲心機以種種，文句方言自在加持，說真言道，雖從機成，因緣而生，不動實際，雖善巧方便，無所不為，然非佛所作，雖若門異說，而但以佛之知見示悟衆生，若行若於此真言十喻中，妄見有爲生滅，更增心垢，則非如來之真言也，復次世尊，以未來衆生鈍根，故迷於二諦，不知即俗而真，是故慇懃指事，言秘密主，云何如來真言，謂加持此書寫文字，以世間文字語言，不異真言，實義是故如來，即以真言實義而加持之，若出法性外，別有世間文字者，即是妄心，謬見則無實體可求，而佛以神力加持之，是則隨於顛倒，非真言也，已知所加持處，如來以何加持耶？故佛大言秘密主，如來無量百千俱胝那由他劫，積集修行真實諸語，○如其種類，開示真言教法者，謂以如來無量阿僧祇劫所集功德，而作遍一切處，普門加持，是故隨一，言名成立，中皆如，因陀羅宗，一切義利，無不成就，又此一，功德即同真言之相，法性自爾，非造作所成，今且約阿字，又以辨其義。

又云，○何真言法教者，即指阿字門等是，真言教相，不異體，不異相，非造作修成，不可示人，而能不離解脫相，現

作聲字，一，聲字即是入法界門，故得名爲真言法教也，至論真言法教，應遍一切隨方諸趣，名言，但以如來出世之迹，至于天竺傳法者，且約梵文作一途明義耳。

又云，一切諸法，本不生，故著阿字，是一切法教之本，凡最初開口，音皆有阿聲，若離阿聲，則無一切言說，故爲一切衆聲之母，凡三界語言，皆依於名，而名依於字，故悉舉阿字，亦爲衆字之母，當知阿字門，真義，亦復如是，遍於一切法義之中也，所以者何，以一切法，無不從衆緣生，從緣生者，悉皆○始有有本，今觀此能生之緣，亦復從衆，因緣生，展轉從緣，誰爲其本，如是觀察，時則知本不生，是萬法之中，猶如聞一切語言時，即是聞阿聲，如是見一切法生時，即是見本不生，際若見本不生，際者，即是如實知自心，，，，，，即是見一切智，故是虛遮那，唯以一字爲真言也，而世間凡夫，不觀諸法，源本故，妄謂有生，所以隨生死，流不能自出，如彼無智，實爾自運，衆生，可畏，夜叉之形成，已還自觀之，心生怖畏，顛倒于地，衆生亦復如是，自運諸法，本源，實作三界，而還自沒其中心，身心熾然，備受諸苦，如來有智，衆師既了知已，即能自在，成立大悲，曼荼羅，由是而言，所謂甚深祕藏者，衆生自視之耳，非佛有隱也。

又云，吒字門，一切諸法，慢不可得，故者○謂見彼法卑下，此法高勝，如三界六趣種，優劣不同，所起慢心，無法差別，略說有七種相，如毘摩中，廣明，乃至求三乘人，猶有上地下地，不平等見，今觀諸法，無生，乃至無待，對故，則知阿字，多羅三藐三菩，提於法平等，無有高下，是故如來，亦名一切金剛，菩薩，亦名四○聖人，亦名凡夫外道，亦名種種，惡趣衆生，亦名五逆邪見人，大悲曼陀羅，正表此義也。

又云，那字門，一切諸法，施不可得，如來秘密之藏，皆是法然，所謂不可授人，若施他時，還就衆生，心寶中，開出之耳。

又云，若是從衆緣生，則無自性，若無自性，當知是生即不生，至於本不生際，但是心性海耳，而隨六趣，妄情，還有世界之目。

又云，又諸法，本性寂寂者，於四十二地中，何者，非是如來地，何者，非是凡夫地，若彌勒菩薩，以本性寂寂，得一生記者，一切衆生，皆亦應得記，若一切衆生，於本性寂中，不妨修學，凡夫事者，彌勒菩薩，亦應修學，凡夫事，而今作差別想，豈非戲論耶。

又云，以諸法，展轉，特因成，故當知，最後無依，故說，無住爲諸法，本○因亦是法界，緣亦是法界，因緣所生法，亦是法界○阿字，從本不生，一切法，今亦以無因

待爲諸法因

又云○大品經及華嚴入法界品皆說四十二字門涅槃文字品文殊所問經大集陀羅尼自在王品各釋悉佛字母與此經所說其義或異或同若得此意則諸經亦然懸會無所違妨也

又云一、字門皆言不可得者爲明中道義故

又云觀心爲因三密爲緣普門海會現前不隱故名爲有以種、門推求都不可得是名爲空此有此空皆不出法界故說爲中三諦不同而同不異而異一切方便乘人不能思議

文云然此悉曇字母幼童牧童皆亦誦持至於護摩供養等章陀世仙亦皆共作而今此眞言門所以獨成祕密者以眞言義所加持耳若但口誦眞言不思惟其義可成世間義利豈得成金剛體性法乎故偈云最勝眞實聲眞言、相行者諦思惟得成不壞句

經云希有世尊佛說不思議眞言相道法不共一切聲聞緣覺亦非世尊普爲一切衆生若信此眞言道者諸功德法皆當滿足

文云如聲聞法解說之中無有文字而維摩詰不離文字說解說相故名不思議解脫相今此字輪亦爾即以無相法身作種、聲字作無相法身故名不思議眞言相也

又云不共一切聲聞緣覺亦非世尊普爲一切衆生者此經是法王祕寶不妄示卑賤之人如釋迦出世四十餘年因舍利弗等慇懃三請方爲略說妙法蓮華義今此本地之身又是妙法蓮華最深祕密處故壽量品云常在靈鷲山及餘諸住處乃至我淨土不毀而衆見燒盡即此宗瑞伽之意耳又因補處菩薩慇懃三請方爲說之有無領悟之機則不入其手故不普爲一切衆生

又云經云或心供養一切皆作之者如世尊說諸供養中心最爲上如前一、供物皆當運心運及法界以眞言祕印持之

又云復次若深祕釋者塗香是淨義如世間塗香能淨垢穢息除熱惱今行者以等處空闕伽洗除善提心中百六十種戲論之垢以往無爲塗香所調花者是除滅得清涼性故口誦香所謂花者是從慈悲生義即此淨心種子於大悲胎藏中萬行開敷莊嚴佛菩提樹故說爲花燒香是遍至法界義如天樹王開敷時香氣逆風順風自然遍布香提花亦爾隨一功德即爲惠火所焚解脫風所吹隨悲願力自在而轉普熏一切故曰燒香飲食是無上甘露不生不死之味若服此味果德成就更無過上味時即名入證故說爲食所謂證者是如來光明破闇之義言至果地時心障都盡

傳無盡壽遍照衆生故說爲燈

第六 入法界品之四

文云護摩是如來慧火能燒業因緣生一切災橫耶然蕩盡無復遺餘○若眞言行者但作世諦護摩不解此中密意則與章陀火祠豈不相差耶

又云若獻塗香時即有獻塗香曲花燒飲食等皆亦如是、歌詠皆是眞言一、舞戲無非密印

又云凡祕密宗中皆說因緣事相以喻深旨

又云當知卽像是鏡卽鏡是像若能如是解時卽見諸法實相知心自性本無染污也以此如鏡之心鑒如心之鏡故說心自見心、自知心智之與鏡無二無別

又云三昧耶是平等義是本誓義除障義是覺覺義言平等者謂如來現證此三昧時見一切衆生種種身語意皆悉與如來等禪定智慧與實相身亦畢竟等初發心時與地波羅蜜時亦畢竟等是故出誠諦言以告衆生若我所言必定不虛者令一切衆生發此誠諦言時亦蒙三密加持無盡莊嚴與如來等以是因緣故能作金剛事業故名三昧耶也

言本誓者如來現證此三昧時見一切衆生悉有成佛義故卽此時立大誓願我今要從善門以無量方便令一切衆生皆至無上菩提衆生界未盡以來我

之事業終不休息。若有衆生。隨我本誓。發此誠實言時。亦令彼所有事業皆悉。成金剛性。故名三昧耶也。

又云。言除障者。如來見一切衆生。悉有如來法身。但由一念無明。故常在目前。而不覺知。是故發誠實言。我今要當設種種方便。普爲一切衆生。決除眼膜。若我誓願必當成就者。令諸衆生。應我方便。說此誠實言時。乃至於一生。獲無垢眼。障蓋都盡。故名三昧耶也。

又言驚覺義者。如來以一切衆生。皆在無明睡故。於是功德不自覺知。故以誠言感動。令得醒悟。亦以此驚覺諸菩薩等。令起深禪定。預覺獅子頻呻。若有眞實行人。說此三昧耶者。我等諸佛。亦當擁持本誓。不得越猶。如國王自制法已。還自敬順行之。故名三昧耶也。

第七品 第二

文云。息障品者。謂淨除內外諸障。種々魔事也。

又云。然舉要言之。無不由自心起。今觀心之實相。本不生。故當知一切諸障。亦本不生。乃至心之實相。因不可得。故當知一切諸障。亦復因不可得。作如是觀時。無非大日如來金剛眷屬。實不曾異擬行人也。

又云。如是淨菩提心。不動明王。殺害諸衆生。業煩惱壽命時。即須生彼法性眞常之命。

又云。摩醯首羅天王。卽是三千大千世界主。○然此中深尺者。三千世界主。卽是無始無明。於一切生死中。而得自在。唯此菩提心。明王制伏之。乃至教彼無常之身。令得常命。

又云。一切智世尊諸法。得自在。如其所通達。方便度衆生者。言佛世尊。於一切法平等覺。故能以涅槃爲生死。爲涅槃。煩惱爲菩提。爲煩惱。如是種種法。相自在。旋轉故。名於法得自在者。慈一切衆生。不能直入法界。故以甚深祕藏。迴作淺略名。言。解遠衆生。○彼諸愚夫。以不知諸法實相。故自在增減。見然我所說諸法。本不生起。常知大空。是故諸眞實者。常當以此決定無疑慮心。作諸事業。自然不唐捐。無有罣礙也。

私云。與第三卷義釋其定不異。深可思之。

第八品 世間成就

文云。如來以甚深祕藏。不可以言說示人。故假藉世間有爲事相。以況喻法界藏中。其深緣起。若有衆生。通達此中世諦者。自然以加持力。超悟第一義諦。悟第一義諦時。則以世間實相。倍復明了。故名世間成就品也。

文云。以法常無性。故卽是毘盧遮那本地身也。如自觀心實相。諸法亦然。是故一切諸法。皆悉甚深。深見。唯佛與佛。乃能

證之。故法花云。諸佛兩足。尊知法常無性。佛種從緣起。是故說一乘統論。後經深趣。在斯一偈也。

又云。第二十樂作成就者。此是菩薩大貪。以此貪欲。因緣染著。種々法界。不思議色。猶如世人。以染著六塵。不能自捨。捨成種々。業受之身。故瑜伽宗。受滿頂時。立要誓言。汝從今已。後慎勿斷貪欲。以不斷貪欲。則不斷世間佛種也。

又云。統而論之。原其旨趣。不出四字。門故。所謂眞阿耨阿耨。眞暗。眞惡也。以阿字門故。一切衆生。本有佛知見性。如來以種々因緣。爲彼淨除眼膜。使開明。故法花第一句云。開佛知見。使得清淨。卽是淨菩提心也。既得淨菩提心。當廣示法界藏中。種々不思議境界。令普見一切善知識。遍覺一切諸度門。故法花第二句云。示佛知見。卽長阿引字。大悲萬行義也。已具大悲萬行。次以婆羅樹王。華開敷。智成大菩提。故法花第三句云。悟佛知見。卽是暗字義也。既成佛已。卽以加持方便。普門垂迹。導利衆生。若衆生知常住時。如來衆迹都盡。以無迹。故名爲入般涅槃。故法花第四句云。入佛知見。卽是惡字門也。字輪對。如來方便智。更有第五長聲。尋惡引字。門。大無別體。故此中不說若欲指文。辨相卽是歸命句。中種々如來巧度門。以此五字。統收一切佛法。無有遺餘。故名爲正等覺。

心也

第九 雜品之出現品

文云此悉地彼法界都無所妨何以故法界不思議故是故無量佛得道成就而法界不增無量衆生滅度法界不減若衆生勝進亦非加益若破煩惱亦無所損亦不思議界性同金剛不可破壞若有妨礙則有彼此有彼此則可破壞今即無妨礙故不可破壞也
又云即指此衆生自心之處即一切佛大悲悲願漫荼羅也所以者何一切衆生即是華臺之藏

又云如上執金剛所問此眞言從何處來去至何所云何得果者今者佛意答言夫眞言者從自心發乃至欲識眞言行及果報者亦從心而現出此心外無別法也所以者何此曼陀羅名之爲淨以一切衆生自心本來清淨而以無明蔽覆不能了知若淨此心即是曼陀羅更○萬法乃至形顯等色萬類差別莫不從心分別而有

又云何故須觀八葉之花不多不少耶此有二義一者凡夫心處雖未能自了其心然亦自然而有八瓣如合蓮花形今但觀照此心令其開敷即是三昧實且便也然其理者若觀此八葉○即是四方四隅也四方即是四智初眞阿字門即是菩提之心次眞字即是成無上菩提次眞字是行菩提之行次眞字即是

大涅槃其餘四隅之花即是四攝法

又云問曰何用觀蓮花不觀餘華耶答此亦有義如世蓮花出於淤泥之中生處離惡而蓮花體性妙色無比不爲諸垢所染凡夫亦復如是離種種不淨三毒過患無量無邊亦如此蓮華三昧甚深果實皆從其中生即是如來平等大慈之光也

轉字輪漫荼羅行品第八
文云本不生者即是阿字輸入此輪即是與諸佛同體無二也

經云

我一切本初 號名世所依
說法無等比 本寂無有上

文云本初即是善量義世所依者如一切草木皆依於地而得增長如梵音云義者於中即有阿婆本即本不生義也此常住不生之體即是一切之所依止也

經云皆同壽命同種子同依處同救世者文云如壽一切字此字諸壽同種子同命同依處同救度同現者如上○世間一切所作妙業阿字即彼命如入若無命根一切作事皆悉棄捨此一切世出世間功德定慧等亦爾若離阿字門即不得增益成就如彼死人無所能復次阿字是開口聲也若無阿聲即不能開口不開口者一切字皆無是故阿字爲

一切字之種子當知一切萬行亦如是

以阿字門而爲種子若離阿字亦不成也同依處者如衆生等若無大地則無住處此阿字門亦如是若離阿字即無所依處也救度心者當知阿字即是一切世間之大救護也

又云法界者即是佛身下句云我者我即是法界也又此行者雖未能即體眞性但作此印而誦眞言亦即體同法界也云云轉法界生眞言也連摩歇都法界薩婆婆轉也俱含也
第十一字輪品第十

又云然此悉曇字母乃至世間童子亦常修習何能頓辨如是事耶然諸字皆是如來以加持神力從如來內證體性而流出之故能有是不思議業用若人明解此中書意趣方即是通達三菩提道也若能通者謂達一切衆生諸根性欲當知以何法而得入道當從何門而得曉悟如是等無量無邊皆能了知而隨衆生授與妙法皆令得至如來之地也

又云師既如是成身已其曼荼羅亦如是布之亦當想弟子令如是作之三事皆成是名秘密曼荼羅也若不了達此中意趣難依前事法而作不名善作虛貴功之夫亦無所成也又此布字之法是秘密曼荼羅自非久習眞明之行其傳授者方以意相傳不可以文載也故而以口相授經所不說

又此真言印等從本際以來法性自爾非有生作也。若言無作無生者今現見諸行人爲悉地之果而勤方便得成彼果既有生有果則有所作云何不生耶。答是義不然夫真言之性以及手印○本緣三事平等因緣能淨身口意地之

障既淨三障從此而不思議果其量不可得如彼真言印等量同虛空當知此果亦如是同虛空也乃至聲聞緣覺及菩薩等所有真言亦同彼量皆越三昧謂無過去未來現在也以離三時故乘此悉地之果永無失壞究竟成於無上菩提也

又云三昧耶者是等義謂我等於佛等者即等於佛即等於弟子此弟子非但等於十方三世一切如來亦等一切諸菩薩亦等一切聲聞緣覺亦等一切世出世間天仙之衆若如是等於一切即是見盧遮那佛身也故云諸世間等同願亦是法華皆與實相不相違背義也應作如是解等諸佛也

經云其中如來一切世間最尊特身超越身語意地至於心地遠得殊勝悅意之果

文云身語意超身語意心地登昇者超身語意心地得至心地獲悅意殊勝果超染汚心地得至淨心果地也如一切世

人未得身口意三平等故不能入此心地法門如來悉離三業業過得三平等至於一切諸佛心地謂得淨善提心毘盧遮那如來悅意心地故於一切中尊也

秘密八印品第十八

文云彼諸尊等自然降赴道場滿彼正行之願事竟乃去也此是不思議之法猶如水火鏡中日月應之尚不可思議況如來不思議法界之感應也

阿闍梨真言智品第十六

經云

口普遍於穢有情及非情阿字第一命一切處自在我即同心位

文云阿字第一命者謂即阿字爲心故遍於一切自在而成言此阿字不異我不異阿字也乃悉遍於一切有情非情法此諸法即以阿字而爲第一命也猶如人出入息以此爲命息絕即命不續此阿亦爾一切有情以爲命也

第十四品第二十三

文云於此中空者謂真阿字即不生不可得空也由此畢竟不可得之空具足衆善普攝一切佛法也

菩提性品第二十四

文中此中空虛空者即是不可得空即是大空亦復空但有名字而實體即不空無與不空之相也

三昧耶品第二十五
經云離一切戲論安置衆生普令住於無相善提

文云善提衆生住者爲令衆生住於此法如我無異即是安住諸子秘密藏中之義也

說如來品第二十六

文云了知諸法同於空幻又如衆生深心所行心所趣向以有斯德故一切世間號之爲佛名覺因斯而起

世出世護摩品第二十七

文云佛意言我今爾時爲大梵王以諸梵衆同來依摩訶典而演說之令彼依此修行獲得世五通等事然我爾時未了火之自性及其業用以不知故當知爾時所作之事不名善作亦不得名爲護摩非行非業亦不得其果及我成善提時方了火之自性及彼方便作因果等所謂火之自性者即是如來一切智光也

又云所云世出世者即是事理兩法事則方便所加之火出世即是慧性之火也說本緣三昧品第二十八

經云諸尊有三種身所謂字印形像彼字有二種謂聲及善提心印有二種所謂有形無形本緣之身亦二種所謂清淨非清淨

文云然彼行者猶身印真言及觀本尊此三事和合故本尊即自降臨道場而來

加被也。然此行者初行之時，尚是凡夫，自無德力，何能即感佛菩薩等隨言而應耶？但由彼佛菩薩等，先立誠言，大誓願故，若有衆生，依我此法而修行之，不虧法則者，我必宜應，或雖不來而遙加護之。若行人法則如法而不應赴，即是違本所願，故不得不應也。亦如方球向月而水降，圓鏡向日而火生，因緣相應而無思念，此法亦可爲喻，非是諸佛有心行而同凡夫之赴應也。若心不相應，事緣有闕，則本尊不加護念，故無應驗，非佛菩薩等之過也。

無相三昧品第二十九

文云：私謂上來經文大意，不過三行，謂口、真言、身法印。意觀佛也。然此三事，皆緣生法，緣合而有，都無自性，不生不滅，即是阿字之門。法界之性，凡夫不知，云何得入？佛先說此三真言門，漸得三昧，乃至親覩本尊見種，神變之境，由是心有所著，不得三平等性。今說入三平等法門，若行者於方心中而復能如是觀察，離於身心，意分別戲論，即得現前而證真言實相，同於佛住自體，當住同於如來也。

世出世間持誦品第三十

文云：上來一部經意，只爲修真言行諸菩薩等，明持誦入道之法。而今此品專得其名，當知總說一部之要旨也。又云：持真言者，闕支而用者，謂字有點不

道或字闕，或應長聲而作短聲呼之，如是類其衆，皆名闕支念誦也。

又云：大明世間持誦者，彼有緣相續字句，此中或取一字緣之，或取句等想在本尊心上，如前具明是外念誦也。○又經明此義，如觀鏡像分明而見，今觀字見字，觀印觀字，即見之，此是有相也。若行者見此真言，即不住有相，猶未入無相，若觀善提心，是一向無明也。此心即是佛，佛即是自身，成佛，一相無異，相故名無相也。

又云：世間者，當知是意念誦之法。○文字耶，不如是也。謂能達字之本性，即是圓明常住本來不生，者即心是也。心之體性，圓明清淨，具足衆德，而無分別，當觀如是字也。此字者，還即是前來本尊真言之字及句耳。

又云：誦行者，最初須有菩提心，此是一切佛法因也。若不發心，則離於妙因，何有進行耶？雖已有心，若望路不進，有願無行，何能成就大悲胎藏生功德身乎？

屬衆品第三十一

文云：汝等應當住不放逸者，即是承顯前文，此大乘密教當如法相承，若傳授失，即是專擅自恣而越法則，故住不放逸也。

又云：此是開佛知見之大道，一切諸佛所行之路，故云法眼道也。當令此道久住於世，衆生際又橫遍世界，無不流通。

也，即是上行等云，隨佛有迹之處，我皆暫傳此法門弘經之意也。

大日經抄記

又云：然此八葉及中胎五佛四菩薩，豈異身乎？即一毘盧遮那耳。爲欲分別如來內證之德，表示于外，故於一法界中作八葉分別說耳。

又云：若就情機而說，則三壇從深至淺，乃至世天眞言義淺，但是應身道，方便未究竟也。若開實性，即世天眞言與大日如來何相異耶？從如來則從深至淺，從內漸外而成三重壇，從衆生則從淺至深，從外漸內而成三重壇也。

又云：次入中壇字是方便，此是毘盧遮那本地之身，花臺之體，超八葉絕方所，非有心之境，界唯佛與佛乃能知之。爲念本誓開示大悲藏，普引衆生入佛慧，故復以加持神力，普現身口意遍滿生死中，當知此即是方便也。若離方便，如來本地尚不可說，何況示人耳。

又云：以是義故，金剛手者，即是大日如來。觀世音者，亦是大日如來。文殊師利者，是大日如來。○體雖是一，而義各異，所以喻伽中云：毘盧遮那言我即是神殊觀音等，我即是天，即是人，即是鬼神，即是龍鳥，如是等無不即是者，由此義也。

又云：然未見諸人猶未能如是見，處處那作種種神變等，但是觀心成就耳。然有一

事實實不虛所謂我即是也我即是也我即是者決定諦信我即法界我即毘盧馮那我即普門諸身此事不露如上真言加持中我即法界是也又云法身而有自在神變加持此不足疑也又云是等世間以少福願尚有如是不思議用何況如來法身而不能成就如是自在神力加持神變耶然常途說法或云法身淨寂如虛空無所動作都不說具足如是力用以爲凡起神變皆是有爲之心三昧之力而不言法體如是此其未了也

建武四年九月四日以和尚御自筆本書寫畢
清淨金剛惠仁
文明十九年五月日誂同門書寫畢
長享元年八月二十三日一交畢
善空
正德五年乙未五月七日借洛西二尊院遍空之本命南宮圓乘院貞覺繕寫
三部阿闍梨探題權僧正嚴覺
享保九辰年同午年於出雲寺書寫校合訖

阿婆縛抄第二百五 大日經要文

闕

阿婆縛抄第二百六 教時義抄

闕

阿婆縛抄第二百七 胎曼釋上

表白

止像法例時之勤獻曼荼羅聖之德依所學法可修行事

儀法者南岳大師始之慈覺大師傳之法花先方便也例時者法道和尚守極樂水鳥樹林法音慈覺大師又傳之仍爲每日朝暮之勤行爲滅罪生善之方法而密宗人奉見曼荼羅即爲懺悔方法無量俱贖劫所作衆罪業見此曼荼羅消滅無有餘文

義釋五品云若衆生一見此曼荼羅者無始以來惡業重障摧滅無餘必定得於大菩提記文

生善之義涅槃經四依菩薩各照連恆沙等佛供養得功德圓滿今曼陀羅一位攝無量尊故供此曼陀羅即供無量佛之義也拙度菩薩巧度菩薩秘密菩薩所行淺深運速懸隔也見處遮那本行菩薩道時以一體速疾三昧力運行無量諸度門供養無量善知識自利他法皆圓滿文

先大分三部四重十三大會者

三部佛部遍智覺滿之義蓮花部云者出假大悲之初雖處生死泥無染著猶如蓮花不染泥水故名蓮花部故疏云如來大悲三昧能滋榮萬善故名蓮花部文金剛部云者佛智印具堅固利用之義猶如世

金剛故爲名。放疏云。如來大慧力用。能摧破三障。故名金剛。又以曼荼羅聖衆分此三部事。異義不同也。且依一義者。八葉遍知院持明院是佛部。親自在虛空藏等蓮花部。金剛手釋迦諸天是金剛部也。帖云。佛部者。眞如佛性之理也。蓮花部者。其理清淨無染。如蓮花無染於泥。雖在有情無明淤泥中。更不染自性清淨也。金剛部者。其理本自非但清淨。亦金剛不壞。此理在衆生身中。雖往來六道四生。於此理放無損增。猶如金剛無毀壞也。是則三部俱理性也。理略意也。亦此三部如大正緣了。三佛性也。又煩惱業苦三道也。次分四重者。中藏毘盧遮那法身。九藏心王之所。雙五智四行新顯也。第一重三點眷屬。即三德祕藏之義。又是空觀中三諦也。所謂佛部中道智。金部悲智。入蓮花部。解脫院。第二重四菩薩院。悲智中道等覺。已還分證功德也。東方文殊院。分智德南方除蓋障。分新德。北方地藏院。分福德。西方虛空藏。分莊嚴德也。第三重釋迦是教流布身。且此世界主故爲其尊。若觀經十一列十方佛。九界衆隨機應現身。普現色身功德也。又此四重則四種佛土也。帖云中藏。寂光土。初重。實報土。第二重。方便土。第三重。同居土。以文殊爲方便土。教主者。即是應身如來故也。如以文殊眞言爲應身眞言也。

付應身可分二。勝應。方便土教主也。劣應。即同居土。主也是第二重釋迦也。釋三云。其緣。若以輪王。灌頂王之剛。第二重如萬國君長。第二重如朝廷百揆。第一重如宗枝內。中。中。如垂拱之君。文。大十三大會者。如八曼陀羅。眷屬自圍繞。中藏。次東。遍知印。第二北方觀自在。三會。中藏。金剛手。第四。依濕。底。方不動。如來。使風。方勝三世。第五。四方四大護。第六。初門。釋迦文。第七。三妙吉祥。第八。南方除蓋障。第九。勝方。地藏。第十。龍方。虛空藏。第十一。及詳悉地。眷屬。第十二。護世。威德。天。第十三。教常。途。談。辨。三身之配。立。密。宗。多分。說明。四身之不離。其四種法身。云者。自性身。受用身。變化身。等流身也。性自性法身者。無相寂滅之眞理。凝然常住之妙體也。凡聖同備之草木。共無隔且依在。纏出。纏之。不。同。離。辨。迷。悟。染。淨。之。差別。論其。實。因。位。果。位。三。界。六。道。全。無。差。降。等。具。足。之。受用。法。身。者。自。他。受。用。智。慧。也。開。覺。上。自。性。法。身。者。自。受。用。智。慧。也。以。此。理。令。他。開。覺。他。受。用。也。變化。法。身。者。有。凡。夫。二。乘。之。機。以。上。二。身。離。開。化。之。時。現。隨。宜。之。色。相。誘。引。內。證。功德。等。流。法。身。者。隨。衆。之。根。機。現。異。類。之。色。身。總。法。身。一。理。報。應。備。大。日。一。體。諸。佛。攝。在。能。可。得。心。事。也。佛。云。者。何。物。只。是。已。心。

所備不思議極智。周遍法界。妙理。號之爲佛。陀呼之名。如來。實衆生。云。大日尊。外。別。物。無。大。日。尊。云。衆。生。外。別。物。無。即。此。法。身。流。轉。五。道。名。爲。衆。生。即。此。法。身。修。行。六。度。名。爲。菩。薩。即。此。法。身。到。於。彼。岸。名。爲。如。來。文。故。四。身。雖。異。通。號。法。身。八葉。寶幢。佛。具緣品。釋云。寶幢是發菩提心義也。譬如軍將統御大衆。要得輻輳。然後部分齊一。能破敵國。成大功名。如來萬行亦復如是。以一切智願爲輻輳。於菩提樹下。降伏四魔。軍衆。故。爲。名。也。文。釋十四云。如世軍中有輻是稱中之首軍之輻。輳。咸。所。瞻。望。進。止。士。之。節。莫。不。隨。之。猶。如。一。切。萬。行。皆。爲。此。菩。提。心。爲。輻。爲。主。故。得。名。也。文。演密鈔云。萬二千百人爲軍。大國三軍。次國二軍。小國一軍。都名六軍。文。禾云。菩提心義。一四種菩提心。可。釋。合之。花開敷。聖嚴。王。花。開。敷。具緣釋。身相金色。普放光明。如住離垢三昧之標。相。始。自。菩。提。心。種子。長。養。大。悲。萬。行。今。成。顯。覺。萬。德。開。敷。故。以。爲。名。離。垢。即。大。空。義。也。證。此。大。空。時。猶。如。真。金。百。鍊。垢。穢。都。盡。故。佛。身。相。亦。然。此。是。世。間。上。妙。之。金。名。比。因。浮。檀。金。色。淺。而。稍。濁。不。得。如。彼。自。然。鏡。徹。

清明以花葉上佛從心量因緣生故有差降也

釋十四云此是行義十度萬行資菩提心次第數榮芽華葉花滋榮可愛故得名也

其緣釋云下菩提心種子於是一切智心中潤以大悲水照以大惠日暖以大方便不礙以大空能令不思議法性芽次第滋長乃至遍滿法界成佛樹王

無量壽佛其緣釋云此是如來方便智以衆生界無盡故諸佛大悲方便亦無終盡故名無量壽

義釋十四云此是受用佛即是成大果實受用其果無量不思議現法之樂皆得名

天鼓音亦云不動鐘作離熱清涼住於寂空之相此是如來涅槃智是故義云不動非其本名也本名當云鼓音如來如天鼓都無形相亦無住處而能演說法音警悟衆生大教涅槃亦復如是是非如二乘永寂都無妙用故以爲喻也

釋十四云鼓音佛者方便也既得大果豈自受用而已乃爲一切衆生演之種種方便成所作智猶如天鼓之音無思而成事業故名得名也又前云北方阿閼者經誤也

演密鈔云雷者陰陽相激出聲之謂也鑑傳云陰陽相薄感而爲雷文

普賢

釋十四云東南普賢者是菩提心也若無此妙因終不能至無上大果文

釋一云普是遍一切處義賢是最妙善義謂菩提心所赴顯行及身口意悉皆平等遍一切處純一妙善備具衆德故以爲名

文殊釋十四云次文殊師利者大智慧也先發淨菩提心如普賢觀經次第乃至毘盧遮那遍一切處常樂我淨波羅蜜等之所攝

心皆是淨菩提心也次即說第一義空我

即妙慧也以此第一義空之妙慧淨彼遍一切處淨菩提心平等慧利劍斷無始無明根即入菩提正位故雖有菩提心而無慧行即不可成故次明文殊

釋一云妙吉祥妙謂佛無上慧猶如醍醐純淨第一室利翻爲吉祥即是具衆德義或云妙德亦云妙音也即言以大悲力故演妙法音令一切聞故文

觀音釋十四云亦云觀動東北觀音即是證也謂行願成滿得入此華臺三昧也

彌勒釋十四云亦云觀音大西北方彌勒即是

大慈大悲俱是二句中義也以此大悲藏增長成就妙善提樹枝條華莢故彌勒也若慧而無思則方便不具則不得成菩提不具六度攝衆生也

釋一云慈氏菩薩謂佛四無量心者以慈爲解首此慈從如來種性中生能令一切世間不斷佛種故曰慈氏

文遍知印上方是佛身像來德莊嚴釋三云即是十方三世一切如來大勤勇印也亦名諸佛心印三角是降伏除魔障

義謂佛坐道樹以威猛大勢降伏四魔得正覺鮮白是大慈悲色也

對記云凡八葉如來自證所爲化一切出一切佛位即遍三位也

善提心義云一切佛心名遍知印五輪率都婆塔火輪三角以爲佛心其壇圓形附

有八點一切衆生亦與此相應故肉心八分以爲三角火輪以此佛心遍知諸法名

正遍知文智火表故三角形也中表萬字是佛圓滿之德也

佛眼亦云虛空眼

釋三云即是毘盧遮那佛母義如般若經佛母品中廣說大論云經佛告須菩提譬如母人有子若五若十母得病諸子各各勤心求救療作是念我等云何令母得安穩無諸患苦不樂之事風寒冷熱蚊蛇舐侵犯母身是我等憂其諸子等常求樂具供養其母所以者何生育我等出世間如是須菩提佛常以佛眼視深般若波羅蜜何以故是深般若波羅蜜能生世間相十方現在諸佛論釋曰十方諸佛及大菩薩擁護彼般若波羅蜜乃至正憶

念不令魔得其便○如恩故守護其母較若是十方諸佛母故文

十一俱既成就品云我遣娑婆世界兩摩尼珠一名名佛眼文句二者廣大不空摩尼文句此則我全身舍利此則我眼若有持念正等於是覺我神力無有異文

帖云佛眼只是覺義也佛中道眼也即開悟義也云

大原決云佛眼者佛觀中道佛眼所現身也四眼同人佛眼文

青龍疏云肉眼見一切色天眼見一切衆生心慧眼見一切衆生諸根境界法眼見一切法如實相佛眼見十方出花佛力十七文

大原決云問五眼契何故唯若佛眼答佛果之上四眼皆人佛眼俱名佛眼也如釋我以佛眼觀見六道衆生之文有一釋也

大原決云虛空眼者即般若畢竟空之義也照此空故生諸佛故也文

弘決三云實智爲佛母見中爲佛眼文

大勇猛菩薩

日疏云精進是一切善法之根本能發動先世福德如雨潤種能令必生若無勤勇之心則雖有宿殖之業無由發起乃至今世利樂尚不可得何況菩提道耶

演鈔云智論云○憊怠黑雲覆障明慧滅功德增長不養初雖小樂後則大苦譬如毒食初雖香美久則殺人等文

又云雖具福智二種資糧若不精進不得超邁譬如鑽火數息終無果證

日疏云佛是血肉之體不捨精進文釋迦因行可轉合之引凡夫二乘勇猛云大

七俱胝佛母

大明陀羅尼經云無有小善根者無有根器之者無有菩提分者若是人得聞此准泥大明陀羅尼若讀一反即得菩提分根器芽生文

獨部法興云不簡在家出家飲酒食肉有妻子不簡淨穢但依我法無不成就文

涅槃經云一闍名伺提名不具故名一闍提文

日疏云如一闍提必死之疾二乘實際作證已死之人諸佛國王明見如來性則能必定師子吼於救療因緣不怯弱文

演鈔云一闍提者是樂欲義樂生死故而斷善根無成佛之壽命故名必死二乘已死者謂二乘之人於空作證入於灰斷故名已死○師子吼者涅槃經云決定說已決定宣說一切衆生皆有佛性文

大安樂不空

人天五欲樂非樂事

常樂我淨四倒樂事

樂盡悲來事

第三禪樂猶歸無常事

諸行無常乃至寂滅爲樂二乘猶偏小樂

灰斷自潤樂事

此尊三十七尊自受法樂尊大字加事

金剛三藏口決云五智聚集而爲大樂金剛薩埵以四波羅蜜十六尊而爲二十臂

五分法身而爲寶冠定十手掌慧十手掌各十波羅蜜內四供養而爲禪悅

外四供養而爲法喜四攝方便三世諸佛爲毛孔額已上過去千佛心已上現在千佛心已下未來千佛以之號三世常住金剛壽命薩埵智身文

帖云二十臂延命著提口決中有之即是普賢菩薩也胎隨宜之曼陀羅故攝安金界三十七尊也文

三藏口決云三十七尊一聚合身普賢延命大願薩埵文

又云謂五佛冠中在之四波十六中四方各初一尊攝四波羅蜜三形云又與四佛同之十六四攝等三形二十臂持之八

供隨義可攝餘尊三形也又三十七尊最後心四攝也故十六尊乃至四攝故八供自然攝也金界三十七尊此胎藏界攝安此二十臂尊遍智印安也謂彼院一切佛一切菩薩總位安之處故也

理趣經義述云不空二大安樂不空三昧眞實金剛菩薩盡表諸佛常體寂寂不妄不壞故有此名也

禾云大安樂義如上此示眞實不虛故云不空

伽耶迦葉

優樓頻羅迦葉

對記云私云此二迦葉本是釋迦生身眷

國經統諸軌此處不說竊疑天竺曼陀羅中以此院近釋迦院故繪匠便畫而已帖云二迦葉釋迦院夾故於下畫之文對云海說師說云表一切聖人互為眷屬

十緣生句與空寂相應名出世三昧然尚以空病未除未名大空及坐道場自證心性時心之實際不住相不依空照見空與不空畢竟無相而具一切相名大空三昧

聖三世亦降三世時迦羅

智大師在唐記云非但聲聞在此院普賢觀音等亦在彼院是顯示互為眷屬更不可疑文

帖云私家云現圖曼陀羅意廣普攝諸尊又為廣觀法也是以金剛界中降三世為辦事尊即此一尊攝三十七尊一尊皆入降三世三摩地故此尊為最也故現圖曼陀羅中安此四面八臂降三世攝金界三十七尊也文延命軌云里盧遮那報身佛於色界頂第四禪成等正覺即下須彌頂金剛寶樓閣欲轉法輪時即入三摩地觀見魔障首離天等剛強難化執著邪見非我寂靜大非之身堪任調伏

於時世尊入忿怒三摩地從胸臆間五峯金剛菩提心流出四面八臂威儀嚴盛赫奕降三世金剛菩薩身遍遊毘盧遮那及一切諸佛唯願示教於我何所作為佛告降三世菩薩汝今調伏難調諸天令歸依佛法僧發菩提心諸天盡皆歸依唯大威德來相拒敵降三世種苦治乃至於死

指歸云如前以種方便調伏乃至死摩醯首羅死已自見於下方過六十二恆河沙世界名灰莊嚴彼世界中成等正覺名為怖畏自在王如來執金剛菩薩以脚按

般若菩薩

胎軌云為諸衆生故中置般若尊行者作白檀曼陀羅時住此位臨曼荼羅行之時必安住般若尊真言同慈波羅蜜真言句義開種云吉祥即開慈位也世間成就品疏云若無般若波羅蜜氣分則是三障中人頂行眷屬文

佛七云住於火生三昧略說此中障有二種若從種種外事因緣生者皆名外障從種內事因緣生者皆名內障復次從四住地因緣生者名為外障從無明住地生者名為內障能此不動真言皆能懷之故此明王具大威勢普能守護一切真言

般若菩薩

愚癡業種獲得三種慧所謂人空無分別慧法空無分別慧俱空無分別慧轉達五明甚深義理文

義釋云行人於三昧中具見諸尊以有相有緣故名世間三昧現前時觀

般若菩薩

有緣故名世間三昧現前時觀

上

願上有波浪文梵語語之是俱賊反以爲名也。見俱抵出現時諸款金剛皆大恐怖入金剛藏身中復尋以忿怒形進至金剛藏前金剛藏亦復恐怖人如來座下而作是言願護我佛謂是俱抵言○妹汝住○立而白佛言唯佛所教勸我當行於是諸款金剛怖畏除皆大歡喜言此大悲者而能現此威猛大勢甚希有也所以然者金剛眷屬用畢竟空摧滅人法無復遺餘乘此威猛之勢并欲摧壞大悲功德是故觀自在者爲護蓮花藏故以是俱抵三昧伏而折之然此大悲忿怒刺主中道亦當止息反佛告言姊妹汝住也文

禾云入空出假義七地況空義可釋合之
心地觀經云爲煩惱從忘心生而說是空若執空理爲究竟者空性亦空執空作病亦應除遣如阿伽陀藥能療諸病若有病者服之即差無病服藥還成病文

大明白身 放光金剛
法性記云千平 大白衣觀音是也抄
本性清淨顯色也著之反云白衣手悲
大白衣觀自在菩薩
無量劫積集十不善黑業悉皆消滅一切
善品白法無漏圓寂皆圓滿文 禾云黑業白
義釋云黃色是金剛身白色大悲赤色是
大惠青色是大空黑色是大力
大勢至

釋四云如世國王大臣威勢自在名爲大勢言此聖者以至得如是是大悲自在之位故以爲名所以持未數蓮花者如里處遮那寶智華臺既成果已後持如是種子普散一切衆生心中水中更生未數蓮花此尊慈同是處亦能普護一切衆生潛萌之善使不致傷念增長即是蓮花部特明王也文

釋七云今此蓮花三昧同於涅槃第一堅固不可動轉此是如來勢位今此真也主持未開數蓮令不退失要當同得如是大位故名得大勢也文
禾云白川院勢力自在事
建立法勝寺九重寶塔與蓋數所精舍
泣憂空輪凌霄雲霧盤纏赤日萬燈燃
同時事
鳥羽殿秋山集數丈南池餘八丁
聖武天皇帝建立東大寺十六丈金銅
像樂始是造成陽宮寶座猶不超其
唐太宗滿昆明池遊魚悉令樂其浪阿
育王八萬四千基塔一日造立輪王七
寶千子
帝釋梵王倍一勢力事可釋合之
馬頭 何邪揭明塔

釋四云此是蓮花部忿怒持明王也猶如轉輪王寶馬巡歷四州於一切時處者心不息諸菩薩大轉進力亦復如是所以得如是威猛之勢於生死重障中不顧身命多可摧伏者正爲白淨大悲○故用白蓮

花璎珞而自嚴身也文

釋十云從一切法界門大摧三障拔苦衆生馬頭即是大轉進義也文

又云謂以此蓮花忿怒噬食三垢破壞三障令摧碎無餘也文

蓮花部發生

禾云無累解脫如蓮出水

所詮慈悲爲體自此慈悲出生一切蓮花部族機感時至如幻三昧應用無盡

三十三身分形無窮皆出此大悲故云

師云金剛部發生金剛部母也若爾者

蓮花部發生亦可爲部母踰勝也云

如意輪

禾云今此菩薩別破天道三障總利六道衆生身也

六臂廣博體 能遊於六道

以大悲方便 斷諸有情苦

現六臂身爲益六道其一持物皆狀

隨順利益

第一手思惟慈念有情故思惟手配地

獄々々重苦救濟不輟故思惟給也

第二持如意寶能滿一切願如意寶手

救饑鬼道饑實所感飢渴遍身故入如

意三昧雨樂具施與之給

第三持念珠爲度勝生故念珠表佛智

慧諸生愚癡間故以智慧珠化之給也

左按光明山成就無傾動文按山手利

修羅道光明山補陀落山異名也修羅

好鬪爭退動善品故調伏其心不傾動

第三手持輪能轉無上法文輪手化天道諸天難免三途猛重未斷生死輪迴故轉妙法輪令斷苦輪

第二持蓮花手能淨諸非法文以蓮華手利益人間四倒受我煩惱垢染煩惱非法垢凡人間習願望不滿事依非法業因慳貪而不布施故貧窮無福也殺生惱物故短壽多病惱慢而蔑他無有官品嫉妬害人又有難敵如此希望不叶心憂苦過身事非非法業因所為也

而今以蓮花御手彼非法業因已滅業果何感故歸此尊之人福壽命現世當生一切如願無不叶遂發以如意經云由我慈悲本願力故隨百千事皆得

成文
聖德太子救世觀音化身我朝佛法興隆規模也而以此尊七生為本尊給明今六角堂如意輪是也

耶輸陀羅
釋四云釋持稱者○以得大勢至安立一切眾生菩提種子而此明主含藏出生此中種子功德故文

帖云非離離離母是同名定門菩薩也妃也文

大吉祥大明
禾云天竺俗蓮花稱吉祥今蓮花三昧以照無量根源攝應度機無邊際故云大吉祥大明是則普明照世間之法門也上大約體下大約用

率都婆大吉祥
演密鈔云率都婆此云高顯若層級高位多名率堵波若橫鋪柱麗名為制底翻為顯聚諸佛一切功德聚在其中云禾云遍法界具衆德義也謂ソトハ云中臺毘盧遮那三昧五大輪相重此亦大一切情非情無不通大吉祥者蓮花三昧門崇德兼備之義也今此菩薩蓮花三昧無邊利益盡法界衆宗德為率此則具一切功德慈眼視衆生法門也

大吉祥明
禾云大吉祥者蓮花號也是菩薩不染生死泥濁清淨無垢之義也是無染清淨之法門以破衆生冥暗明是則無垢清淨光慧日破諸暗之功德也大隨求
隨求即得名言顯應無窮歟爰以隨求陀羅尼經功能說事繁多也具難求謂歸依此菩薩受持陀羅尼之人即是金剛堅固之身也火不能燒刀不能害毒不能中水不能濡呪咀法無効定業不受報云雖有此說未聞其證不信凡夫猶貽狐疑故經中出其緣因其信可謂羅云在母胎憶念此陀羅尼變火坑成蓮池苾芻於頸下帶持此陀羅尼云被地獄生切利尼藍婆長者免大魚惡害施願手大王安皆中降降國兵善遊城盟才長者蒙加特除惡龍毒等也是等一人蒙一益又一入免

多難緣有烏禪那城有王名梵施彼有一人犯重罪王勅令斷其命殺者受教持刀欲殺其罪人先於右臂帶此隨求陀羅尼心復憶念由此大明威力段壞王王大怒入藥叉窟夜叉見彼罪人身上有大光明大驚怖送此罪人安窟門外王吏倍嘆怒轉彼罪人入河便枯渴縛斷絕王王大驚問其所緣罪人曰言唯帶大隨求陀羅尼王歡喜以贈帛繫罪人首與其灌頂稱為烏城主文
寂留明
智證大師在唐記云寂留明者於大涅槃留住而能照世間文
不空續索
帖云不空者不空是心願不空義也如云聞名及見身心念不空過是也
不空續索經文序云願稱不空等者別衆經之殊號也至如攝續索取獻時或索空慈教勸持罔不玄會故受新目也文
神呪心經云慈闍是神呪心經而不恭敬或復誹謗觀自在威神力故得現在未來利益事譬如有人採沈麝梅檀龍腦香等種種誹謗輕毀毀而後擲磨用塗身然沈麝等不作是念彼凌蔑我不與其責自然恆作香此神呪亦復如是雖有誹謗作彼善根因緣當來具形定慧功德妙香此神呪威德難思信誦能作人饒益事文
涅槃經如來性品云譬如有人以雜毒藥用塗大鐵於衆人中擊之發聲雖無心欲

聞之皆死。鼓喻涅槃。死喻滅文。
若信若不信。得聞常住字。決定不墮惡。即生不動國。

禾云。大悲願索。攝取不捨之義也。

水吉祥 潤生金剛

紅云。水吉祥。是水自在也。

普通藏六釋云。水自在亦持法身一德。以於心水法門而得自在。故以爲名。○如大雲普雨。遍生萬物。雖一味平等。然亦隨分受潤種。

豐財 如意金剛

禾云。自無盡慈悲藏出之普現三昧之拔苦與樂之義也。是則慈眼視衆生。願衆海無量心也。

大施太子事 求如意珠事

大吉變

禾云。是如幻三昧。隨應群機。不遠得度者。賢善吉祥也。故云吉變。譬如幻士。以呪術力成種。變化令悅衆心。

衆生器萬善。應現又無量。千變萬化。其用無疆。何止三三名。故加大字名。大吉祥變。今前神變者。名爲普現一切色身三昧。謂衆生界無邊量等。雲海諸佛悲智亦遍衆生界。如雲海隨波衆生類自在轉變文。

白身觀自在 法性記云。千手執白

禾云。白是白淨大悲之義。白色如衆衆色。大悲叶衆機故也。身衆集義也。謂白淨大悲衆集故。號白身觀音。

淨大悲衆集故。號白身觀音。

白處尊 摩竭金剛

釋四云。半舉摩竭。悉譯云白處。以此尊常在白蓮花中。故以爲名。○從此最白淨處。出生菩薩。故以此三昧名蓮花部母也。

釋七云。此是蓮花部母。白是白淨菩提心蓮花種子所含藏處。萬德莊嚴。從此出生。故爲名文。

息心抄云。披葉衣著衣之義也。葉者是懺茂蔭涼。大悲之義也。大般若五百六十七云。樹蔭廣大。悲云。

又云。離垢之義。凡諸樹木。草葉不受塵垢。故智論云。塵土不著身。如蓮花不受塵水。

相決云。如云以衣覆之。法尊施種。樂欲令圓滿義。或決。形像右手持吉祥葉。披字訓。執持義在之。執葉。可云敷云。

葉衣經云。住大悲解脫。如幻三昧。能除一切有情苦惱。與世出世利益安樂。假使三千大千世界一切衆生。同時有種苦惱。及八難苦。或希望世間出世間果報。若能一心稱念觀自在菩薩摩訶薩名號。應時不捨大悲誓願。即現種種。隨類之身。能滿衆生。四勝願文。

法花玄四 問闍浮提。有。用如幻三昧。破者。向天下果報難。壽命等不定。猶如幻。此是則從心幻出。業幻出。見思幻出。無知幻出。無明菩薩爲破。諸幻從於持戒。幻出。無作破結業。幻從於禪定。幻出。背捨從生。無生慧。幻出。無漏。從無量慧。幻出。有漏。從

天作慧。幻出。非漏。無漏。見思幻破。眞諦幻成。無知幻破。俗諦幻成。無明幻破。中道幻成。故經言。如來是大幻師。彼闍浮提。有諸機緣。開於禪觀。以本慈悲。隨感應之。自破諸幻。成他諸幻。故名爲如幻三昧文。

金疏云。神變者。名爲普現一切色身三昧。謂衆生界無邊量等。雲海諸佛悲智亦遍衆生界。亦如雲海。隨波衆生類自在轉變文。

止觀二云。若人應以佛身得度者。即八相成道。以九法界身得度者。以普門示現文。

金剛手院 金剛薩埵 釋七云。住大金剛無障三昧。

成菩提云。私問。胎藏金剛手院部主金剛手。名金剛薩埵。理趣經略出經云。普賢菩薩。名金剛手。名金剛薩埵。同異如何。或先德云。金剛頂經。并略出經云。普賢菩薩。從思慮遣那佛。二手掌現受五智金剛。并時即與灌頂。名之爲金剛手。又不空理趣釋。及仁王經。良賁疏云。金剛手即普賢菩薩文。

又四云。其色如鉢鉢。遇花。是淺黃色也。如綠寶。是綠珠。羯寶。猶如虛空。顯色也。以淨法界色。與金剛智體和合。是故其身黃白。如是。智身猶若虛空。不可破壞。一切無能降伏之者。故用虛空顯色。以標轉所持密印。即是五股金剛也。五智如來。皆兼權實二用。而以金剛慧手執持其中文。

釋七云。能於一切法界門。大破四魔軍衆。

絕其種類然此智體更無有法能破壞之者文

手持金剛 堅固

此尊定手持金剛杵故號手持金剛菩薩是如來秘密慧不可破壞猶如金剛堅固此菩薩持此密慧故名安住此妙慧不可故動故定手持之

義釋一云釋如帝釋手執金剛破修羅軍今執金剛亦復如是持大空戰具能壞除衆生無明堅執一切究竟文

持金剛 堅固

金疏云金剛者是堅固利用二義即喻名也堅固以譬實相不思議秘密之理常存不壞也利用以喻如來智用破惑障顯證極理文今尊是利用功德也彼世間刀劍利刃雖破一切秋霜銳猶不能穿沙石寒水又○切鑽鐵而干將莫耶劍此定二乘偏空智利用破石切鐵不能穿摩沙之石權教界內智利用不破無明之鐵至如來無礙智利用見思樹林習氣塵沙乃至界外微細無明無不摧破故云金剛鋒

金剛鉤女 石華

金剛者堅固慧鉤者召集義女者三昧義也謂此尊堅固密慧鉤以召集衆華離華來云三昧也故名金剛鉤女青龍軌轉大鉤召印云此鉤印能召十方諸佛菩薩集會道場滿足十地位況餘八部未生善心者而不來至能召諸佛大功德義文

金界生義云鉤是四攝智引攝有情

金剛拳 秘密金剛

如來深甚智秘密難量之義也世人拳手之時其難量青黃赤白顯色之中何色持方圓長短形色中何形持若空拳不持戴或左或右實難極以難量華片之猶以智捐拳唯天眼見之如實知之如來深甚智體凡夫二乘非所測十地等覺猶難見唯覺滿佛證知之愛以法華云諸佛智慧深甚無量其智慧門難解難入唯佛與佛乃能究竟文亦名金剛鉤者金剛堅固智以須備妄業打破義也來生妄業堅執難斷破也

如是風輪其體堅密假使有一大宅建託以金剛輪奪威懸繫金剛有摧風輪無損文衆生業力所起風輪以世間力者不可破事如此而如來金剛智鉤打破如此妄業爲如來智印眷屬猶如鉤工以鐵鉤打摧鐵鉤出脫具故云金剛鉤

釋十云以金剛鉤擊三毒使令分散破壞也文

發生金剛部 不壞云

釋四云所謂金剛部母○此是出生金剛智力王三昧所謂金剛三昧也文

七云弄莫鷄旃言弄是母義莫鷄是多義即十世界微塵諸執金剛之母一切如來智印皆從彼生故多母文

不空網索經云弄：唐云我：所文

江師云我：所文即忙弄鷄也部母義我

所爲本無量解見生也如是自忙弄鷄

生諸金剛也是師案也

釋十云以如：無我之法降伏一切障難令恐怖而伏之即是戰勝義也文

忿怒月 緊文降三世

釋四云忿怒特明降三世一切大作障者號月緊文云此是持金剛者以無量法門大勢威猛攝衆生三昧也文

釋十云此金剛在佛額毫相而生故以爲毫相明淨如滿月故號月緊也文

對云意大德說義釋云此尊從佛額毫相生故爲名也毫相明淨猶如滿月故名月緊文

帖云月緊尊者降三世也此尊半月輪中現黑色忿怒也故似月緊故云爾也

三密抄料簡云金剛手院有降三世亦名月緊第五院風方有勝三世經疏名降三世不動北若南亦有降三世此三尊同異云何答雖計然有人云真與一云別體同名其印真言亦各異故私加之真一人

各隨本釋故處出現 帖云降三世有四種忿怒身顯之也一降三世二不動三勝三世四月緊也云

私案云○除如護摩軌中以薩王愛喜爲降三世四種忿怒文

已上第一行了

虛空無邊越廣大金剛

如來畢竟空智廣大無邊際猶如太虛故云虛空無邊而世間易解空妄執所顯也

小乘折空通教即空又是偏少如來不思

七

謗空不可數量無邊際過之故云超越

忿怒持金剛

威猛

忿謂志也怒謂事甚也此菩薩持如來極猛利金剛智摧滅諸惡障故云忿怒持金剛也世如勇士難持戰具不起忿恚心之時無摧破用金剛智慧具雖無威猛勢者何摧煩惱敵故有忿怒持金剛義

金剛鎖

堅持

釋四云○商羯羅譯云金剛鎖其印執持連鎖兩頭皆作拔折繩○以此智印攝持一切剛強難化衆生使不退於無上菩提故以爲名也文

七云菩薩衆生無能解者名金剛鎖也○

遍一切處皆悉金剛鎖而固縛之乃至一毫一縷之機終不縱捨文

釋十云謂離二種縛即是煩惱所知縛也如壯士捉縛無力人處斷其頭令身分破

廣今譬二障亦復如是文

金剛牢持

守持

牢堅固之義也謂此菩薩如來秘密慧堅持令不壞之義也

金疏云金剛者是堅固義以譬實相不思

議秘密之理常存不壞也抄

又云釋論明以金剛安總甲上白羊角打

之金剛碎成微塵若金剛譬如來智者佛

智豈不壞耶然涅槃經云夫喻不可全取

少分或取多分且取世間金剛少分相

似以喻出世常存不壞金剛耳文

金剛持

當定

如來密慧恆常持令不退失上手持金

剛等與其義少別翻上手持金剛約所持

法體堅持有金剛稱持此金剛慧故云手

持金剛今此菩薩約能持常恆不退義金

剛持云也

所以然者智有隱顯起滅是有爲報佛無

常幻智也非無作實智非堅固常智淺故

所談乘施設也爰以義釋云觀時則智慧

生不觀則智慧不生是則生滅明暗之境

不得名爲平等大慧以如來無相無分別

慧法剛無量常照法界根緣文

自受用智慧有爲歟無爲歟靜有事

虛空無垢

釋一云即是菩提心體離一切執靜數論

如淨虛空無有障礙無垢無染亦無分別

然此之心即是金剛智印能持此印名虛

空無垢文

釋一云即云本來不生即是畢竟空義以

自性淨無際無分別故同於大處是以世

間易解空譬不思議空也文

釋七云如淨虛空遠離諸相文

住無戲論

釋一云所謂住大空慧也謂觀緣實相無

生無滅不斷不常亦非去來一異是處諸

戲論息猶如涅槃持如是智印故得名也

釋云戲論者如世戲人以散亂心動作種

身口但悅前人而無實義今妄見者所

作亦同於彼故名戲論文

已上第二行

金剛牙

翻伏

帖云持一切魔文

金對記云眞實云我是金剛夜叉所以諸

佛大方便力神通變化我口中有金剛利

牙一切見者懷大恐怖善能摧滅一切魔

怨文 帖云金剛夜叉者金剛者智慧也

夜叉者噉盡義也離祇經云有佛名金剛

大夜叉吞噉一切惡有情及無情等物三

世一切惡魔魔衆欲心令彼速除盡吞噉

無有餘文

適悅金剛

離戲論

過五百由旬之峻難到四德波羅蜜城煩

惱過非休息較若妙智莊嚴是常恆快樂

不壞慶喜之故如適悅金剛

離戲論

凡以有所得心行佛道皆隨戲論妙果何

越今此菩薩以無相實慧行眞道故云離

戲論

釋云離戲論生滅斷常去來一異等種

戲論以不知諸法實相故悉皆可破可轉

若了諸法本無生際即於如是一切過失

皆得解脫故金剛之身遠離所非也文

金剛說

及切

釋七云一切專利利之慧從一切法界

門貫穿諸法無不直達至於實際故以爲

名也文

又云金剛針正是菩提心義用是故所往

必通無所罣礙也如渴乏人一向求水無

復異念故能不計功力穿徹高原文

釋十云○金剛慧針貫達一切法也○皆達諸法源也文

持妙金剛妙行

斷盡無明微細惑之智慧是名妙金剛持此智故云持妙金剛

義釋一云妙名更無等比更無過上義猶如醍醐醴妙已極不可復增常不變易無間無雜如來亦爾一切功德悉皆無比無上諸有所作亦唯爲此一事因緣故名妙執金剛文

義釋云如世間金剛寶有三事最勝一者不可壞二者寶中之上故三者觀具中勝故文

弘決一云大論五十九云上金剛寶者帝釋所執與修羅戰碎落闍浮文寶中之義當今持妙金剛

金剛持輪金剛輪者諸佛同證也

補闕分功能見諸經軌跡悉地或時妄念法則錯誤犯三摩耶每日當誦此明○能除其過文

底哩軌云即滅前所犯諸罪障

阿闍軌云失念破三昧○四重五無間是等諸罪障悉皆得清淨文

此功能爲末代破戒僧事可歸仰尊○也凡當世僧徒有樣六根放逸十惡難制心醉貪瞋邪見之三毒身犯殺盜淫妄之四重總而破戒無慚惡覺暗鈍非口所說假比丘形不具比丘行有佛子名不備佛子德出家還趁世途改形誰或俗人誠是求

名利無厭多遊族姓家倫也寧非常假名阿蘭若念世俗事類耶就中密宗人者住交來之思學秘密之教懷勝他之心入灌頂之壇教上根劣智淺法暗○依之適向瑜伽境意馬馳而法則錯謬機礙秘密觀心猿躍而學道猶失念故疑掌須彌何有勢力同嬰兒持莫耶豈無損傷手結印契意遊俗塵口唱眞言志在欲境一心已散亂三業何相應實自覺之他之因還可招自損；他之罪痛哉以一期所修徒然爲三途業因而此尊被四重五無間之罪補失念破三昧之過令所修行業清淨無闕眞言行者最要豈非此功能也

持金剛利般若

此尊持堅利妙慧故爲名堅利妙慧云何物即般若波羅蜜也是顯斷煩惱義也

金剛頂經云文殊以自劍揮斷一切如來右臂

疏云文殊以智慧劍揮斷菩提心論云文殊以大智劍揮斷在纏一切如來煩惱善提之右臂也文

義釋一云又云持此金剛利智一切難斷處悉斷難伏惡悉滅

文殊院住持加持神咒三昧文

文殊利般若

釋七云此菩薩通達如來甚深般若唯是佛自證不可授與人若難加持方便則一切有心量者所不能及是故以要兒行反示童子之身演說人法無我獨除戲論

此是有迹之處此究竟不行處然秘密加持今修道者藉此言證得悟文表之旨若不聞如是方便則衆生處生著不知佛慧之深也文

釋四云身軀金色頂有五髻作童子形○阿闍梨云鬱金即是闍浮金色用表金剛深慧首有五髻者爲表如來五智久以成就以本願因緣故示作童眞法王子形即蓮是不染著諸法示作童眞法王子形即見寶相金剛智印能以常寂之光遍照法界所以坐白蓮者意明不異中胎藏也玄釋一云妙吉祥妙謂佛無上慈慧如醍醐純淨等一室利翻爲吉祥即是衆德義或云妙德亦云妙音也即言以大慈悲力故演妙法音令一切聞故文

甲本其本曰金成云或云妙音也

文殊師利菩薩儀軌供養法云當願衆生遇此教受殊常爲善知識速證般若善巧智疾成無上兩足尊文

文殊師利瑜伽五字念誦經云五字秘密法修此三昧者疾入諸佛慧能以凡夫身現成就佛身文

放鉢經云今我得佛皆是文殊師利之恩思過去無失數諸佛皆是文殊師利弟子當來者亦是其威神勢力所到譬如世間小兒有父母文殊者佛道中文殊文

三寶慈應錄云○育王旣緣此州學鬼王制獄慈應錄云文殊現緣鉢中大鐵水清生青蓮花心感悟即日毀獄造八萬四千

塔建立形像其數亦爾云：

光網色相：

釋四云文殊師利持無相妙慧而光網特高德莊嚴如智度所說以鹽調和諸食倍增其味而不可空噉故行人台般若方便單臨空慧即墮斷滅中純修福德即墮有所得中文護法清辨事可見之

信引之脫著釋文
禾云智慧光明煩惱塵垢不染汚故云無垢光
文殊師利使者吉明地悉嚴云
釋四云五使者智設尼優婆塞設尼質多羅地慧請召蓋各持文殊一智也文
青龍軌云亦名財慧名喇蘇摩底文
釋七云財慧名妙吉祥自在神力三昧文
釋十云申此妙慧體故能摧諸魔文
禾云地出生萬物不費功勞自然無窮也又財豐不勞功債所欲自在成辨如此善薩妙慧任運自在非他作故名地慧或云財慧爰以義釋云觀時則智慧生不觀則智慧不生是則生滅明暗之境不得名為平等大慧也以如來無相無分別慧法爾無礙常照法界根緣文
自受用身智慧有為無為事可釋合之

禾云寶冠云者莊嚴之義也王公卿士子印百寮皆隨官爵位階冠品區乃至帝釋十善之冠歡喜園之花色鮮梵王深輝之冠高臺閣之光耀是皆莊嚴義也而今善薩福慧莊嚴故名寶冠善薩爰以執云以我悲願深厚無盡福慧饒益一切衆生非以福慧自莊嚴又饒益諸衆生令福慧莊嚴

日光威德
禾云此善薩現圖文殊院坐給經疏不現圖曼荼羅隨宜曼：故以一往義所安也而今尊光明破暗之義像文殊智慧加之七佛藥師經於彼無量善薩衆中而爲上首能持彼佛正法寶藏文
佛正法持義正相當文殊功能故置此院歟

寶冠莊嚴

曼殊使者般若
釋四云寶多羅是雜色義
同七云名吉祥大空三昧文
釋十二觀金剛中著雜色衣云今以無礙

無垢光、離廣

悲善觀一切根緣已即當普現色身而導利之故名雜色文
善提心義一云義釋一云行人於三昧中具見諸尊以有相有緣故名世間三昧：現前時觀十緣生句與空寂相應名出世三昧然尚以空病未除未名大空及坐道場自證心性時心之實際不住相不依空照見空與不空畢竟無相而具一切相名大空三昧文

義釋十云謂本誓願普門示現垂種：形以種：行而利一切或現童子身或現壯年身或現老年身文

五髻文殊吉明地悉嚴云
釋四云髻設尼是髻端嚴義鄒婆是甚亞者文殊以五髻微表五智故此使者亦以美髻爲名
釋七云吉祥妙吉祥施願三昧文

文殊八字三昧經云慈念惡趣衆於中常饒益趁走爲給使和光不同應教化令生

五髻文殊吉明地悉嚴云
釋四云髻設尼是髻端嚴義鄒婆是甚亞者文殊以五髻微表五智故此使者亦以美髻爲名
釋七云吉祥妙吉祥施願三昧文

義釋十云謂本誓願普門示現垂種：形以種：行而利一切或現童子身或現壯年身或現老年身文

五髻文殊吉明地悉嚴云
釋四云髻設尼是髻端嚴義鄒婆是甚亞者文殊以五髻微表五智故此使者亦以美髻爲名
釋七云吉祥妙吉祥施願三昧文

悲善觀一切根緣已即當普現色身而導利之故名雜色文

善提心義一云義釋一云行人於三昧中具見諸尊以有相有緣故名世間三昧：現前時觀十緣生句與空寂相應名出世三昧然尚以空病未除未名大空及坐道場自證心性時心之實際不住相不依空照見空與不空畢竟無相而具一切相名大空三昧文

五髻文殊吉明地悉嚴云
釋四云髻設尼是髻端嚴義鄒婆是甚亞者文殊以五髻微表五智故此使者亦以美髻爲名
釋七云吉祥妙吉祥施願三昧文

五髻文殊吉明地悉嚴云
釋四云髻設尼是髻端嚴義鄒婆是甚亞者文殊以五髻微表五智故此使者亦以美髻爲名
釋七云吉祥妙吉祥施願三昧文

五髻文殊吉明地悉嚴云
釋四云髻設尼是髻端嚴義鄒婆是甚亞者文殊以五髻微表五智故此使者亦以美髻爲名
釋七云吉祥妙吉祥施願三昧文

五髻文殊吉明地悉嚴云
釋四云髻設尼是髻端嚴義鄒婆是甚亞者文殊以五髻微表五智故此使者亦以美髻爲名
釋七云吉祥妙吉祥施願三昧文

五髻文殊吉明地悉嚴云
釋四云髻設尼是髻端嚴義鄒婆是甚亞者文殊以五髻微表五智故此使者亦以美髻爲名
釋七云吉祥妙吉祥施願三昧文

五髻文殊吉明地悉嚴云
釋四云髻設尼是髻端嚴義鄒婆是甚亞者文殊以五髻微表五智故此使者亦以美髻爲名
釋七云吉祥妙吉祥施願三昧文

五髻文殊吉明地悉嚴云
釋四云髻設尼是髻端嚴義鄒婆是甚亞者文殊以五髻微表五智故此使者亦以美髻爲名
釋七云吉祥妙吉祥施願三昧文

五髻文殊吉明地悉嚴云
釋四云髻設尼是髻端嚴義鄒婆是甚亞者文殊以五髻微表五智故此使者亦以美髻爲名
釋七云吉祥妙吉祥施願三昧文

五髻文殊吉明地悉嚴云
釋四云髻設尼是髻端嚴義鄒婆是甚亞者文殊以五髻微表五智故此使者亦以美髻爲名
釋七云吉祥妙吉祥施願三昧文

五髻文殊吉明地悉嚴云
釋四云髻設尼是髻端嚴義鄒婆是甚亞者文殊以五髻微表五智故此使者亦以美髻爲名
釋七云吉祥妙吉祥施願三昧文

五髻文殊吉明地悉嚴云
釋四云髻設尼是髻端嚴義鄒婆是甚亞者文殊以五髻微表五智故此使者亦以美髻爲名
釋七云吉祥妙吉祥施願三昧文

五髻文殊吉明地悉嚴云
釋四云髻設尼是髻端嚴義鄒婆是甚亞者文殊以五髻微表五智故此使者亦以美髻爲名
釋七云吉祥妙吉祥施願三昧文

五髻文殊吉明地悉嚴云
釋四云髻設尼是髻端嚴義鄒婆是甚亞者文殊以五髻微表五智故此使者亦以美髻爲名
釋七云吉祥妙吉祥施願三昧文

五髻文殊吉明地悉嚴云
釋四云髻設尼是髻端嚴義鄒婆是甚亞者文殊以五髻微表五智故此使者亦以美髻爲名
釋七云吉祥妙吉祥施願三昧文

海外海盡廣度千八萬萬悉得脫故八歲龍女含一乘寶智之鈎忽出沙竭龍宮之浪無數善龍連從海涌出之裙速來靈山驚峯幽絕而靈龜鱗龍之類鱗貝魚鱗之族漢住ワレカラ石付ゼイ至一實都道三反靜土諸事皆是文殊師利鈎召使者勝用彼八字經慈念惡趣衆於中常饒益教化令生信引之脫苦縛云則此意

使者衆 謂云不思議童子衆

胎記云不思議童子五種奉教者上首也接四人 抄

釋四云其五使者下各作一奉教者皆就白使者如蒙受旨告之形悉是文殊三昧經云侍衛無勝智也文

除蓋障院 〇人方三昧

不思議慈 難測量

依經軌意者此位可安除蓋障菩薩也今且付現圖釋之

釋七云以諸法畢竟等故能以種種煩惱惡業爲如來事於無間獄中受三禪樂故名不思議解脫門若人如是解脫門能久處生死常無厭倦也文

禾云諸法畢竟等者煩惱即菩提生死涅槃之心也

仁王經云菩薩未成佛時以菩提爲煩惱菩薩已成佛時以煩惱爲菩提文

無行經云釋欲即是道志樂亦復然若斷貪瞋癡即求諸佛法是人去佛遠譬如天與地文

圓覺經云一切障礙即究竟覺得念失念無非解脫成法破法皆名涅槃覺慧愚癡

通爲般若善薩外道所成就法同是菩提無明如無異境界諸戒定慧及怨怒癡俱是梵行衆生國土同一法性地獄天宮皆爲淨土有性無性齊成佛道一切煩惱畢竟解脫文

醫眼見處百毒變藥事 釋十云謂令滿一切衆生種勝願如意珠也文

賢護功 釋云救護 釋七云悲力三昧中哀愍救護之意若無慧方便者尙不能自解脫況解脫一切衆生是故以哀愍心遍學種種權巧名爲救護意文

禾云有人沒大海江河無慧人欲救之直入逆浪深淵自他共沒死若有智人方便以船筏度之自度他度是救護慈也賢護他也

釋十云本願除一切苦以除苦故名爲救護 悲愍救護

釋云慈悲謂憐愍之心微於骨髓文捨身飼虎之憐內善鴿之慈皆其類也高辨上人救難事

釋十云此菩薩名悲愍者〇此菩薩繫屬於悲也如人被執持故不得自在此菩薩身心繫屬於悲爲悲所持故不得自在也又如人役屬於王不得自在此菩薩亦

爾常爲悲所牽不得自在也 施無畏自在

釋七云謂以悲三昧開甘呂門拔除生死暗夜種子怖畏衆生令見正道得至自歸依處青龍軌 〇釋云若作此印能除一切衆生種怖畏憂患即時皆息亦除彼未來種大可怕怖文

釋十云諸佛菩薩以身口說法今此即表是五根力文

禾云譬如世間闇者夜深更闌人定大吠家者閉門戶道更無往反者加之或強盜竊盜橫行或恐敵怨害充滿生死間夜亦復如是正覺日光早沒無明大夜漸深解脫之路已荒蕪修行之人更稀也涅槃大城門戶悉閉妄見之大類吹煩惱之賊號起嗔恚強盜貪欲竊盜侵此人彼惡業惡敵邪見殺害損生害物不知求解脫長夜增惡趣是也從冥入於冥水不聞佛名時也而今尊除生死暗夜拔衆生怖畏

悲發生 〇釋云大慈生 釋七云從悲力三昧中興大慈雲普降法雨令隨性分咸得增長文

禾云准法花藥草喻品意可得心此釋也今文興大雲云者彼法花密雲彌布之心也彼云於雲有覆陰形色雷聲義覆陰譬佛慈悲形色譬應世雷聲譬言教是則三密也慈悲即意密也色身密也雷聲即口密也云今文普降法雨云者彼法花其雨普等四方俱下意同也則以四辯

八音宣降法雨之義也。今文令隨性分咸得增長。彼各所受一雲所雨。稱其種性而得生長意也。彼有三草二木。譬入天下草二乘中草三歲菩薩上草也。又通教菩薩小樹別教菩薩大樹也。今釋一地所生文。雖略之義必存之。所謂楊梅桃李其名異。黃菊紫蘭其色別。同一地生。俱一雨潤是。法界其形異五乘其名別。同實相一地生。俱平等法雨潤是。爲圓密搜即。日世尊隨衆生樂欲性類住種。威儀同彼言。晉設五乘法。而此一切智一味所謂如來解脫味也。尤是一味無私之法雨之義也。又於衆生平等一味作四重圓壇三尊重茶羅五位三昧皆是毘盧遮那祕密加持其與相應者皆可一生成佛何有淺深之殊云。是一地所生心也。

妙感妙應不出阿字一門。
釋十云。此慈從自心生。不從他得。故名大慈。謂從自性清淨心生。不從大種心生。故名自心生也。
破惡趣。除一切惡趣也。
釋七云。謂以悲力三昧壞滅一切衆生惡趣之障也。文。
禾云。一切惡趣。云心廣。先三塗名惡趣。地獄猛苦。餓鬼飢餓。畜生殘害。皆是楚毒苦故。又人天修福猶是惡趣也。修羅墮苦。苦。闍維淨息。人中四倒八苦是。又可樂哉。夫欲天五衰退沒。上二界無常有退是。皆皆云惡趣。乃至二乘低調衆。灰斷偏少涅槃。

如來所彈呵也。豈非惡趣。機教菩薩。又界外無明被憍受變易生死是。又惡趣也。今菩薩悲力三昧拔苦力壞滅此等惡趣也。是以慈覺大師大悲拔苦善釋。官上自變易難除大苦。下至愁咽些之苦。悉能救濟。
釋十云。一切衆生。無始以來。以無明故。常在三惡趣。今聖者已得如是五力願學之。令得清昇也。所以者何。尊者已自能拔出。亦當舉一切衆生界也。文。
折諸難惱。除一切難惱也。
釋七云。所謂一切智水清淨法性池。一切聖人。娑羅安島。樂遊集處。今以悲力三昧引導生死曠野。熱惱衆生。同人其中。以爲名也。

釋三云。雁非正鴈。梵本云。娑羅安島。狀如鷲。而大聲甚清雅。此方所無。故會意言。
又云。妙音衆鳥莊嚴。是能宣揚法音之義。
先其清涼池有樓如何云。周遍法界。廣攝。樂我淨岸。週遍法性。淵源底深。性淨水滿。滿苦空微溫。音和物枝沙周布。汀七覺樹木高。連枝影。影大定巖。密疊盡奇悅。目地住菩薩。如白鵝孔雀遊樂其處。無漏樂。衆以鳥鷲。鷲群戲其中。誠思道。目出ス、シキ者也。サテ此生死曠野。何有流來生死。フシカタモ程遠。死此生彼。ユクスエモ無窮。分段道路懸遠。煩惱炎熱甚。

威善根林。願逮野火。被燒可立。猶影無功。德普提。慳貪泥土。被熱一結水。不得貪愛。汗頻。流求道咽。已乾。欲往前路。無資糧。求住中間。無所止。夾カ、ルアサマシキ熱惱衆生。此菩薩以悲力三昧引導之。至彼法性清涼池。御也。
大般若原野。渴乏二道。譬可見合之。

悲旋調教。
禾云。慈悲清淨水。潤三有枯渴之衆生。令生長。佛牙之義。權教意。二乘佛性心。運折高原。險地不生。佛性運云。而今平等一。味法雨。普潤三草二木之義也。如世間雨露之恩。惠大日梵王之悲。旋調可見合。
日光明。威儀。八安地。廣院。
禾云。現闍除蓋院。無除蓋障。菩薩不安之。サテハ何。以除蓋障院名云。都率僧都。密。簡妙科云。有云。日光是除蓋障。義。
私云。義釋云。無分別法。波諸戲論。如雲霧消除。日輪顯照。故曰除蓋障。故云爾。歟。文已上三書。

禾云。一切惡趣。云心廣。先三塗名惡趣。地獄猛苦。餓鬼飢餓。畜生殘害。皆是楚毒苦故。又人天修福猶是惡趣也。修羅墮苦。苦。闍維淨息。人中四倒八苦是。又可樂哉。夫欲天五衰退沒。上二界無常有退是。皆皆云惡趣。乃至二乘低調衆。灰斷偏少涅槃。

禾云。一切惡趣。云心廣。先三塗名惡趣。地獄猛苦。餓鬼飢餓。畜生殘害。皆是楚毒苦故。又人天修福猶是惡趣也。修羅墮苦。苦。闍維淨息。人中四倒八苦是。又可樂哉。夫欲天五衰退沒。上二界無常有退是。皆皆云惡趣。乃至二乘低調衆。灰斷偏少涅槃。

禾云。如大衆人衆有所疑怪之事。不能決了。此菩薩即往其所。而斷其疑。網以能爲不請之友。常斷一切衆生疑惑。文。
日疏云。法明者。以覺心本不生際。其心淨住生大慧光明。普照無量法性。見諸佛所。

行之道故云法明道也文

已上除蓋障院了

一交了

應水十年癸未卯月二十七日書之

右筆隆俊

享保九辰年同午年於出雲寺書寫校合訖

阿婆縛抄第二百八 給曼釋下

地藏院 住金剛不可壞行境界三昧

地藏悲願

釋四云於種、間雜雜寶莊嚴地上以金銀頗低水精四寶為蓮花座亦令窮極巧麗其善處在座上光綫周遍其身如在胎藏故云處於胎胎也此聖者主持寶王心地中性起功德無邊寶藏故其標幟以一切珍奇雜寶綺錯莊嚴文

釋七云時地藏菩薩住金剛不可壞行境界三昧者猶如金剛地輪以極堅固不可壞故能住持萬物使不顛動又如大地出種、珍寶伏藏無有窮盡含藏一切種子令不朽敗漸次滋榮今此三昧亦如是能持法界衆生善根種子經無量劫終不敗亡生實性功德無有窮盡又如金剛以是地之實性是故不可破壞傷今此堅固菩提心亦是第一寶際乃至常在無間地獄為一切衆生備受衆苦不亦為煩惱所傷故以為驗也文

寶手滿足

釋七云如意珠在手能隨一切求者而給與之此是地藏三昧中滿願法門也

云寶生種子而此聖者從寶生種子何寶而生地而從菩提心寶生也文

顯佛三昧經云四天下有金翅鳥名迦樓羅王葉報食諸龍於閻浮提日食一龍王及五百少龍如此東西北州如前周而復

始經八十歲此鳥死相已現諸龍吐毒無由得食飢渴周章遊巡諸山至金剛山在下至水際至風輪際為風所吹還至金剛山如此七反然後命終以其毒故今十香山同時火起爾時難陀龍王憐憫此山即大降霖如雨輪珠金剛山頂散盡唯有心其心直下如前七反還往金剛山頂難陀龍王取此鳥心以為明珠轉輪聖王得為如意珠抄

釋摩訶衍論云如之契經然後其心入海為如意珠能生沙利益龍王本性智契經中作如是說譬如迦多梨鬼為報恩故於萬劫為如意珠利益海生文

寶光輝耀

釋七云如世間地若有寶性之處常生衆寶今以寶性心地常出一切衆生萬善之寶文

禾云巖嶺合浦出玉臘水、生金銅在楊州錄口口我朝亦有寶處興州黃金勢州水銀真銀吹吉備中山宮材引香水袖此云寶所自古至今取之不盡心地萬善財出事以之可譬

釋七云如大地住持萬物金剛不壞界亦復如是萬善生根處種、事業所安立處能令一著之善經無量劫終不敗亡文

持地內養

釋十云以地能持一切物故以名為持地地能養衆生故以養字今衆生皆得此地也云

禾大地一粒種子不失壞必令生長實相

只如大地雖一毫善不失壞演鈔云一眞實相爲萬化之本猶如於地爲萬物之依故曰地○此實相能執持萬化故云持他

力釋

寶印手執契

釋七云如世間泡沫唯是水性自因緣都無自體諸功德寶亦復如是唯是水波動自爲因緣畢竟不出阿字門以能照知寶性自在用之故名寶印手如來實而生安

不取意

釋七云以淨菩提心印其性常堅固故正是金剛不可壞行境界之體文

釋十云從於金剛不可壞智印而生故以爲名也文

此

未云妄造作法有始生之義必有滅壞非堅固而淨菩提心雖有生非造作法性自爾不生不滅永超無常遷變域是名不可壞行境界要以密嚴經云心有八種或復有九而無明俱爲世間因世間悉是心法現雖是心法現雖是心法以及諸根生滅流轉亦無明等之所變異其根本心堅固不動其根本心堅固不動此名爲淨菩提心爲堅固意菩薩

不空見善觀

菩薩證空時上無諸佛可求覺下無衆生可化萬行休息息與寂寂相應是則菩薩未達也是爲空病而到實際之時照見爲不空即寂而照萬德宛然妙用無窮此爲不空見菩薩功德是法住法位世間相常住

云是也

除蓋障

帖云問何故除蓋障在地藏院耶答互爲主伴義也文

釋開云左手持蓮花上有摩尼寶珠右手施無畏手此菩薩及諸眷屬皆是大慈悲拔除障門正以此菩提心中如意寶珠施一切衆生無畏滿其所願也文

釋七云以一切法界門淨諸蓋障拔苦衆生又如陽春之月震雷奮動時覺者皆啓故名思力也文

釋一云衆生種心垢能翳如來淨眼不得開明若以無分別法滅諸戲論如雲霧消除日輪顯照故曰除蓋障文

釋一云是中障有五種一者煩惱障謂根本煩惱乃至八萬四千中下品障蓋淨心及由宿世偏習故妨礙道機不入佛法二者業障謂過去及現在造諸重罪乃至

訪方等經是人雖有得道因緣以先業障未除故種留難不入佛法三者生障謂是人善得勝上無難生處必當悟道然業更無暇之身即以衆生爲障不入佛法四者法障謂此人已得無障生處又有悟道之機以先世間有障法等流故不逢善友

不得聽聞正法五者所知障謂此人乃至已遇善知識得開正法然有種因緣兩不和合妨修般若波羅蜜如大六塵事中

廣明亦是或先世曾造他道故喜生此障也文

釋十云謂除垢也蓋見垢一也塵障垢二也緣覺垢三也菩薩垢四也除衆生垢故入無間位除衆垢入

密鈔六云諸有情類自無始來業垢深重見他得利或他勝已心生熱惱常欲摧彼令不如意由是繫縛長淪三界不能自

在諸善功德悉被礙也文

西方虛空藏院入淨淨境界三昧

釋曰被鮮白衣左手持蓮花上有大刀印上遍生焰光及諸眷屬皆坐正蓮花上此菩薩持如來等虛空慧所以持大刀者利慧之標幟也被服白衣明白淨無垢是其教門外飾也譬如虛空無所分亦無積集而世間萬像依之以生今此法門亦爾於畢竟空中出生不思議自在之用無有窮盡如大集虛空藏經中廣明故名虛空

釋七云入清淨境界三昧時知諸佛境界畢竟清淨如虛空是故普門曼荼羅皆悉離一切相唯是心佛自證不可示人而已在神力出納衣與周施衆生不可窮盡

釋十云密印如虛空無色而能現種種形此菩薩亦爾猶如虛空而能滿種種願利益衆生也現種種形文

大集經云此大菩薩名虛空藏所以然者以從虛空中能雨無量珍寶充足一切文

此菩薩福智二嚴菩薩云求開持
帖云持劍寶即福智也文

大虛空藏軌云一稱一念所得福聚尚猶
虛空何況作意如法修持所願如獲殊勝
成就文

義五云具緣於虛空藏中無所顯積而普
門流出遍施群生是名見相實相亦名具
足檀波羅蜜又如來秘密之藏是法然所
得不可授人若施他時還就衆生心室中
開出之耳文

大虛空藏菩薩所問經第四云時會中
有善薩名迅辨白大虛空藏菩薩言汝名
虛空庫藏而汝豈以虛空爲庫藏耶虛空
藏云我只是虛空亦是庫藏迅辨善薩言
我願見汝虛空藏差別之相虛空藏言如
汝之心所思種種物我今空中爲汝雨之
迅辨言我昔見赤優婆塞羅吉祥如來蓮花
莊嚴世界彼有蓮花名曰一切光明遍照
其廣一俱盧舍令有多千葉香潔柔軟
開香見花受極快樂願仁者此會雨彼花
時虛空藏菩薩即於空中雨如是花會衆
見花已各得受樂花三摩地文

凡依諸菩薩等諸雨種珍寶妙藥等
又爲王舍城五百失夫女人現五百本
夫形又爲五百丈夫被賊欲害施無畏
等功甚多廣故略之

求聞持軌云設不如法但能常誦獲福如
是

誓提心義云聞虛空藏菩薩名者隨命已

終唯有微識身口不覺菩薩來已以知識
形教令發心文

十波羅蜜
要法門云十波羅蜜謂開第六般若出方
便願力智四足前爲十也波羅蜜此云到
彼岸亦名爲度從生死此岸到涅槃彼岸
故○有文云生死爲此岸涅槃爲彼岸煩
惱爲中流萬行爲船筏文

積波羅蜜菩薩金剛
帖云十波羅蜜菩薩爲二院攝即積等五
觀自在院福蓋莊嚴也慧等五金剛手院
智慧莊嚴也虛空藏福智兼備菩薩也爲
顯此義故於虛空藏左右畫云

放光般若云問何等俗積波羅蜜何等爲
道積波羅蜜答言菩薩住於布施○雖其
所欲○指給與之有所依倚作是念言○
我是施主言我與一切隨佛教言我行積
波羅蜜○雖布施有三願意○以我想有
彼想有施想爲世俗布施○以不能離世
俗亦不出世俗事故○何等爲道施○布
施亦不自見亦不見受者不望其報是菩
薩於三事淨○道積波羅蜜者勝於世俗
故從積波羅蜜至般若波羅蜜世俗有所
依道無所依

俱舍論云若時善薩布施一切乃至服藥
而無吝惜俱由悲心求勝生際此布施波
羅蜜多成就圓滿

千手軌云山結此誦誦眞言三遍即滅無
量劫慳吝業種獲得三種施福所謂資生

施云財無畏施須臾計五法施即檀波
羅蜜圓滿現生獲得富饒資緣具足心得
自在壽命長遠文

要法文云布施唯識第九云無貪及
所起三業爲性此有三種一財施攝論云
歡施物施者受者皆不可得三輪清淨是
眞財施對法論云施度是財施餘五無畏
一切是法施○二無畏施攝論云謂止損
害濟拔驚怖三法施攝論云以無衆心說
契經等法文

弘決第五卷云檀滿者如釋迦善薩本作
王名尸毘得歸命救護陀羅尼視諸衆生
如母愛子是時天帝知命將終求佛問疑
偏求不得却還天宮愁憂苦惱時天巧師
名毘首羯磨問天主言何以愁惱答言我
求一切智人而不能得是首言有大善薩
滿足六度不久成佛天主偈答善薩發大
心魚子庵羅菓三事因時多盛果時其少
毘首答言優尸那種六度滿足不久成佛
帝釋言當往試之是善薩不汝作爲我作
麼汝便詐怖入王腋下毘首言是大善薩
云何以是事懼之釋云我亦無惡心如眞
金預試即如所說變入王腋身身戰懼動
目作聲衆人皆言是王大仁慈一切宜救
護如是鴿小鳥歸之如入舍善薩相如是
作佛必不久是時應在近樹而語王言還
我鴿來王言我前受此鴿非是汝施受我
先發願度一切衆生願言欲言一切衆生
我非一切衆生耶而奪我食王言汝須何

我非一切衆生耶而奪我食王言汝須何

我非一切衆生耶而奪我食王言汝須何

我非一切衆生耶而奪我食王言汝須何

我非一切衆生耶而奪我食王言汝須何

我非一切衆生耶而奪我食王言汝須何

我非一切衆生耶而奪我食王言汝須何

我非一切衆生耶而奪我食王言汝須何

食我先作臂。若有衆生來歸我者。心救護之。鷹言我須斷肉熱血。王云無不由殺得之。云何殺一與一。思惟心定而說。傷言是我此肉身恆受老病死不久當真爛彼須我當與持刀自割股肉而授與之。鷹言須逐道理令輕重等勿見欺也。王言持拜來。稱餽如言稱之餽身轉重。王肉轉輕乃至身盡諸臣親戚都諸眷看人。王今如此無可看也。王言任看若有成佛道當忍此大事。王以血塗手舉拜欲上。盡對餽鷹言何用如此。以餽還我。王喪身無量今自求易佛道之時勿違我。欲上道而墮乃自責言汝須堅固勿得迷悶衆生墮憂悔願須救護之何爲懈怠尙不及地獄之苦十六分。我持精進猶患此苦何況地獄中無有智慧者時諸天讚言爲小鳥能解時天地六動海水揚波枯木生華天雨香水諸佛來讚必成佛也。鷹語餽言是眞善薩見首言天主汝有神力可令彼平復釋言不須我也。王言作臂感發一切帝釋語王言心不惱耶。王言我心歡喜不惱不相釋云誰當信汝釋薩言若一不惱以求佛道者使平復如故語已平復人天見之皆大悲喜歡未曾有必當作佛我當供養云云

善提心義云問○只由眞言門三密供養行耶若爾善提心經等善薩心六度萬行大般若等一切大乘善薩萬行不攝答皆攝此中但約行行相少異何者且如布施抽度善薩捨身退道捨衣破戒巧度善

薩興法爲眼救忽爲衣眞言善薩法施滿棺如布施者萬行皆然文大施太子戒日大王緣可說之釋十三云不得施與他人害物之具謂施酒及施毒藥刀杖之類一切不饒益損他之具○善薩常行利他行今則相如月故主

戒波羅蜜釋行

千手軌云即滅無量劫破戒業種獲得三種戒功德所謂攝律儀戒攝善法戒攝益有情戒即戒波羅蜜圓滿常以戒香莊嚴身口意業所有違犯四重禁惡藪尼犯八重他勝罪悉皆清淨文

要法文云淨戒

學戒時三業爲性此亦有三攝律儀戒攝論云律儀戒應知二戒建立義是二戒因故謂若防護身語意者便能無倒修習一切清淨法又能成就一切有情令人三乘

二攝善法戒攝論云修習爲無畏等又云供佛等善根三總益有情戒攝論云入三

乘捨生死苦證涅槃樂文受戒者諸佛度生之船筏衆生得道橋梁也所以六度中戒爲第二三學中戒爲其始凡五分法身十波羅蜜分三藏教六念

皆是以戒爲其福蘊若無戒者猶不生入天善趣況可辦成佛大事乎爰以義釋云三世諸佛皆由此道至菩提其戒內外大小權實不同也所謂人天有漏五戒十善聲聞二百五十戒比丘尼五百戒菩薩十

重四十八輕處是三世無障礙戒等也各行相廣有諸經論是皆今善薩所具功德也雖廣不過三聚謂攝律儀戒攝善法戒攝益有情戒雖多悉納三業盤特所持一徇行願此善薩功德所謂守口攝心莫犯如是行者得度世是也

弘決第五云戶滿相者如須陀摩王是王精進常依實語欲入園遊戲始出城門有

一婆羅門來從我乞云王是福德人感我貧窮王言須待我還適至園中有兩翅鳥王名曰鹿足山神共奪取一千王已得九百九十王唯少須陀摩王從空飛來捉將王去諸女號哭哀慟一翼鹿足提王至所

住處置諸王中須陀摩王涕零如雨鹿足言大利利汝何以啼泣猶如小兒人生有死合會有離須陀答言我不畏死自恨生來不曾安語而今失信許婆羅門行施事負宿心自招欺罪是故啼耳鹿足言還去

七日施竟便來就死若不來者我有力取王還恣心布施立太子爲王大會入王乃謝云我習不周小不如法當見愍恕我今身非己有當去人民親戚留之願王留

意垂聽此國勿以鹿足鬼王爲慮已當設饗奇兵衛護鹿足雖神而不畏之王說偈言實語第一戒實語昇天梯實語小人

大妄語入地獄我今守實語寧失身壽命於是發去至鹿足所見來歡喜汝實語人不失信要人皆惜命脫竟還來汝是大人時須陀王廣讚實語呵實妄語鹿足聞之

信心清淨，語無訛言，汝能說此，今相放捨。諸王各還本國，如是語已，諸王各去云。

忍波羅蜜帝利

千手軌云：波羅蜜量劫頃，盡業種獲得三種忍功，德所謂耐怨害忍、安受苦忍、諦察法忍。則忍辱波羅蜜圓滿，清淨容顏，觀令人樂見，不相憎嫉。昔來親對，勝解尤深，隨念變化云。

要法文云：安忍，唯識云：無瞋精進善慧及彼所起三業為性。此亦有二：耐怨害忍、攝論云：是諸有情成熟轉因。二安受苦忍、攝論云：是成佛因。三諦察法忍、攝論云：是前二忍依止處。對法云：無生法忍，任持云。

禾大般若廣可動之。大論云：他打而報名之為惡，他人不打而打於他，名為大惡。於己名恩而後打之，名惡中惡云。

說不經大士往昔行明，能忍受之欲，羅云：比丘所證德，載忍辱第一法花勤持品。我等皆當忍，當著忍辱經文。

又外典ナントニモ事理申タル力實ケニト覺也。君子集云：瞋拳不當咬類，自敬不如順他云。

別譯雜阿含經云：昔一夜又出來坐，帝釋座形相甚醜陋，無懈懈時三十三天衆見之，皆大瞋忿，種毀罵，爾時夜又惡相漸減，善色已生，其形亦長大，諸天彌罵，瞋瞋盡轉多，夜又即身形彌長大，顏色鮮白，諸天至帝釋所具陳，此由帝釋還向坐所。

偏袒右肩，手擎香呂，恭敬尊言：語夜又言，善哉！大仙善哉！我是帝釋，如是三自稱名。於是夜又轉成色，漸復本形，其身遂消滅。時帝釋復本座言：是助人瞋，云鬼也。有人罵罵，彌施威勢，汝等自今以後莫生瞋恚。若有惡對，慎莫加瞋，即說偈言。

若他來侵欺，莫還侵欺彼。於來侵害者，皆生於慈心。爾時佛告諸比丘言：帝釋居天王位，受諸快樂，猶能制瞋，況汝等比丘出家修道耶？弘決七云：不忍之人，賢聖善人之所輕慢。忍辱之人，而為小人所輕慢，二輕之中，取何寧為小人所輕，為賢聖不賤云。

弘決第五云：忍成相者，如屬提仙人，在於林間修行忍辱時，利王將諸綵女入園遊戲，飲食訖已，王少睡息，諸女采華，於其林間見此仙人，加敬禮，并在一面立。爾時仙人為諸女讚歎，慈忍其言美妙，尊者忘厥久而忘去，王眠覺已不見諸女，拔劍逐蹤，見女在於仙人前立，嫉妬降盛，恚目奮劍而撲仙人，汝作何事？仙人答言：我修慈忍，王言：我今試汝，當以利劍斬截手足，及以耳鼻若不識者，乃知修慈。仙言：任意，王即拔劍截其手足，以耳鼻而問之言：汝心動不答言：我修慈忍，心不動也。王言：汝一身在此，無有勢力，雖口言不動，誰當信者？是時仙人即作偈言：若我實是修慈忍者，血當為乳，即變為乳，王大驚走，將諸綵女而去。時林中龍神為小仙人雨雷電。

罪惡致王，毒害遂不還宮云。精進波羅蜜意通云。

千手軌云：波羅蜜量劫，憊憊總煩業種，獲得三種精進，所謂被甲精進、攝善法精進、利樂有情精進。則精進波羅蜜圓滿，身心安樂，雖疾病無有苦惱，修世出世福智，願皆得成辦云。

弘決三云：於法無染，曰精念，趣求為進。要法文云：四精進，利云：波羅蜜者，唯識云：以動及彼所起三業為性。此亦有二：一被甲精進，攝論云：最初時自勵二攝警，對法名善根圓滿，任持三利樂。二對法名善根無盡，任持。

禾精進久等，如大勇猛善處所。止觀一云：雖復發心，望路不動，永無違期。勤牽強精進行四種三昧。大日經七云：猶不成就者，應自警情，倍加精進，勿得生下劣想，而謂是法，非我所堪云。

弘云：煩惱不問名精念，流入名進文。禪波羅蜜正定云。

千手軌云：波羅蜜量劫，散亂業種，獲得三種靜慮，所謂安住靜慮，引發靜慮，辦事靜慮，即禪波羅蜜圓滿，身心輕利，所修神通速得成就，諸魔不能侵擾，一切業障悉皆消滅云。

要法文云：第五靜慮，禪那，波羅蜜者，唯識云：等持為性。此亦有二：一安住靜慮，對法云：安住現法樂住。二引發靜慮，對法云：引

六通故三辦事靜慮對法云辨利有情事

弘決第五云禪滿相者如蝶髻仙人名向
闍梨有人畫像作僧形者非得第四禪出
入息斷坐一樹下兀然不動鳥見不動謂
之爲木即於仙人譬中生即仙人定起覺
其頂上有鳥卵即自思惟我若起行鳥母
永不復來鳥卵必壞即更入禪定至鳥子
飛去爾乃起行云

千手軌云般若波羅蜜印○即滅無量劫
惡業種種獲得三種慧所謂入空無分別
慧法空無分別慧俱空無分別慧般若波
羅蜜圓滿獲得聰明智慧悟解世間出世
間法博達五明甚深義理

要法文云第六般若此云智慧波羅蜜唯
識云後五皆以擇法爲性此亦有三一生
空二無分別慧三法空三三俱空

弘決第三云般若滿相者如勅續大臣分
闍浮提地以爲七分城邑聚落皆使均等
爲息靜云
方便波羅蜜究竟
千手軌云即滅無量劫無善巧方便業種
獲得二種方便善巧所謂迴向方便善巧
技濟有情方便善巧即方便波羅蜜圓滿
修持世間六波羅蜜由此印真言瑜伽相
應少施功業福德廣多疾得成就皆至究
竟成就無上菩提寶樹文

要法文云有二種一迴向方便二技濟方
便攝論云以前六度所集善根共諸有情
迴攝論云以上正等菩提文
義釋云雖犯大罪若於善巧方便者則易
消除雖植微善若有巧方便善則令無盡
如彼迴入角燄火焚薪若不達如是機
用則功力徒勤猶多障礙也文

扶記云崇神天皇四年丁亥伊豆國遣舟
進印同十七年庚子海邊之民步行還舟
令作諸國道船船文
願波羅蜜成就

千手軌云即滅無量劫惡業種種獲得二
種勝願所謂無上菩提願利樂有情願即
願波羅蜜圓滿從初發心乃至成佛於其
中間所求世間出世間殊勝上願皆得圓
滿

要法門云願揚云由因故於餘生中猶修
善法得施威力此亦有二一求菩提行二
利樂他行文
菩提心義云所行名行發願爲願答且依
菩提心也彼論云修習之人常懷是心我
當利益安樂無餘有情界是名發願言
利益者勸發有情安住菩提言安樂者隨
願給付安在快樂是名所行問此行願
者何等法門答願是願波羅蜜行即四弘
六度一切萬行佛道必依誓願成就也所
以十住毘婆沙論云一切諸法願爲根本
離願不成是故發願觀音支云若但慈悲

不牢固故須發弘願加持使堅譬如工匠
造物飾雕雖相應若無膠漆則有零落
願如膠云
弘決一云法性不動如山衆生惡深如海
非本誓願無謀善根安能動難動山所以
萬善雖多難行願不成萬行區分弘誓其
根本是即助諸善膠漆也是又乘萬行船
筏也

千手軌云即滅無量劫於世出世劣慧
業種獲得二種力所謂思擇力修習力於
諸對治法伏得諸煩惱斷諸惑障修遣時
決定勝解一切天魔惡友不能移易獲得
不退轉文

要法文云力波羅蜜此亦有二一思擇力
二修習力攝論云思擇諸法而修習故文
釋一云力波羅蜜○若具大勢則能救護
經中按量六十象力不如一香象力乃至
末後那羅延力最勝佛生身一毛孔皆
等那羅延力故以喻法界身那羅延力
又云力波羅蜜謂持秘密神通力也必一
聞提必力之疾二乘實際作證已死之人
諸佛國王明見如來性故則能必定師子
吼於救衆因緣心不怯弱文

須鈔云一聞提衆生死故而斷善根無成
佛壽命故名必死二乘之人於空作證人
於灰斷故名已死師子吼惡業經云決定
說也決定宣說一切衆生皆有佛性也
止觀六云花嚴大品不能治也唯有法

花能令無學眾生菩提得成佛道

智波羅蜜國淨

千手軌云。即滅無量劫俱生我執種。俱生法執種。獲得二種受用智。所謂受用法樂。智成就有情智。斷二種障。所謂煩惱障。證得一切法如幻。如夢。如影。如響。如光。影。如水。如變化。如因陀羅網。如虛空。不久滿足。十地住法。雲地爲大法師云。要法門云。智波羅蜜此有二。一受用法樂。智二成就有情智。攝論釋曰。施等六成立。此智。彼由此智成立六種。謂數相等種。品類是。即名爲受用法樂。由此妙智。能正了智。此施此戒。忍。進。等。如所開法。饒益一切有情之類。是即名爲饒益有情。菩提心義五云。十二度中第六名鉢羅枳。續此正云。慧是分別法義也。第十名闍那。此正云。智慧。是分別根性義也。故勝天王云。菩薩入般若門。分別法義。入闍那門。分別根性云。

千手千眼觀自在 大悲心

帖云。千手是觀自在。在一具也。但是隨宜。繪道等之形。不可爲定量文。

千手是觀音大悲三昧所現也。大悲門。福智門也。故一往虛空藏。福智之中。福方置之取意。

以諸佛慈悲名觀音。仍一切所願皆令滿足。就中此尊持願。類轉滿一切願。廣如經說。千手一。三昧地門也。以千手配二十五有之時。以四十配一有。掌中眼即照

二十五有。施利。益心也。眼即照義也。

帖云。能作四種成就。中一者息災。二者增益。三者降伏。四者救愛。鈎召。所有希望。世間出世。因果報。皆得滿願云。

凡大悲三昧德。分成多尊。連部諸尊。皆觀音三昧也。合集即顯千手千眼也。

一百八臂金剛藏王。顯義云。

帖云。千手是觀音大悲三昧所現也。金剛藏是金剛薩埵大智三昧所現也。而大悲門。福德門也。求願。福衆生多故。現千臂利

益之大。智門入之者。少求之者。少故。現一百八臂利益之云。虛空藏是福智衆備。菩薩也。爲顯此義。故於虛空藏左右。畫之。

私云。心王如來未成佛之時。百八煩惱具足之。心王如來成佛之時。體達彼百八煩惱性。即成百八金剛智印。或分一

種智印。爲金剛部眷屬。諸菩薩。或合聚之類。一百八臂金剛藏王。爰以義釋云。

心王如來。成自然覺。爾時一切數。無即入。金剛界中。成證功德。差別智印。如是智印。唯佛與佛。人能持之云。

發意轉法輪。成安樂也。

釋七云。如秋天。萬像澄霽。纖玄不動。時滿月照空。無所不遍。故以爲名。文。

釋十云。聖者。先已得是法輪。願爲一切衆生。反轉此法輪。

生念處。淨慧也。

釋七云。以此妙慧者。無所著。過淨。普門曼

茶羅。故以爲名。

釋十云。此菩薩得法自在。同佛境界。從法而生。故名法生也。謂從自性清淨之法而生也。文。

忿怒。鈎觀音。花部菩薩也。

私云。五種護摩中。鈎召一種。盡餘四種。今忿怒鈎。者。降伏中鈎召意歟。

不空。鈎觀音。高化現云行。釋七云。以此法入法界。猶如善財童子。親進一切。普知。識具。修一切菩薩行。於一念中。具普賢道。故以爲名。

已上左方。

義決云。能鈎衆生出空。有海上能鈎諸佛。聖智入衆生心。一切諸佛。共加持。故若有菩薩作佛事時。執持此鈎。往十方界云。

無垢。遊明微。虛空。釋七云。是淨菩提心。以一切因。不可得。故如淨虛空。遠離諸相。遍一切處。自在旋轉。如風行空中。無所留礙。文。

釋十云。無量行向虛空。故名也。

私云。修習空花。萬行安坐。水月道場。降伏影像。天魔。說得夢中佛果。

釋云。執金剛。即是離一切障。菩提心也。譬如真金剛體性。純淨若種。練治衆寶。磨瑩。修復光明。則知初質。向與微垢。共住。能持此畢竟淨金剛印。因以爲名。

演密云。真金體性。純淨者。頓悟也。謂頓悟菩提之心。本離諸障。即南宗云。明鏡本清淨也。言若種。練治者。漸修也。謂初質尚

淨也。言若種。練治者。漸修也。謂初質尚

淨也。言若種。練治者。漸修也。謂初質尚

與微垢共住要假鍊治磨拂方得明淨即
北宗云時：拂拭也若得此意者即南北
二宗不相仇訴矣

蘇婆胡又金剛咒

江師云蘇婆呼烏瑟沙摩云說在或金剛
呪文金剛呪烏瑟沙摩也祕錄金剛童子
法披入之

金剛針精進

釋七云是一向專精穎利之慧從一切法
界門貫穿諸法無不直達至於實際故以
爲名

又云金剛針正是菩提心義用是故所往
必通無所窒礙也如渴乏人一向求水無
復異念故能不計功力穿徹高原文

蘇悉地羯羅出現智也

帖云問蘇悉地眷屬者何答古傳說○是
蘇悉地迦羅菩薩也出現智即是也其菩
薩有八眷屬謂虛藏直下界道下左右四
菩薩是其眷屬文

蘇疏云蘇悉地○此云妙成就羯羅○此
云業○妙成就世出世諸作業也世業者
謂六趣四生諸有情所樂之業也出世業
者是二乘菩薩等諸聖者所樂之業文

曼陀羅菩薩大輪金剛菩薩也

帖云或曼奈羅無此章○謂義莫悉地哩
也地尾迦南明并曉轉日羅所迦羅明六
足主與金剛輪菩薩是也云

阿闍軌云由是六足義莫如再入輪壇
失念破三昧四重五無間是等諸罪障悉

皆得清淨文

蘇悉地陀

帖云佛言我聞淨提提二如意珠一是摩
尼普供養陀羅尼一是隨求即得陀羅尼
也經文之

十一俱抵成就品云我遭婆娑世界兩摩
尼珠一者名佛眼文句二者廣大不空摩
尼文句此則我全身舍利此則我眼文

無量壽軌云無量壽無量壽無量壽利土

中雨無量廣大供養所謂種種塗香雲海
花鬘種種燒香種種摩尼光明

燈燭種種幡幢寶帳寶蓋種種
天妙音樂雲海普於諸佛菩薩衆會成廣
實供養文

義釋云獻塗香時即得無障礙戒寶獻花
時即得大慈生寶獻燒香時即得遍至法
界寶獻燈明時即得轉無明寶文

又云梵本中有偈云若有解脫人持此解
脫法供養解脫者此福最爲勝文

孔雀明王母

孔雀經上云一時薄伽梵在室羅筏城逝
多林給孤獨園時有一苾芻名曰莎底出
家未久新受近圓學尼奈耶教爲衆破薪

營操浴事有大黑蛇從朽木孔出盤彼苾
芻右足指指毒氣遍身悶絕于地口中吐
沫兩目翻上爾時具壽阿難陀見彼苾芻

爲毒所中極受苦痛疾往佛所禮變足已
而白佛言世尊莎底苾芻爲毒所中受大
苦惱具如上說如來大悲云何救護作是
語已爾時佛告阿難陀我有摩訶摩羅利

佛母明王大陀羅尼有大威力能滅一切
諸毒怖畏畏懼受覆有一切有情獲得
安樂文

又云若大旱時之顯天降雨若大漫時之
顯天止雨若有兵戈盜賊疫病流行飢饉
惡時及厄難隨事陳說一切求願無不隨
意文

私云佛母能生善根之功用消除三毒
蛇毒以可釋也

一警羅刹王當覺

此章十一面觀音化身也
一警尊陀羅尼經云爾時觀自在菩薩摩
訶薩蒙佛印可從坐而起頂禮佛足却坐
一面而入無能勝三昧從頂化出翳迦吒
羅刹王三目四臂云

又下文云觀自在菩薩摩訶薩天禮化
身一警尊

禾云一警表一子慈悲羅刹翻食人鬼
是噉食之義也此章一子慈悲腹中噉
法界衆生苦惱自在拔苦之故名一警
羅刹王

十一面變異

十一面軌上云觀自在菩薩○白佛言○
我有心密語名十一面十一俱胝如來同
共宣說我今說之利益安樂一切有情能

除一切疫病上諸不吉祥惡夢及割非命不淨信者令淨信能除一切障尾曩夜迦心所希望皆悉稱遂故我不見於天世魔世梵世及沙門婆羅門衆以此心密語加護救濟攝受息災吉祥免治難刀杖毒藥故若有能遠越者無有是處唯除宿業不決定心受持者文

又云若有善男子善女人以淨信心慙重心憶念作意世得十種勝利何等爲十
一者離諸疫癘二者如來攝受三者任運獲得金銀財寶諸穀米等四者一切冤敵不能沮壞五者國王王子在於王宮先言慰問六者不中毒藥蟲毒寒熱等病皆不著身七者一切刀杖所不能害八者水不能溺九者火不能燒十者非命中夭又獲四種功德一者臨命終時得見如來二者不再生於三惡趣三者不非命終四者從此世界得生極樂國土云

十一面經疏云十一面者當前三面慈相見善衆生而生悲心大悲與衆左三面瞋面見惡衆生而生悲心大悲拔苦右三面白牙上出面見淨業者發希有讚勸進佛道最後一面暴惡大咲面見善惡雜衆衆生而生怪咲惡惡向道頂上佛面或對習行大乘機者以說法究竟佛道故現佛面而各三方三面爲化三有故現三面若今本面應十二面而十一面是方便本體常面是真寶面文
帖云十一面者即十一地其言立即表斷

十一品無明頂上佛面即第十一地佛果位也文
大日疏云次第修行○乃至第十一地

文同義釋云乃至如來地云
今經十一俱胝佛所說云然者隨其陀羅尼所得現十一面給數

問何故十一面耶答疏云度十二因緣應舉十二面十一面者實是十二面也上佛面是果下菩薩面是因也文

不空金剛辨事
如來大空智慧雖破有執此智三體一體之故如二乘偏空不可斷無能成辨衆事故名不空金剛

軍荼利甘呂
帖云軍荼利者誦瓶也或軍持云阿密哩多軍之謂甘露瓶步此尊大悲慈露水

人大智寶瓶洗滌衆生界藏識中薰習種子故云甘露軍荼利敷云

軌云甘呂軍荼利能摧諸魔障以悲慧方便現大忿怒形成大威月輪照曜無邊界

修行者暗照速得悉地故流注甘露水洗蘇藏識中薰習雜種子速集福智聚獲圓淨法身文

弘決云甘呂者即是諸天不死之藥故喻常住

金剛將住
禾云堅利智慧名金剛領軍云將今菩薩如來應數金剛智印菩薩爲首領故云金剛將

金剛明王
禾云金剛者不可壞堅利義明者功能揭焉義王者最勝自在義

義釋云如世間金剛寶有三事最勝一者不可壞二者寶中之上故三戰具中勝故

釋迦院
釋迦牟尼 寂靜

釋二云牟尼者是寂靜義是佛身謂心皆究竟寂滅過語言地文

釋三云白蓮花禾云可即是中胎淨法界藏世尊爲令此教廣流布故以此生身標幟而演說之法與本法界身無二無別故云往彼而說法也

釋七云入寶處三昧云
七云以如來出現故則有無量無邊五乘法寶悉皆出現猶如轉輪王正位時世間種種伏藏自然開發又以諸寶山無所不有隨諸衆生有信手者則能自恣取也法

花化城喻品此中當廣說文
禾云此如來名寶處三昧之主教流布身寶處三昧大日經中說時釋迦牟尼佛入於寶處三昧云

疏釋云由此三昧故如來出現于世以如來出現故則有無量無邊五乘法寶悉皆出現○又以諸寶山無處不有信

乎者則能自恣取之文
此心轉如常人自得財寶了濟貧乏一切衆生忘本覺之都之旅客漂生死之

切衆生忘本覺之都之旅客漂生死之

海孤貧空花無而虛計衣珠有而不知貧人也窮子也無法寶無財愛釋迦大師慈衆生貧乏無量劫中修六度萬行之因三善提後得十力無畏分入賢處三昧出無盡法財唱我今多有金銀珍寶衆生捧信樂之手得隨分法施說無上寶聚不求自得誠佛法過財世間財寶爲永火被焚漂爲盜賊被劫奪況又命終魂去後徒爲他有佛法寶三毒水火不侵四魔盜賊不奪雖經劫不壞失遂爲成佛之資糧如此目出佛法財與給事是釋尊大悲恩德也其取此寶處云何所心得是則涅槃智也以五智當發心修行菩提涅槃方便五輪之時北方成所作智則涅槃智也此智能成利益衆生事業法花化城喻品寶處同之但彼過五百由旬有寶所說天台釋見慈爲一百五下分結爲二百五上分結爲三百摩沙爲四百無明爲五百仍二乘機到三百由旬未過摩沙大明二智故留化城未到寶處釋而今日疏五乘法寶皆出寶處釋是顯密差也顯教一切一心融分也故約斷惑分位五乘殊微二乘未到寶處說密宗一心一義義也故就一切智一味五乘同得寶處財釋故義釋三受受茶羅五位三昧皆是毘盧遮那祕密加持其與相應者皆可一生成佛何有淺深之殊云大日經得一切智爲無量衆生廣

演分布○或聲聞道或緣覺乘道或大乘道○各一同彼言晉往種々威儀而此一切智一道一味處謂如來解脫味文此等文五乘一味之旨所達也
白傘蓋佛頂具相
釋七云此則如來衆相之頂以白淨大慈悲遍覆法界文
軌云是大白傘蓋遍覆於大千神變難思議虛空無障罩云
禾義釋佛頂云事釋頂是第一尊勝即是如來十八不共法異名文十八不共法大小乘不同且十力四無畏三念住大悲也其大悲遍覆德今白傘蓋佛頂是也
佛心者大慈悲是云
弘決二云佛菩薩大悲爲性從大悲起文
又云欲服阿婆羅藥必先清水欲發菩提心必先運大悲妙命根私存諸根則住○大悲者存著提不失文
勝佛頂無此
釋七云此是大寂之頂故名爲勝
禾云寂云寂靜涅槃之義也是煩惱戲論止息生死波浪湛然而聲聞緣覺皆證寂滅我生已盡梵行已立所作已辦不受後有唱然而猶是少寂也所以者何緣止界內見思之戲論未斷塵沙無明之惛惑適出分段生死之波浪猶漂變易難出之劫數是只自調灰斷之

滅但空偏少之寂也而今尊斷無明難斷之根盡五住二死之源即動而靜也即散而寂也故爲斥二乘之少寂說云如來大寂此寂無等無比故名勝佛頂文
最勝佛頂上行深處云又
釋七云如來壽量祕密神通之頂故名最勝文
禾云此釋最勝名義釋也其意趣釋尊何勝德有尋教流布力以說教法化有情爲最勝花嚴經如暗中寶無燈不可見佛法無人說雖慈莫能了起信大乘論若內雖有因無外諸佛慈悲未能成佛文一切衆生心中本自性具三因佛性若無說教示之顯之無由時釋尊トリテハ說教最勝其說教中何教最勝云出世本懷大事因緣唯在法花爰以出菩提場過三七箇日思惟在著令窟致三請四止之往復誠三教誘引皆是一乘○四味調熟無非妙經方便四十餘年之程祕實調機靈山八歲之間述本懷開演愛知一代五時說教中法花最勝云事其法花中如來壽量祕密神通力爲極說本極法身微妙深遠佛若不說彌勒尙時補處彌勒尙聞云最勝祕密之旨顯此法身常壽在法名妙法蓮花在人最勝佛頂爰以時處軌云十方佛土中唯有一乘法如來之頂法文出生義就五頂輪而金輪爲之

最不然孰知勝絕唯一法說云：安然
菩提心義諸經中說爲中道一乘真如
實相佛性等皆是一字佛頂異名也文
一字佛頂則今最勝佛頂是也サレハ
如來德中此功德最尊最勝名最勝
佛頂也

高佛頂 離現廣生
佛頂也

釋七云卽是寶所三昧中最難至處如輪
王雲中祕寶非凡下之人皆得親之也云
文今取爲佛頂

禾云法花安樂行品輪王與珠之譬釋
意推祕寶云者中道智圓滿無缺足譬
明珠在頂上表極果無過上譬中者實
爲權所隱也此中道明珠非凡下之人
所親也凡底下及外凡內凡共不能親
中道珠下者權機爲下實上權下此實
珠被隱權譬中故只見其譬不能見實
珠或因位名下果上因下故此果珠在
極位故因位不能親之故此章密難
親金剛中則凡下人不能見之義也サ
テ寶所三昧中最難至處彼中道也中
道山堅高等覺菩薩不到其頂以此義
故名高佛頂此中道橫遍三千故亦名
廣生佛頂

弘決二云梵天不見其頂者梵在色界
從彼天來亦未曾見世尊頂相○佛成
道後遊波羅奈東方去此甚遠有佛號
思惟華世界名懷調有菩薩名應持來
禮佛足繞千匝已念欲量佛身卽自變

形高三百三十萬里復見佛身高五百
四十三萬兆娑二億里以佛神力應持
往至上方便值沙世界上至彼界永
不見釋尊之頂不知佛身遠近幾何往
問彼佛彼佛答言更過恆沙劫亦不見
釋尊之頂智慧慈光明言辭悉皆如是出
金剛密迹經文

摧碎佛頂除障

釋四品云微吉羅華譯云捨除佛頂是
棄捨一切煩惱亦是摧碎義也
同七求品云除障佛頂○是如來力無所
長神通之頂能柔伏一切衆生業垢皆令
清淨文

善無畏軌下云能除一切業障煩惱故號
爲尊勝佛頂云
凡此章摧滅業煩惱之功德也爰以佛
陀波利儀鳳元年自天竺詣五臺山文
殊化老人宣懷觀漢地衆生多造非業
出家之輩亦多犯戒律唯有佛頂尊勝
陀羅尼經能除惡業未知法師將此經
來不波利貨道直來禮請不將經來答
空來何益縱見文殊何必議耶仍波利
重還天竺永淳二年持來入金剛窟見
三世覺母已爲除罪規模罪障深重我
等不備此章者爲何
善住滅罪等事廣釋可見尊勝決
如來舌辨說

青龍軌云得如來舌法音遍十方常作如
語不誑不惑不異語實故常住也文

同軌釋如來云處衆無畏爲人演說正法
乃至一字中含無窮義辨才不可窮盡文
要法文 惠心云

舌相廣長覆面相 受持十善教化故
常得上味適悅相 惠施醫藥美含故
如來語性空

釋十云此語從如來無量巧慧而生文
出生義云聖樂默然不樂語言然發語唯
爲辨說利生故

要法文云梵音和雅等開相不謗正法執
語故文
弘決云偈云佛以一音演說法而現種
若干義衆生皆謂獨爲我解說諸法不爲
他文

又云起信云圓音一演異類解文佛以一
音演說法衆生隨類各得解或生歡喜或斷疑
釋十云說佛以一音演說法音至一
切衆生前其所至處各一自謂佛同我音
爲我說法文
八十好中云一音能報衆聲殊方異類莫
不獲差云
如來咲歡喜

大般若三百二十五
法華云滅三毒出三界彼魔納爾時如來
亦大歡喜文
已上左方下行了
一切如來寶實相

江師現圖佛右一切如來寶云佛御而經
中於世尊右顯示遍知眼文是名能寂母

故以之爲故。一切如來寶能寂母云說有也。

釋四云。釋迦牟尼佛母。此方譯爲能寂母也。○此是如來出生體類形三昧。此三昧正以大慈普眼爲體。觀察應度衆生而導利之。慈眼之光無所不遍。故云遍體圓淨光也。文。

佛云能寂母者是釋迦生身
佛母也。佛母法身佛母也。

就能寂母云說用之

名號。不空諸龍智所龍智云。我爲寶心也。寶相寶事可抄也。

寶者實相實如智寶也。

澄草其取以實相實如智目出財類麗水金。寶。黎。黎。黎。何。其中珠。靜。思。此。事。尤。

被。轉。事。也。其。故。珠。備。樣。功。用。也。或。有。如。

意。珠。上。妙。五。欲。七。寶。琳。琳。任。意。涌。出。或。有。

金。剛。堅。固。串。珠。備。三。用。一。噉。毒。人。見。此。珠。

毒。氣。悉。消。滅。二。然。病。人。見。此。珠。悉。得。退。散。

或。有。金。剛。摩。尼。寶。珠。具。五。德。一。持。此。珠。

入。火。不。燒。二。入。水。不。漂。三。夏。時。冷。四。冬。時。

暖。五。毒。不。入。身。中。或。有。取。火。珠。或。有。出。水。

珠。或。有。放。光。照。闇。夜。珠。或。有。清。濁。水。珠。然。

拾。藍。田。崑。山。求。合。浦。輸。嶺。摸。海。洋。砂。被。群。

山。巖。鵬。化。造。工。匠。鑿。打。有。世。間。珠。與。色。散。

光。當。時。有。樣。樣。出。以。之。垂。佛。像。環。珞。璣。

堂。舍。羅。網。如。是。用。要。時。寶。東。西。南。北。間。訪。

者。何。況。十。善。宮。內。釋。天。蓋。上。無。價。摩。尼。珠。

九。重。淵。底。龍。領。下。明。月。神。珠。亦。功。能。有。

樣。定。不。思。議。重。寶。有。サレハ提。婆。品。價。直。

三千大千世界。中。依之燕昭王以珠第一重寶。持。但。是。等。珠。共。只。是。有。爲。無。常。一。

且。重。寶。能。思。爲。可。寶。相。實。如。智。寶。實。

寶。傳。○十。善。臺。上。摩。尼。珠。預。五。衰。愁。時。無。

甲。斐。九。重。淵。底。如。無。價。珠。受。三。熱。苦。時。無。益。

也。然。寶。相。實。如。智。寶。四。德。莊。嚴。臺。上。摩。

尼。珠。二。種。生。死。長。夜。早。曉。三。身。萬。德。淵。底。

如。意。珠。四。智。心。品。財。寶。無。乏。惡。癡。狹。劣。貧。

身。持。之。七。種。財。如。意。涌。出。惡。業。煩。惱。深。

闊。仰。此。十。惡。惡。聞。隨。念。消。滅。妄。想。顛。倒。渴。

水。得。真。如。智。寶。澄。之。三。惡。所。感。重。病。值。寶。

相。妙。寶。愈。之。已。上。

龍。智。詞。可。見。合。之。

止。觀。一。云。明。月。神。珠。在。九。重。淵。內。龍。領。

下。有。志。有。德。方。乃。致。之。豈。如。世。人。魚。淺。浮。

虛。競。執。瓦。石。草。木。妄。謂。爲。寶。文。

弘。二。云。龍。龍。者。黑。色。無。角。離。龍。也。○論。云。

此。珠。在。此。龍。腦。中。有。福。德。者。方。乃。得。之。○

此。珠。出。四。事。乃。至。火。燒。不。燃。等。故。知。龍。在。

極。淵。珠。在。龍。領。其。龍。又。毒。豈。唯。薄。德。之。所。

致。耶。

大。論。十。四。云。能。施。太。子。欲。求。此。珠。以。濟。衆。

生。先。生。龍。宮。而。爲。太。子。父。母。愛。重。即。以。自。

身。飼。金。翅。鳥。生。閻。浮。爲。王。太。子。名。爲。能。施。

生。已。即。能。索。物。布。施。藏。空。不。足。開。說。龍。珠。

欲。入。海。求。父。母。言。唯。汝。一。子。藏。物。悉。施。云。

姓。日。與。五。百。賢。客。從。海。道。行。有。一。百。人。會。

七。反。入。海。等。云。至。七。寶。山。諸。人。欲。取。苦。

薩。言。不。取。諸。人。得。已。將。還。苦。薩。獨。去。七。日。

行。水。至。勝。七。日。行。水。至。腰。七。日。行。水。至。膝。

七。日。行。龍。七。日。行。華。七。日。行。毒。蛇。頭。過。此。

至。七。寶。城。有。七。重。斷。一。有。毒。蛇。見。善。薩。云。

此。非。凡。人。必。是。善。薩。大。智。德。人。懸。前。入。門。

此。龍。失。子。未。久。猶。故。啼。哭。見。善。薩。來。婦。有。

通。智。知。是。已。子。兩。乳。流。汁。令。善。薩。飲。云。汝。

是我。子。善。薩。亦。知。是。已。父。母。問。汝。生。何。處。

答。生。閻。浮。提。爲。王。太。子。慈。念。衆。生。求。如。意。

珠。母。言。汝。父。頭。上。唯。有。此。珠。以。爲。首。飾。難。

可。得。也。諸。龍。任。取。善。薩。不。用。即。往。見。父。

念。子。故。云。須。任。取。去。此。珠。難。得。閻。浮。提。人。

以。薄。福。故。不。應。見。之。太。子。曰。先。以。珠。施。次。

以。法。導。父。言。汝。若。去。世。當。還。我。珠。答。曰。如。

教。善。薩。得。珠。騰。空。而。還。著。長。表。上。立。誓。雨。

寶。故。知。小。福。而。不。能。致。若。不。窮。於。生。死。之。

淵。煩。惱。毒。龍。何。由。可。得。究。竟。善。提。文。

如。來。毫。相。清。淨。妙。用。云。云。

釋。四。云。此。是。如。來。無。邊。願。業。之。所。集。成。如。

觀。佛。三。味。等。經。廣。說。故。能。滿。足。一。切。衆。生。

願。也。文。

七。云。是。如。來。無。量。功。德。之。所。集。成。即。寶。所。

要。法。文。周。闔。毫。相。右。旋。相。不。隱。他。德。讚。歎。

故。

青。龍。軌。云。毫。光。遍。十。方。能。滿。願。淨。戒。因。文。

大。轉。輪。佛。頂。廣。大。威。嚴。佛。頂。威。嚴。

禾。云。凡。義。釋。三。佛。頂。釋。云。是。如。來。三。部。

衆。德。之。頂。也。文。付。此。釋。對。三。部。功。能。極。

廣。大。發。生。佛。頂。佛。部。法。身。德。無。邊。音。聲。

佛頂蓮部解脫德廣大發生金部般若德也依般若德大轉法輪破魔軍此名大轉輪佛頂密號破魔金剛云又般若智母能生義也故亦名廣大發生佛頂廣謂無邊際義大謂不可量義十佛刹土微塵數諸佛自般若智母不發生之心也

光聚佛頂

神通、智慧、慈悲

釋七云此如來定慧光明之頂能除暗障故以爲名

青龍軌云如無垢火輪即是如來聚能闇迷皆無

禾云生死暗名又愚癡暗名又無明煩惱名闇而今尊定慧光明之頂故能除如此暗障

暗中立實謂毒蛇蟄可釋合也

無邊音聲佛頂

妙覺、功德

禾是梵音聲功德也

俱舍論云善修遠離惡語故感得大士梵音聲性文

要法文云梵音和雅等聞相不謗正法軌語故

法花疏云如來梵聲深遠聽如佛邊不異目連欲知佛聲遠近極去遠猶如近聞仍用神力飛過西方恆河沙土聞釋師子聲如本不異去云不已神力愚癡正信

他方大衆共食仍息鉢緣上經行彼人驚怯怖此人變蟲從何處來彼佛言是東方

無量佛世有佛名釋尊補足第一弟子釋

聲極此非蟲也文

弘決二云佛在靈鷲目連自念欲知佛聲所至近遠即從座起住須彌頂聞如來聲如在目前自以神力往大千邊大鐵圍頂故聞無異佛念目連欲試我清淨善暢吾今欲現時目連承佛力去至西方界分九十九恆河沙佛土名光明幢佛號光明王至彼故聞猶如對面彼佛身長四十里菩薩身長二十里善薩食鉢高一里目連於彼鉢緣上行彼佛言莫輕此賢名大目連釋尊第一神足弟子彼佛告目連此土菩薩及聲聞衆見卿身小生輕慢心當現神通承釋尊力禮彼佛足繞七匝已我今結坐此地不受佛言隨意即踊身虛空高百億俱化床而坐種種光明珍寶瓔珞而自莊嚴各億百千現已往其佛前諸菩薩等怖未曾有白佛言目連何故至此佛言欲試佛聲遠近故佛告目連不宜試佛聲遠近卿大誤也假使過出恆沙劫行亦不能知目連投被佛足悔過佛告目連汝到此者是釋尊之力若欲還彼假使卿身一劫不至能仁已滅目連曰我今迷惑不知所去彼佛曰在東方目連又手自歸說偈唯願天人尊翼垂力慈念願顯其國土令欲還本土身子於靈山聞而怪之阿難白佛誰耶佛言目連在彼光明幢世界佛力放光明照之衆光還到已愀悔文是無邊音聲義候其取何佛サシモ十方

世界同樣聲聞云是應身周遍故也

法花記九云法報遍故應體亦遍機自在無應法恆爾文

瑜祇經云常於三世不壞化身利樂有情時無暫息文

義釋云緣即滅機興即生文

如來悲愍化

禾云如來慈悲菩薩四無量心中悲無量心功德也

要法文云無量有情爲緣故引無量福故感無量果故由此四心名爲無量○言悲無量心者當令無量有情離苦如是思惟入悲等至文

禾云委如俱舍二十九

拔苦義可釋之自上變易難除大苦下至些愁咽之苦爲其所拔一惡楚毒苦人間八苦欲天五衰上天退沒苦二乘變易苦三界無安猶如火宅衆苦充滿甚可怖畏

如來慈愍令

釋云慈悲者謂憐愍心催於骨髓禾云悲與慈差別悲拔苦義慈憐愍救化之義也譬如父母其子沒深泥之時先取出次不可近泥之山加救誠取出悲也救誠慈也

如來慈愍念

是四無量之中慈也

言慈無量心者當令無量有情得樂如是思惟入慈等至慈對治煩惱無瞋生

是四無量之中慈也

言慈無量心者當令無量有情得樂如是思惟入慈等至慈對治煩惱無瞋生

禾云鹿苑緣可釋之仁慈在因緣集
如來捨平等

言捨無量心者無量有情平等無有怨
親如是思惟人捨等至捨對治欲貪瞋體
無貪現實捨用無貪無瞋二法爲體文
如來意

言喜無量心者無量有情得樂離苦豈不
快哉如是思惟人喜等至喜對治不欣慰
體喜受

舍利弗巧智

文句一云具存應言舍利弗羅比轉身子
又云增一云我佛法中智慧無窮決了諸
疑者舍利弗第一八歲而登論師高座群
儒無當者及十六歲究盡閻浮典籍無事
不開來至佛所七日偏達佛法淵海十五
日後得阿羅漢爲羅云和尚爲憍梵作師

調達破僧引五百比丘去身子往化五百
人踊勞度差桶力夜度差爲花池身子爲象
拔花踊地度差爲夜叉鬼身子爲毘沙門
王種皆勝度差降伏文

文句佛說一句身子以一句爲本七日七
夜作師子吼更出異口異味使無窮盡況
佛多說而身子智辯寧可盡耶文

右面大將
迦葉波

文句一云摩迦迦葉此翻大龜氏
又云身有三十相直論金色剌浮那陀金

在濁水底光微水上在闇略減迦葉身光
勝於此金身光照一由旬二相應是無

白毫肉髻也故諸天請結集時讚言耆年
欲逮慢已除其形譬如紫金柱上下端嚴
妙無比目明清淨如蓮花文

又云後時佛語汝年高可捨乞食歸衆受
食可捨重糞掃衣受壞色居士輕衣迦
葉白佛不出世我當爲辟支佛終身行頭
陀我今不敢放所習文

記云增一云○佛言汝年老長大志衰根
弊可捨乞食及十二頭陀亦可受請受長
衣迦葉曰我不從佛教若如來不成佛我
作辟支佛我法盡善行願若行佛言

善哉多所饒益若迦葉行頭陀行在
世者我法久住增益人天三惡道滅成三
乘道

文句云增一阿含佛法中行十二頭陀難
行苦行大迦葉第一頭陀既久鬚髮長衣
服弊來詣佛所諸比丘起慢佛命令就佛

半座共坐迦葉不肯佛言吾有四禪如此
迦葉亦然有大慈仁覆一切汝亦如此○
吾有大悲濟度衆生汝亦如是吾有四

神三昧○汝亦如是○迦葉功德與我
吾有四定○汝亦如是○迦葉功德與我
不異何故不坐諸比丘聞佛所讚心驚毛

豎佛引本因緣昔有小王號文陀竭高才
絕倫天帝欽德遣千馬車送迦葉迎王帝
出候與王同坐相娛樂已還王還宮昔迦

葉以生死座命吾同坐吾今成佛以正法
座報其往勸對佛坐時天人咸謂佛師文
文句一云若有頭陀苦行人我法則存若

無此人我法則不存迦葉能荷負佛法令
得久住至未來佛付法授衣竟然後入滅
文

十二頭陀之印抄
一糞掃衣時若得時多糞掃衣時生後
二但三衣時若得時多糞掃衣時生後
三乞食時若得時多糞掃衣時生後

四一坐食時若得時多糞掃衣時生後
五節量食時若得時多糞掃衣時生後
六一鉢食時若得時多糞掃衣時生後

七不飲漿須勤勞功故
八樹下房舍生著故
九冢間樹下又著故
十露地寒風悲助故

十一常坐若臥功增懶故
記云文中闕次第乞十二頭陀也
須菩提

文句二云須菩提此翻空生○常修空行
○常樂遊止須林石窟寂靜之處所修行
業以空爲本常入空定住無靜三昧喜說

空法有所宣辯皆分別空將渡衆生不令
廢起謹行即住謙住即行佛初利下率土
福濟爭前頂禮端坐石室念諸法空色非

佛乃至識非佛眼非佛乃至意非佛常然
悟道佛告蓮花比丘尼非汝前禮汝禮色
身須菩提見法身文

禾云若以色見我等可見合也
禾云故爲般若得清閑人
大目犍連

文句一云翻讀誦文

文句增一阿含云我弟子中神通輕舉飛到十方者大目連第一

文句云難陀跋難陀兄弟居須彌邊海佛常飛空上初利宮是龍驤恨云何秀人從

我上過後時佛欲上天是龍吐黑雲閣霧隱翳三光諸比丘咸欲降之佛不聽目連

云我能降是龍以身遊須彌七匝尾挑海水頭枕山頂目連傍現其身過山十四

匝尾出海外頭枕梵宮是龍驤盛用金剛砂目連變砂為寶花輕軟可愛猶瞋不已

日連化爲細身入龍身內從眼入耳出耳入鼻出鑽其身即受苦痛其心乃伏目連

攝巨細身示沙門像將是二龍來至佛所

紀廣可見之

多摩羅香辟支佛

翻梵語云多摩羅香譯曰霍香

禾云支佛此云獨覺

禾云五分法身獨覺解時香句遍至十

方故爲名花香不能逆風薰根莖等香亦復爾善功德香芬襲五分法身

委事在俱舍二十五

梅檀香辟支佛請深

辟支佛自然尸羅也

品戒香義可釋也梅檀自爾香可見合也

大論云除摩梨山更無出梅檀處

聖德太子傳曰此木名梅檀香不生南

天竺國南海之岸夏月諸蛇相繞此木冷

故也人以矢射冬月蛇盤即折而採之其實鷄舌其花丁子其脂薰陸沈水久者爲沈水香不久者爲淺香文

如來鑲乞底師曰鉢也

帖云鉢乞底師曰鉢也

胎圖云鉢也

梵語集云鉢也

禾云防煩惱怨賊降四魔軍衆之由可見之

已上右方

如來牙化現護法調伏

四牙鮮白鉢利相修集慈悲教令故文

輪輻辟支佛無障

禾云輪輻轉惑摧破之義也

十住心論五云拔業因種心者鱗角之所證龍行之所行觀因緣於十二願生死乎

四五見彼花葉覺四相之無常住此林落證三昧於無言業煩惱株杭猶此而拔無

明種子因之而斷○大悲闕無方便不具但因盡苦證得寂滅故經云大日拔業煩惱株杭無明種子生十二因緣

十住心論云釋云業者惡業因則十二因緣種者無明種子如聲聞極觀察智解了

唯蘊無我以厭怖心重故疾斷煩惱自證涅槃不能分折推求十二因緣實相辟支

佛智慧深利故能以緣別之相深觀察之一切集法皆悉如涅槃相於極有爲境界中

皆亦戲論風息能證二種三昧故拔業煩惱株杭及無明種子足則辟支佛學處證

實輻辟支佛圖家

禾云輻是聖王七寶之最也三昧又是中根祕寶也

十住心論云爪寶遙望不近建聲何得窺察游泳湛寂之潭優遊無爲宮自然尸羅

無授而具無師智慧自我而獲三十七品不由他情福處界善不待顯色身通度人

不用言語

菩提心論云既知聲聞緣覺智慧疲劣亦不可樂文

十住心論云復有二過應疾遠離一貪聲聞地二貪辟支佛地獨云若墮聲聞地及

辟支佛地是名善處死亦名一切失墮墮於地獄不應生怖畏若墮於二乘畢竟進

佛道佛說愛命者斬首則大畏如是欲作佛二乘應大畏○此前有二種意一淺略

二祕密淺略意如前已說祕密義者大日經有緣覺真言此一字真言攝一切緣覺

乘法○釋字門顯一切諸法無言說義是則緣覺所證之極也若有衆生從此法門

得度者即便誦持此真言得入法界胎藏亦是法佛一體萬德之一不知此義深可

哀愍胎藏受茶羅所以置聲聞緣覺良有深意

拘繡羅解脫語性

祕藏記云三密聲密曰聲聞心密曰緣覺身密菩薩也

覺身密菩薩也

文句二云摩訶拘絺羅此翻大膝舍利弗男○誓讀不休無暇剪爪時人呼爲長爪梵志

增一云得四辨才獨能答拘絺羅第一南方天王毘留旬又常來隨侍文

供養雲海普覆

禾云應供之義可見之

十八道生義云諸供養物皆成雲海蓋者忽然普周之義海者深廣利益之義也文觀自在正法

菩提心義云抄記云觀音文殊普賢彌勒已在八葉中創大日如來大法身也爲度人故漸出其外故次門中八大法身第一重○即是佛地三德祕藏云第二重

是等覺以證法身菩薩如文殊等四法王子皆是其次云第三重是變化生身如文殊生南天多羅聚落等也云

禾云亦是生身所具慈悲之德也虛空藏無盡會

禾云是生身福智之功德也恒沙福智皆圓滿之法門也

無能勝勝妙

釋七云是釋迦眷屬中忿怒明王無能勝是不可破壞義文

大日疏云是釋迦化身隱其無量自在神力而現此忿怒明王之形謂降伏衆生而盡諸障也○坐佛樹下摧破四魔兵衆也無能勝即無可破壞之義也

無能勝勝妙長生金

釋七云明王是慧明妃是定慧合故出生一切無勝子故以爲名文

本云

弘安六寫了遍照金剛藏

正和第四寫了遍照金剛本寂應永十年六月十五日寫了之

弘範金剛

一交了書本誤多右筆幸運享保元年丙十月二十日借東南溪實

藏房本命備書者讀寫

探題僧正楞嚴金峯兩山學頭嚴覺享保九辰年同午年於出雲寺書寫校合訖

阿婆縛抄第二百九 三摩耶戒律用章

入堂作法如曼荼羅供但無行道直著座受者坐机前半疊

次著座讀三昧耶經

次云何順逆金二

大儀之時佛前數別座冠限著座頃畢歸本座先鐺二打之

次或散花對揚在香

次表白神分等次佛號受者讀起居之次前方便用否在人意

次夫欲超有流海乃至誦解願次受者唱乞戒偈教授示之

次阿闍梨讀戒體

教授人取次第示受者同取次第作否持否皆不作能持教授之迴向發願畢

雜役人進寄下簾立迴屏風教授人同寄作法眞言等傳示之

次加持誓水

次塗香塗手

教授人取塗香授弟子雙手如常儀合手押塗之

次唱淨三業真言

教授人教誦心合掌真言令取次第同
圍梨聲不開者教授重可令唱開

唵嘛呢叭彌輸鉢薩轉運唵嘛呢叭彌輸
度哈

次護身真言

教令作不動刀印見師結教之
左轉右轉各三反印五處

贊莫三曼多唵日羅敎戰摩摩訶唵讚拏
呼

次加持燈香授弟子掌

教授人右手取燈香中五指塗弟子雙
掌取物之形

真言令取次第

唵穢日羅獻弟麻

即告言

次加持白花授之

教授人取傳白花授弟子雙手真言令
取次第

唵穢日羅補瑟閉唵

即告言

次加持燒香薰弟子雙手

教授取燒香弟子兩手仰下指人香指
薰手背真言令取次第

唵穢日羅杜閉惡

即告言

次加持燈令弟子觀之

教授挑燈令觀之真言令取次第

唵穢日羅路計備翼

即告言

次授與齒木

師捧一枝加持之獻諸尊次加持一枝
傳教授師授弟子令取次第

汝獲無等利 成辦於大事

汝等於明日 當得大乘生

位同於大我 一切諸如來

此教普滿衆 皆以攝授汝

即教授人令弟子跪左掌押腰右忿怒

拳水火二指把木花方小指方以右牙

尖方令嚼三反即真言令取次第

唵穢日羅賀榮

即取齒木隨盤令洗嚼頭創用手巾拭

而後令向東令結普賢三昧耶印末

押齒木 喘方爲下

至心令投立磨上薩摩東設之

記云若嚼處向外悉地不成向身悉地

成就若遠擲却來近身是不久成就之

相若首直堅向上成就更速向下者是

人當入修羅龍宮若擲在空中當知此

人先已成就又向北東方爲上成就西

方爲中成就南方爲下成就唯如是若

先向東擲而嚼處向東即是背身亦不

得成就擲畢教授取齒木通師如初

置机勿令淫佛與資

穴云佛內置樣覺云

次授與金剛水

師重加持之教授取机上水入小土器

師授真言令取次第

唵跋折羅郎陀迦吒三反

即三口令飲之如本安机上

次金剛線

師取一條自繫左臂次取一條加持之

教授人傳取令繫弟子左臂衣上受者

乍繫禮師三反之

次盟薦屏風等如本置之舉灌

次讚衆同音誦四智讚

次下座 受者起畢

建治元年十月五日書之

求法比丘承澄

次師線道机上座下受者綰繫臂起去

至于灌頂畢不離身

以御本令書寫之畢 永慶

明德五年戊申八日令書寫之畢

嘉永四年亥六月三日於雲州鰲淵寺

以明德年古寫本詳書寫畢 宗淵

阿婆縛抄第二百十 胎藏續衆用意

先入堂作法如曼荼羅供

受者指畫隨阿闍梨後但留堂外願曲
所願處內

次入堂行道三匝如常讀衆在前

繞畢讚衆出於幕外隨阿闍梨次著座

次阿闍梨前方了一丁計取香爐之程又
唱禮闍梨之打金一丁

次供養文長音
唱禮九方便等受者同起居可謂之教
授人可示之又不動真言佛眼真言誦
念之可祈邪成就之由同可示之

次五大願 次讚 初讚次讚之後出之
大讚 佛讚 普賢 四智

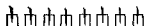
次十方神供
讚頭人出諸天漢語讚即役人起座先
將次入堂內供之其作法灌頂壇机下
邊所置指燭與大土器取之順迴先燭
燭指火指燭打置于土器上二手捧器

正不執也
誦諸天○呪
呪ロキヤ／＼キヤラヤソワカ
供之如此指燭土器隨身迴之又雜役
人同入付迴火可補助時久故也

先正東器 常釋天并民那夜進
次正面一器 常釋天并民那夜進

次正西一器 水天并發摩羅

次正北八器

右方四器多聞
天等部類香局
左方四器茶音尼天羅刹
又足者多聞部類中左
右供之

已上一周畢

次東北角一器 大自在天并眷屬

次東南角一器 火天并眷屬

次西南角一器 羅刹主并眷屬

次西北角一器 風天并眷屬

已上第二周了

次東方一器 上方梵天并眷屬

次西方一器 下方地天并眷屬

已上第三周了

即出堂外著本座

雜神供

十方神供間役人出讚衆座動之作法
如常神供

次引入弟子

十方神供畢雜役人入堂內取大壇之
禮版脇机置便所

散持後左右邊脇机

即以狹木移大壇五瓶置灌頂壇側花
机上白赤黃青黑次第取之今一人以

手請取隨方中四角立之

東南西南
西北背東北

力方爲左
即以壇灑水散杖指中瓶口此間○

護摩爐可加炭令熾燃

次阿闍梨出堂

作法等乃至檀面加特畢教授人繫受
者面項結之以白爲表乃至引入令立

壇前受者立門中
北師立其北

次授花

師告言了教授人以令神受者印末能
○教之可令授之可至心祈念之由

堅嚴可示之

次示位

隨花落可示尊號

次阿闍梨告言悲生眼後令禮曼荼羅

次受者五供養 教授人示之

壇前半脚 脫之右方五供一捧供之
如常

先闍伽 造香 花盤 樂香 飲食
燈明 普供養 讚 四智若新

若有同壇者於便所令坐之結五古印

次引入餘弟子一一如前

次寂災護摩

諸尊段中間教授人將受者令坐阿闍
梨左邊上座三摩波多護摩料也若有

同壇人任願次第作之

次儀施○

師兩門前向西立弟子向師前長跪兩
手橫排布施 教授人取師前文了教授人

取返布施置本所若有同壇人同時令

捧之置本所後留一人餘且出道場外
次引入蓮臺

教授相制

將受者到蓮臺之處

次阿闍梨爲弟子護身

次令依吉祥座法

教授人示之以左脚踏蓮花門以右脚踏蓮花門西坐

結印三昧
結印三昧

次大阿闍梨取白拂排受者肩

十二重供

次第二迴跪三二手捧器正不搖想念也

先稱名號大誦飲食明供之

次四菩薩

南無恭敬供養總持自在執金剛菩薩摩訶薩

南無恭敬供養念持執金剛菩薩摩訶薩

南無恭敬供養利益心執金剛菩薩摩訶薩

南無恭敬供養非者執金剛菩薩摩訶薩

南無恭敬供養無垢眼執金剛菩薩摩訶薩

南無恭敬供養虛空無垢執金剛菩薩摩訶薩

南無恭敬供養無垢眼執金剛菩薩摩訶薩

南無恭敬供養被雜色衣執金剛菩薩摩訶薩

南無恭敬供養被雜色衣執金剛菩薩摩訶薩

南無恭敬供養被雜色衣執金剛菩薩摩訶薩

南無恭敬供養被雜色衣執金剛菩薩摩訶薩

南無恭敬供養被雜色衣執金剛菩薩摩訶薩

南無恭敬供養被雜色衣執金剛菩薩摩訶薩

次四奉教者

南無恭敬供養者

南無恭敬供養者

南無恭敬供養者

南無恭敬供養者

南無恭敬供養者

南無恭敬供養者

南無恭敬供養者

南無恭敬供養者

南無恭敬供養者

南無恭敬供養者

南無恭敬供養者

南無恭敬供養者

南無恭敬供養者

南無恭敬供養者

南無恭敬供養者

南無恭敬供養者

南無恭敬供養者

南無恭敬供養者

南無恭敬供養者

南無恭敬供養者

南無恭敬供養者

南無恭敬供養者

南無恭敬供養者

南無恭敬供養者

南無恭敬供養者

若利計ソワカ

四萬青瓶迴

○南阿闍梨相傳係多弊咀藥多咀藍

藍ソワカ

五萬棒黑瓶迴

○南特傳發難阿昆庚達維提薩恒轉

歐教ソワカ

阿闍梨在後迴

各三匝繞畢置瓶於本所

次阿闍梨加持瓶

次灌頂

覺字觀漢四瓶繞字觀五輪觀十二員

言王暗字等觀正灌頂百光王

次換衣

將受者往淨庭邊

衣懸床子

教授難役人等取淨衣令著

先裳次袍次袈裟次以二十一

結修多羅百右肩左脇下繫之

次以花籃二條各以一條打懸左右肩前

後垂之前後一結也

次以臂銅鏡劍令著

先左臂大同腕小

次以茅環左右無名指中節懸之

次以臂寶冠上打懸之二端左後脇後

程閉之爲令不落也

灌頂壇 自前合坐連臺 左右足門坐了，
令作法界定印誦阿字明，即去拿了此
間以炭加爐

次阿闍梨對座五供 諸花爐香

讚 先大日小壇水師讚次打銅鈴

大日小讚

羅轉尾也比較唎訖羅訖里也素藥多
地鉢帝爾養但願狀都迦摩訶羅佐尼

唎左義，護婆都帝

僧讚

穆訖耽穆訖底播他鉢羅跋耽訖訖
野素野野沙羅體耽訖訖但寬尾始

瑟為靈擊列義謎僧健左婆鉢囉囉

四智如常

次阿闍梨開伽 次授五貼

次授金剛名號 次加持道具

次授金鉢

雜役人取金鉢進阿闍梨教授人在受
者傍跏居自阿闍梨賜之受者雙手橫

令持之，偈了置本所

次授鏡

作法准鉢授雙手令見之

次授輪螺

作法准前輪授左手，指末向左，當誦
持之，天螺右手如將吹之勢，令持之，末

次過壇

受者從蓮臺下即繞大壇 誦五 雜役
人持白蓋覆受者繞壇三匝，此間誦吉

慶梵語讀衆同音初段之間一匝次於
壇出第二段一匝次又出壇前出第
三段一匝三匝了打鼓每段舉不打之

吉慶讀梵語

找恒僧讚讀都史多囉轉尾摩養婆
那某銅質多羅妬惹讚妬囉野賽

捺諱素羅囉野賽但寫他他藥但寫他
，情讚寬婆囉都扇底迦蘭但囉但

找恒僧讚寬迦比羅囉婆都囉囉惹賦
婢藥婆尾賴此哩移囉婆婆比但

寫乃吹小道那羅密哩多囉哩鼻羅
成物哩地曳但，情讚寬婆囉都扇底

迦蘭答囉囉也

找恒僧讚寬婆迦羅奴濕尾養捨保妬
縛日羅婆婆體他跋多鉢羅囉囉

步轉摩蘭尼爾底野步視囉哩賴舍轉
安寧但，情讚寬婆囉都扇底迦蘭答

囉囉也打

次禮拜

教弟子令禮曼荼羅，徐立居三反，指
蓋隨身上下覆之

次阿闍梨啓請 次三昧耶戒

次教誡

此間居善十方神供，又可令用意雜神
供，此間弟子

次中間護摩

若有同壇者先受者暫出之召餘弟子
一，如是三昧耶云大壇開伽小壇開

伽佛供等可奉獻替之云

次令弟子修五供養
塗香 花鬘 燒香 飲食 燈明
普供 讚 四智 或大日弟子密誦

次師立壇前讀般若弟子向師坐，每句取
次第 師北立

次三昧耶戒 師南立

次師傳法印等

雜役人臨机所置密印取來進阿闍梨
也

次最後護摩

次十方神供

役人作法全如前

此間雜神供役人於讀衆坐動之，如前

次令脫寶冠環珞等

雜役人等令脫之坐淨蓮邊

次結緣灌頂有無隨時早晚

先道俗加持人出門前令灑水

次引入師灑面令結印引入也

次於壇前授與密花師授花

次注記唱神分灌頂等

次令投花

○示位人見花示之

次大阿闍梨灑水

次遮蓋阿闍梨授印明

次密號師授密號出堂外

次引入餘結緣者

次結緣灌頂了移五瓶於大壇拔取散枝
加灑水器禮版脇机等如本置之
次阿闍梨就座後供養受者坐禮版右後

教章 可想與師共供養

○振鈴

次九方便時 運向方便

作禮

歸命十方正等覺

歸命一切大乘法

歸命諸明眞實言

以身口意清淨業

歸命頂禮大悲毘盧遮那佛

出罪

我由無明所積習

貪欲悲癡覆心故

父母二師善智識

無始生死流轉中

親對十方現在佛

隨喜

十方無量世界中

種種善巧方便力

諸有所修福業等

勸請

我今勸請諸如來

唯願普於十方界

迴向

所修一切衆善業

我今盡皆正迴向

大隨方迴向

下座禮佛後行道三匝誦四智讚打鼓

鉢阿闍梨讚衆立觸次以受者爲最末

立意

大出家

御所之御本拜領之了

以右御本誂大原則正房於寂山花藏

房書寫之訖然吉慶讀多御本仁令相

遠舉遂可直之

延元、年五月三日

明德五年卯卯月十一日

賜御本令書寫訖

遍照金剛臺海

嘉永四年六月四日於歸淵寺以古

本書寫之原本二通在之

嘉永七年八月二十四日於南谷圓龍

院奉宗淵法印命令書寫畢

民部卿亮乾

阿婆縛抄第二百十一

灌頂讚衆 用意金

先入堂作法如常曼茶羅供受者指蓋隨

阿闍梨後於門前置蓋於便所留堂外

箱曲令隱居讚衆入堂內三匝繞壇誦

讚打鼓鉢如常繞了出幕外著座

次阿闍梨受時唱禮誦打金一丁計取香

呂之程又一丁神分等隨寶號打金

次供養文唱禮五悔等

受者同音唱之

次五大願

此後讚衆受者念誦降三世眞言次佛

眼眞言

次讚 大初後即之念時五

百字 百八 普賢 四智

次十方神供

讚衆出諸天漢誦讚三反許役人起座

先三師入堂內東北爲首先蠟燭付火

次誦本明 起云或誦明 誦明也 捧器 捧之一

周供之

先東北自在天

次上方梵天

鉢羅惹鉢多曳薩縛訶

次東方帝釋

次東南方火神

次東南方火神

次東南方火神

次東南方火神

次南方薩摩王

唵 薩摩鬼薩婆訶

次西南羅刹婆

唵 蓮著婆地婆多曳薩婆訶

次西方諸龍及水神

唵 婆羅那薩婆訶

次下方地天

鉢哩嚩吹曳薩婆訶 有諸多

次於下方施諸鬼神

盡止 見舍遮南薩婆訶

發 部歐南薩婆訶

次北方諸夜叉

唵 藥叉苾芻達梨薩婆訶

已上畢

雜神供

十方神供問 役人於讚衆座勸之

次阿闍梨從座起頂禮諸尊

次雜役人入堂內取去禮盤脇机置使所

佛後西壁置供及香

次雜役人以拭木移五瓶置頂壇側花

机上一人取之

中瓶加大壇散枝

次阿闍梨出門前大鈎召印明教授人將

受者立机邊

次加持香水 次含香

次教弟子令作四禮印明問道場方乍立

結之

次覆面

阿闍梨加持了教授人以覆面繫受者

頭頂結之以赤色爲面

次師引入到壇前師北立

次告言 次三昧耶

次香水

雜役人灌頂壇下邊所置水瓶水盛小

土器盛之入白壇末脇机名以降三世

明加持令飲之三反

次阿闍梨眞言等

次教授人以花押受者針印末阿闍梨授

眞言教授人能教之令信心祈念令

授之隨花示位

次令解覆面

次令禮曼荼羅

次令修五供養

壇前半跏坐方供之 關伽 燒香

花 燈 塗 飲 普供如金

讚四智 若受者多暫授所得印令坐

便所引入餘受者

次引入蓮臺受者多時出堂加持座物護身

次教授人引受者令坐蓮臺以左足少顯

上花 向東坐令結薩埵印即令著寶冠

淨處藏身箱中在之雜役人取寶冠金分則令著之

次十二款供

役人踞踞二手捧器只想先稱名號次

誦飲食明如金供之東南爲首右迴供

之

先四菩薩 四角花瓶內

南無恭敬供養陀羅尼自在王菩薩摩訶薩

訶薩

南無恭敬供養發正念菩薩摩訶薩

南無恭敬供養利益衆生菩薩摩訶薩

南無恭敬供養大悲者菩薩摩訶薩

次四執金剛四角花瓶內

南無恭敬供養無戲論執金剛

南無恭敬供養虛空無垢執金剛

南無恭敬供養清淨眼執金剛

南無恭敬供養持種 倚麗衣執金剛

次四奉教書東門大舍四隅四

南無恭敬供養修轉勝行奉教者

南無恭敬供養能滿願者奉教者

南無恭敬供養無染著奉教者

南無恭敬供養勝解脫奉教者

以上十六尊名勝林記等金同始

此間阿闍梨對座供弟子右力

關 香 花 燈 塗 食如金

次阿闍梨立弟子邊加持蓋雜役人持之

覆受者

次阿闍梨執白拂受者肩讚來並立成於

誦吉慶漢語一段了打錢鉢弊師晉段

如此

諸佛觀史下生時 釋梵龍神隨侍衛

種 勝妙吉祥事 願汝今時盡能得

迦毘羅衛誕釋宮 龍王注沐甘露水

諸天供養吉祥事 願汝灌頂亦如是

金剛座上爲群生 後夜降魔成正覺

現諸希有吉祥事 願汝此座悉能成

波羅奈苑河莊嚴 爲五仙人開妙法

成就無量吉祥事 願汝今時盡獲得

諸佛大悲方便海 普利法界衆生界

盡未來際無疲倦 四無礙智放當得

次阿闍梨至佛前啓白諸尊

大樂水纏繞壇各謂爲讚衆上願樂中瓶

迴

唯轉日羅駄觀錢

二萬聲亦瓶迴

唯惡乞窮鬼也呼

三萬聲黃瓶迴

唯羅恒費三婆縛恒洛

四萬聲青瓶迴

唯盧計濕縛羅惹乾里

五萬聲黑瓶迴

唯阿日伽悉弟惡

阿闍梨在後迴

三瓶了如本立机上此同受者

次正灌頂種作法了

次換衣

受者從迦蘇下往淨不許蓋淨後順往正立脫

濕衣懸小床子教授雜役人等令著淨

衣先裳大袍大袈裟次二十一結修多

羅令繫右肩繖著袈裟也

次以華鬘交絡兩肩各以一條懸左右肩

前後垂之前後一結也

次臂釧腕先左臂次右臂大同腕小

次茅環懸無名指次左右

次白輪打懸寶冠上左右垂之後結付

次指蓋雜役人將向諸頂壇令坐迦蘇足

足頭蓋迴令結智拳印去蓋

足頭蓋迴令結智拳印去蓋

次授五貼

佛頌令取次第教授五古傳取兩手並

仰上橫授之

次阿闍梨授金剛名號而後取五古置本

所

次阿闍梨對坐五供左方香花燈塗食金

次讀大日小讚四咒

大日小讚

薩縛尼也此婆訶訶羅訶里也素婆多

地舒帝爾費恒額駄觀迦摩阿羅佐尼

喻左義謨婆觀帝

僧讚

穆訶訶穆訶底播他鉢羅跋訶訶訶

野素野野縛沙訶訶訶訶訶訶訶訶

遍婆摩劄費謎僧健左婆鉢羅訶訶

四智

唯轉日羅蘇恒囉僧費羅羅縛日羅

恒費摩野恒蘇縛日羅達摩訶奈縛

羅羯囉迦嚩婆囉

次開伽大道具加持 次授金鈴

雜役人取之進阿闍梨 傳教授

橫授弟子雙手皆言了教授取之

價本所

次授鏡

作法同上而前令見之

次授輪螺

作法同上輪授左手當臍立令持之法

螺授右手如將吹之勢令持之

次迦壇

受者從迦蘇下結智拳印繞壇雜役人

指蓋隨後讚衆誦吉慶梵語一段一匝

迴合於佛前川第二段第三段同之三

段了鏡鉢

授恒幣讚覺都史多囉縛尼婆費婆

那業爾費縛多囉妬惹讀妬野野賽

捺隸素隸羅勞婆恒寫恒他羅恒也

憐讚覺婆囉都扇底迦恒他囉恒也

授恒幣讚覺都史多囉縛尼婆費婆

藥婆爾也賴此哩移移婆婆義比恒寫

乃吹少道那寧羅密哩多縛哩羅底

物哩地曳恒 憐讚覺婆囉都扇底迦

蘭答囉爾也

授恒幣讚覺婆迎囉奴羅尼婆捨保妬

縛縛日羅婆類婆體他移多鉢羅囉

縛步縛摩蘭尼爾底野涉觀哩哩額舍

縛婆寧恒 憐讚覺婆縛都扇底迦蘭

答縛爾也

次迴了令禮拜三反立其蓋隨身上下

覆之

次受者長跪阿闍梨付屬諸尊然後放蓋

次告官

若受者多時先受者令坐一處結智拳

印坐次召餘受者一如是灌頂了此

間加爐炭令盛

次三味耶戒

次阿闍梨執五古杵授與之令人懷中

次授密印

教授人自脇机取來進阿闍梨授了如

本賜之置本所

大告言師北克黃 次授偈頌

大禮師三遍

次寂災護摩

教授人諸尊段中間召受者阿闍梨左邊草座上坐之戶座也

次阿闍梨就大壇位受者壇前南令踞跪

告言

次受者向大壇令結誦羯磨會三昧耶會八供養印明

次師向壇中心居寶右居師弟并讚衆同

音誦四智漢語師資共作印無鉢穴太

決云三反了鉢一反云

次受者坐壇前修事供香花燈塗食左方

普供讚智密誦 闍伽

次與花成勝之

大壇右方花臺一房賜弟子此花與齒

木同可著持教授示之

次令脫寶冠環珞等即令坐淨蓮邊

大結緣灌頂有無問時

次五瓶移大壇取散枝加

禮盤脇机直置之

次師後供養

受者坐師後有可想共修供養

次振鈴次五悔共曲早速也

作禮

歸命十方一切佛 最勝妙法菩提衆

以身口意清淨業 殷懃合掌恭敬禮

歸命頂禮大悲毘盧遮那佛

懺悔

無始輪迴諸有中 身口意業所生罪

如佛菩薩所懺悔 我今陳懺亦如是

隨喜

又應深發歡喜心 隨喜一切福智衆

諸佛菩薩行願中 金剛三業所生福

緣覺聲聞及有情 所集善根盡隨喜

勸請

復勸諸佛坐道場 既身各請轉法輪

一切世燈坐道場 覺眼開敷照三有

我今切跪先勸請 轉於無上妙法輪

所有如來三界主 臨般無餘涅槃者

我皆勸請令久住 不捨悲願救世間

發願

懺悔隨喜勸請福 願我不失菩提心

諸佛菩薩妙衆中 常爲善友不厭捨

離於八難生無難 宿命住智相嚴身

遠離愚迷具悲智 悉能滿足波羅蜜

富樂豐饒生勝族 眷屬廣多恒熾盛

四無礙辨十自在 六通諸禪悉圓滿

如金剛幢及普賢 願讚迴向亦如是

次迴向了打金乃至

阿闍梨下座禮佛

讚衆同共行道三匝誦四智讚打鉢鉢

如金

次出堂

御所之御本拜領之畢 堅固金剛澄豪

以右御本書寫之了建武四年四月一日重以御所御自筆本加按合畢注異本是也

建治元年十月二日書之

求法比丘承澄

寫本尊澄御筆也誦大原圓正房令書寫之然吉慶讚梵漢博士等開御本付

私博士畢

尤爲口遂直之

水慶記之

明德五年戊申四月十三日令書寫畢

遍照金剛豪海

阿婆縛抄

用頂讚樂
用意合

隨寶「」之如常 分等

次供養文明禮合九方便等受者同起居
可誦之教授人可示之

次五大願

讚衆并受者發願之後可誦不動真言
振鈴次可誦佛眼真言是爲祈三昧耶
成就也

次讚初師次出之念時
大讚 佛讚 百字

次十方神供

先讚頭人出諸天漢語讚即役人起座
先三都入堂內供之其作法灌頂壇机
下邊所置指燭并大土器取之順迴先
蠟燭指火指燭打立大土器上一手捧
器只想念也諸諸天呪「カヤンワカ」供
之如此指燭與土器隨身持迴之又難
役人同人付迴火可相助時勉久故也

先正東一器帝釋并

次正南一器帝釋并

次正西一器帝釋并

次正北八器帝釋并

又一器金剛夜叉

次東一器帝釋并

次東南一器帝釋并

次西南一器帝釋并

又一器金剛利婆
又一器金剛風神

次西北一器帝釋并

又一器金剛利婆
又一器金剛風神

次東方一器帝釋并

又一器金剛利婆
又一器金剛風神

次西方一器帝釋并

又一器金剛利婆
又一器金剛風神

已上第三周畢
即出堂外著本座

次引入弟子
十方神供間役人於讚衆座勸之作法
如常神供

次引入弟子
十方神供畢雜役人入堂內取大壇之
禮盤脇机置便所佛後左右邊盤脇机
即以狹木移大壇五瓶置禮頂壇側花
机上白赤黃青黑次第取之今一人以
手請取隨本方中四角立之東南西南
北力キ方爲左即以大壇灑水散杖指
中瓶口此間又護摩爐加炭令熾然
次阿闍梨出堂作法等乃至覆面加持教
授人繫受者而頂結之以白爲表乃至
引入令立壇前心師立其東師告言畢
次督水
以不動刀印明加持督水令弟子令飲
之三反真言
次以華鬘令掛弟子印上然後師授真言
弟子取次弟而以至誠心向道場教之
次示位
隨花落可示尊號

取去胎曼次金投花也云
次取其花以葉末倒置受者頂上一誦一
安三反

次應開面令瞻視道場
次告言 次令禮曼荼羅
次受者五供養授人示之

壇前半跏右方五供一捧供之如常
先關伽 塗香 花鬘 燒香 飲食
燈明 普供養 讚四智若心略

若有同壇者於使所令坐之令結五古
印次引入餘弟子一一如前

次寂與護摩
諸尊殿中間教授人將受者令坐阿闍
梨左邊上座三摩波多護摩料也
若有同壇人者任賜次次第作之
次神袋阿闍梨以左手授弟子右
次復施法

師大壇東門向南立弟子向師前長跪
兩手橫捧布施授人取師讀文畢教授
人取返布施置本所若有同壇人同時
令捧之置本所後留一人餘且出道場
外

次引入蓮臺
將受者到蓮臺之處教授
次阿闍梨爲弟子護身
次令依吉祥座法

教授人示之以左脚踏蓮花門以右脚踏
蓮花臺向西坐半跏即即以寶冠台令
著

次令結五古印

五瓶机依胎金可立替授胎時安西方授金時安東方又五瓶坐位依胎金可立替也

次十二執供

次第迴踰居一手捧器正不捧

先稱名號 次誦飲食明供之

先四菩薩四角花瓶內東南供

南無恭敬供養總持自在執金剛菩薩

摩訶薩

南無恭敬供養念持執金剛菩薩摩訶薩

訶薩

南無恭敬供養悲者執金剛菩薩摩訶薩

薩

次四執金剛四角花瓶外東南供

南無恭敬供養住無戲論執金剛菩薩

摩訶薩

南無恭敬供養虛空無垢執金剛菩薩

摩訶薩

南無恭敬供養無垢眼執金剛菩薩摩訶薩

訶薩

南無恭敬供養被雜色衣執金剛菩薩

摩訶薩

次四奉教者南門四器左右相安

南無恭敬供養著雜色衣奉教者

南無恭敬供養滿願奉教者

南無恭敬供養無礙奉教者

南無恭敬供養解脫奉教者

此間阿闍梨坐以五供受者

大阿闍梨下座加持白蓋引淨延座

覆受者持役人

大阿闍梨取白拂排受者屈此間讚衆誦

吉慶漢語讀一段畢打鐺鉢弊師贊其

問師說其訓耳語受者段同之吉慶

讚漢語

大阿闍梨到佛前合掌起立

大擎水體繞壇此間受者

讚衆一鳴捧中瓶迴誦明

曇○南阿

二葛捧赤瓶迴

曇○南暗惡ソワカ

三葛捧黃瓶迴

曇○南摩訶瑜祇瑜祇事瑜誦誦誦

欠慈利計ソワカ

四葛捧青瓶迴

曇○南阿薩恒縛係多弊囉囉多恒藍

曇○藍ソワカ

五葛捧黑瓶迴

曇○南特帶娑羅阿毘度達羅捉薩恒

縛款款ソワカ

阿闍梨在後迴

各三匝繞畢置瓶於本所 大阿闍梨

加持瓶

次金界灌頂五瓶机立蓮臺裏

資向南花机坐結薩摩印

次十二執供

役人踰踰居一手捧器只想

誦飲食明如金供之東南爲首右迴供

之

先四菩薩四角花瓶內

南無恭敬供養陀羅尼自在王菩薩摩訶薩

訶薩

南無恭敬供養發正念菩薩摩訶薩

南無恭敬供養利益衆生菩薩摩訶薩

南無恭敬供養大悲者菩薩摩訶薩

次四執金剛四角花瓶外

南無恭敬供養住無戲論執金剛

南無恭敬供養虛空無垢執金剛

南無恭敬供養清淨眼執金剛

南無恭敬供養持種倚麗衣執金剛

次四奉教者南門四器左右相安

南無恭敬供養能滿願者奉教者

南無恭敬供養無樂著奉教者

南無恭敬供養勝解脫奉教者

已上

此間阿闍梨對座供弟子左方

次讚南門四器

大師加持白傘羅役人持之覆受者

大師曰唱白傘伽陀右手取白拂排受者

大阿闍梨至佛前啓白諸尊
大樂水繼繞壇三匝各一過音

讚衆上鵝聲中瓶迴

唯轉日羅歌觀鏡

二萬聲赤瓶迴

唯三曼多跋捺羅惡ソワカ

三萬聲黃瓶迴

唯每恒綠夜野ソワカ

唯薩轉戌迦恒母爾哩伽多摩訶曳暗

ソワカ

五萬聲黑瓶迴

唯薩轉轉野惹賀野婆ソワカ

繞畢如金立瓶中四方

次正灌頂釋作法畢

次換衣

弟子從蓮臺下往淨筵往開不須重行乍立

脫濕衣懸小床子教授雜役人等令著

淨衣

次取二十一結繞自右肩左脇下繫之反

著袈裟也

次以花提交給兩肩各以一條懸左右肩

前後垂之前後一結也

大茅瓊懸無名指先右

次白纓

智泉說白纓前後打懸其上令著冠

前後打上云令行時依此說云

次指義釋人將向灌頂壇令坐蓮臺左

足前還張向南花机作法界定印時即去

次讚僧讚四智

禾云讚衆同誦之

次授五貼

偈頌令取次第教授五古傳取兩手並

仰上橫授之

次阿闍梨授金剛名號而後取五古置本

所

次道具加持

次授金鉢

雜役人取之進阿闍梨々々傳教授

横授弟子雙手告了教授取之置

本所

次授鏡

作法同上而前令見之

次授輪螺

作法同上持法輪置二足之間法螺授

右手如將吹之勢令持之

次召餘弟子云

受者從蓮臺下結智拳印繞壇雜役人

指蓋隨後讚衆誦吉慶梵語一段一匝

迴令於佛前出第二段第三段同之三

段畢繞鉢

次迴了令禮拜三反立前其蓋隨身上下

覆之

次受者長跪阿闍梨付鴈諸尊然後放蓋

次告言

若受者多時先受者令坐一處結智拳

印坐

次召餘受者一如是灌頂了

次三昧耶戒

次阿闍梨執五古杵授與之令入懷中

次中間護摩

次師立壇前讚般若弟子向師座每句取

次第寶師西立

次爲都說三昧耶戒

次授兩部密印法

於壇前而對坐授之

次應告之言師立西每句取次第

次最後護摩

次師向壇中心居資師左方居師弟并讚

衆同音誦因智漢語師弟共作印無鉢

穴太決云三反了鉢一反云

次後供養法

阿闍梨召弟子向大壇令踞跪告言

次弟子左方五供善供讚大具四智

闍伽

次香花等分賜弟子

次令諸弟子各證本位於淨筵邊脫寶冠

等坐

次引入結緣灌頂者

次移五瓶於大壇以散草加香水敷禮版等

次師後供養

受者坐師後右可想共修供養

振鈴大金界五悔共前也

次隨方迴向

阿闍梨下座禮佛

次阿闍梨讚衆受者相共行道三匝逆誦

四智讚打鉢鉢如常

延久五年四月日於中堂後三條院御惱之時還實坊座主勝範修之

長治二年四月教王房座主賢遇修之

天養元年二月於白河殿青蓮院座主行玄修之又同八月於禁中依御惱修之

非天台座主修之例

大原僧都長宴度修之

佛頂房律師行嚴白河院御宇四箇度修之

一乘房南勝房座主之時也

相覺法眼於禁中修之保安元年

相實法眼於白河殿御所奉為皇后宮修之康治二年

又於同所天養元年修之

又於四條內事保元元年修之于時法印

卿相諸大夫私修之例

於顯隆卿家永意律師修之

於顯季卿家永意律師修之

近江守基綱於御子左修之阿闍梨七人各伴僧二人

左衛門督通季參籠中堂於堂以最嚴阿闍梨修之大治元年

鎌倉右大臣實朝奏事由於關東以忠快法印修之伴僧二十口處保三年

六、熾盛光法山門秘法也他門不修熾盛光者釋迦於須彌頂教令諸天之形也

軌云於婆羅樹王佛所聞此妙法文

此法有懸曼陀羅總持院根本羅刹曼陀羅七光明佛有大威力能息災難亦除九曜災變為福祐人天但遇困者至心所求無不遂願文

要法云熾盛光威德佛頂真言能成辨八萬種吉祥事能除滅八萬種災禍不祥文

大唐青龍寺勅宣本命灌頂道場是國主御本命院也仍代皇帝敬重彼本命院尤盛也大師願後青龍寺御本命院於當朝上都延曆寺建立總持院為公家御本命院天帝感悅即賜勅詔云見慈覺傳

禾云於彼院每年奉為公家開灌頂道場每日修熾盛光秘法者也

嘉祥二年九月十四日於總持院慈覺大師被修之助修二七口此時始被置十四禪師依之謂山門於鎮護國家道場也

天慶七年十二月於總持院山本座主義海修之依天助修二十人

天曆三年七月於大日院平等房座主延昌修之依天助修二十人

又同九年於仁壽殿修之依天助修二十人

應和三年四月於仁壽殿權律師春遇修之

承曆四年七月定林房僧都長宴關白所惱之新修之

寬治六年十月於賀陽院小寢殿一乘房座主僧正仁覺修之天曆十二年助修十人

康和四年十月於仁壽殿僧都賢遇修之于時座主慶朝依為顯宗不修之教團覺尋之時有其例歟又同五年於仁壽殿修之又長治二年於大炊殿奉為院修之於結願加持座任法印云

又同三年於承香殿修之

嘉承二年十一月朔日理智房座主仁源修之助修二十人聖主云令當隨給至于當日辰魁天暗無雲被下院宣備青天天既晴陰雲難掩正現無礙佛力似云云

臨際若無其威驗者永無可止出仕之由進請文了然間黑雲俄舉掩王城終日不晴無風雨王臣黎民隨喜感歎

永久四年南勝房座主仁豪修之

天治二年後齊陽房座主仁實修之

天永二年後東陽房座主忠尋修之

又長承元年九月十三日於禁中修之

久安二年青蓮院座主行玄修之

長寬元年座主修之

建久五年大乘院座主慈圓修之

靜觀僧正治山之時有可修此法論旨僧正中云智證門徒不修此法慈覺門人可被仰之云

六、普賢延命法增益修之

普賢延命大願薩埵三十七尊一聚合身文

此尊所乘象一身三頭三身三頭有異

儀唐院曼荼羅有之

此法有不斷續經金剛經也 雜色幡

輪燈七層四枝燈 十枝燈 一枝燈 八種

香 諸佛集會經云若有眾生得聞此香非

時天橫斷不除滅文

十二葉樹 結願立二十一小壇

白關白立八壇

經云一切有情無能免者所謂生老病死

怖我恐是故說對治法

又云能令眾生壽命色力皆得成就無天

死

永保二年十月九日於禁中金剛壽院

□法印主 修之最初也

但已前長宴僧都修之然而非公家以

金剛壽院為最初

谷阿闍梨以繼承之秘法分付弟子

之時今法并仁王經法付此座主仍始

行之以件流為規模而座主付覺範阿

闍梨覺範付院昭阿闍梨院昭付覺範阿

阿闍梨聖昭付契中阿闍梨此門徒殊

可修法也而他門修之頗無念歎

又承曆於內裏修之

永保三年十月二十八日為 內御祈圓

融房座主修之

又應德於三條內裏修之

六安鎮 忠吳修之

慈覺大師於大唐親受師傳之後大師

一門師資口授不絕于今云

本尊不動四種不動之中大日所變不

動也

軌云我大日如來安鎮家國法現威德

此法有三種 一不動明王 二不動安鎮家國法 三不動安鎮家國法

動鐵有二種 一不動明王 二不動安鎮家國法

文等之在

正鎮之時有九方鎮各造鎮借屋

神幡十六流 一不動明王 二不動安鎮家國法 三不動安鎮家國法

素不動事有異

軌云如是陳設八鎮之後其困水斷一切

災禍天龍歡喜惡念眾生諸佛常護念一

切有情為加持故俱修懺悔共行十善國

界自然安穩豐饒其諸人民受諸快樂仁

王所化倍增福德相繼不絕文

村上御宇天德四年九月二十三日夜內

裏燒亡 無代以後內裏燒亡第三度也 更造畢

應和元年改天德五年天德是火神號也

天台座主延昌僧正可修此法之由奏聞

仍以被僧正欲令行之間依所勞辭退其

替三昧和尚喜慶寺時同十月十四日

率二十口伴僧於承香殿始修之是產觸

也爾來每新造御所往被修之

侍臣家修之例

謙德公伊於桃園令法性寺座主遍教僧

都修之

宇治關白於平等院令勝林僧都長宴修

之

三昧和尚喜慶寺時同十月十四日

無動寺僧正覺範寺時同十月十四日

金剛壽院座主覺範寺時同十月十四日

教王房座主賢達寺時同十月十四日

大東院座主慈圓寺時同十月十四日

又賀陽院殿元久二年座主賢達寺時同十月十四日

已上四箇法常所稱大法也大法者開

立四壇也四壇者大壇護摩壇十二天

壇聖天壇聖天壇者靜觀僧正修法之

時聖天現道場乞供物百兩以來必修

之供也雖何尊法開四壇者大法也

護摩壇各別之時稱之開壇又云合壇

大壇許立之時稱之即壇也

六藥師法 增益修之

能拔衆苦 喻名藥師

此法有結線 輪燈 立輪燈者

經云我之名號一經其耳 藥病悉除身心

安樂乃至脫得無上菩提

又云設有毀犯聞我名已還得清淨不墮

惡趣文 依此文高祖傳教大師自刻此

像安根本中堂山上破戒之輩止住故也

保延四年七月六日依院宣相實法印於

中堂修之伴僧十二口依證金剛院池蓮

花一莖兩花發云

白河院御時大治四年六月鳥羽殿池

兩花發七月崩御云

五佛頂法 是與修之

五佛頂者 今世常不被修之

佛頂者 如來最上殊勝功德也

最上 即是無見頂相功德也

二字佛頂經云 若有善男子住於無量佛

所以衣服臥具湯藥飲食財寶日三時

供養所得功德百分千萬分不如有人

於三七日依法持五頂輪王明勝章句此

人決定當得不退菩薩地

智證大師云頂輪王經者真言之攝機

法城之門戶也所以祖師續年被習甚

得說驗云

恒武天皇御宇傳教大師以寂光和尚圓

澄令修五佛頂法是我朝修法產觸也

六阿彌陀法 為諸眾生壽終之

阿彌陀梵語之略也具云阿彌利帝此

云無量壽又云甘露依之名甘露王如

來服甘呂不老不死故名無量壽云

此法有別授祕印許可作法觀音勢至左

右不同

義釋云此是如來方便智以衆生界無盡

故諸佛大悲方便亦終無盡故號無量壽

文云 不以少福無量方便得生彼刹

是故依此教法正念修行決定生極樂世

界上品上生獲得初地

於法城寺九壇修法被修之中壇 林部

仁平於尊勝寺阿彌陀堂相實法印等九

壇護摩修之中壇伴僧六人也

久安鳥羽院御逆修護摩相實法印修之

一字金輪法 是與修之

隨一字真言號一字持金輪故名

安然和尚云於諸經說中道一乘真如

實相佛性等皆是一字佛頂異名故軌

云十方佛土中唯一乘法如來之頂

法云

此法有時處成就法秘法也東寺又為祕

法非長者不修之祇有轉迴金

金

末法心呪經云

當來惡世時

能於此時中

能除世間惡

及諸天魔人

若聞此呪名

我滅度之後

當諸相好

時處軌云

修行諸尊者

尊皆不降赴

以輪王威德

斷壞諸法故

所以一切時

先作是加持文

保延六年崇德院御惱之時相實法印立

四壇修之此時御修法二十五壇也

六尊勝法 增修修之又鈔有

軌云一切佛頂中能除一切業障煩惱

故號為尊勝佛頂

此法功能甚深也可修一切事

經云若人須臾得聞此陀羅尼千劫已來

積造惡業重障應受種流轉生死地獄

餓鬼畜生焰羅王界阿修羅身更不重受

即得輕轉諸佛如來一生補處菩薩同會

所生文

延長三年七月法性房令修尊勝雨法

雨澤快降鈎召修之召龍王之義歟

又同八年修之雨澤又降

又天慶二年修之第五日雨滂沱給度

者二十人

天武天皇御宇天下旱魃高麗惠灌法

師令著青衣講三論已甘雨降以其賞

任僧正流布三論法文是蓋觸也

雖非此法事祈雨之次若加之

康保元年十二月十九日仁壽殿慈惠大

僧正修之

永治元年七月十八日於鳥羽殿十壇之

內相實法印修之

又久安為一院御祈修之

宇治殿為命厄以三昧阿闍梨良祐令修

之始自正月二日一日夢自壇所出赫奕

日輪照我身了問良祐答云後夜時程

也本文云白淨月輪日輪云殊勝云

其年一切無違亂云

六佛眼法 是與修之

山門秘法也 大原云凡此法真言行之中最秘之行也

此法有燋燭俱供物等

大原云修此法者現常所求成就此尊以七曜衆爲使者此七曜掌天地陰陽人間禍福故也

依此七曜等用燋燭

或錄云不空三藏遇龍智阿闍梨爲覆重前衆所學渡師子國後王放調象鼓以試和尙結佛眼印住慈心定誦真言次却之其象順仆不能前進王甚貴異文

瑜祇經云若常持此明金剛薩埵及諸菩薩常隨衛護得大神通所作事業皆悉成辨急難之中如日昇空一切宿業重障七曜二十八宿不能破壞得大安樂文

代明匠依公私諸修之繁閑不遺羅練玄鑒座主谷阿闍梨一期持念之法也

准泥法 息災修之可如事
此法有呪語爲一切可通行之
經云無有小善根無有根器之者無有菩提分者若得聞此准泥大明陀羅尼若讀一反即得菩提分根器文

此尊六觀音中除之人不空翻索山門本說不分明正觀第二大悲觀世音破地獄道三障此道苦重宜用大悲六道乃至大慈師子無畏大光普照天人丈夫大梵甚遠也

司命記云如上次聖觀音千手馬頭十一

面准泥如煮輪當之

私云司命記文仰可信之但經云不空翻索觀世音變作大梵天身云然者以大梵深遠爲不空翻索以天人丈夫可爲如意輪歟且天道有緣之名字也

光明真言法 息災修之

爲滅罪除病報恩等修之

此法本尊可尋問之凡功德甚重也不違引初

或聖人明集之歟

別本軌云釋迦如來昔修忍辱仙間常誦此真言呪時從頂出現百千光明照耀三千大千世界成正覺故名光明真言文

三十卷不空翻索經云大日爲令不空翻

索呪王授灌頂說此光明真言文

大原僧都長宴於上東門院修之其流觴也

雙嚴坊願照於宇治殿修之

其後東寺最綱醍醐源遍相實法印等修之依增益美福門院觀迎修

法花法 息災修之

此法有天蓋幡二十四流四幡幡數曼陀羅不斷經法花本尊古來有其沙汰

經云若有聞法者無一不成佛

文云現世安穩後生善處

文云諸佛兩足尊知法常無性佛種從緣

起是故說一乘

義釋云經論斯經趣正在此偈云抑此法書寫聖人惟值金剛薩埵而授此法破口決在之相承人甚希歟

寬治四年三月十二日圓融房修之其後代明匠至于慈鎮僧正等修之

仁王經法

近來山門不被修之往昔專修之金剛壽院殊相承法也

此法有不斷經仁王經

經云形無常主神無常家形神尚離豈有國耶文

又云日月一星宿二火三水四大風五炎早六兵賊七等七難競起之時修此法云

寬治四年於東三條奉爲公家圓融房修之伴僧二十人

金剛壽院覺尊長宴僧都等修之

諸雨經法

近來東寺人一向修之往昔山門又修之

經云有陀羅尼○汝等諸龍等常須受持能滅一切諸龍苦惱○諸龍得樂已得贖部州即能依持降注甘雨便令一切樹木叢林大小草苗稼皆得增長云

天長弘法大師修之後經百六十餘年元

杲修之其後仁海等修之

延長三年東寺依無其驗被仰山門愛理

或云如云以衣覆之此尊體類、意樂
欲令圓滿發願、棄者種、色被者著義
厭、被之指音厭

此法有正儀作法力四、追鬼法、祭文

亂聲、二十八夜叉壇

常人謂安鎮者王公行之令法者臣下

家修之然而經見護持國王十二種法
之中第三法隨公家被用之其例如左

十二種法者

第一除疫病

第二長壽無病

第三護持國王

第四除宿曜

第五除人疫

第六除畜疫

第七除頭痛

第八除鬼魅

第九除癰病

第十除嬰魅

第十一除劫賊

第十二除苗稼虫

開院新造之時全玄庵主、于時法印修之

康平八年七月二十四日於左大臣殿新

寢殿也、大原阿闍梨修之

金剛壽院於宇治大納言家修之

寶淨房阿闍梨於鴨凡院修之

康和三年十二月十六日於內大臣土御

門高倉亭賢通僧都修之、番僧十四人
久安四年十二月七日天緣房法印相實

依、院宣於賀院新御願御所修之、番僧
十二人

六、大白衣法白處修也、山門祕法也

義釋云、半華經、轉悉寧譯曰、白處、
此尊常在白蓮花中、故以爲名云、

此法有七十天供願祕事、厭

癘災決金剛經講集云、九曜息災、大白衣

觀音陀羅尼、若日月在、入本命宮中、及

五星在本命宮失度、可立大息災觀音

或文殊八字熾盛光佛頂等道場、各依

本法念誦、一切災難自然消滅云

自往古山門多修之、所謂三昧座主南勝

房座主經進法服等也

保元、年間九月二十六日爲十月朔日

敕御祈相實法印於四條內裏西妻修之

六、依不正現給勸賞法服也

六、文殊八字法息災修之

慈覺大師門流最極祕法也、其真言八

字故號文殊八字法

此法有七十天供、智泉房院昭緣殊習

傳之

儀軌云、五星失度、日月類蝕、群象數現、四

方異國侵境、劫奪百姓、大臣反逆、用兵不

利、損害國人疫病流行、皆作大壇文

八字三昧經云、此大祕法爲信法國王文

後三條院御在位之時、雙嚴房額昭於大

內修之、助修、房泉行嚴房頂、良久院

昭也、皆後代之軌範師也、可謂規模院昭
下爲最末勸仕手代之間、能問受之、
此法次第相承云、院昭聖昭契中、忠快
也

嘉祥三年二月甲子日、請天台座主前入

唐諸益傳燈大法師圓仁、大師於仁壽殿

修文字八字法、依仁明天皇御樂云、是

灌賜也

池上阿闍梨、爲降雨修之、應時降雨云

是世間相傳說也、或抄以此云、灌賜矣

承德教王房賢遣依、院宣修之

康治相實法印、皇后宮御祈修之

又同二年一院御前修之

又保元東宮御祈修之

六、令法久住法息災增修之、又降伏可隨事

山門最極祕法也

此法一向以口傳受之、本尊二設在之

鳥羽院御在位之時、爲御學問之料、大原

僧都長實於文殊樓修之、助修六人

天永三年三昧阿闍梨良祐依攝政之命

於叡山爲佛法興隆修之

久安二年青蓮院座主爲山上安穩修之

六、愛樂王法常修之

四、土降魔之中、自性土降魔之形也

此法、瓊祇經始終前後品、取合行用最祕

事也、自性土降魔可思之

持彼手事、古來有沙汰事也、愛樂、愛二

人形許事東寺專致沙汰獻

瑜祇經云若持婆桑王根本一字心此障

即除滅不得少親近文一字心集

山門專難習學自中古東寺殊修之聊

有其山殿後三條院東宮御坐之時小

野成尊僧都御持僧也有子細龍本寺

此法修七箇日之間後冷泉院崩御東

宮即位御在位雖不幾御本意成就御

歸依之餘令習此法給被奉授白河院

云御信受之間被奉安法勝寺圓堂日

此已後東寺專修之

不動法五壇法之時者降伏修之

不動者心性常住之名也仍號常住金

剛

此尊有十四根本印 十九布字 十九

種想觀 三摩地 八千枚 八大童

子其名慧光慈喜阿耨達捐德憂丘婆讚

清淨比丘若迦羅制陀也此外俱里迦

龍蓮華吉祥樂迦尼在之

軌云又正報盡者能延六月中中尊者

又云一百由旬內所有難調御鬼神所持

者皆悉能散壞

又云一持之後生々加護

延喜七年春疫癘流行依 輪旨自三月

三日於豐樂院修不動法七日之內疫氣

已散延喜七年三月

延喜十一年白鷺滿京集禁中殿舍依

勅玄昭阿闍梨於豐樂院令修不動法不

過七日白鷺紛散仍任律師祥僧各賜度

者一人矣

天曆四年五月三日奉為 女御息災明

達律師修之二十四日王子降誕律師修

天元四年八月九日依 主上御癒病并

邪氣慈惠修正修不動法第二日御發日

也繼後夜修日中時終日加持既以平復

一人感悅百官稱善次日初夜時於護摩

壇現明王形坐禮壇上云見慈惠

五壇法之時者中壇也 五壇者不動

降三世軍荼利天威德金剛夜叉也

金剛夜叉法者雖為淺病知法者可修

之以瑜祇經習此法彼經甚密之故也

五壇法者

天慶三年二月十八日於法性寺五大尊

御前以五人阿闍梨修之為降伏東西兵

亂也

應和元年閏三月二十七日於叡山大日

院修之

喜慶律師賀靜尋廣行譽長勇 已上阿

闍梨

烏桐沙魔法常致愛修之口傳也

陀羅尼集經云唐云不淨潔金剛文

此法有加持瓶水 高蒲席 菴羅葉古

陀羅尼集經云若見死尸婦人產生六畜

產生血光流處見如此等種々穢時即結

誦解穢印呪即得清淨所汚泥法悉有効

驗若不然而者令入失驗反被殃害文

傳聞慈惠大僧正依 九條右丞相請為變

成男子始修之云冷泉院御座

阿彌陀房座主靜真為伊豫守知章產婦

新修之

圓融房座主良真白河院中宮御懷妊之

時修之七日滿御產平安皇子院誕生

南勝房座主仁豪崇德院御降誕之時修

之

院昭 行嚴 永意 源通皆代御

相實法印代 御產修之

保延院 仁平中宮 平治皇后宮

等也

四天王合行法大原僧都

四天王者多聞 持國東 增長南 廣目

西也

此法近來稱釋迦四天王法名目不可然

事歟凡獲災招福不如四天王誓願故佛法

最初上宮太子謀奪屋之逆臣建四天王

寺田村丸征伐東夷刻石像四天王其體非入

天慶三年正月二十五日其體非入三十口伴僧

發向美濃國中山南神宮寺奉修三七日

不斷四天王法都三日中間凶賊將門既

被誅戮云

後三條院御宇延久二年十一月二十一

日丑刻地震及數刻山洛無不恐怖天文

密奏陰陽勘文兵革前瑞云 仍以長安

律師釋

於台嶽令修之伴僧八口

後白河院御祈 聖昭阿闍梨修之

河利帝母法阿利帝此云青色

青色者東方色萬物生長之義也母者

生長散脂鬼神五百子仍亦云鬼子母

此法常用產生之神

阿利帝母法云若有女人不宜男女或有

胎中墮落不收皆由四大不宜男女不能

調適或被鬼神作諸障礙或是宿業因緣

不宜男女先誦十萬反然後對像前念誦

所求一切事皆悉圓滿文

北斗法息災修之

此星常見北方七星座位似斗故得此

號

此法有蠟燭供_{臨時}山用七十天供拜護

航云北斗七星者日月五星之精也囊括

七曜照臨八方上曜於天神下直于人間

以司善惡而分禍福群星所朝宗萬靈所

俯仰若有人能禮拜供養長壽福貴不信

敬者運命不久文

七星者貪狼星巨文星祿存星文曲星

廉貞星武曲星破軍星

大原僧都長宴於賀陽院修之

三光房律師範胤公家御祈修之

教王房賢達富家殿大將之時依請修之

元久元年六月二十九日爲後鳥羽院不

豫得料於賀陽院殿殿被修七檀北斗供

中壇蘇轍和尚修中御平愈

物語云御堂殿被繫白馬於御前資業

奉問其故夢見會坂關雪降夢解曰可

得白馬云果此馬來仍愛之也

資業中云可令成關白給關白昔故也

此事可有御祈云即日登山參三昧

和尚慶御許被語巾此事仍被修北

斗法七日滿夜白大虛星下降御堂

殿疊御袖之山御覽之資業猶可攝降

天下給之山更無相違云

童子經法

十五鬼神常食血肉以陀羅尼呪力故

不生惡心令護諸童子

此法谷_原大原長委細私記在之

就之可致沙汰_產已前修之經等帶

持之產後移繫小兒頸近來產後有此

事頗無謂歟

經云若有女人不生男女或在胎中失墜

墮落或生已奪命此諸女等○誦我所說

陀羅尼呪者所生童子安穩無患文

歡喜天法

持念供養者得世出世之安樂成歡喜

故曰歡喜天

此法有水歡喜調和供

使呪法經云我有微妙法世間所希有

衆生受持者皆與願滿足

文云上品持我者我與入中王中品持我

者我與爲帝師下品持我者富貴無窮已

世談云谷阿闍梨皇斷酒人也而此

天現道場齋酒仍飲酒云依之彼流

外天之中殊令崇敬之云

閻魔天供

花嚴菩薩云閻魔此日遮止謂試白助

罪人也

此天所乘水牛有二種一水牛一龍

此法冥道供廣略不同也有祭文者

閻羅王供次第_{不云}云欲拔濟正報之命

者可別供給羅王五道將軍即得削死籍

付生籍文

保延四年相實法印爲宇治殿北政所發

心地於東三條修之

文同五年奉爲美福門院御產干壇被修

之修師意樂不同也

冥道供_{山門修之}門修之

與_{知法起}天供廣略不同也

此供有祭文_{祭法}祭法_{師傳大}之二樣

點二百餘位備蠟燭供有_{禮拜祭文}

齊法一一修行人於見世之中減罪轉障

福德壽命皆獲現報文

大原僧都長宴修之_{治曆三年}

雙嚴房賴昭延久四年五月二十六日天

下痘瘡賤賤患依宣旨奉爲二宮

御所於閑院修之伴僧三口

教王房座主賢運寬治七年依都芳門院

御憫於六條內裏修之

又長治二年三月依主上御藥修之藥文區
智泉房阿闍梨院昭依關白請於宇治平
等院修之

又天承二年依 院宣修之

又長治元年依 院宣於蓮花藏院修

之依兼法修之○三箇夜御幸

又長承二年依 院宣於寶莊嚴院修

之伴僧六口行支相蒙聖昭相實忠

快覺審等代々修之

已上所述法今所載前後中間猶修之多

大概注之許也不過羅樓

凡修法事大旨依爲上成就息災修之但

隨事度四種定事也四種者息災增益降

伏敬愛也此四種各淨衣色異也所謂息

災口增黃降伏等數亦是也

此外自谷阿闍梨于今所相承尊法等

注之任本誓證人眾皆可修之法也

阿闍釋迦

佛頂已上 時處已上 白傘蓋 孔雀 舍利已上

持世 善提已上 寶篋印 寶樓閣

千手 十一面 馬頭 多羅 毘俱胝

青頸 白衣 水月 六觀音合行已上

五秘密 文殊五字 一印 文殊六字

一字 一臂 虛空藏 求聞持 明星

供 五大虛空藏 隨求 彌勒 地藏

藥王 勢至 龍樹 羯磨 延命 轉

法輪 放光 馬鳴已上

降三世 車荼利 大威德 金剛夜叉

五大尊合行 金剛童子 大輪 步擲

無能勝已上 毘沙門 雙身 最勝太子 吉祥天

星供 妙見 摩利支 永迦羅 常求

利 水歡喜 施餓鬼 帝釋 火天

風天 伊舍那 梵天 地天 目天

迦樓羅 深砂 大黑天神 七十天

十二天 十羅刹 大師供 玉女已上

已上法八十加所端注三十五都百十

法歟此外淨吉尼等外天法谷流不修

之

御奧書云

文永三年秋比石倉內府禪門談云真

言要樞法并大法等取證注給舉內

上皇御氣色也而今度村杉御幸之時

欲置御文机云 仍大略注之還幸之時

後又談云經御覽了殊勝物也可秘藏

之即被差御腰勒定云故慈鎮僧正此

體書一本所書置也超過彼書簡要而

無漏事工巧之分才學之程分明被知

食即施面目畢

求法比丘承澄記之

弘安六年正月十三日書寫訖 傳領澄豪

元應元年九月六日於京都寺戶賜御

本雖不爲分明任本跡合書寫了

求法比丘玄契

康正元年乙十二月日書寫了 源喜

于時承應三年甲六月二十九日古本

朽不明老眼難見分者也 善祐 七十六

元祿十六年癸未中元日寫之 舜興

台嶺兜率谷難頭院 法印 大僧都嚴覺

享保九辰年同午年於出雲寺書寫校

合了

合了

阿婆縛抄第二百十三

傳法灌頂日記上

一龍樹菩薩灌頂事

弘法大師付法傳云金剛頂經說是金剛薩埵親對法身如來海會受灌頂職位則說自證三密門以獻見盧遮那如一切如來使請加持教勅見盧遮那如來言汝等將來於無量世界成就上乘者令得現生世出世間悉地成就就是故持五智金剛○遂乃釋迦如來施化後八百年中灌頂龍猛傳授秘法云

一、金剛智灌頂事

傳云三十一往南天竺從龍樹弟子名龍智經七箇年承事供養受學金剛頂經及毘盧舍那總持陀羅尼法門諸大乘經典并五明論并受五部灌頂諸佛秘密之藏文

一、不空三藏灌頂事

傳云^{作嘉祥}開元六年^{年戊午}年甫十四於闐婆國見金剛智師事便許入壇授菩薩心戒十五出家隨南漢乘船開元八年至東塔十二年^{年甲子}年弱冠於薦福寺石戒壇受近圓授以三密談於五智開元二十九年秋先師入塔後有謂爲請大本金剛頂經大毘盧遮那經等差和尚及弟子僧舍光惠賢并俗弟子季元琮等令齋國信使南天竺龍智阿闍梨所末逾一年到師子國王剎迎宮中七日

供養以眞言器沐浴和尚便安贊佛牙等即奉過龍智阿闍梨行膝步從問津即奉獻大唐國信物龍智曰吾所寶心也非此寶也即授十八會金剛頂瑜伽十萬頌并大毘盧遮那大悲胎藏千萬頌五部灌頂眞言秘典經論梵夾五百餘部發得所傳金剛界及大悲胎藏兩部大曼荼羅法并尊勝圖等悉蒙指授不異寫經既運所願文

一、一行阿闍梨灌頂事
金剛頂義決云於開元七年^{年庚子}至京一行禪師求我灌頂文
開元錄九云金剛智開元十一年^{年癸亥}於資聖寺與一行譯金剛頂經同八年一行受灌頂文

一、惠果灌頂事
感通傳云年甫十五稍得靈驗○年登弱冠進之具足四方兼學三藏該通金剛頂五部大曼荼羅法及大悲胎藏三密法門眞言契悉蒙師授即授兩部大法阿闍梨位○三藏告曰吾五百年後汝持此兩部大法護持佛法擁護國家利樂有情此大法者五天竺國大難得見一尊一部不易得何況況兩部乎所有弟子其數難多或得一尊或得一部恩汝聰利精勤行以兩部勞精進報吾恩也○和尚貞元二十年於醴泉寺爲弟子僧義智建立金剛界大曼荼羅及并布尊位于時般若三藏及諸大德等集

會法筵和尚拈尊位訖則手把香筒說要誓云若使我今所置尊位與法相應者天忽降雨所有衆德諸弟子等代師流汗言了則雷滂沱人皆感伏歎未曾有大阿闍梨不空三藏

日本
一傳教大師灌頂事
進官錄云貞元二十一年四月上旬更爲求眞言於越府龍興寺幸值遇泰岳靈巖山寺鎮國道場大德內供奉沙門順曉灌頂傳授三昧耶大阿闍梨順曉受者年

一弘法大師灌頂事
進官錄延曆二十四年仲春十一日大德使等旋初本朝唯空海子然准勅留往西明寺永忠和尚故院於是歷城中訪名德固然幸遇青龍寺東塔院和尚法諱惠果阿闍梨其大德則大興善寺大廣智三藏之付法弟子也德惟時尊道則帝師三朝尊之受灌頂四衆仰之乎密藏空海與西明寺志明談勝法師等五六人同往見和尚乍見含笑歡喜告曰我先知汝來相持久矣今日相見太好太好報命欲竭無人付法必須速排香華入灌頂壇即歸本院營辦供具六月下旬入學法灌頂壇是日臨大悲胎藏大曼荼羅依法拋華偶然著中台見盧遮那如來身上阿闍梨讚曰不可思議

再三讚歎即沐五部

灌頂受三密加持從此以後受胎藏之梵字儀軌等諸尊之瑜伽觀智七月上旬更臨金剛界大曼荼羅受五部灌頂亦拋花得昇虛遮那利尚驚歎如前八月月上旬亦受傳法阿闍梨位之灌頂是日設五百僧齋普供四衆青龍大興善寺供奉大德寺文

大阿闍梨惠果年受者年三十五

一修圓勤操等八人灌頂事

顯戒論緣起云大師延曆二十三年甲

歸朝奏聞於唐土所稟承灌頂即可書

即有勅許仰治部省爰大師蒙勅許爲

鐵護國家於高雄灌頂被始修是本朝

灌頂元初也其八人云者

道證修圓勤操正能正秀廣圓今二人不見之

永範云傳教大師授灌頂八人今二

人者豐安藏福云秦命等大德灌

頂即說云灌頂八大德外更加寶安

藏福云

治部省國昌寺僧最澄

右九月一日有勅於清瀧峯高雄寺遠

毘盧遮那都會大壇令傳授三部三昧耶妙法灌頂者經八人苦行之力果

志早歸德所感遂弘此道依宣旨奉行如右延曆二十四年九月十六日卿四品葛原親王 大輔和氣人鹿少輔藤原友人 勅所 小野朝臣崇守 檢校諸事 大師年三十八

受者年動機增正
廣智灌頂事
廣智付法中云大同五年後改弘五月十三日於比叡山妙德道場爲廣知和

向兩部傳法灌頂同十四日印信賜之

第六年也傳云弘仁八年五月十五日於

緣野寺法花塔院大師親執寶蓋於圓

澄廣智兩弟子頂而傳受兩部灌頂云

一慈覺大師灌頂事

慈覺大師傳云弘仁七年先師有本願

書二部法花經弟子赴向上野下

野果願已畢於兩州之國各擇十人弟

子授傳法灌頂大師又其一人也也十一也

大師奏狀云開成五年十月二十九日

始於大興善寺勒翻經灌頂院不空三

藏第三弟子元政阿闍梨邊受灌頂事

金剛界大法并諸尊法至會昌元年二

月十三日受傳法灌頂以五瓶水灌於

頂上至花供十天每事吉祥從其年五

月三日青龍寺勒置本命灌頂道場不空三藏弟子義真阿闍梨邊受灌頂受

政示文引也
平城上皇御灌頂事
故僧綱輔任云弘仁十一年弘法大師

爲平城上皇令行灌頂

上皇御年九十大師御年 同

弘仁三年十二月十五日於高雄寺

初修兩部灌頂年三十九歸朝以後

七箇年也沐受灌頂人三百餘人

一圓行和尚灌頂事

進官錄云其年臘月得到長安城滅次

來正月十三日依奏奉勅經青龍寺幸

遇彼寺灌頂教主法號義真和尚以爲

師主其大德則惠果阿闍梨弟子同門

義操和尚付法之弟子也明開三教妙

通五部法之棟梁○之所歸圓行幸賴

聖朝之鴻恩師主之深慈決疑兩部之

大法開悟諸尊之密法潤正月日遂

授阿闍梨位灌頂也左衛功德使并僧

錄和尚供奉大德金剛門徒悉集會道場共致隨喜斯法也文

大德綱維并臨齋會應供隨喜常曉夜就師邊受學瑜伽○二月十九日受傳法阿闍梨位灌頂於此日設大齋普供大眾文

一智證大師灌頂事

智證大師奏狀云七月十五日共僧圓載入大慈台藏境授學大法灌頂即授台藏大瑜伽畢十月初三日入金剛界九會大曼荼羅道場沐五智灌頂學大瑜伽根本教王最上乘并兩部諸尊瑜伽及蘇悉地羯羅諸傳教灌頂事和尙答曰我早許汝更無可作若作大法等畢○和尙始修檢按至十一月初三日圓珍詣和尙可請諸傳教灌頂事和尙答曰我早許之無可作若要入壇任爾諸者仍四日排批香華供養賢學當日人定受三昧耶戒五更蒙授傳兩部大教阿闍梨位灌頂即得被若母菩薩大虛空薩婆薩轉法輪大菩薩和尙授記曰汝蒙大毘盧遮那般若母之加持進步法性之大空轉一切如來最上乘教者圓珍又捨十千錢供寺大眾文

頂水授學大瑜伽根本大教王最上乘教并兩部諸尊瑜伽及蘇悉地大法等學文

一宗教僧正灌頂事

傳云住東寺說少僧都實惠受學金剛界大法請少僧都真紹受阿闍梨位灌頂○貞觀四年高岳親王入於西唐宗親請從渡初遇汴州阿闍梨立度受灌頂請金剛界法○青龍寺隨阿闍梨法全重受灌頂學台藏界法盡其殊旨阿闍梨以金剛杵并儀軌法門等付屬宗教文

一安惠惠亮兩人灌頂事同壇也

傳云大仁壽四年甲十一月十四日大師授安惠亮三部大法文
傳法灌頂阿闍梨位
應授傳法灌頂僧貳口事下延曆寺

傳燈大法師位惠亮

傳燈大法師位惠亮

右得座主傳燈大法師位圓仁奏狀稱圓仁去承和初伏奉輪旨遠入唐還訪奧玄止觀真旨粗顯幽源山家緇徒講傳不少但至如密教者未有相續若不許其傳法恐定謬道風欺今謂僧安惠等學習真言無有厭倦天性聰明堪為器焉伏望件僧等與授傳法灌頂令資護聖主兼又敷弘三部大教
伏聽天裁者
右大辨藤原朝臣氏宗傳宣右大臣宣

奉勅依請者
仁壽四年十一月十四日
左少史家原綱雄奉

是本朝阿闍梨位最初也
大德綱維并臨齋會應供隨喜常曉夜就師邊受學瑜伽○二月十九日受傳法阿闍梨位灌頂於此日設大齋普供大眾文

一慈教承雲性海南忠灌頂事同壇也
右大辨官下延曆寺
應授傳法灌頂僧貳口事

傳燈大法師位惠亮

傳燈大法師位惠亮

傳燈大法師位惠亮

傳燈大法師位惠亮

傳燈大法師位惠亮

傳燈大法師位惠亮

傳燈大法師位惠亮

傳燈大法師位惠亮

傳燈大法師位惠亮

傳燈大法師位惠亮

傳燈大法師位惠亮

傳燈大法師位惠亮

傳燈大法師位惠亮

傳燈大法師位惠亮

傳燈大法師位惠亮

傳燈大法師位惠亮

傳燈大法師位惠亮

傳燈大法師位惠亮

傳燈大法師位惠亮

傳燈大法師位惠亮

傳燈大法師位惠亮

傳燈大法師位惠亮

傳燈大法師位惠亮

貞觀二年歲次閏十月十六日於總

持院西堂修仍注進 僧承岑

私云宣名十四五日生海承雲注記

不同也不審

大師御年六十七

一長意和尚灌頂事 什元興

長意從安惠所受印信批云貞觀二年

七月一日於慈覺大師邊始習台藏大

法至九月一日習學二日初夜蒙許可

既畢寬平九年四月三日長意安惠授

長意金印信貞觀十年 戊戌三月十五

日記之安惠授長意印信云慈覺大師

即以此大悲胎藏大教王大法付屬傳

燈法師位長意矣而雙林早慧慧日長

沒不能賜與印信之書仍今授與印書

訖○貞觀十年 戊戌三月十五日延曆

寺傳法阿闍梨內供奉沙門傳燈大師

位安惠示付印信云慈覺大師以金剛

界大教王付屬長意矣長意幸遇聖代

蒙傳法勅符爲令不隨師迹故以此大

剛界大教王傳付四王院供奉延大師

未授印信之際闍梨遷化今試所習不

與前微哉

安惠六十四 受者四十一

一遍昭僧正灌頂事

傳云貞觀五年冬於大師邊始學真言

祕法同六年正月十四日大師遷化依

大師遺言付安惠座主 又遷化又

隨智證大師傳授先所學并受傳法灌

頂遍昭授安然台金印信云遍昭緣慈

覺大師邊教誡安惠阿闍梨邊慕學此

胎藏蘇悉地大瑜伽已訖阿闍梨遷化

之後當寺座主內供奉十禪師法眼和

尚位圓珍再授受先受三部大法亦訖

阿闍梨利物之誓堅於金剛傳燈之志

明於月輪遂奉王誥去貞觀十五年九

月八日於延曆寺總持院藏國灌頂道

場授傳法阿闍梨位已同蘇悉地印信

云延曆寺座主內供奉法眼和尚位圓

珍阿闍梨 依去貞觀十五年九

月二十三日勅牒旨同年九月四日於

延曆寺總持院藏國灌頂道場以此法

傳授遍昭文貞觀十五年九月八日台

灌頂得佛 同九日金灌頂得佛

云 息之

一獻意內供奉濟律師灌頂事 同地也

入壇記錄板云獻意初使曼德迦 大威

剛後勝三世 入壇記錄云康濟

初日白處尊 後觀音 道場千

手堂

一水尾法皇御灌頂事

故僧綱補任云元慶三年宗叔僧正清

和上皇奉授灌頂 同地也

一安然惟首灌頂事 同地也

遍昭授安然台印信云謹依今年九月

七日勅牒旨今年十五日入於當寺觀

中院灌頂道場得寶幢號福壽金剛則

授與傳法阿闍梨位已○

元慶捌年 拾月拾五日

同金印信云安然才器應探道味不

僅謹依太政官今年九月十七日勅牒

旨今年十月十六日入於灌頂道場得金剛

薩埵號日真如金剛與傳教阿闍梨位

已○

元慶捌年 拾月拾陸日

同蘇悉地印信云謹依太政官今年九

月十七日勅牒旨以是無上法輪授與

金剛第七傳燈法師位安然已○

大日本國元慶捌年 拾月拾五

日

一最圓灌頂事

大阿闍梨遍昭年七十

仁和四年四月三日兩部一夜授花兩

界

一寬平法皇御灌頂事

故僧綱補任云延喜元年 十二月十

三日辛卯鬼宿日曜於東寺隨益信僧正

傳法灌頂御年三十五 正年七十五

色衆八十三人 有論之云

又隨靜觀僧正御灌頂在之

一義海山本座主灌頂事

玄昭授義海印信云延曆七年 丁卯十

一月八日壬金界

大阿闍梨玄昭律師 受者年六十

一明達律師灌頂事

受者年六十

承平五年二月總持院得傳法灌頂位

十四年四

大阿闍梨尊意贈僧正六十五

一圓賀僧都灌頂事

尊意授圓賀印信云天慶二年歲次己亥十一月二十三日同日

蘇悉地印信云天慶三年歲次庚子二月十日

或云天慶二年己亥十一月二十三日於

楞嚴院法性房以兩部大法授與總持

院十四禪圓實既訖三年庚子二月十日

於同院從同師受蘇悉地大法即授印

信之

大阿闍梨尊意贈僧正七十一

一慈惠大僧正灌頂事

座主輔任云天慶年中從大師覺惠律

師受事三部大法諸尊瑜珈護摩祕法

漏落記云覺私阿也

印信云天曆三年己亥四月二十一日覺

惠律師奉授傳法灌頂慈惠和尚四年三月十八

一觀登灌頂事

豐義授觀登印信云天曆十一年歲次丁巳七月九日甲台界

一覺超僧都灌頂事十九年谷

兜率密印云長保元年四月十五日灌

頂了

同二年四月日件文云受得覺超相隨

靜真供奉受之於三昧慶圓律師所覆

審了郎授口傳了

大阿闍梨慶有 又靜真阿闍梨

一延股法橋灌頂事谷入誠天年入誠

傳云諸禪上人寄在伊與國法界寺傳

受三部大法○長保五年大山寺於景

雲阿闍梨所皇慶共受兩部大法灌頂

文

一谷阿闍梨皇慶灌頂事

別記云覺運贈僧正師院關覺超僧都

阿闍梨俱隨靜真受灌頂覺超皇慶同

時受之阿闍梨受二十四正勝三又重

受之僧都三昧和尚遺言從故御房皇

慶授寂源印信云皇慶以去長保五年

十一月二十六日於鎮西筑前國三笠

郡真如山莊養受佛性三昧耶戒夜受

阿闍梨灌頂法也文

一圓融法皇御灌頂事

故僧綱輔任云永祿元年三月奉授圓

融法皇灌頂御年三十一

大阿闍梨寬朝僧正七十四

一太原少將入道寂源灌頂事

覺忍僧都授寂源印信云永祿二年歲次庚戌六月二十七日受前部灌頂文

大阿闍梨覺忍僧都

皇慶授寂源印信云以此○大教王及

阿闍梨位灌頂法奉授傳燈大師位寂

源訖願也○

寬弘九年歲次壬子三月甲辰十四日己巳台

同三月十五日壬子金界

大阿闍梨谷阿闍梨阿闍梨初度授之

一慶命大僧正灌頂事

覺空授慶命印信云長元二年歲次己巳正月二十八日胎界同年二月二日壬午金

界

大阿闍梨石泉法橋覺空受者年六十

一勝範僧正灌頂事

皇慶授勝範合印信云傳燈大法師位

勝範以今月一日晝授佛性三昧耶戒

夜授阿闍梨位灌頂法入於道場得大

日尊號曰遍照金剛則授與傳教阿闍

梨位已○

長元九年歲次丙子三月一日辰庚

同金印信云勝範以今月二日晝授佛

性三昧耶戒夜授阿闍梨位灌頂法入

於道場得法波羅蜜號曰蓮花金剛則

授與傳教阿闍梨位已○

長元九年歲次丙子三月二日己巳

大阿闍梨谷阿闍梨六十受者二十

一快覺灌頂事

覺尊授快覺印信云承曆四年歲次庚申一月十一日丙台金悉同日授之

大阿闍梨覺尊灌頂正六十九

一最雲親王御灌頂事

道場圓融房堀川院宮

大阿闍梨僧正仁實號發場和對大

讚衆十人皆時英雄等也僧綱

唱禮 應覺阿闍梨長無骨法云

一聖昭穴太阿蘭梨灌頂事

院昭授聖昭印信云長承二年癸丑四月十五日

大阿蘭梨院昭

一覺快無品親王御灌頂事

仁平二年壬子十一月十日庚子於青蓮院

有傳法灌頂事七島羽院

大阿蘭梨大僧正行玄後宇治殿御子第四十七代座主

御年五十六

證衆二十人

相源權少僧都 還覺法眼

顯尋法眼 教仁律師

實寬律師 明雲權律師

全玄權律師 良惠法橋

良顯法橋 重愉阿

長心阿 遍仁

應範良慶

覺算良慶

雅寬教玄

玄經廉實

和尚衆事皆御手令修給每事悉吉祥也云

但曠野神供許重給阿蘭梨修之

當日沐浴於南谷大湯室儲之云

施物太政大臣實行御沙汰自院加布

施等有之云

大阿蘭梨行玄 受者

一契仲阿蘭梨灌頂事

仁平四年二月二十六日於穴太御房

谷流兩壇灌頂奉受之畢同壇淨行房最冥阿蘭梨

同年九月二十九日同密印賜之大印等奉受了

禾云入壇夜受定可有之也云

維作衆灌頂

保元三年三月十五日於穴太御房奉

受之畢同壇飯室行玄君也

三昧耶戒

件君齒木令投之契中不投之隨兼仰

乍居讚衆座聽聞之夜作法又存略引入正灌頂許也

禾云作法等先已了同事不可委也

等云

谷合行灌頂

同月十九日谷合行灌頂於穴太御房

被許之一通印信賜之仰云雖木作法

受得許同事也況兩壇印信又授有此

合行也然若不許合行者可書除件文

也彼文書入即許合行也サレハ受

由可存也當寂授被示也契仲授思心

也又不授之同事也契中申云同時不

授候申了又仰云總許可諸家流傳授

事一結線料一他家許可密印受灌頂

授思授也許可灌頂一事故也金剛壽

院座主合行灌頂不受給之賜教被授

之但同作法受得受別事也更無憚事

也等云

傳法灌頂老少不簡事

禾云安契少兒時入壇不空惠果以幼少時入壇等云是等五輪抄說也

一慈圓大僧正御灌頂事

久壽元年十二月二十六日慈圓道本名

御授有御灌頂事

道場栗田口御房 沐浴所蓮花院

大阿蘭梨全玄大僧正

讚衆十人

玄理前權少僧都

金真權少僧都

證玄權律師 辨然法橋

什覺法橋 觀性法橋

寬意阿蘭梨 行家阿

寬玄阿 經圓阿

一公雲大僧都 灌頂事

保元二年丁丑三月十七日壬午

僧都公雲於三條御所有傳法灌頂事

大阿蘭梨座主無品親王最雲五十

讚衆十人

明雲權少僧都 明玄阿蘭梨

靜基阿 家寬

陽延阿 慶勝阿

覺晚 俊朝

尊澄 玄雲

後夜香水觀音寺云 得佛方大日

建武二年五月二十六日以未再治

之御本書寫了

殿上人二十人

一、尊性二品親王御灌頂事

建仁元年辛未四月四日乙酉尊性二

品親王^{子御灌頂}御灌頂事

道場勝安養院^{得佛台金共六日}

大阿闍梨實全前權僧正六十二

讚衆二十人^{有僧九十一人}

明昌權少僧都^{圓隆權律師}

覺兼^{靜快}

隆安^{實豪}

覺兼^{俊覺}

宗雲^{覺還阿闍梨}

義圓^{承淵}

信覺^{政源}

泰明^{仁聖}

圓操^{隆尊}

昌圓^{光契}

後朝御布施總官中門儲之^{人取殿上}

公卿九人^{殿上人十八人}

香水感神院關備非面代官隆安賈代

官仁聖

一、圓基大僧正灌頂事

建永二年三月七日壬午^{御重受兩壇漸}

頂圓基授之

道場西林寺御堂

兩部御得佛共以大日云

大阿闍梨政春

讚衆十人^{僧七人}

圓長法印^{澄真權大僧都}

明昌權少僧都^{仁快}

覺兼權律師^{玄長}

實豪^{隆安}

承快阿^{全隆大德}

昨日今日天晴後朝後降雨終日

一、道覺無品親王御灌頂事

道覺無品親王^{後皇子}御灌頂

建保六年十二月二日

道場最勝四天王院

大阿闍梨慈圓前大僧正

讚衆二十人^{有僧九十一人}

公圓前權僧正^{良快權僧正}

明昌法印^{良雲法印}

公修法印^{泰圓法印}

道祐法印^{快雅權大僧都}

慈賢權大僧都^{宗雲權少僧都}

公惠權少僧都^{實意}

寬基^{成源}

覺兼權律師^{隆安權律師}

全宗^{印圓}

圓憲^{神良}

一、入道親王尊快御灌頂事

承久二年庚戌二月十九日庚辰入道親王

承久二年庚戌二月十九日庚辰入道親王

爲道場^{御灌頂}以經殿爲三昧耶戒

場新被造加五間廊其間或修理爲雨

邊臨幸御所云

大阿闍梨率主僧正承圓四十一

色衆三十人^{十人者備位者}

圓長前權僧正^{明謙法印}

覺兼大僧都^{玄修權少僧都}

超仁^{仙章}

顯輪^{具慶法眼}

昌忠權律師^{隆性}

圓審已灌頂^{承覺阿闍梨}

眞仙^{長譽}

良承^{承信法印}

忠快法印^{隆安權少僧都}

長輪權大僧都^{公性}

實豪^{忠豪法眼}

實曉^{眞忠}

尊源權律師^{承忠}

教尊阿闍梨^{前圓}

定尊^{宗快}

宗快^{十八日丑時後夜香水}

十八日丑時後夜香水^{兩所}

令向御云^{還御之後令奉授許可}

御

一、大和尚香染御法服著御傳教大師九

條納大文龜甲橫皮御共弟子著袍白

打裳平袈裟皆清花之輩也各持物

親快^{忠承}

親快^{道承}

經承^{快圓}

恩從僧綱五人^{草座}

仁章法眼^{最章法眼}

承經法橋^{隆慶法橋}

仁善法橋

一、法親王著御法服打裳平袈裟御共僧

仁善法橋

仁善法橋

仁善法橋

仁善法橋

仁善法橋

仁善法橋

仁善法橋

仁善法橋

仁善法橋

仁善法橋

仁善法橋

仁善法橋

仁善法橋

綱有職法服

公豪權少僧都 忠豪法服

雲快已講 昌慶阿闍梨

兼性 玄基

親曉內供奉 承寶

範實 成承

信承 實禪

皆是槐門花府之子葉月卿雲客之

孫胤也

供奉上達部殿上人

太宰權輔藤原朝臣

權中納言藤原朝臣

右衛門督源

參議左近中將藤

參議範茂

左馬權頭成實

左少將親仲

右少將實茂

少納言實茂

右少辨光俊

左兵衛佐經行

左少將資秀等也

御供房官

任範 玄俊 承榮 承昌 長圓

承輝 尊理 任辭 全宗 任玄

上童二人

千手 長壽

一、大和尚以內大臣僧都良豪房爲御出立所總門中御於此所被調御出威儀

寺官等 以唐門內南北廊暫爲法親王御所自此可令向後門觀也御所北爲

屋從上達部殿上人座已刻讀衆三十人集會北新造五間廊

美應爲有忠此屋東廊廊下之爲法印已下之此屋東廊廊下之爲

凡僧集會之所其次兩三間爲宮御共

有職等集會所中刻兩院御幸每事嚴

重行粧照地兼爲秋觀供奉卿相等可

有之人御之後綱所刻從僧列令置香

呂箱居箱草座等此已前立標從僧退

出後讀衆進後門即脫兼荒用草鞋左

右列立庭道上以行也庭上中殿上上殿就

子大阿闍梨自御宿所令進御駕與

著焉令向後門下御與令立御門外也中

相續受者大王自御所出御綱素處從

令立大阿闍梨御後御此間執蓋猶奉

仕事具之後讀出之先左次右打鏡

紋左右各徐步庭道令向三摩耶殿堂

自正面皆昇堂上正而立散花机在打

庭上立幡八本三摩耶殿此間後雨

時以降灑不及法會障礙可只是龍天

善神影向來給敷色衆各著座了左右

四智漢語有之此後與師左轉法正右

左右著明師座正而數衆大讚衆打金

次唱發音逆灑水六弟子之內思承勸

之○灑水器如先置前机上退去此間

堂童子四人左取散花引之少納言實茂

取少納言實茂大散花師二人公性僧都

自左右進佛前數座具自帶出散花

了立庫具上對揚了了花宮價佛

前各歸本座次大阿闍梨啓白○次受

者法親王乞戒音曲云次御行法說

戒緣起等次第悉了六弟子二人參

寄下三摩耶戒場御鏡東西二間也南三

審參御簾內三方高屏風出了其後塗

花燒燈燭木水線等令奉授御明禪法

印授受畢法印退去圓審參入撤屏

風退出其後六弟子二人立座如本上

御簾五間其後明師唱後明次四智讚

三反後大阿闍梨受者御退出其後從

僧參取物具其後衆僧退出其後少時

御幸還御

御龍頂奉行 右大辨責賴

御幸奉行 右中辨賴資

兩院御進物等在此之別記也

戊初衆僧集會灌頂道場後戶置物具

如三摩耶戒諸僧裝束又以同前出御

堂西透廊調衆會左右方四智讚各

三反打鏡其後出讚一行入道場大

阿闍梨御裝束又如三摩耶戒時受者

御裝束同前受者取蓋令奉覆大阿闍

梨御內陳行道三匝了出門前著左右

座後御行法長香供養文唱讚九方便

時唱至十方神供時明禪法印參道場

爲難役仙尊同參御得佛無量壽佛

金繞壇之時上薦四人被召入道場

法入總壇了退出御行法了通方便

用五悔歎其後行道三匝大阿闍梨受

者僧正次一位獻行道事了各退出於
新修諸廟各過二十日戌時金剛界儀
式如昨且於新廟調行列左右四智讚

打錢鼓其後出讚一行而令入道場受
者令奉覆義御行道三匝之後出道場

讚衆摩昨日者北東二行左右列座今
夜北西二行著摩長香供養文如昨日

御得佛不空成就佛次第事了諸衆行
道各退出了二十一日後朝儀雖有版

刻之儀御布施取蓮參之間於集會所
後未刻讚衆列座經庭上昇中門歷公

卿座前二棟○座殿所母屋奧座左方
端座右方座座凡僧已上立座也大阿

闍梨御座東柱下立迴絹綸屏風南北
頭重數大文帖二枚諸僧集會之後出

御
御布施織物被物一重被被物四重絹
裵三二者諸絹公卿取被物四位取裏

并法服鈍色裝束公卿手長院藏人宗
延息殿上人應官直傳之手

讚衆布施僧綢綾被物一重絹裵一凡
僧平絹被物一重紙敷一布施取公卿

十二人殿上人交名布大阿闍梨御布
施有職三人取出之

一
衆購入長轎送各宿所

僧正承一御禮頂事
僧正承一御禮頂事承久二年庚辰

十一月二十五日心也
以寶菩提院爲

十一
月二十五日

以寶菩提院爲

道場以正面之北間爲三摩耶戒場以
施爲讚衆座爲上

大阿闍梨覺審大僧都年七十二
讚衆八人

光契阿闍梨十二執供
顯譽
實禪
覺昇大法師 十方神供

征審
良義
道曉
光契之外皆是覺審灌頂弟子也

十一月二十四日天陰少雨降而間無
他念致祈請其後申刻天晴無雨氣歡

喜之餘感源難抑今夜丑刻參河合社
是爲後夜香水也相具散供水瓶等承

仕持之於關伽井下散供等了後汲水
頂戴曉了歸本房後又小雨降雖然自

後夜又天氣晴而月若今日二十五日
堂莊嚴等在前

中始行水等了後整衣裳參三摩耶戒
場了申糾結三戒逆灑水在之大阿闍

梨自動之於南對阿闍梨受者之座敷
之窗水等事光契阿闍梨勸之讚衆明

之窗水等事光契阿闍梨勸之讚衆明
之窗水等事光契阿闍梨勸之讚衆明

之窗水等事光契阿闍梨勸之讚衆明
之窗水等事光契阿闍梨勸之讚衆明

之窗水等事光契阿闍梨勸之讚衆明
之窗水等事光契阿闍梨勸之讚衆明

之窗水等事光契阿闍梨勸之讚衆明
之窗水等事光契阿闍梨勸之讚衆明

之窗水等事光契阿闍梨勸之讚衆明
之窗水等事光契阿闍梨勸之讚衆明

之窗水等事光契阿闍梨勸之讚衆明
之窗水等事光契阿闍梨勸之讚衆明

退出後供養等了後讚衆相共入堂行
道之後諸人退出其後金界設之阿闍

梨讚衆暫休息之後又入堂法則等如
前

讚衆唱讚 中音其後又對曼荼羅投花
得佛金哪薩埵也粹及深更天暗地乾

每事無違亂爲後見大撒記之儀施物
皆水精念珠二連所送賜之也

承久二年十一月二十七日記之
承一

同合行御禮頂事
嘉祿二年十二月二十二日遂許可御

月二十五日丙午歲有御灌頂御年二
道場小河殿

大阿闍梨權大僧都法印忠快 六十七
讚衆四人省略之云

秀快權律師 尋快阿
成快 俊生大德

嘉祿二年十二月二十四日己之曉相
具散供等師資共向吉水之關伽井天

晴地清澄之間無煩今日二十五日
午天晴無行雲俊堂莊嚴等間及黃昏

始三昧耶戒諸事訖只被始行法等而
後引入向曼荼羅投花即迴照金剛也

又金界之時金剛波羅蜜也先度灌頂
之時得佛如此實有緣令然尤貴事也

於萬事相應一事無違亂事也事省
略讚衆布施壇施物自大原殿送賜之

壇供等定章勤仕之自餘事種秘計
增供等定章勤仕之自餘事種秘計

增供等定章勤仕之自餘事種秘計
增供等定章勤仕之自餘事種秘計

大旨師御沙汰也

嘉祿二年十二月二十六日記之

承一

一源雲宮僧正御灌頂事

貞應元年癸卯四月五日辛巳於岡崎房有

御灌頂事

大阿闍梨尊源權僧正

讚衆八人

教眞法印

宗快權律師

信快阿闍梨

玄性

貞守無品親王御灌頂事

貞應三年七月二十八日尊守無品親

王有御灌頂事道場勝劣善院水取

師代官

大阿闍梨前權僧正圓長

讚衆二十人

實豪法印

尊源權少僧都

泰明權律師

範宗

長譽

仁長

光通

公淵

長全

相祐

綾小路尊惠僧正灌頂事

寬元三年四月二十一日以妙法院爲道場尊惠僧正

大阿闍梨尊源權僧正

讚衆十人

教眞法印

觀尊僧都

宗快律師

相祐

尊超

眞覺阿闍梨

澄尊

玄性

祐宗

靜雅

讚衆皆持香

申剋三昧耶戒

鉢一雙

衆列立

觀尊僧都

出之

到佛前

座了

令著高座

頭打鉢

水靜雅

覺勤

緣起等

時觀尊

者禮

高座受者退出大阿闍梨讚衆等各出堂了

次戌戌夜儀在之持香

立鉢鉢役各門前灑水入道場

爲先行道三匝之後讚衆出堂

唱禮相祈勤之得佛台

雜役等觀尊宗快澄尊玄性等勤仕之

儀施物飾橫皮水精念珠

阿闍梨裝束法服柄橫被

受者裝束三昧耶戒并夜儀三具皆

法服平袈裟

後朝裏事大阿闍梨并讚衆等而

以熟坑被送在所

大阿闍梨布施錦被物一重

三內

讚衆布施口別緩被物一重

卷直

裏物一皆以絹裏之

調針用途

大阿闍梨分五深

讚衆分各二果同承仕

行日下

沐浴事以用途錢六百文下行

事僧源慶

流覺無品親王御灌頂事

寬元四年三月一日

無品親王澄尊

此觀王

於公衆僧正房有傳法灌頂事

大阿闍梨前權少僧都眞仙

讚衆十人 法明甲袈裟

權大僧都親曉

權少僧都隆禪 教授

權律師眞舜 神供內障役

俊豪內障役 良衆

阿闍梨契圓明 賢智

承清律師 任宗屏風役

內供奉教仙運水水鏡

二十九日臨曉受者師渡良賢律師榮

禪法眼榮慧性範任羅等候御共

今夜取水丑始大阿闍梨布衣袴同七帖

參詣加茂川合社鑑水所 大受者

御衣指實相房所松明良賢律師手鏡

相候御共教仙內供長相衣爲取水役

相伴大阿闍梨同攝彼所先作法了汲

取水水頂戴還御興三月一日早旦有

御許可師資裝束同于取水時五條袈

裟二帖用意如例

次被送大阿闍梨淨衣布法服一具七

條袈裟表袴大口襪帶比肩平上入草

鞋押蓮露赤毛

次受者御布法服七條袈裟

次西三點始行灌頂列立大床讚衆爲

先大阿闍梨爲後受執蓋教供取職云

後朝

大阿闍梨襲膳六高坏錦被物一重

裹物長相御使大童子長得王丸

一無品親王最仁御灌頂事

建長五年五月二十五日壬寅無品親

王最仁御年二十八於梶井御所有御

灌頂

道場西南院戒場新御堂

大阿闍梨法印前權大僧都眞仙

讚衆十口

親曉法印明

俊豪律師 眞舜僧都 教授

良賢律師 神供 盛尊律師 役

良賢律師 公譽律師 役

教仙律師 任宗已講 役

承清阿闍梨 左方障鳴通

兼祐律師 右方障鳴通

二十四日後夜取水眞舜律師盛尊僧

都代官各著鈍色乘輿相定并取水作

法如官早旦送給大阿法服一具使

同西三點始行灌頂受者赤色織物御平

如常等打露汗線御平

大阿闍梨法服大衣

讚衆東帶兼平

先讚衆二行列立大床大阿闍梨列立

北首次受者取蓋取繼仁忠雲經信都

政尊令候御共入堂作法如例

後朝

大阿闍梨 襲膳十三本 錦被物一

重一裹長相

讚衆襲 三高月 御布施無之

一尊忠前權僧正御灌頂事

文永四年丁卯十一月十七日宮僧正

尊忠子時大僧親 有御傳法灌頂事

大阿闍梨宮法印尊雲

讚衆八人

宗快法印明

澄尊僧都教授十二就供

玄性律師 十方神供

經顯律師 兼取職

經源已講 十方神供兼役

禪眞阿闍梨 噴野神供

公順律師 兼役

覺淵律師鳴

御得佛兩界共大日大阿闍梨御布施

之被給

讚衆布施一重一裹價施物 鋪被念

後朝儀之許可當日早旦被修之云

一無品親王慈助御灌頂事

文永五年三月二十六日無品親王慈

助御年十五歲御子以三條熾盛光堂爲道

場有御灌頂事

大阿闍梨無品親王尊助土御門院御子

讚衆二十人皆僧親

慈胤法印

靖尊律師 神惠

隆尊律師 神賢

實增律師 神快

良覺律師 神雅

光覺大僧都 神源

寬圓律師 神禪

重輝糖少僧都 慈快
公尊 公什
經智律師 尊重

一承惠法印御灌頂事

建治元年乙酉八月二十二日官法印承

惠于時少僧有御灌頂事以寶善提院

為這場以殿之四間為戒場以卿公

卿座為讚樂座以南方為左方

大阿闍梨僧正承一 御年七十一

八月二十一日丑刻為後夜香水合向

吉水閣御井給兩御所皆御與供奉人

僧綱志願 有職一人長仙阿 房官二

人良增寺主侍一人權利寺主

讚樂十人 著印袈裟

宗覺權大僧都 敬重取願

光審少僧都 敬授十二執供

賢智 公澄

宴祐權律師 金明處左方讚願

澄春已講 十方神供

澄海阿闍梨 無神供

良俊 契覺

長仙 得御佛

得御佛 兩部共大日

儀施物 二自若提院御沙在之 錦橫皮

蓮打枝付之 水御念珠一連 御沙在之

大阿闍梨 受者 御裝束 皆布法服也

御布施

讚樂 布施 一重一裏代四結給之
後朝

貞和二年五月十七日賜御本敬書寫
了 金剛輪寺灌頂堂

阿婆縛抄第二百十五 許可略作法 上

先繫兩部曼陀羅其前小壇一面立之
水引

備關伽等 如外供如酒水一器 加散

貼一枚或 及外供等二前執備關伽

燒香等 可著之

次師資調威儀入堂禮佛

南無摩訶里盧遮那如來 三反

次著座 弟子下跪

次禮師三度 實定印 向西

次加持香水 取五點 以大日五

次入佛三昧耶 如數之

次啓白打金

懷敬真言教主理智不二清淨法身顯照

如來兩部界會四曼聖衆遍一切處自身

成佛總持教門八萬十二權實半滿法界

緣起持蓮花者執金剛手乃至外院等流

塵滯沒歎白言今信心弟子 凝清淨信

專懇融誠擇吉嚙之良辰點支干之相應

奉請兩部諸尊辨備隨力供具仰遮叢深

密之教門隨傳法許可之壇場事有夫難

受者人趣生也非教力者爭受常在人天

之勝快樂難遇者遮那之法也早遇難劫

宿執之因緣力專是內證甚深之德用遮

那頓證之秘奧故也大師釋曰一發言聲

麻界悉感一指機動諸佛不遠甚深義以

可知者敬愛 學金薩鐵塔風酌青龍玄

法流懸精之至。遍都定證明歡悅之餘金

薩宜知見。往因是貴。悉地何滯。抑之爲道

斷種之過。修開梨之位。○請其加於遍

照之內。鑒只任。傳持於弟子之懸。願生

一佛淨刹。共證三身妙果。乃至法界平等

利益。兩部諸尊。知見證明。雙

告云。汝身中本來。雖有菩提涅槃之性。未

蒙諸佛菩薩等。善知識加持。故其性不顯

今以大日如來所加持五智水灌汝頂上

因茲汝本有三因佛性。而得顯現。即師以

左手執寶合掌末。以右手灑寶頂上。三度

次內五貼。○寶頂之自灌頂

外五貼。○同上極灌頂

次師五古押合掌唱三。寶頂次第

諸佛金剛灌頂儀。汝已如法灌頂。竟

爲成如來體性。故汝應受此金剛杵

三遍誦之

資合掌末。堅○之當胸。云。拜返師。○此

次二手橫取五古。寶頂橫受之。當胸拜之

返師。○反告曰。今汝橫堅授之者。表三世

十方諸佛所得五智菩提之法。橫堅自在

可作自利。他之事也

今號汝可稱。金剛佛子。汝從今不惜身

命。故不應○正法捨離。菩提心。堅悟一切

法。不利衆生。行佛說三昧耶。汝善住戒者

如護自身。命護戒亦如是。應至誠恭敬。稽

左右手合掌。屈二風指。按空指。顯形如鉤

此傳法灌頂印也。○四手印也

曇莫薩轉。但牠引髮。帝引。昆庚。○合尾

轉。○二目契。昆庚。○二薩。轉。○二他。上阿。上阿

上阿。引。暗惡

次三身印。眞言。已下三。明。按。結。外。轉。印

同三世諸佛眞言。亦名法身眞言。呪曰

唵。一野。他。二薩。轉。合。三。但。他。薩。多。四。安。但

合。二。他。五。呼。六。去

次報身眞言

唵。一。安。喇。二。合。安。去。轉。三。成。度。四。懷。五。去

次化身眞言。亦名應身明

唵。一。薩。喇。轉。二。合。安。謨。三。引。呼。四

金剛三身

羯磨智拳印

轉日羅。祇都。鐵

次三昧耶劍印

轉日羅。合。二。根。惹。二。南。阿。引。去

羯磨印。外。轉。二。小。二。大。各。立

轉日羅。羯磨。婆

次佛眼。隨。人。可。授。之

大誠云

若於此教法。解此廣大義

正覺大功德。說名阿闍梨

諸佛不出世。此人即名佛

故汝教師如佛。恒起恭敬心。今已作灌頂

已。汝當起眞淨心。傳持流布。如來祕藏。久

不滅。若有來求者。隨力施與。於諸有情

恒起慈悲。於諸功德。勵心修習。常樂大樂

敢無休息。於眞言行。全勿懈怠。忘今此中一

印。一明無三昧耶。○全不示之。若夫說之

者。現生招諸殃過。後世必墮阿鼻。慎勿輕

慢矣

寶受教悔了。禮師足白言。如師教誡。誓修

行

次師打金。唱云

願以此功德。乃至

次師寶共禮佛。次出堂

建治四年正月一日。染筆書寫訖

智泉穴太私式。大略無異。雖然。而任現

行拾首尾書入印明具之次第。後見悉

之

三部都法。○阿闍梨。耶前。僧正。承澄

記之

應永十年五月四日。書之

金剛佛子。隆俊

本地。發本云

建武元年七月二十四日。書寫了

同二十七日。一交了

同四年五月一日。以小川殿。御自筆之

御本。交合了

右御本。傳領了

豪儀

豪儀

豪儀

豪儀

豪儀

豪儀

豪儀

豪儀

豪儀

豪儀

豪儀

豪儀

豪儀

豪儀

豪儀

豪儀

豪儀

豪儀

豪儀

豪儀

豪儀

豪儀

豪儀

豪儀

豪儀

豪儀

永享九年丁丑孟冬之比以右御本書寫了

右筆 豪宗
持者 亮尊

法印 豪喜記之

永正五年戊午呂下旬之比賜右御本

奉書寫

傳受了

右筆 重盛

遮那樂豪祝記之

天文二十二年癸卯十月二十二日於當房

重委令開壇之時受者五人有一之

許可壇場東向構之

教授阿闍梨素心

雖有惡筆其傳受之御依無讀本不

顧諸事頓令書寫者也落字之誤後見

之時可被書加之

承應三年甲午十二月十一日以慈眼大

師御本書了

重盛
舜興

阿婆轉抄第二百十六 許可略作法下

先可傳圖備一前五瓶水并散杖裝裝二
條可置便所也

△云加持五瓶印明任本記旨出之念

誦後若依常途例此處用之誦本有比

初阿闍梨著座向北座弟子於後拜師

大略供養法合行

啓白其詞大底云

敬白大日如來三部五部諸尊聖眾言金

剛弟子某白言雖受三部大法護摩法等

未受傳法密印未蒙許可方今欲傳持流

布如來祕藏久令住世利益衆生而祕教

源多盡從師難受自忤披者越三昧耶若

蒙印可受傳法密印等者爲人作師傳授

祕藏任意披閱調度文書等用之應無過

等抑某三學俱闕四儀多過自行尚暗況

化他乎然末世佛法云何得如法若強求

如法者反可爲最後斷種人仍今懇所傳

授也仰願大日如來諸尊海會加持護念

自愧罪障速銷滅可令證無上正等菩提

念誦了私云此大可用觀念也

次師呼弟子令向東坐

次師向西而後重合拜

次加持五瓶先以不動刀印藏教呪加持

五瓶之

次以火印明各瓶加持之

圖註師傳如此△四菩薩都加五瓶也

次以等正覺加中瓶五古印阿字明

次善賢其東南瓶

蓮合如未敷蓮花唯中指端小開二空並

立眞言曰

暗惡婆轉寶有歸

次蘇氏加西兩瓶

金合以印先低左旋轉三反次右低旋轉

三反眞言曰

摩訶瑜瑜瑜摩摩摩瑜瑜設摩履欠惹利計

婆轉寶有歸

次除一切惡趣加西北瓶

定慧合掌眞言曰

特轉二婆難阿尼庚二達攝捉薩恒攝合

獻教ソハ力有歸

次除蓋障加東北瓶

虛合二地二水入內背相著二火二風作

寶形眞言曰

阿去薩恒轉合係多弊哩藥多恒藍合二

藍々ソハ力有歸

次灌頂先受者倚阿闍梨左邊坐告曰

衆生心中本自雖有菩提涅槃之性未蒙

諸佛菩薩等善知識之加持故其性不顯

今以始自大日如來所加持來之五智水

灌汝頂上既因善知識之加持故令汝身

中本有三因佛性而得顯現

次師向寶想之以爲阿字方壇中安之結師

次用羅字爲火焚燒弟子身悉成灰師誦

加持寶

次用羅字爲火焚燒弟子身悉成灰師誦

加持寶

次用五瓶次第灌想微妙法水從空而注
以淨心器結誦先加持瓶印明次第灌之

或以內四持灌之
或法成者以五持灌之
法成者以五持灌之
法成者以五持灌之

中 康合二風二空端相捻
藥莫薩轉但他藥帝里庚尼濕轉目契尼
藥薩轉目契尼藥薩轉他阿暗惡

東 蓮合散地風 アラムアラク
南 如先屈風捻空 ハムハク

西 八葉 サムサク
北 如先二地入掌背相著 カムカク

即想是尼盧遮那如來也即是同於十
方諸佛灌頂以水而授法王位也

次若濕衣於此處可換之
次授大印等

胎藏傳法印
圖說云云南印本胎藏傳法印明
無所不至印實是也

次三身印明
法身印

二手心合掌二頭指屈第二節端柱二
大指各付頭指屈內邊即成

暗鏡寬含欠
報身印

准前印二空並合掌捻頭指端無所不至
印也

阿尼羅呬欠
應身印

小劍印 二手外縛二火合中如劍形

阿羅波左那
次令弟子禮拜

已上胎藏畢
印本實本兼持云私云可加觀金投花結
不授注之時師教云結善寶三昧耶印

次呼弟子令向西坐 次師向東
次師重加持五瓶 私云可改立瓶

先以降三世金剛印明加持五瓶
次以火印明各瓶加持之

次大日加中台瓶 羯磨印明
圖說云云南印本胎藏傳法印明
無所不至印實是也

次普賢 外縛五古
次三曼跢跋捺羅 合野ソハ合力引惡

次彌勒 加市瓶
虛心合掌屈二風背合以二大指置二

風上
次短恒隸夜ソハカ阿
次滅諸障礙 結梵莢印實心上

次薩嚩訶野惹智野ソハカ婆
次離諸惡趣 外縛三古

次薩嚩訶迦但母爾栗佛多摩多曳ソハ
力暗

次結誦五佛印明次第灌之
圖說云云南印本胎藏傳法印明
無所不至印實是也

先大日 劍印
次阿闍 外縛中指直豎如針

次阿闍 外縛中指直豎如針
次惡乞 毘也二呬

次寶生 外縛中指堅成寶形
次囉恒 三婆縛恒洛二合

次無量壽 外縛中指堅成未開蓮花
形

次盧計濕縛二羅惹訖哩
次不空成就 外縛二母指二小指

並豎
次阿日伽悉弟惡
次若濕衣可換

次授大印等 羯磨印
二手金剛拳左立風以右手握左風端

次授大印等 羯磨印
二手金剛拳左立風以右手握左風端

次授大印等 羯磨印
二手金剛拳左立風以右手握左風端

次授大印等 羯磨印
二手金剛拳左立風以右手握左風端

次授大印等 羯磨印
二手金剛拳左立風以右手握左風端

次授大印等 羯磨印
二手金剛拳左立風以右手握左風端

次授大印等 羯磨印
二手金剛拳左立風以右手握左風端

次授大印等 羯磨印
二手金剛拳左立風以右手握左風端

次授大印等 羯磨印
二手金剛拳左立風以右手握左風端

次授大印等 羯磨印
二手金剛拳左立風以右手握左風端

次授大印等 羯磨印
二手金剛拳左立風以右手握左風端

大授金剛名 以下二十五行
耳語有三昧耶佛以此為四重誓戒

佛子汝從今

不捨身命故

不離捨正法 戒第一 捨離善提心 戒第二
恆捨一切法 戒第三 不利衆生行 戒第四

佛說三昧耶

汝善住戒者

如護自身命

護戒亦如是

三界極重罪

不過於厭離

汝於貪欲處

莫生厭離心

大種 懋誘云

誠云敬師如佛著木履不可向師若有

來求者隨力施與不可惜身命何況世

間財寶如是固守師誨遂莫斷佛種向無

三昧耶入此一字一句一偈一經不可令

說聞云 已上可授若無印之佛結其印

無實言之佛作其真言任意可動修無

佛之世以此人爲佛故也即偈云

若於此教法 解此廣大義

正覺大功德 說名阿闍梨

諸佛不出世 此人即名佛

持誦此教法 成大日如來

大後供養

次授金剛名 以下二十五行
次師弟共禮佛出堂

若欲授緣悉地授持已前用之但無別作
法授與印明許也 雖有二種許可一持明
二傳法今是第二作法也持明時以此可
知但隨所樂灌一瓶水授一尊印矣
若欲授壇祇大法 云云

書本云

大治三年五月二十三日依清涼傳私
4記之而已 無障記

久壽二年九月十七日於祇園房奉受
了 政春

建久五年五月二十三日 壬午於大原護
法寺房重奉受了 金剛佛子覺春

同云

此記者相實法印記也號之 某記

智泉房不被算承此許可仍相具弟子

豪覺向三光房許可被授此許可之由

被望之間被授畢後範胤律師者從安

慶阿闍梨受之太師參齊連院望申之

處被授他許可畢爾不受云云而承澄

兩宿緣之感應列諸流之血脈所謂從

覺師受相實流 也 又覺師從意嚴

闍梨受穴太流 是也 而問此許可從覺師

重受穴太流 是也 而問此許可從覺師

相承之於兼學之身以自他流可交授
之由先達之明訓在之自今以後穴太
流中有希望之輩者早可授之且達祖
師之本望可爲愚老之一德仍記子細
傳後昆者也

三部都法大阿闍梨前僧正承澄記之
抑此許可行法在之胎略行根本印所
用兩部大日印爲合行也此故實也

明應三年 寅十一月二十三日賜西山
寺戶御本書寫之訖 重記之 承澄

天文十七年 申八月十四日書寫之
法印豪憲記之 豪獻

同年八月二十二日於水上山淨林房
記之 權律師源尚書之

小川嫡流實菩提院法印豪仁判
右以慈眼大師御本書了

承應三年 甲午十二月十七日 舜興

元祿十六年十月書了 善祐 七十

享保九辰年同午歲於出雲寺書寫校
合訖 嚴覺金剛

大治三年五月二十三日依清涼傳私

4記之而已 無障記

久壽二年九月十七日於祇園房奉受

了 政春

建久五年五月二十三日 壬午於大原護

法寺房重奉受了 金剛佛子覺春

同云

此記者相實法印記也號之 某記

智泉房不被算承此許可仍相具弟子

豪覺向三光房許可被授此許可之由

被望之間被授畢後範胤律師者從安

阿婆縛抄第二二百十七 離作業末跋

(首闕)

無相法身極位冥合不二本源也

又示云、瑜祇作業灌頂付內作業品行之今離作業付序品行之、五古印事有等五古決口

普賢三昧耶屈進力如鉤、微惠禪智合是

名彼大印文次誦一字明結大羯磨印時、

不問斷三十七圓滿水先普賢於此段

胎內初位是此二輪、トヒラニハアラ

ストヒラノ内アリトイヘトモ、此事爲

顯トヒラニアキタル様見スル也、ユメ

ユメトヒラニハアラス、内アルナリ云

此塔内本尊也、兩部不分以前、不二法身

無相大日位也、經云、字法界種種云、此位也

明也、授赤白二滴當體故、更明也、印虛

圓印也、此時二滴質通達心、此也也、

御作又圓性海云、ヘル此位也、雙圓性海

云、ヘル意二滴故、變云也、圓性海者、勝輪

有位也、論普賢大菩提心、云是也、又歲圓月輪云、是也、仍瑜祇經普賢三昧耶云、等覺普賢アラヌ、次不二大日普賢云、也、此

次普賢如來爲本、有眞實大日法身云也、金剛薩埵未持杵普賢名サル是也、示云、今法界普賢云、是五部總サタ也、總サタ即大日法身云、次三昧耶二大立各是第二二位初發心也、又自證也、發心位ナ

ムスレハ、必一二見也、色心事理台金等二法實相也、又本有上修生一點開、故其形二葉也、善提心云、此位也善提心論通達善提心云、初位通達心今位心也、

次進力、屈如鉤、第三位此形三葉也、金剛此形也、此位行也、又三部總體不二極位也、三善提尤可知云、次檢惠合第四位也、此形五輪也、金剛身、此形也此位也、此位也、經說自在大三昧耶此意也、次禪智合五古印者、決界餘四方心修也、此四智即法界體性智、歸質顯也、修因感果也、此位證無上菩提等入形也、

此位根具足體即羯磨身也、故云是名彼大印云、事也、無勝際智云、五佛各無勝劣各滿各具五智、無勝際智云、五佛各無勝劣各本位性、從本垂迹、衆生利益平等一味形質顯也、但開立時、必顯初開立也、此進力開立時、次誦一字明結大羯磨印時、不問斷三十七圓滿誦進力、押開也、是下化衆生タメト云、故經各々大本誓加持文已上金剛界義也

示云、內證受榮羅、云事口傳、此事可顯也、法性塔事、蓋上立四獨古者、表四智也、中立五輪者、五智圓滿如來也、種子三十

七尊種子也、故蓋上金剛界也、蓋下樓閣台藏界也、塔一基胎金不二兩部一體顯也、瑜祇經題名五峯寶樓閣云、是也、重如月殿者、兩部如者、兩部一體冥合義也、月殿者、此塔也、雙圓性海位即法界塔婆體也、三密四曼三十七尊圓滿佛也、二重也示云、兩部金蓮月形者、金蓮合月者、胎

內初位虛圓月輪位也、私尋云、雨天鐵塔者是、默示云、不爾、是付瑜祇經祕曲口決顯塔也、サレハ大師、一大事、思食、手自アマシメ御云、又尋云、無印無明云、ヘルニ普賢三昧、云

印明沙汰如何、又時々不問斷、云心如何、示云、此重雖不結誦印明、自身當體即大羯磨印明樣顯、如此口決也、然此重印明結誦セヨト云、非次時、不問斷等者、行者修三密行先見、加持時、大見本、身後平等智身相、應スレバ、無始無終法爾法然正覺行、住坐臥四威儀、本來無終無終法爾法然、古佛作法、受得非可得、皆是大

羯磨當體時、不問斷、云也、次々字灌頂云、偈頌文、若凡若聖等文、灌頂也、此離作業重印眞言、顯彼重授也、能、彼灌頂得意、終此離作業重可成也、尋云、離作業灌頂印信、此法性塔用事如何

示云、次前決云、此塔我等衆生、無始無終、法然正覺如來、今始成佛得道、可云アラ、サテ其謂、此塔顯也、故離作業、印信授之也

示云、塔內二輪〇此輪者二水習也、其二水者、與也、先者、智水、故五輪立時、水輪也、故此字、虛圓月輪習也、サレハ、字、圓形也、次此與字、可准知也、難云、實字、圓形、ベシ、與字者五輪時、形也、何對、字、可准知哉、示云、此難爾也、但與種子、云、最初之時、方、形、云事ナシ、其時體圓形也、理水故、此、與不二冥合、發心修行、從因向果、後外五輪、云事顯得來也、都無難、歟、內五輪、云事不知之時、事歟、此無相法、身體也可思之、云、大面云、方圓人法、得任運者、不如然、文、卽是離業位也、法爾無作、故離作業、可祕、々、努力、々、法性之宮、爾無造作之義、法爾所成之形體也、而已

元亨二年癸卯七月 日 相承之
于時承應三年甲午十二月十三日以慈
眼大師御本書了 善祐七十六
江州栗太郡蘆浦 觀音寺舜興藏

阿婆縛抄第二百十八

延曆寺藏
頂行事

九月一日、可始行灌頂難事

三日、可奉送阿闍梨御請并所、預請書

五日、灌頂物料物牒、可進官家

十一日、可遣、阿闍梨供并僧供料雜物使

十四日、裝束灌頂堂了

自同日始、可備佛供并僧供料

十五日、儀式

辰二、就、可打僧供鐘 三打

辰四、就、佛供可運置於灌頂堂 供之所、便宜耳

〇一、就、阿闍梨入堂、加持香水、灌五寶

五藥、五穀、五瓶等、一同加持、隨方置壇

次、亦阿闍梨、以香水灑佛供、加持了、堂預

并佛供預

共隨阿闍梨教、以佛供次第奉置壇上

初、闍伽 次、塗香 次、盛花 次、燈香

次、粥 次、羹 次、生大豆 次、梨子 次

次、橘 次、菓 次、芋頭 次、油餅等

次、餅子 次、飯 次、燈 如次第奉置了、

亦更加持

午一、就、衆僧齋食

未一、就、可打三摩耶戒鐘、三、卽時讚衆

并十弟子、各整威儀、及持鉢、鉢等、可參

集阿闍梨御房前、又所司一人、排比白

蓋并樂等、可進阿闍梨御房前、阿闍梨

讚〇徐、步行、御與到堂前了者、讚衆不亂行、任立御與側、〇絕讚音阿闍梨下、與禮、佛卽登高座了者、讚衆息音入堂、列座於高座左右、卽發讚音、左右各二〇讚了、卽唄師二人出坐、佛前打磬發音、楊子預等、中僧一人執、〇一處灑之梵了

次、乞戒師出坐、高座前、唄、神分

次、阿闍梨唱佛名

次、述被大意并表白

次、乞戒師卽陳乞戒詞

次、阿闍梨授三摩耶戒了、卽乞戒師發隨喜詞

次、阿闍梨加持臂水、香水、楊子等

次、阿闍梨行禮、事并令授楊子也、事了

唄師打磬、唱、處世界、偈

次、讚衆各起坐出堂、如先列左右、阿闍梨禮佛、衆與了、讚衆御前、懸灌頂堂、阿闍梨下、與著座、讚衆列座〇

右十弟子、侍阿闍梨後、大衆靜坐、竟

次、阿闍梨表白灌頂之由、并誦神分之心經

大唱禮 次、九方便

次、阿闍梨初作供養法、供養法之終、卽唱種、讚、然彼讚衆并大衆發音讚

次、阿闍梨供養法、贊願

次、胎行灌頂之間、讚衆左右樂發音、唱吉慶讚、但灌頂之次、先奉爲大小比較、兩所

山王投花

次奉爲座朝投花 次名僧

次尊貴人井上等都 次衆僧 次官人

次沙彌 次俗人 次近士 次童子

既灌頂了阿闍梨亦作供養法了

次讚衆并大衆同時發音讚

次阿闍梨迴向誓願了

次九方便了阿闍梨總迴向了

次誓一打唱一切隨堂

次阿闍梨并讚衆并大衆皆共唱讚迴壇

三遍了卽出堂口御與可迎堂前阿闍梨

乘輿了讚衆如先列左右御前大衆皆共

圍繞奉送御房阿闍梨下與著座了大衆

共奉隨喜了各歸本室以前行事略記錄

如件但有闕漏者須追補耳

貞觀元年九月十一日小寺主僧正豐

座主大法師國仁 都維那僧長敏

上座法師仲曉

寺主 僧惟眞

延曆寺

奉修鎮國灌頂法事

合受灌頂人若干人

道若千人

俗若干人

右阿闍梨傳燈大法師位安惠謹依舊

例以今月十五日晝則修三摩耶戒事

夜則修金剛界灌頂以其白業專奉誓

護 聖主寶算兼以迴向法界衆生已

訖謹錄功德言如上件

貞觀八年九月十六日

都維那 厶位

寺主 厶位

上座 厶位

座主 厶位

元仁二年四月三日書寫之

卽一按了 迅疾金剛記

建長七年五月二十八日陪出雲路以

後師之御本寫之畢

二按 公一金剛記

文永元年四月二十七日以雲上御本

書寫之

一按 沙門禪眞記

文化四年丁卯五月拜借妙法院門室

御文庫古書令書寫者也

文政七年六月以正覺院家實僧正令

傳寫之畢 沙門宗淵記

阿婆縛抄第二百十九

如法尊勝
法日記

元弘元年十月六日於二
條宮小殿內奉製修之

一十月三日御請書到來

自來六日可被始行如法尊勝法可令

勸修給著天氣如此以此旨可令申入

青蓮院宮給仍執達如件

十月三日 中宮權大進定親

護上 內大臣法印御房

一御請書請文事

謹請

翰旨一紙

右自來六日可被始行如法尊勝法可

令勸修之由謹所請如件

十月三日

尊一顯文

一御支度事

注進 如法尊勝御修法七箇日支度

御本尊曼荼羅一楨 三幅圖樣可

大壇一面方六

護摩壇一面方五尺

小壇二面方三

燈臺十二本

脇机四前廣一尺一

禮版二脚方二尺二

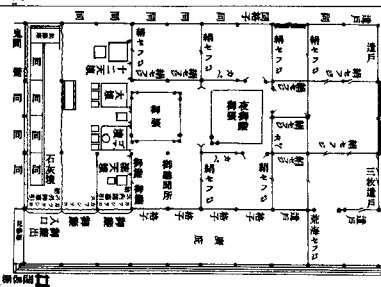
半疊二枚小壇料

五寶黃金白銀真珠影顯

五藥赤龍人參茯苓天門冬石菖蒲

五香 沈水白檀丁子 爵金龍備
 五穀 稻粳大粟小麥綠豆胡麻
 牛酥 木密 名香 沈香丁香
 壇供米 二十一石二斗
 十六壇 壇各八石四斗
 十二天壇 三石八天壇 一石四斗
 御明油 四斗二升
 蠟燭 布二丈
 壇敷布 五端
 芥子袋 佛供覆
 大幕 三帖 可有覆代
 關佛棚 一基
 關佛神供料桶 二口 各可有
 淨衣 十三領 白色 約折數
 承仕 二三人 駝使 八人
 見丁 二人 淨衣 如常
 右依 給旨大略注進如件
 元弘元年十月三日
 行事法眼和尚位泰顯
 大阿闍梨 親王
 一 催助修令旨案
 自明後日六日 於 禁裏可被始行如
 法尊勝法助修可令參勤給之由 青
 蓮院宮御消息所候也仍執達如件
 十月四日 權大僧都寬家
 謹上 按察法印御房
 內、申自開白可爲五帖袈裟可得
 御意候哉
 一 助修交名 十二口
 前權僧正俊顯 摩羅

法印權大僧都寬家 奉行
 嚴祈 十二天壇
 信嚴 十二天壇
 權大僧都隆靜
 權少僧都賢俊
 隆深 天壇
 朝輝 唱
 豪信 神供
 權律師 朝教
 尊慶
 陰壽
 行事僧 法眼泰顯
 承仕 四人 蓮勝蓮善普善明性
 駝使 見丁
 一 奉行人事 藏人大進定親
 一 雜掌事 長隆卿資明卿經顯卿
 各千正致其了合三千正也所殘其
 中納雪費名額三千正即不其
 一 御參內事
 五日及夜陰自常盤井殿僧坊之唐門
 出御、步儀也
 前貳二人 泰成經增
 有職 賴尋阿闍梨
 後恩從 信嚴法印
 御童子 長 四人
 御力者 十四人
 新御所同所有御伴也
 以一對被拵御壇所
 一 道場事
 清涼殿園 雲南御道場

開白御時等者可被安大壇之左方也
 開白已後安置大壇護摩壇之間可被
 用三摩波多也先安置大壇左事有深
 奧之義云、今度自初安置護摩壇之
 左方之條爲略義歟云、
 一 御衣事
 藏人刑部丞惟清令持參御衣、賴尋阿
 闍梨於清涼殿東廣庇附取之渡、承仕
 奉安置大壇護摩壇之間畢

一打次三部被甲等訖。次下禮版。次御

禮拜御座次還御、壇所畢
次七 護摩如例
初夜御時小壇如例
八日 後夜中加常
自常盤井殿仙洞御書到來今日可有
御幸初夜御時爲御聽聞可被引上云
仍道莊嚴并助修等催整了及申刺兩
院御幸御所中御歷覽之間及酉半刻
隨而不及御聽聞還御幸夜陰有御怖
畏之故也云、抑去六日掃除奉行刑
部太輔景繁巨紫宸殿之虹梁求出御
本尊進仙洞云、竹內僧正祕藏本尊
也可仙洞被遮御壇所云有御計云
可被安置獻云、今度御修法事殊有
子細被勤修彼免茶蘇不慮之影口尤
珍重、暫可被安道場云、重、被
仰合讓摩壇阿闍梨等畢再往御使臺
信勤之依葉不記之
次九日 御供 十日每事不違例
十一日 如例
彼免茶蘇被安置茶宸殿之虹梁上元
御當御張上雖被安之如御神事可有
御憚之由景繁依計中御張上東虹梁
上被打付畢可誦祕真言之由依阿闍
梨之御命寬家法印令奉行畢入夜爲
御使參常盤井殿以降齋朝臣申入了
十二日 如例
後夜日中御時以後辰一點被移道場

內藏頭隆蔭奉
上 內大臣法印御房

一、末起御幸南殿賢聖障子銘雖人少、切取之間被召行房朝臣被書別云

一、藤中納言資名參申御壇所云山務事御理運之上式家所有申旨也宣下之間

可書進院宣之由被仰下云、申出御料紙御硯於當座書進舉開白夜劍璽無

爲入內今相當御結願前途尤爲珍重、院宣云

天台座主事宣下之間可有御存知之由御氣色所也以此旨可申

入青蓮院宮給仍款達如件賁名十月十二日

一、明曉依可爲御結願內大臣法印取御卷數二通令用意畢一通者大壇前左憑

標木結付畢一通者讀卷數可置脇机之由仰含承仕畢初夜御時如例神供修之

御修法所札云如法尊勝御修法奉念

大日如來眞言二千一百反護衛本尊眞言二千一百反

尊勝陀羅尼二千七百反祕密眞言四萬二千反

延命菩薩眞言二千一百反三部諸尊眞言二千一百反

諸天囉宿眞言二千一百反寂災護摩眞言二千一百反

有功成就眞言二千一百反奉供

大壇供七箇度

護摩供二十一箇度十二天供七箇度

歡喜天供七箇度神供三箇度

右謹依綸旨始自今月六日至于今日並七箇日夜之間十三口僧綱

等特教精誠勤修上件教法奉祈金輪聖王天長地久御願圓滿之由如

件仍勒行事謹奏元弘元年十月十三日阿闍梨尊一親王

一十三日後夜御時如例但令著平裝袈給日中

御時令相續儀則如常五悔如例切音誦之後鈴之後金一丁讀卷數被遣護

摩壇明性尊護摩師開之三折入壇副檀木畢次阿闍梨補闕分金剛輪陀羅

尼一丁佛眼眞言一丁次御祈願等佛號如例次五悔禱博士有之一丁隨方

還向一丁佛布施護摩師破壞作法用之以三結打壇左右各三反令有音畢

下禮版阿闍梨解界奉送下禮版三部被甲等下座禮佛則還御御壇所

御衣被返洗畢惟清參御迎畢一後加持事

依爲三壇御修法以前今度被略之丁一御院參事

前監四人獻尊奏有顯支奏奉從後屈僧綱信嚴法印世間者僧綱奏

顯法眼御力者御童子等如前一御道具事記別紙

一、木具事付數役事壇敷大幕事支度外神物事

一、佛供支度事一十三日

後夜御時如例但令著平裝袈給日中御時令相續儀則如常五悔如例切音

誦之後鈴之後金一丁讀卷數被遣護摩壇永住尊護摩師開之三折入壇副

檀木畢次阿闍梨補闕分金剛輪陀羅尼一丁佛眼眞言一丁滅罪眞言事被

略之畢次御祈願等佛號如例次五悔禱博士有之一丁隨方還向金一佛布

施此間護摩師破壞作法用之以三結打壇左右各三反令有音畢護摩師下

禮版次阿闍梨解界奉送下禮版三部被甲等次下座禮佛則還御壇所

抑破壞者可爲解界奉送以後敷今度護摩師現行參著敷還阿闍梨之御次

第畢一後加持事

三壇御修法以前御加持參內例不分明之間今度被略之畢口被注進之嘉

承二十年十一月朔日仁源座主於法成寺別當坊爲日蝕御祈被修燈盛光法

之時爲御加持參內有無事被參御加持之由無所見

公

小文六帖三貫文 半疊四帖八百

文

一壇數大幕事

四貫二百五十文、布十七端 端別二百五十文

一備供代事

三貫八百文

一燈油代事

三貫文

一長櫃二合事

代一貫二百文

一道場雜具事

佛布施 三百文

長橫鼻緣 三百文

蠟燭布二丈 百五十文

檜樽一支 三十文

關伽桶二杓 四十文

足桶一 五十文

關伽折數二枚 二十文

懸革一枚 百五十文

火鉢 十五文

針五連 四十文

已上假令一貫百歟

一助修淨衣事

六貫文 百文別五

一阿闍梨御淨衣事

一貫五百文

一佛供支配事 善壽注進之折紙也

外供器三十二 酒水器 杖數

塗香器 香爐 標木二 檜四本

五色絲一條 壇敷 燈臺四本 五寸尺

關伽二脚 禮版一脚 在半

一護摩壇一面 五重

關伽器二十四 花瓶四 香呂一

火舍四 三帖一 帖紙 酒水器 杖數

嗽口器 杖數 塗香器 油器 蘇器

投物器三 燒香器五 花器二

外供器三十二 燈臺四本 五寸尺

標木二 檜四本 五色絲

禮版一脚 在半 關伽二脚 壇敷 許數

扇 火箸 大約 小杓 等

匙二大小

十二天壇

關伽一前 花瓶二 酒水器 杖數

塗香器 燈臺二本 半疊一枚

壇敷 通許

初夜時蠟燭供十五杯 但中心一杯

一聖天壇

關伽一前 花瓶二 酒水器 杖數

塗香器 外供器八 燈臺二本

壇敷 半疊

大壇小壇道具、口僧正進之護摩壇

被用口道具畢

一木具事 杖數 壇敷大幕事、支度外雜物

一敷設事 四貫七百元文具代

一三壇御修法以前、公家御修法例選返

事歟然而嘉承記御加持所見不作之

上雖無御參非無一義歟且又安儀法

之時不被用御加持事爲先例雖被行

修法不被用御加持之條非無據歟

且又今度大法定被渡御衣歟

一御山務事被申之後不被 寺印等

初度大法御加持御參事先例又爲何

樣乎若無先例者非無義乎只今雖不

及引池爲御心得言上候

一若又御加持可有御參之由、內、時宜

候者御參又可有何條事哉且建久四

年正月八日和向於 禁裏開屏被修

七佛藥師法之時、後七日加持香水以

前御加持無先例之由雖有沙汰、殿

下仰之法已於 禁中被修之御加持

何可無哉仍有之云、被准據者三壇

御修法以前已被修、今大法之上者御

加持御參又何可有子細乎云、

已上

一御院參事

前庭四人 飲簀、藥有願玄、泰春

後庭僧綱、信嚴法印世間者僧綱、泰顯

法眼、御力者、御童子等如前

一御道具事

佛具目錄

一六壇一面

四面關伽二十四 花瓶四 火舍四
鈴一口 五帖被服二 金剛盤 帖紙

尊勝法御供支配事

大十八杯 小十五杯一內

承仕四人 各大二小二

監使八人 大二小二

見丁一人 大

御童子大二小一

御牛飼大二小一

行事僧御牛飼大二小二

廳御牛飼大二小一

御出奉行御牛飼大

御厨子所別當大

已上

元弘元年九月日 善壽上

今度御修法任寛元之例可爲秘鎮之由雖有其沙汰彼時者依穢氣有御作事於今度者無觸穢之上不及違替之沙汰然者鎮宅之儀不相應間只被修如法尊勝法畢就之三壇御修法開白以前內裏御修法例弘安變之時有其沙汰各於本房修護摩之由見故院御記此事可爲何樣哉之由被進新院之敕書仍一紙御注進畢其御文云內裏御祈三壇御修法以前被修先例事

鳥羽院御代 嘉承二年七月十九日受禪同年十月二十二日爲日敕御祈被修嚴盛光法天阿闍梨天台座主仁源同十二月一日即位同月二十一日公家三壇御修法被修之大阿闍梨僧

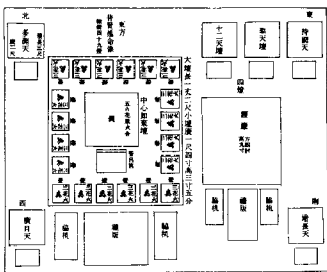
正仁源權大僧都寛助法眼行尊等也三壇御修法以前修法例御注進如此奉行未定之間薩薩朝臣內供料等事依令申沙汰可給御支度之由申請之間被付被朝臣了

天明二寅五月十一日以延曆寺東塔南溪淨教坊眞如藏本寫受南溪僧侶依令法久住之謀令筆工寫

遍照金剛寶號校閱

阿婆縛抄第二百二十 普賢延命法日記

一延久四年二月九日於宇治殿大原律師令修給普賢延命法壇樣

禾云右圖不審事也此法金剛壽院承保二年修之元初也云但若是奉爲公家修之初首賦然者今圖於宇治殿不違賦

一承保二年十月九日法性寺座主蒙繪旨於賀陽院內裏率二十口伴僧被始修普賢延命法矣時始敷授有此九日後夜開白時帝王行幸壇所莊嚴別在

伴僧 中堂成業等十八人 十五日初夜時結願
如先大壇上二十一小壇置四面各四中
央五也二十小壇上各一支燈臺一本小
火舍燒日來所祝香也五大願之後六人
助修同時修略供養法

東方天 圓生供奉
南方天 圓生供奉
西方天 教賢供奉
北方天 覺觀供奉

聖天 林命
十二天 廣運

四天王壇結願修之十二天聖天三箇日

延命曼荼羅並四天王像開白時開眼之

以經所說香置大壇中心自開白時每行

法終二十一口僧相共誦延命真言加持

之劍加持延命真言四天王壇造十二種

菓樹花神新瓶置之雖後夜日中開白時

必用明禮但五後加持開白結願時必用

發願五大願中間初夜時只用發願無五

大願也後夜等不用發願只出陀羅尼聲

也

護摩本尊段十方諸佛真言用通真言四
天王供養法用十八道也本尊呪用普賢
經誦經四天王呪也
法印仰云沙糖者其色白體如碎水掬口
含其味甘即消云石蜜者深山盤石中
色赤垂出汗也其味甘
始自承保二年十月九日同十六日結願

結願日壇場作法

大壇護摩壇二十一小壇十支燈一本一
支燈二十本火舍二十一口小壇六面六
支料二十一小壇置機先以五壇上置如
五智中心也東方置五西方置五北方置
三南方置三火舍壇餘小壇各一本立之火舍
前安之火舍壇餘小壇各一本立之火舍
各一口壇上居五智瓶五造花押之十二
種花也次四天王壇十二天壇聖天壇各
有開個一前鈴杵如常燈臺二本幡香藥
置大壇每時加持結願時燃之
次大阿闍梨作法如常阿闍梨發願之後
六小壇阿闍梨共同時立禮佛著座行法
如常同時振鈴共同向

長賢阿闍梨護摩壇

持國天 東面北供奉

增長天 東面南供奉

廣目天 東面西供奉

多聞天 西面北供奉

十二天 東面北供奉

聖天 南面

番僧二十口

右件法於禁中法性寺座主法印前大僧

都覺非所被修也

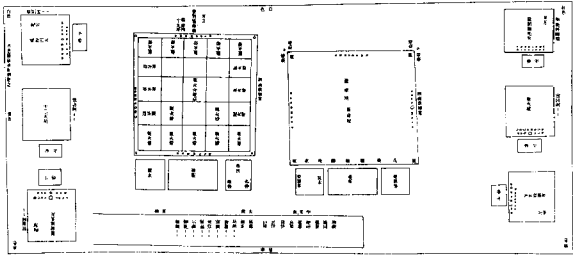
聖行房阿闍梨被記之

一承曆三年八月十八日於內真大原僧

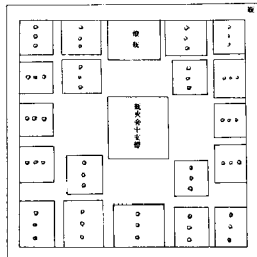
都令修給普賢延命御修法闍機番僧二

十口有職八人大衆六人中堂衆六人也

爲後日長實記之

結願之時立二十一小壇圖
 丁蓮花燈臺兼日彩色諸之燈心淹油案
 入鑪以神木神之指遺壇中也中壇火舍
 香多處置火揮之指遺之瓶又如此燈臺
 又如此柄長三尺許手瓶儲之指及人之
 如來壇十支燈浮燈心也餘小壇易沙汰
 也以數日加持之名香置二十一火舍燈
 之令開之

承曆四年七月五日 齋宿所了記之
 依 宜官金剛壽院座主率二十口伴僧
 被修如法普賢延命法自始六月十八
 日記自庚申四年六月十八日至于
 堂莊嚴
 東壁懸曼荼羅新像也
 北方立大壇立五瓶

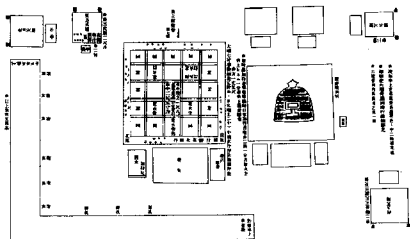
南方立護摩壇立五瓶
 東北方立東方天壇
 東南方立南方天壇
 西南方立西方天壇
 西北方立北方天壇
 十二天壇聖天壇
 已上四天王壇等無禮版
 廣幡十流
 四十九燈
 十二種果樹花
 交差立之
 壇供大壇供小壇
 備之供養法
 十二天壇
 助供養法
 王兄天壇
 香經所說八種香
 中心瓶前置之伴僧
 數卷壽命經
 已上堂莊嚴
 供養法
 之同時佛經天像等
 先方便之先阿闍梨
 二行法了後
 結願時作法
 立如東壇
 之委旨
 伴僧相分

十八讀經
 十人念誦
 意大略記之
 承曆四年記之
 東方天忠範供奉
 南方天賢退阿闍梨
 西方天慶嚴阿闍梨
 北方天教賢供奉
 十二天覺範
 聖天
 護摩壇阿闍梨長賢阿闍梨
 承曆四年庚申六月十八日
 主權僧正蒙公家宣官被始修諸佛集會
 經法事伴僧二十口點漏河股北人先建
 立壇處依皇帝遷居堀河股也初日家建
 八壇大壇護摩壇四天王壇聖天壇十二
 天壇也護摩壇大壇右方普立之右方四
 天王壇依處狹隘便宜立之即東方天壇
 立大壇東北角南方天壇西方天壇二壇大壇
 南方並立之西方天壇北方天壇立大壇東
 北角聖天壇十二天壇並立大壇東南角
 此六壇廣皆三尺大壇護摩壇四面供養
 如例四天王壇闊伽一前佛供御明各二
 盃十二天供臘燭供如例聖天壇供亦如
 例助修中撰點六人各修六壇行法本
 尊大壇東壁懸等身二十臂延命像其像
 乘一身三頭象其象下無輪及群象本尊
 像前立七層燈臺然四十九燈四天王壇

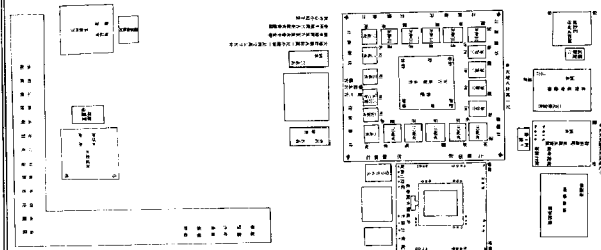
各懸四天王像十二天壇懸十二天曼荼羅天壇女聖天像從開白時大壇置香每時加持之人香盡置之至結願時以件香兩分相分以半分大壇火舍焚之供養佛以殘半分獻皇帝於御前令燒給云至七月五日西日中時結願之難可二七日了即結願之依七月二日沒日三箇日被延引也其結願時以二十一小壇安置大壇上四面供養內方置立之廣各一尺五寸許四方各四壇並立之即十六也中心立一壇當中心壇四隅立餘四壇已上其二十一小壇上各安置花瓶一口花上其燈一燈高皆同一尺許已上小壇燈都各燃一燈高皆同一尺許已上小壇燈都各三十燈也其中心小壇花瓶寄東立之次中火舍次西端立十枝燈臺自餘二十小壇皆寄中方立花瓶大壇火舍大壇燈臺寄外方立之四面皆如此准知之

三光

一、水保三年十月二十日、圓融房座主被修普賢延命法一七箇日云、從最初起首至于結願、每日三時、二十一小壇立備之、畫像普賢延命曼荼羅一補五輪造普賢延命一體普金色畫像四天王像各一補、長二尺、壽命經二十一卷、四天王壇、每日三時修之、十二種菓樹、枝立如來壇邊下、一、瓶指十二種菓樹、二、枝立如來壇邊下、左右各三瓶云

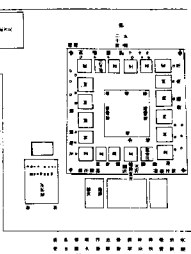
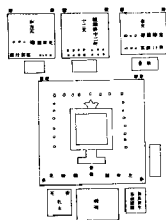

一、水保三年十月二十日、圓融房座主被修普賢延命法一七箇日云、從最初起首至于結願、每日三時、二十一小壇立備之、畫像普賢延命曼荼羅一補五輪造普賢延命一體普金色畫像四天王像各一補、長二尺、壽命經二十一卷、四天王壇、每日三時修之、十二種菓樹、枝立如來壇邊下、一、瓶指十二種菓樹、二、枝立如來壇邊下、左右各三瓶云

一、水保三年十月二十日、圓融房座主被修普賢延命法一七箇日云、從最初起首至于結願、每日三時、二十一小壇立備之、畫像普賢延命曼荼羅一補五輪造普賢延命一體普金色畫像四天王像各一補、長二尺、壽命經二十一卷、四天王壇、每日三時修之、十二種菓樹、枝立如來壇邊下、一、瓶指十二種菓樹、二、枝立如來壇邊下、左右各三瓶云

一、應德元年十月十七日，於三條大裏東臺南西至于同二十五日，被行岡阿闍梨圖融房和尚

一、依輪言以應德二年閏二月二十五日，幸法性寺座主引率二十口伴僧，今上二宮御祈於大炊殿，被修壽命經法七箇日。

御結願午時，三月開白結願宮令渡壇所給伴度後，加持降三世呪不被用之延命呪用之。結願時，關白右大臣內大臣侍從中納言殿上人等濟々參仕。

初夜護摩經遍阿々々々

東方觀海

南方慶嚴

西方定圓

北方俊覺

十二天賴禪

聖天遍久

後夜日中護摩遍久永意

伴僧二十口，有職六人

經遍阿々々

觀海々々

慶嚴々々

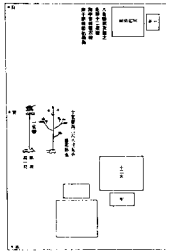
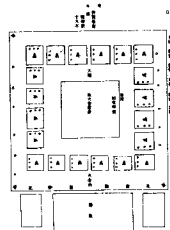
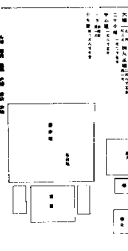
賴禪々々

定圓々々

俊覺々々

大衆四人
遍久快好永意嚴仁
中宣衆十人
助周、敏、誠、順、行、廣、永、助
龍、虎、快、滿、大、野、真、節、圓
慶嚴記之
應德三年閏二月二十三日，奉爲當今二宮當座主南陽房和尚，令修給記也

一、承保二年五月十九日，如法延命法於賀陽院內裏北屋修，同二十六日結願

一、承保二年五月十九日，如法延命法於賀陽院內裏北屋修，同二十六日結願
南陽房座主
三頭延命像一鋪懸之，佛前四十九燈立

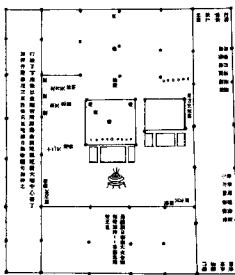
之輪燈大壇四燈以各燈臺四本角立之
八供養如例大壇中心花瓶一口立之花
瓶前散草座置香藥每時加持之結願日
然之科也護摩壇如例燈方壇也四天王壇
關伽一前火舍一口燈臺二燈佛鉢二環
菓子四坏結願日花瓶一口立之燈中
又結願日中時不舉佛供等開白之初夜
時佛供奉之第七日初夜已了十二天壇
聖天壇二十一小壇立之各花瓶一口
火舍一口每小壇中心置之但四角小壇
花瓶齊角立之中心壇前十枝燈立之餘
二十小壇前各燈臺一本立之
伴僧

林慶阿
澄尋
信慶
助覺
良祐
覺澄
延泰大德
尊壽
經尊
嚴仁
院昭
陽教
道圓
水助
範尊
永有

承仕
普然
承尊

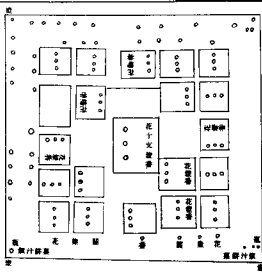

今夜雖可有行幸依御物忌々留御云
初夜時大壇僧都護摩壇水意四天王壇
十二天壇聖天壇等阿闍梨如圖行供養
夜許也但結願日中時有唱禮院照後以
行法不取上物供養之

一康和四年九月二十七日己於仁壽殿
被修普賢延命御修法日記
以照陽舍爲晝宿所十月十九日日中結
願同以二十日於同殿令修燈盛光法伴
記在別
大阿闍梨權少僧都賢滿 伴僧二十
口
中衆十人
靜仁法橋林命阿闍梨水意々宗遍々
源覺々増拜供奉經海々院照々
靜豪々覺滿々
忠圓水助拜快行壽助通普覺行延喜圓
長仁運源

水意經海院照番、爲護摩師第二第三日有行幸、第四五六七又依御物忌無行幸、第二七日初日依神事移壇所於侍從、第三七日第六日如本移於仁壽殿、第八日中時結願有行幸、後加持阿闍梨也。

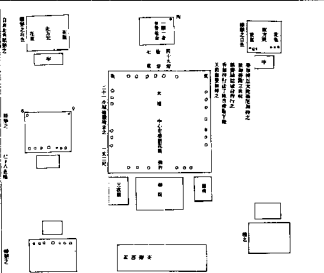
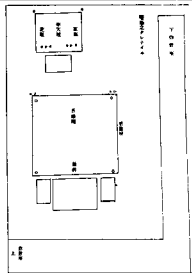

攝節鬱金和水塗二十一壇、梵字以水書之中一壇、製園壇矣。

取乳酪蘇及沙撈盛新瓶四口、置四天王壇上、又以淨水著於瓶內、採十二種果樹之花、而置其中云。

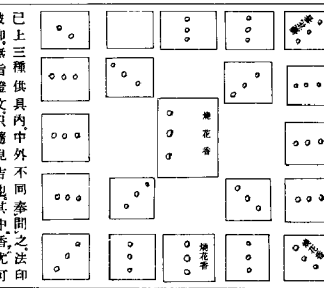
一、康和六年正月十五日、於內裏被行始之大阿闍梨辻法眼、四天王阿闍梨經親、尊智隆致義仁、護摩阿闍梨實其院照十二天供陽、實聖天供有賀、其外伴僧一、不注之、總二十八人也。

赤色幡、後ヲ、マイヒキタリ、幡懸之。

一、長治二年乙酉四月二十七日、於尊勝寺觀音堂被始修普賢延命御修法日記、於同堂被雲房僧都被行、件法佛像二十臂。

像乘四象、各頭向四方、象頭上立四天王、佛而向南、大壇護摩壇十二天壇許也、阿闍梨法印大和尚位賢遍、伴僧二十人、中堂十人、增拜阿闍梨水意、宗通、源覺、源覺、靜寂、宗觀、供、奉、靜寂、最嚴、覺、源、圓、源、仁、皇、行秀、行壽、助、進、香、覺、宗、朝、喜、圓、長、御佛丈六二臂像。

已上三種供具內、中外不同奉間之法、印被仰、無指證文、只隨見吉也、其中香、尤可置前、普通事也、又角壇供具、向角事、如何其又無證文、向內意也、云、又以十二種葉樹花、指置四天王前、不供、養之、如何。

被仰云、可供養之、而世不然、不得意事也。
圓源長治二年四月二十七日^{甲太}上
法皇奉爲公家造普賢延命於尊勝寺觀
音堂、令行如法御修法給日記

阿闍梨教王房法印、伴僧二十口

宗通阿闍梨靜尊、源覺、增宗、
水意、宗觀、大法師、覺燈、齊嚴、
靜豪、圓源、^{已上}、齊嚴、
忠國、大法師、行壽、齊快、宗朝、
齊覺、助通、長仁、皇秀、
已上

一、堂莊嚴

尊勝寺觀音堂、六間四面也、而東西各三
間、相分、修兩壇延命御修法給西方三

間、飛雲房僧都、始四月二十三日、令行給

云、

東方三間、教王房法印、從同二十七日、令

始修給也

母屋本六觀音御坐間、南庇東第一間、安

置丈六普賢延命、第二間、立七肘大壇、第

三間、母屋立、護摩壇、四天王壇、立各本方、

聖天壇、立御本尊大佛、右方母屋也、輪燈

立大壇、內方母屋之助修、廣南面スノコ、

カコヒ入立長床也

已上、依道場狹少、不如法、只隨便宜立

之

一行法、護摩並四天王聖天十二天壇、作

法如常

五月五日御結願作法如常

一、大治二年二月十三日、於按察中納言
三條西洞院、奉遷奉院阿闍梨事二十口
伴僧^{中監五人、大衆九人}、被修普賢延命
法之

東方天阿、道祐、已講南方天阿、

覺基、已講西方天阿、港仁、北方天阿

、源惠、十二天壇、長實供奉護摩壇、阿

、意覺、供奉聖天壇、水超供奉等也、

先以綵段爲壇所、八色幡被立、如常、東

燃點普賢延命像、前廣院像、前立輪燈、壇

北十九燈也、對尊像、大壇、南、花大壇

四十二天壇、立之、但、北、南、西、東、

有之、護摩壇、南、聖天壇、被立之、但、西、

天王壇、如常、四角有之、各向正方也、^{但、西}

獨向南方有之、又自開白之時、十二葉樹花

瓶立之、一瓶、押十二種花也、但、至于結願

之時、乳酪等之瓶、如其次第、乳等、隨一入

之、瓶口、覆紙結之、加之之花瓶、右、乳瓶、左

之、瓶口、覆紙結之、加之之花瓶、右、乳瓶、左

已上、堂莊嚴畢

行法金剛界也、六小壇行法、每初夜之時、

被修之神分祈願等具、如例、誓各別有之、

又時了、阿闍梨自總版下、伴僧相共、以香

命經大陀羅尼大壇上、香加持之、但、伴僧

更不動、瓶、呪了後、加持有之、降三世呪也

讀經念誦相分、如常、念誦延命小呪也

結願之時、午正也、立二十一壇、十枝一支

燈、具如教王房之圖、仍別委不記之花瓶

共押桃花也、又結願時、故六壇共行法有

之、全如初夜也、結願已後、加持、如常、六壇
各有佛布施

大治二年二月二十二日、爲愚昧取要

如形記之、云云、實錄

一、長承元年九月七日、於特賢門院、以權

少僧都相命、爲息災延命、令修普賢延命

法、給而山上人、不許之、而問自第三日、

有御藥事云、依似邪氣、召大僧正行、

即施靈藥、仍以若御前、叙法、

一、長承元年十月一日、於白川、泉殿御所

、廢殿待賢門院御前、蓮花院律師、誦二十

口伴僧^{僧一人、中衆九人}、普賢延命法、被

修日記

堂莊嚴、如常、御佛、御等身木像、一身像、前右

邊、四十九燈、立七層也、大壇、東向、像對大

壇、南、護摩壇、立、東南角、東方天懸、並立壇

東向、東方天西、聖天壇、立、東南角、南

方天懸、並壇、立、西南角、西方天懸、並

壇、立、西南角、北方天懸、並壇、立、北

北方天西、十二天壇、立、東南角、十二葉樹花

押花瓶、四天王壇、中心被立、各三枝、但、

遺像、數少、乳蜜酥糖等、十二葉樹花瓶、被入

一瓶、各四大壇上、中心五瓶、被立、五瓶、內

方八種香藥、被置、^{折、}時了後、阿闍梨

自總版下、伴僧、加持、持共、加持有之、云云、

加持了後、加持小呪、行法胎藏界也、六壇

行法、開白時、有之、但、初、東方天、聖天

壇、供、聖西方天、聖、阿、北方天、聖、南方

壇、供、聖十二天壇、阿、護摩壇、阿、

傾之但准餘境被居之由其仰有之、又寬意、有申其但其覺覺如

何

壇事

開伽洒水外供等、如四天王壇

難之 雜色幡如圖每柱懸之、但中柱不

壽命經一千卷、一卷各十卷、復百卷

前五卷置之、開白開題了、即令結香

之時二人也

戊戌堂莊嚴了申案內二十人伴僧參會

其後 鐃大阿、御入堂成圓持

上大幕令人御了

一、御行法事

金剛界成身會也、但是保延金剛持大印、

後總禮三大阿闍梨伴僧諸共起居三反

禮之、其後啓白次揚經顯發願、次釋佛說

經畢、神分祈願了、唱讚、次五悔發願等

了、伴僧上薦十八念誦、下薦十

人讀經也、但護摩壇小阿、等行法間、

堂衆一和向念誦也、次振鈴後、護摩壇小

壇阿、等六人起居入幕內、各著座修

行法、護摩壇世天壇初之程、小壇阿、

等行法了、立去了、各著本座、次世天壇初

程、神供良雲阿、勤之、護摩壇阿、

著本座了後、大阿、後入三摩地、五供

養等如常

持香事行法了、每時大阿、伴僧等諸

共加持之用經大陀羅尼、以杵加

持之、但結願此作法無之、加持了禮佛

一、御加持事

道場面御加持座也、仍時了即令參御座

執故堂衆八人許衆、大衆伴僧等在本座

御加持呪降三世明也

一、不斷經結香事

戌時 慶快阿、應尊

亥時 良雲、慶

子時 定寶、昌嚴

丑時 良曉、良猷

寅時 水秀、應尊

卯時 延寬、慶

辰時 大納言法服惠尋阿、

巳時 三位律師寬意、玄長阿、

午時 經圓、湛頂阿、成圓、

未時 晴邊阿、慶快、

申時 蒙源、良雲、

酉時 行家、良雲、

建久二年九月二十七日

一、夜日中時事

如法寅時令修之御次第、如常、日中如

法午一點令修之御其作法如常、依無

御減三七日被修之間、十五日御減了、滿

中時之、僧等退出之後、大阿闍梨召

留成圓一人、金香和水二十一小壇

等、之、如來壇大阿、塗御金剛

王壇、成圓塗之、如來壇金剛、塗之間

留道場、金剛王壇二十花瓶垂帶結之、華

瓶黃菊、之四天王壇瓶、並五寶瓶等皆

立、改之、次以二十一小壇立、大壇上中、

如來壇四方週二十小壇立之

圓樣、在如來壇上中央十枝燈、奧方立花

瓶、前方居火舍、金剛王壇三種居樣、如、

來壇但一支燈也、火舍各珍香、此事此法

祕事、歟、仍別注之、捻了以紙捻結之、自餘人

不見之、暫間大壇十二天壇中間安之、臨

結願時、令進御所御也

如來壇、金剛王壇書種子、間散香事、

大結願時事

十九日午一點各著座、大阿闍梨御座、幕

內十二天壇南方數小文高麗緣、上敷

茵、臨申一點、日中時被始之、乞勸實事、依

權律師 沙汰也、晴邊阿闍梨於當座令補

未曾有事也、結願 上座席賜絹裏希代

白時、次第如常、日中時、四天王壇修之、

十二天壇壇不修之、護摩壇阿、燒

卷數了後、起座結願之時了、大阿、等

令著本座、御加持能陀羅尼等進參、御加

持作法、如常、御加持了、即仰勸賞、次公

卿等取御布施、先大阿闍梨上八人許衆、御布

施了、御馬被引之、右馬助國基隨身忠武

引之、寶命寺主請受之、次白藤中御禮頭

御衣被押出、取、宮太夫三位中將家

房、給取之、給、大阿闍梨御前令置給

之成圓取之與從僧玄長阿々々取被物
裏物良雲々々取之伴僧各布施自取之
從僧有庭賜之了其後各出堂

枝燈四角四燈輪燈護摩壇四燈六小燈
各二燈晝夜不斷燃十枝燈打槌土器八
葉蓮形也中蓮莖立其□蓮形サヲス

南無曼荼羅主摩訶羅喉嚨胃地サタ
ハヤマカサタハヤ 三反
とと五大明王胃地とととと四大提

次讀經念誦以下如常又不下禮盤香加持

次後加持又顯五大願之令智念誦給不離持
次日中時發如元件僧如後夜時日中時給不離
人ハ次第皆如後夜但後加持無之

結願作法

後夜時以堂莊嚴行事大阿訶令入日來
所加持八種香大火舍等盛其次第不見
之賦件大火舍置機大阿訶御座前

置之又二十一小壇日來應等掃掃又塗
將金敷此不見之又諸燈明器新居替又

臨机置諸卷數並佛布施又佛右方並佛
立卷數又僧網橫並凡僧下橫座取ノケ

テ皆一巡僧網橫座御聽聞方後事惡故
也又凡僧下橫座取ノクル事御布施取

道故也其橫座後假樂切懸取除了又件
僧座凡僧十人前許經机前一前ツ僧並

經一卷許置僧網前机並經又凡僧前經
一卷置外皆取ノケ了僧網時間念誦故

經並机皆取也

番僧參會之後大阿蘭架申案內打時金

次大阿訶御參之後被申案內以國書時
之由被申行申可也其由云行歸次出御以前

加持大火舍香次如日來香加持時候大舍
持次出御此時公卿廣座著座次大火舍

置火召僧等令置火大阿訶立座令
奇御樂際給御香取火舍令進大阿訶

出了阿訶取火舍令進廳中給令還本
座次禮版合著給御行法如常日中時但

五悔香如初夜九方便誦之
後普供養次佛布施作法有之次四智
讚如前但次後振鈴次令翻卷數

給圓塞給其卷數並機阿訶還本
廣機阿訶燒卷數其後被申作法了次

取香呂珠件次落白如次大阿訶
願次出五悔誦之日中早誦之夜

呂珠件次隨方迴向次取香
行法敷次下禮盤禮佛次著本座

次後加持有三部不見之發願五大願次加
持念誦如了被思召時念珠令僧給了

時如先香止了次承仕取出經机並經
次殿上人番僧後座ス之御簾上並大幕

打上次內陣大阿訶座後幕上之殿
上人役大仰勸賞有右大臣出衆先一和上

可申之由被申令其後有右大臣出衆先一和上
廣機阿訶被取一進右大臣之少卿下馬被史之

侍從事被取一進右大臣之少卿下馬被史之
御座前被取一進右大臣之少卿下馬被史之

僧一和上前還著本座了次如此交名
典可次件僧自取布施退出於中門邊

給從僧承覽良承還參取大阿訶御布
施了次大阿訶御退出又實機取三衣

御布施取

右大臣左將道家內大臣公房大
納言師經中納言數家中納言中將

家道權中納言範朝已上侍從宰相

定家從二位高通宰相中將左大
辨宰相宗行宰相中將經通十人以上其人

裝束事
大阿蘭架開白結願件僧衣白裘持不持實不裝束
伴僧仲開白裘持不持實不裝束

承仕開白結願件僧衣白裘持不持實不裝束
承仕開白結願件僧衣白裘持不持實不裝束

不斷結香一時三人也月開白實時結之
亥時其仙承件子時永曉曉丑時

寅時其仙承件子時永曉曉丑時
寅時其仙承件子時永曉曉丑時

巳時其仙承件子時永曉曉丑時
巳時其仙承件子時永曉曉丑時

申時其仙承件子時永曉曉丑時
申時其仙承件子時永曉曉丑時

初鈴次於本座三部被甲次立座趣禮
版前次禮拜三反次登禮盤次塗香

塗手次名香捻火舍以下次第如大
護摩了下禮盤三禮

結願羅摩了不下禮版相待給卷數燒
火後破壇等作法下禮版三禮還本座

四天王壇三時修之初夜華水供但燒燭一
初鈴次於本座三部被甲次立座趣禮

壇半學前方次西方北方次南次禮拜三反
次著座次塗香塗手次名香捻火舍

次加持香水次大洒淨次加持供物
次去垢光澤等以下如常

各護摩諸段末修了下半費禮拜三反

次讀經念誦以下如常又不下禮盤香加持

五悔香如初夜九方便誦之

定家從二位高通宰相中將左大

還本座、次、次第隨修了、不謂、隔次、

十二天壇 初夜一時也

初鈴、次、於本座三部被甲、次立座、應此

壇半疊前、次禮拜三、次著半疊、次

塗香、塗手、次名香、捺火舍、已下如常、

無之、飯食供之時、燭燭付火、其次第

四、南、此付、中、台、不動、一番、付

二、廣、五、可、熱、燭、立、故、也、天、南、方

十一、地、月、仙、律、師、等、願、云、本、軌、息

東、一、不、水、西、增、益、其、難、不、相、時、百、東、方

十二、日、今、以、別、義、自、義、摩、付、之、也

八、八、是、七、風、今、以、別、義、自、義、摩、付、之、也

予云、本軌一筋也、隨事付始事、自昔有之、

青蓮院和尚土御門殿安鎮時、十二天壇

意覺阿、勤之、自炎摩付之、至于燭夜

自帶、轉付、始之、燭夜、行道、東方、天、先、故、殊

喬戶、迦、飯、夜、モ、テ、ナ、ス、故、云、時、人、稱、美

云、古、有、也、仍、今、度、自、炎、摩、被、付

始事、無其失、

護摩諸尊壇末修了三禮還本座

聖天壇 初夜 許

初鈴後、於本座三部被甲、次立座、應此壇

半疊前、次禮拜三、次著座半疊、次塗香

塗手、次名香、捺火舍以下、如常、

油無之、大緣房法印被用浴油、今者不被

用之、護摩諸尊段末修了、三禮還本座

神供 三座初日夜 終夜

護摩諸尊段、程第一、消、散供一、折、數、幣

吊八本、折、散、供、持、來、桶、上、置、折、數、前、經、机

傍、置、之、次、供、師、子、世、天、段、成、時、前、疊、上、取

寄、散、供、折、數、置、置、次、袖、內、三、部

被、甲、次、供、物、加、持、次、須、彌、次、一、字

次、加、持、飲、食、次、召、請、次、五、如、來

次、心、經、次、十二、因、緣、次、三、昧、耶、戒

次、發、善、提、心、次、五、智、次、祈、願、次、迴

向、次、發、遣、次、幣、帛、紙、取、具、散、供、入、粥

桶、折、數、上、幣、帛、許、置、置、桶、上、座、下、板、敷、指

置、之、承、仕、來、取、了

此法自七月二十六日初夜被始行之、

二十七日發夜時、後加持、令、奉、給、後、加

持、ハ、テ、カ、タ、哪、二、品、中、障、子、引、ア、ケ、テ

アラ、メ、テ、タ、ト、被、申、程、伴、僧、等、未、能、出

間、申、サ、レ、テ、障、子、引、テ、ラ、レ、ヌ、其、姓

伴、僧、皆、次、第、退、出、其、後、又、障、子、ア、ケ、テ

大、阿、被、申、云、此、曉、後、夜、時、程、令、落

給、了、只、今、サ、ハ、ト、ナ、ラ、セ、座、也、ア

ラ、目、出、云、

大、阿、令、悅、申、給、御、祈、所、還、御、其、後

展、刻、許、以、左、大、辨、宰、相、宗、行、爲、御、使、被

仰、云、自、被、始、修、此、法、後、此、後、夜、時、程

令、落、座、テ、偏、此、法、驗、費、返、感、思、食、云

御、感、以、外、ア、テ、其、後、一、切、不、令、發、坐、差

御、平、復、日、來、總、無、御、免、如、元、取、供、御

別小供御皆參之由、開

一院自七月十日御發心地、自同十五

日五壇法被始行、中壇座主御房也、思

快法印、定眞法印、眞惠法印、快雅法印

五、一、日、被、延、引、二、十八、日、御、結、願、也

又、十五、日、同、被、始、修、勝、法、前、大、僧、正、

也、二十二、日、結、願、了、二十、一、日、孔、雀

經、法、被、始、之、大、阿、御、室、伴、僧、二、十

人、內、僧、綱、十、人、凡、僧、十、人、成、賢、僧、正、護

摩、壇、勤、之

又、自、二、十三、日、七、佛、藥、師、法、被、始、之、大

阿、前、大、僧、正、伴、僧、二、十、人、內、僧、綱

八、僧、二、大、法、依、日、次、運、時、二、十八、日、結

願、有、之、勤、賞、行、嚴、任、少、僧、都

又、仁、和、寺、御、影、堂、被、置、有、職、三、口、七、佛

藥、師、實、實、意、任、少、僧、都、又、自、同、二

十六、日、被、修、善、賢、延、命、上、註、之

又、爲、關、東、之、沙、汰、十、壇、不、動、法、修、之、進

用、途、之、間、爲、院、御、沙、汰、被、請、十、人、其、內

山、前、權、僧、正、圓、長、法、印、仁、慶、僧、都、玄、修

也、十、壇、於、皆、院、中、被、修、之

八、月、二、日、始、行、之

又、爲、關、東、之、沙、汰、尊、星、王、法、被、始、之、大

阿、權、僧、正、圓、忠、伴、僧、二、十、人、內、僧、綱

同、自、八、月、二、日、始、之、此、進、用、途、間、上、御

計、也

又、同、進、用、途、之、間、自、八、月、五、日、大、壇、盛

光、法、被、始、之、大、阿、前、大、僧、正、於、吉

水、大、壇、盛、光、堂、被、修、之、伴、僧、二、十、人

以其實明昌敕法印云

建保五年八月十九日注一承性

隨憶念出注之間定有辦事歟

如法延命御修法於吉水城盛光堂自

承久四年正月二十二日^亥上皇御祈被

始修之日記

大阿闍梨前大僧正慈圓 伴僧二十口

成圓法印^{律師} 公修^々 豪圓大僧都

仁宴前大僧都 東方天 全快權少律師

承信^{南方天} 顯聖法眼 聖圓權律師

全兼^々 覺修^々 成源^々 西方

快雅阿^々 北方天 全宗^々 晴尊

昌忠^々 慈賢^々 祐真^々

定圓^々 聖增^々 昭

宗宴大德 道場圖 在別

御本尊^{前座} 院四天王像^{被用古佛是於每日晨}

御經一千卷新調製白了^{被用古佛是於每日晨}

行事辨權右中辨宗行也

子時每事調打時金被始御時了

御行法事 悉地^{但被用金} 明禮

三身 佛眼^{反三} 本尊^{所無是日地タタ}

降三世諸大明王^{ハタハカ} 南無護世

四王十二宮天諸佛等一切權現天

等南無五部界會一切佛菩薩等

大驚覺了出五悔

護摩事

本尊段一千八十草コ口草燒之諸尊

段五把乳木用之

伴僧所作

念誦諸經^{各十} 但撰堪能爲讀經衆歟

如何不斷經有之自開白時每時二人

輪轉勤之

御加持事

開白自去二十日水無兩處有御幸仍

無之二十五日還御依爲凶會日又無

之二十六七日有之又結願有之仍三

箇度也御加持呪本尊小呪也

四天王壇等事

自開白時被立之但每初夜時被用之

又結願日中時被行之十二天壇聖天

壇等初夜許被行之結願時不被行之

四天王壇上各立華瓶二口一口^左

插十二菓樹花一口^右入蘇醋乳砂糖

等四種物^{是新祓也但結願時實事}

香加持事

御行法了每時有之經大陀羅尼被用

之^{反十餘}但結願時無之香等ヒネリ

了故也

結願日事

先二十八日^日第七日中已後二十一

壇兼以淨水令淨之^日金香等令焚之

並二十口華瓶插花火令等被調之大

壇西方被置之如此事今度慈賢阿闍

梨奉行也但豪圓僧都成源律師^禪祈真

阿^々同衆之成圓參見之自餘人

不被入之二十九日後夜時以後大壇

之上二十一壇如來壇立十支燈火

舍花瓶等二十一壇花瓶火舍一支

燈^口之此等圖有之大壇護摩壇十二

天壇聖天等壇花瓶黃花插之火火舍

香等事

慈賢奉了且如先例仍具不記之

始御幸成了其後日中御時被始之先

時金公卿等座權大納言定輔別當

光親宰相中將有雅等也行法等如常

事

前立机被置之豪圓大僧都入道

場時問進入御所之内了其後香

燐^{キエテ}還^口了

摩壇如常結願時修之解界奉送之後

破壇了下座著本座四天王壇阿^々四

人諸尊段之時行法了著本座

御加持阿闍梨御行法了著本座給其後

了以本^口進出上內大養發願五大願

座此之後^口施大阿^々御布施被

物大納言定輔^口等行中將^口之光親

有雅兩人法印^口取之已下殿上人

取之御馬一匹被曳^口從僧^{僧房}請取

之了此後金兼覺修^口壇場內取出

大阿^々布施此後伴僧等^口于大床邊

賜從僧各^口退出了

上皇令入御所御供御等有之御曳出

還御了其後若宮還御了

了

月二十四日於法性寺莊嚴藏院書

了

了

五月二十五日寫了
右 榮權律師陳俊
寶永八年和四月六日於兜率鶴頭院
書了
已講嚴覺
享保九辰年同午年於出雲寺書寫校
合訖

阿婆轉抄第二百二十二 安鎮法甲

大內鎮日記 應和元年十月二十日
大內鎮日記 應和元年十月二十日
桃園殿日記 大長保日 應和元年十月二十日
大內鎮日記 大長保日 應和元年十月二十日
一本野府記
大內鎮日記 應和元年十月二十日
一本專國記
大內裏鎮日記 應和元年十月二十日
一本俗記
內裏鎮日記 應和元年十月二十日
一條院鎮日記 應和元年十月二十日
一本覺寺記
賀陽院殿鎮日記 應和元年十月二十日
一本一本
平等院御所鎮日記 應和元年十月二十日
一本一本
大內鎮日記 應和元年十月二十日
一本一本
六條內裏鎮日記 應和元年十月二十日
一本一本
一本江記
堀川院安鎮日記 應和元年十月二十日
三條內裏鎮日記 應和元年十月二十日
一本調慶記
一本調慶記
閑院殿鎮日記 應和元年十月二十日
一本本院記
一本本院記
一本本院記

大內裏鎮日記 應和元年十月二十日
一本一本
一本本院記
一本本院記

二村上御時日記 應和元年
天德四年九月二十三日 禁中有火
應和元年十月二十四日 寅披行安鎮家
國不動法阿闍梨律師喜慶僧正延應和
元年十月二十四日 寅披行安鎮家
延光、覽新靈安鎮家不動覺茶羅
一鋪、覽了後遣內裏御修法所始自今夜
令律師喜慶率伴僧二十口於承香殿修
安鎮家國不動法、覽了後遣內裏御修法所始自今夜
令律師喜慶率伴僧二十口於承香殿修
真率番僧六口於同殿修七十天供並限
七箇日共爲鎮新宮也遣顯人文章得業
生藤原雅行日事三十日庚申此夜安
鎮家國法所以七寶裡內裏也
佛頂本與書云安鎮始是世世流布平
等房曼荼羅從此時始被闢云

馬 金 虎
堀地四尺餘深三肘廣亦三肘文

以香口管塗飾

大麩	胡相
小豆	
小麩	

埋具

地底敷有與其上置可也其土敷與其
其土立敷但七寶五穀祭文高懸可也一
概入者迦羅內以紙懸結燒開塗花燈明
飲食施與

花	燈	菓	餅
盤	飯	燭	蜜

九方九々八十一九方四角散五穀上下
土填平從管可方巡起舉管可方五
色帖幣一帖長三尺五寸加銀錢及木綿
等埋之帳長八指一半已上獨古形仍具
榜已上極形

或與我口決云或作內七寸桃人形
一枚五色切紙祭文高懸一鐵連不讀
祭文不令人埋之吉云

始自天祿三年戊申六月二十四日至于
七月一日七箇日間法性寺座主阿闍梨

遍敷大僧都依太政大臣伊尹大殿仰於
桃圖殿被修不動安藏家國法至第七日
埋法之

初灑水 次打金祭文 次心經 次五
字真言 次帝釋火焰羅水風多覺地

日天月天七曜二十八宿諸龍般若心經
次寶號云

幣	幣	幣
△	△	△
△	△	△
△	△	△

天祿三年戊申六月二十四日依太政大
臣伊尹大殿仰桃圖殿被修不動安藏家
國法

阿闍梨法性寺座主遍敷大僧都

一長□□□□內鎮日記
長保二年九月二十一日乙未陰陽寮擇申

安藏家國御修法七十天供日陰陽寮申
安藏法今月二十九日御天供來月一

日皆注吉時余難云今月二十九日國忌
日又休日初新宮鎮法兩條有忌又御修

法御天供不注吉時者也退給令直御修
法改勘來月一日又不注時赴御讀經定

文日時動文件御修法勸文納同告令奏
聞即下給仰云安藏法大僧正觀修可奉

仕之七十七天供□□奉仕哉安藏曼茶羅
可祈新圖殿可尋行煮讀經□□□□

文下給標辨朝臣御修法天供勘文下給
右中辨依奉行相別也但七十天供阿闍

梨只可今動定須儲作料物令受阿闍梨
不審阿闍梨事自藏人方所披仰造之受

茶羅事可隨阿闍梨申可宛料物之由同
會右中辨亥四時二十六日庚子今明物

忌右中辨兩度來依大僧正觀修安藏法
支度事其支度三通有木像畫像等忽以

難奉顯敷載甲兵八人並樂人等其外謝
不具十月三日御修等七寶香藥鎮所

所□□自御所下行六日己未今夜安藏
御修法所音樂□□□□成增久三

一日甲寅早旦修讀誦成二點乘樂入自
陽明門

又云十月六日遷宮云

長保二年九月二十五日造宮間事右中
辨兩度來依大僧正觀修安藏法支度事

其支度三通有木像畫像等忽以難奉顯
敷載甲兵八人並樂人等其外事不具記

今度安藏御修法所音樂埋七寶云增久三
日七日夜乘樂入

南殿櫻樹橋清涼殿御所□□□左右
相分如垣

禾云已上以日本書之

三昧和四年鎮日記 三昧和尚撰
三昧座主大和尚三條院御時於大裏

令修作法
長和四年乙卯五月二十五日始修安藏
國家御修法行事於仁壽殿修之伴僧二

十人御修法間八方天轡懸壇所八方輪
撒五香七寶等入櫃安置佛前

第七日初夜時後修安鎮事但從午後始如
自南殿南階邊點定九方便宜處可埋鎮
物之穴兼令掘設除四尺許初夜時了南
殿前穴前應三四枚方令敷並其上數手
作布其上敷網折櫃九合記九方銘各
分入五切切紙五香七寶等安置網上九
方其折櫃上置輪盤傍前置銀錢幣帛
燈明等以伴僧一人爲導隨令室內令著
坐先加持香水遍以灑淨次加持供物次
讀祭文次神分心經三卷許次大日真言
次八方天真言次諸天真言各百遍作念
誦令奏音樂先鎮舞次萬歲樂次普供養
印真言次祈願寶號次願以此功德云云
安鎮供養了先中方穴底敷紙置輪其上
立種種紙幣銀錢等散五穀切紙入五香七
寶蘇香等並供養關備具飲食等以本土
令埋壇平次始自備尸迦方至伊舍那方
次第順迴令埋壇之其作法如中方但八
方各加入其方轡其轡曰者壇所八方所
懸轡也安鎮夜取下各一卷結隨方加
埋也御修法畢取御佛入器安置仁壽殿
梁上便宜所了此作法甚吉
已上於宮中安鎮作法也有隨方安鎮
法並兵亂時作法等隨師可學之
曼荼羅中心金色不動八方四臂不動

外院八方天大阿闍梨三昧和尚
昭金剛本

三昧和尚始自五月二十五日^{長和元年}於仁
壽殿被勤仕安鎮家園法第七夜^{五三夜}
南殿於南殿御階前有地鎮作法^{見前卷}
後以方折櫃九合先置中心次置八方
東北方至次以帛錢各立折櫃^{其大案}
以八色轡亦每櫃置之^{但取所}
次以九前開個燈明飲食布烈折櫃前壇
敷上了次祭文師讀祭文了雅樂奏出來
哥舞已樂人退出以後階前中心五穀五
寶闍梨佛供等埋了^{各四尺云云}自餘
八方祭總中重以外任方法週迴亦了然
後大阿闍梨還入壇所內了
六月三日朝權律師尋圖記之
曼荼羅中心金色不動八方四臂不動外
院八方天記者御口傳件法向北修之祭
文師正中座阿闍梨東寄坐
大原法橋御自筆本也

八寸轡九寸八番色本方天色也五色又
サ各別色了人一來ミテクラ又五色也
各別ハサムクシ一丈ミテハサム一方各
五淨衣息災色也智公云山人唯一壇修
轡半金剛也中方ホソニ作燒香灰熱取
輪中方穴入即轡ホソ以入灰中不冷竟
打一呪一打如是千反但輪外三占牙令
有但鎮夜被物有中方阿闍梨貴食儲諸
僧養

九壇護摩云傳言云淨土寺僧正座
主和尚安鎮法也
寬仁元年十月十四日宰相八夜來大
殿被讀律師水圓云新宮御修法安鎮法
仰遣山座主所申故障不奉仕仍被仰權
僧正明教而來觸云於八方以八人阿闍
梨可令奉仕護摩其阿闍梨公家可令請
給者此事經代未聞事也心底所寄思也
山座主今度申障可然院御時奉仕敷
寬仁二年三月九日安鎮法中講壇壇八
方又拂壇請九口阿闍梨各奉番僧等
一長久二年內裏鎮大將僧正明章
長久二年十一月二十六日辛大僧正
明章自今夜於內裏修安鎮法
一一條院鎮日記^{大阿闍梨下}
天喜四年二月二十二日令選一條院給
安鎮御修法
阿闍梨座主僧正明快

八方天壇阿闍梨

仁遇僧都 戒源法眼 胤圓阿闍梨

源尊阿闍梨 水禪阿闍梨

圓昭阿闍梨 覺尊阿闍梨 長宴

佛中臺黃色二臂不動第二重青色四臂

不動八體各有輪三貼光第三重八

天八色旗各圖輪八方天又白旗八各圖

四臂不動並立八方

開白次開眼具銅輪鐵轡七寶五藥五

香五穀穀令打合九合封之大壇之西並

置机上五色經修善第七日夜初夜時

後八人闍梨各不動尊並大掛橫一合錢

吊相具出堂了又立並中方鎮支讀祭文

供養法音樂舞等了

次奉具尊天埋物之折櫃錢帛等各本方

如法修了供養法奉送等了後埋之作法

如軌次尊天二像卷入箱奉安置其殿上

去了

淨善房和尚始自天喜四年二月十五日

丁酉日於一條院仁壽殿勤仕安鎮國家

法第七夜安鎮從第七日午後穿穴於南

殿御階前有地鎮作法初夜時間阿闍梨

二人長髮與行事僧共先中方穴上方席

敷次布敷初夜時間奏音樂時次東方

鎮之導師從僧一人捧本方幡二流一人

持支物攝令持從南殿東脇門至中方鎮

所次七人如前次令捧一合旗大將出給

次自餘伴僧同率至鎮所了次第立幡安

置折櫃上先中心次從東方訖東北方了

次以帛錢各置折櫃上其前立小壇置

五供養等次大將著座先加持供物次讀

祭文供養法如常其間奏音樂歌舞

令捧至其鎮所其間小壇並供物等備置

座以不動鎮立正方榜立本方天幡次著

至加持供物次立白神分次供養法次

先以紙一枚敷穴底次置輪次立儀次以

槌打振一千八十反可觀次七寶次五

藏五色方色幡經錢帛等供以供物等入

了埋之次地持次還轡各隨方便所入小

萬祕藏了次伴僧並大阿闍梨還入壇所

了後被護摩次後夜次日中結願二十二

日甲辰日結願作法如常

天喜四年二月二十二日阿闍梨大法

師源尊為後日記之

曼荼羅一鋪中尊二臂黃色不動八方四

臂不動青色次八方天各在本方壇二面

大壇幡十六流八流四臂不動畫八流

八方天畫八方日來懸鳥口各立壇本方

鎮之後殿之伴僧二十人此三人

東方鎮仁還僧都東南鎮戒源法眼

南方鎮圓西南鎮源尊

西方鎮水禪西北鎮圓昭

北方鎮覺尊東北長宴

自餘十二人大眾三人殘中堂一

天喜四年二月十五日甲午於一條院修

安鎮國家法前一日莊嚴壇場仁壽殿中

心立佛臺南面懸安鎮曼荼羅左右暫並

立十六流旗幡曼荼羅大曼荼羅前立四肘

壇陳列八供安鎮支分八新折微各書方

名並置壇上大壇右方立護摩壇支分如

常但五末香施主年記乳木等安左机上

大壇左方置羅惹座次置大臣大將座西

庇大阿闍梨並有職助修八人座南座為

非識助修十二人座北座為大阿闍梨休

所東庇為助修承仕等宿所當日戌刻左

中辨藤原朝臣小舍人令持淨衣到來行

事大法師摩尊請取分行諸僧次大阿闍

梨天台座主僧正昇大壇禮版助修權少

僧都仁通法眼戒源阿闍梨風圓源尊內

供奉水禪阿闍梨圓昭覺尊長宴大法師

廣應妙純道久請延定階慈運院尊念慶

顯家慶尊快鳳尊賢等同著座大阿闍梨

加持供物之後助修同供養文唱禮了間行

佛開眼啓白神分供養文唱禮了間行

事僧承仕等取十六流幡東方為初次第

懸堂八方壁不動尊幡懸左本方天幡懸

右安阿闍梨大法師長宴昇護摩壇兩壇

儀則大底是同並供養後讀款之間於壇

場南跏趺倫奏音樂次入護摩作法如常

第七日辰刻阿闍梨覺尊大法師摩尊相

共點定九令鎮所巡點之後進行事少慶

尊告舍可令鎮所穴之出已知右少史

朝臣印宰史郎等引率夫三十六人掘九

方鎮一深三尺廣三尺切後經所方丈

僧蕭五六牧於方令並數蕭上手作布

上數白絹上薦助修八人又各遣承仕等

八方數所立二村壇備五供養初後時護

摩畢未修左方供養阿闍梨助修共挂橋

尸迦方爲初次第履行令非職助修捧十

六流幡誦不動呪當方天明承仕等令持

鎮支物大阿闍梨有職助修八人列出壇

到南殿別所敷設絹上隨方南西之幡其

前置鎮支物次大阿闍梨向中方轆著坐

有職助修左右著座次大阿闍梨護身結

界加持香水灑淨鎮支物次打磬讚祭次

大轉心經次念誦是時西迴廊發音樂著

變裝束舞人八人二行相比先賀殿次萬

歲樂次地久太平樂大阿闍梨念誦畢起

坐取出所敷絹布等隨中方穴口正鎮之

八方阿闍梨各具當方幡鎮支物分向鎮

所中方地鎮畢以本土築令壇畢堅固八

方行儀而中方同也次大阿闍梨修神供

畢時香樂止之然間八方阿闍梨從鎮所

來南殿前阿闍梨助修同還向壇所更修

護摩至明相修畢第八日辰刻結願之後

大曼荼羅仁萬安仁壽殿梁上八方旗幡

人萬以釘打付當方便所云

金剛壽院座主大和尚爲八方鎮阿闍

梨令記給也以御本書之快覺云

天喜四年丙二月十五日午於一條院修

安鎮家國法

阿闍梨座主僧正明快

伴僧

仁蓮橋少僧都 戒源法橋

風圓阿闍梨 源昭阿闍梨

水禪阿闍梨 長安阿闍梨

覺尋阿闍梨 妙能大德

廣慶大德 高運大德

清延大德 院尊大德

念慶大德 賴安大德

快昭大德 快因大德

尊賢大德 依十三人

前一日莊嚴壇場仁壽殿中心立佛臺南

西懸安鎮曼茶羅 青色四臂不動八臂各

三身如左 左右懸三十六流旗幡爲開

眼也 白幡八各四臂不動又 大曼荼羅爲開

四時壇陣列八供安鎮支分新折羅九合

各書方名封之並置大壇西机上 持五色

香爐壇右方立護摩壇支分如常但五味

香施主年記乳木等安左机上 大壇左方

置羅惹座次置大臣大將座西庇數大阿

闍梨並有職助修八人座南庇爲非職助

修十三人座北庇爲大阿闍梨壇所東庇

爲助修承仕等宿所

當日戌刻中辨藤原朝臣小舍人令持淨

衣到來行事大律師慶尊請取分行諸僧

大阿闍梨天台座主僧正昇大壇禮般若

座加持供物後助修同共禮佛三度

次新佛開眼啓白神分供養文唱禮了聞

行事僧承仕等取十六流幡懸當方壇

佛壇左方云

受護摩壇阿闍梨登禮版南壇儀則大底

具同普供養後讚歎之間於壇場南砌伶

倫奏音樂

次入護摩作法如常 已上鎮行法也

第七日辰刻覺尋阿闍梨並慶尊大德相

具點九方結所巡點之後遣行事所慶尊

告含可爲攝鎮所穴之出已刻左小史朝

臣官掌史部等引率夫三十六人掘九方

鎮穴深三尺掘了後鎮所方丈各引轆

轆於南殿前庭行事僧帶五六枚方令並

數蕭上敷手作布已上敷白絹上薦助修

八人各承仕等遣八方數所立二村壇備

五供養 已上正鎮日用意也

第七日初夜時護摩了未修左方供大阿

闍梨助修共起座令非職助修捧十六流

幡誦不動呪當方天明承仕等令持鎮支

物諸尸迦方爲始次第履行大阿闍梨並

有職助修八人列出壇所到南殿前所敷

設絹上隨方大阿闍梨向中方轆著座有

職助修左右著座次大阿闍梨護身結界

加持香水灑淨鎮支物次打磬讚祭次

大轉心經次念誦是時西迴廊發音樂舞

八人變裝束二行相比先賀殿次萬歲樂次

地久太平樂阿闍梨念誦了起座取土

所敷絹布等修中方穴口正鎮之八方阿

闍梨各當方幡鎮支物分向鎮所中方地

鎮了以本土築令壇畢堅固八方行儀與

中方同之次大阿闍梨修神供了時香

樂止之然間八方阿闍梨從鎮所來南殿

前阿闍梨助修同還向壇所更修護摩至

明相行了 已上正鎮

第八日辰刻結願之後大曼茶羅入宮安
仁壽殿梁上八方旗幡入宮以釘打付外
當方便宜所^{已上}結

禾云右記或人以同時異記二本書合
也云、各尊正本可書之仍且以疎紙
書之

一、康平三年鎮日記^{賀陽院無動寺行房記之}
於賀陽院殿無動寺極僧正慶範修安鎮
法御作法^{始作於七年七月十六日清涼殿修御}
壇御壇息災也番僧二十人

風圓阿闍梨 覺眞阿闍梨
長宴阿闍梨 皇算内供 良覺内供
平慶阿闍梨 朝舜阿闍梨
良憲阿闍梨 慶信内供

源運阿闍梨 廣慶供奉
成重阿闍梨 慶因阿闍梨
慶重供奉 朝尊^々 圓泰^々

開白夜曼茶羅左右十六流幡立並八方
天幡各佛具也サテ開眼供養初夜時
後八方各當天幡佛幡二流立八方天幡

八色佛幡皆白色サテ鎮日成午時八方
鎮所定善曳廻カナフタ○ワシテ穴ホ
ル深廣各三尺餘八方已皆ホリテ少方

成南殿御階前ゴモ三枚許方六七尺許
敷上布敷メクラス如例壇敷組メクリ

數上布敷メクラス如例壇敷組メクリ

數其上八方アテツ、十六フダシ二尺

計以打立畢先案折櫃八合各入具物内
輪一枚櫃一枚カナツチ一柄紙一枚サ

テカラケツ外具物五色サイヲミテダ
ラクシニサシテヒトツ紙錢ヒトハサ

ミ七寶ヒトツミ五香一藝五穀ヒトハ
ツミ散供供五合許紙^紙如此八具大壇

ソト曼茶羅前並置サテ鎮夜初夜後供
養不畢阿闍梨從總版下八方阿闍梨各

前立次第南殿前行列從東方順此幡先
フクシニカヒネリシテヒツク左佛

右天其前各折櫃クヒツ上幣帛等具
其前一前開伽布列有瀧水^{其於其前}

半堂上座先瀧淨作法三昧私記マニ
祭文之後雅樂次東方各阿闍梨一取

各鎮所到鎮作法如常雅樂唯鎮夜一度
也八方鎮所物具等皆悉行事僧取納了

中鎮夜也云

又云後吉可注也云^{日本一院章開}

康平三年鎮日記^{賀陽院正鎮}
康平三年七月十六日於賀陽院清涼殿

南端安鎮御修法三幅曼茶羅中臺四臂
不動次八方天又八色旗八流圖八方天

又白色幡八流圖四臂不動中尊左右並
立尊天各一體開眼息災壇

阿闍梨權僧正慶範
同二十二日大陽日夜以鎮先南殿御橋

前數手作布其四面打立十六木結付十
六幡向中央^{中央}於其前向北阿闍梨啓

佛神分祭文音樂舞等但中央無鎮南方
之分依無便所於此傍南方阿闍梨已鎮

其作法先鎮如文次下土壇平其上立小
壇辨備供物安立尊者向南供養法大日

真言不動明當天明各百遍於此南池傍
壇供修之鎮前鎮具納折櫃八佛前護摩

壇奧並居八方鎮圖梨風圖院尊廣算長
寅朝壇良費圖蓋文
本奥云以林泉房御本書了
康平三年七月十六日於賀陽院無動寺
僧正始修安鎮法^{有鎮}於清涼殿後息
災壇被行開闢之夜曼茶羅左右並懸十
六流幡^{八色佛幡}八流圖^{四臂不動}王開眼供養之後
初夜以後之時壇所先曳廻^{五文}鎮之
日午時定八方鎮所先曳廻^{五文}鎮及晚
景之程南殿御階前席三枚許方六七尺
許敷之其上敷布如何壇敷敷組其上
八方週十六二尺許木打立折櫃八合入

方令持次第當方轡二流並銀具折攬但

延久二年六月十九日 慶嚴記之

曼茶羅中心畫四臂不動明王 盤石上立

八輪明王右令坐明王外院八方天

神轡八流四臂不動明王在綠色

鐵支物轡轡七寶若用虎頭五般胡摩必

五香金銀五色幣帛五色一本合 蘇蜜散

供紙一枚已上折

八方小壇 高二尺許

饒國密華飲食燈明菓子蓮水器 鉢

香器諸僧大阿闍梨大原師南方令修給

賴昭阿闍梨方教源々々々々々々々々々々

西南隆範大德方朝範阿闍梨方西北明助

方令持次第當方轡二流並銀具折攬但

延久二年六月十九日 慶嚴記之

曼茶羅中心畫四臂不動明王 盤石上立

八輪明王右令坐明王外院八方天

神轡八流四臂不動明王在綠色

鐵支物轡轡七寶若用虎頭五般胡摩必

五香金銀五色幣帛五色一本合 蘇蜜散

供紙一枚已上折

八方小壇 高二尺許

饒國密華飲食燈明菓子蓮水器 鉢

香器諸僧大阿闍梨大原師南方令修給

賴昭阿闍梨方教源々々々々々々々々々々

西南隆範大德方朝範阿闍梨方西北明助

方令持次第當方轡二流並銀具折攬但

大德方慶嚴大德方東北

延久二年六月十二日 未辛 治池殿安儀

御修法披初之同十五日 正儀夜也五

供養大亂聲音樂奏之時後八方轡各陳

烈南面其後各轡捧天方令分散各轡

之儀後供養法間萬歲樂地久舞之舞後

八方供養法問音樂無間斷後供養後止

樂一

八方阿闍梨

雙殿房 運成房 寶積房 圓成房 供內

普門房 摩尼房 定林房 遠江君

十九日御修法結願了二十三 日午殿下

令渡新給參會令左右大臣民部卿按察

使大納言治部卿源大納言前官內卿右

大辨宰相 源幸相中將前斷諸大夫

十五六人

二、延久三年癸亥七月十九日壬寅運寶房

大和尚於仁善殿披行安儀御修法三日

十六流儀白色轡轡不動明王在綠色

鎮之日午時定八方鎮所 各各異通布

及晚景之程南殿御階前方二丈許兼曳

迴布幕其內白布敷地上以絹如例壇敷

迴敷絹之上八方週二尺許木十六打立

其前向北兼立花机辨備開佛供等其

前立禮版初夜時後供養以前阿闍梨從

禮版下並八方鎮之阿闍梨從東方順佛

幡天幡各一流折櫃一合各以從僧令持

次第列從東廊於南殿之前行列入幕裏

順立並所立之本阿闍梨令立轡了登禮盤

供養法如私記祭文之後唱音樂其後八

方阿闍梨取各一方轡二流並折攬逐各

轡所了各一地轡了阿闍梨登禮版初

夜時結願大天龍經八色轡並白色四臂不

動轡相具受茶羅納仁壽殿梁上畢

結願勸使左近中將民部卿源子

伴僧二十人 行東源經心願祈禱心供養人

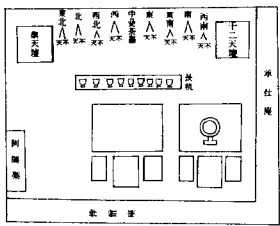
東方儀院尊阿闍梨 東南壽源阿闍梨

南方教慶 西南良尋

西方長教 西北圓生

北方嚴壽 東北昌心

已上一本

延久三年^{辛卯}七月十九日於大內裏被修

安鎮御修法日記阿闍梨蓮實房和尚^{僧作}

十六於仁壽殿建立壇所第五日大陽直

日仍伴夜有地鎮作法少俗爲見件儀式

下京奉從鎮阿闍梨親見之先兼日指定

鎮之阿闍梨八人、阿闍梨各別往八

方點定鎮所東鎮所宣陽門內北邊^{門外}

次東南迴廊內面角南方承明門內方西

南進物所壁內西方陰明門內方北方

北方廊西北角北方玄暉^{作法可各}

令掘穴巡見諸使等不仰左右之間任意

其形無定是監使等不仰左右之間任意

所爲云、小僧大師御房令掘給^{和尙}

橫堅各三尺許新淨布爲幕立棧柱^{曳綾}

之其上曳志女內廣一丈餘坑外方置机

一前鋪關備塗華飯餅菓子等又置瀝水

器机下置塗香器机後置禮盤穴內方左

右立燈臺二本又置桶一口盛五穀粥加

杓又南殿御階前曳幕以席四面敷上布

敷其上立机備供物置瀝水器是中央也

此無地鎮云

幕南方設樂人坐所至初夜時從前供養

奏音樂大壇後供養之前護摩諸尊段後

大阿闍梨並以鎮阿闍梨却座坐壇所給

之間北綱二人燒火立仁壽殿東庭次承

仕十六流旗幡次第授八鎮阿闍梨從僧

最後白色至

最後綠色至

阿闍梨八人列立從仁壽殿東下向往中

方幕所但大和尚依行步不合御先兼乘

與度御云、

次以雜人令持折櫃八合^蓋之內納輪

轆轤紙錢柴屑五香七寶散紙散末等往

中方一人承仕入幕內從幕上取越旗起

首東方次第幕內立之

次以折櫃每旗下置了八人阿闍梨幕西

南之方向東烈坐此間從兼殿守寮之下

部六人衣冠幕南東西相列坐燈火次停

音樂祭文

延久三年^{辛卯}七月十九日蓮實房和尚於

仁壽殿被修安鎮家國法

曼荼羅事

座主御支度云中心四臂不動迴八方天

云、而佛師所圖繪本支度相違也謂八

輻輪上中央四臂不動次八輻輪間四臂

不動書其數八體也次八方天書即名佛

師教神法橋檢之中云不見御支度也但

先景字治殿令修安鎮御修法給時圖樣

畫也云、

座主可書改山難被仰及晚年不能書改

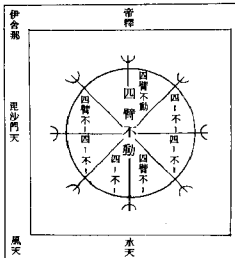
仍懸懸此樣曼荼羅令勤修給了院尊阿

闍梨被召問之處申云有此圖樣者但阿

闍梨被申云中央二臂根本明王像迴四

臂不動八方天像云、

火天 炎慶天 華利天

教神法橋畫圖樣如此明王色皆青

黑也

請僧事

伴僧二十人內

院尊阿闍梨 行秀大德

喜禪阿闍梨 源輝大德

教慶 勝勢

經心 賴教

源秀 長教

澄壽 心快

圓生 嚴善

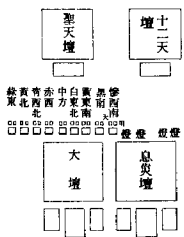
真尋阿闍梨 唱心大德^{已上修}

道久 公昭

松壽 已上中堂

久住者

莊嚴壇場事

曼荼羅左右十六幡懸之但八色幡八流
雲八白色幡八流雲四臂開眼供養之後
八方懸之九方籤支物佛前置之九方柄
書之一合列入物輪一枚轆一枚銅一柄
紙一枚列入五色糸割生幣帛各事差
之紙錢一枚七寶一裹五香一裹五穀一
裹散供五合許紙錢和明已不之上各籤具大壇
內方曼荼羅前並置云

卜地事

自第三日午前不起始之但至第五日大
陽日即點定鎮所八方阿蘭架各到往八
方鎮定也鎮所八方內方角兩方私門
人多出入往還不設貼中心祇東南迴廊內西方角兩方
明門內方西南進物所壁內西方陰明
內門正方西北方進物西北方玄暉門
內西正中貞觀殿後東北迴廊內方東北
角也已上師云非定作法
可隨便宜錄云

各々方令掘穴。但巡見諸方鎮所穴樣。或

方或圓。其形無定。是駢使等不仰之間。任意所爲也。云々

大和尚掘之穴橫豎各三尺餘許

辨供事

又有殺即著前史載以蒲四面敷上布數
盛五穀粥加粉

其上置机備供物置灑水器是中央也此無地鎮云、幕兩方設樂人坐所

正鎖事

至初夜時從前供養奏音樂大壇後俱養
之前護摩諸尊壇之後大阿闍梨並八鎮
阿闍梨起座出壇所給之間先小綱二人
燃火立仁壽殿東庭次承仕取十六旗幡
次第授八鎮阿闍梨從僧了最前白色次第授八鎮阿闍梨從僧了次阿

園梨八人列立從仁壽殿東下向往中方

幕所但大和尚依行步不合御先兼乘輿
度御次八攝人令持折櫃八合重往中方
一人承仕入幕內從幕上取越旗東方起
首次第幕內立之次以折櫃每旗下置了
八人可圖與幕西南之方向東列坐比間

兼守殿寮下部六人衣冠幕南東西相列
坐燈火幕內花机一前俯閣側飲食菓子
等供前禮版置此間雅樂寮奏音樂八人
助修以下聽爲初幕外行道一匝一座助

修阿闍梨印度官也入幕內修略俱養法並

讀祭文。此間鎮舞萬歲樂，延喜樂，賀殿，地久舞了，八人助修各々具足眷屬當方幡二流取鎮物等。

隨身往鎮所方有鎮所也次幕內入明王幡
天幡穴內邊立並之先加持鎮物入穴內

結願事

結願時雅樂寮奏樂缺日故遲時第七日
夜中結願也曼荼羅并明王天幡合十六

輦一宮入仁壽殿虹梁上置之座主結願
舉卽御登山云
禾云右記或人了以同時異記三本書
合之云各尋正本可書之仍以陳
紙書了

一承保三年鎮日記六條內養金剛院智泉房之始自承保三年十一月十二日至十九日於六條內裏被修不動安鎮家國法日記一請僧阿闍梨法性寺座主覺尋伴僧二十口有願八人六人中坐六人望挂幾大臺石中央奉安置金色一尺

六寸二臂不動尊護摩壇左依息災法修
之北壁懸三幅曼荼羅中央二臂金色不
動尊次重八方四臂不動尊第三重八方
護世八天也幡十六流八四臂不
動八方天寄懸北壁

曼荼羅左右最初起首時皆悉開眼之後

壇場內八方天幡並八流不動幡每方不動
 受茶羅前安九口鎮支物折櫃每折櫃納
 入輪一撥一七寶一裹五香一裹五穀一
 裹五色幣帛一棒銀錢二十四貫隨主上
 也百文爲一貫也
 一行法開白時前方便之前雅樂奏奏管
 樂、香止之後入行法前後五供養之間
 奏樂正鎮之夜同之
 胎藏行法如常伴僧念誦夜初夜時終向御衣後加持
 每初夜時終向御衣後加持夜初夜時終向御衣後加持
 正鎮夜十八日夜修之夜初夜時終向御衣後加持
 正鎮夜十八日夜修之夜初夜時終向御衣後加持
 中央東方南方西方北方
 東南南方西方北方
 西南西方北方
 西北西方北方
 東北東方南方西方北方
 當日酉時先九方壇所更變立壇備香花
 燈明等南殿前中央穴前鼎三四枚方數
 之其上敷手作布其上敷絹也次行初夜
 時護摩之後未修後供養之前八方阿闍
 梨各持二流幡不動明王大阿闍梨後誦不
 動明東方爲前出壇場趣鎮所
 先東方幡 次鎮支物
 次東南幡 次鎮支物
 次南方幡 次鎮支物
 次西南幡 次鎮支物
 次西方幡 次鎮支物
 次西北幡 次鎮支物

次北方幡 次鎮支物
 次東北幡 次鎮支物
 次中央鎮支物 後大阿闍梨
 次中央殿內所敷儲絹上中央置鎮支物
 次東方爲始東北爲終隨方立幡、前置
 鎮支物但二相並立不動云云次大阿闍
 梨面北著座乃至祈願寶號記如五次樂人
 出東按摩舞
 次八方阿闍梨共起座各具隨方幡並鎮
 支物各入當方幕處鎮之
 次九方鎮畢後樂人出來舞萬歲樂
 此夜天晴月朗樂音盡妙舞袖隨風可
 謂天地吉祥時節相應歟
 次遷入壇場隨方立幡 如本 大壇阿闍梨
 修後供養等
 次後夜時 次日中時結願
 次儲九口佛天欄納於大曼茶羅並八方
 幡案正殿梁上了但八方幡擺各隨方
 角案之中央阿闍梨密、修五方鎮
 件五方鎮事五大尊式云云
 獨古樣物五儲一千八十遍鎮後先中
 央立下鎮鎮之次東方乃至北方一
 鎮之眞言等可尋之
 次七寶五香五穀等如私記
 文治五年十一月十日以常師御本書
 之忠快次太御
 承保三年丙辰十二月十二日甲午於六條
 內裏被修安鎮國家御修法行事於南殿
 修之

大阿闍梨法性寺座主
 番僧二十人之內阿闍梨八人辨方集院
 尊阿闍梨顯昭阿闍梨長賢阿闍梨宗禪
 阿闍梨賢通阿闍梨圓禪阿闍梨延經阿
 闍梨朝範阿闍梨
 大衆中堂衆十二人開白時勅使持御衣
 來請取之豐大壇之西國王版位加持受
 茶羅色四臂不離其外造一金色
 不動坐像安置大壇中央高八幡十
 流不動幡八開白時八方天幡曼茶羅之
 左右立之曼陀羅之左自東如次立東北
 方伊舍那天幡東方帝釋天幡東南方火
 天幡南方炎魔天幡曼茶羅之右自西如
 次立北方毘沙門天幡西北方風天幡西
 方水天幡西南方羅刹天幡次不動幡加
 立各一天左曼茶羅開眼之次幡亦同被
 開眼意賦從其次時取十六流幡依本方
 立壇所八方之幡每八寸許八鎮五穀帛等一具入一櫃如此九具入
 九櫃列置大壇之奧邊曼茶羅前是九方
 大陽日當第七日此夜可行九方鎮十二
 八而從第四日五月十日成土用了此間若
 願世情不可犯土故開白之夜九方穴衆
 以攝備了於鎮夜埋藥土事者不強避之
 也仍雖土用間鎮之七箇日三時念誦先
 大日百反次不動也當鎮之盡先巡檢九
 方穴兼以私奉送壇並供物及半疊了鈴
 杵打鳴等引奉送壇之舍居各承仕令護之
 杵初夜時大阿闍梨從宿房引率伴僧到

壇所修初夜時此間奏樂次初夜時護摩了後鈴之前大阿闍梨八方天阿闍梨從座而起以東方爲首依脇次各取當方天幡並不動幡擺龍頭以帝釋幡爲先當道闍梨出南面庭中、方穴邊暫徘徊大道闍梨令從僧等於幕內穴前令數番四五枚其上敷布其上敷絹了然後大阿闍梨入幕內就座向北而坐、八方阿闍梨依本方以所持之二幡披立中方幕內面之八方畢又以各鎮壇置其幡下守本方各居其幡下此間大阿闍梨修供養法次讀祭文、畢奏音樂^{一舞}舞了、八方阿闍梨各取幡如本繩纏頸以與從僧等俱持之叉令持鎮壇各、趣向當方之幕所了立幡、俯供其鈴杵、修供養法、然後以鎮物具入穴了、具本土養埋穴了、次八方阿闍梨各、所作事業了、還到壇所畢是時又奏音樂^{二舞}舞了、修後供養次修後夜日中、則結願畢、舉佛並八方幡入九櫃、依本方置南殿梁上、九方畢

後日賢進記置之

陰陽家有宅鎮之祭件御修開白夜祭之
陰陽補助安又有灰鎮同夜同又有五方鎮
陰陽補助安
陰陽補助安

以覺師本書之

承保三年自十二月十二日甲午六條內裏
所被修安鐵法事自初夜始修之

法性寺座主法印覺尋
被助修二十人。八方鎮阿闍梨院尊賴昭

長賢國禪宗禪延慶賢退朝範大衆慶順
林命使佛教教賢賴助覺範中堂衆良順呈
退延範延壽延覺證
十八日鎮之色自十六日入土用仍十二日
兼自掘置穴八尺幡十五流長五六尺
鎮作法先南殿前中方西幕引迴穴迴席
數其上布數其上相數其上鎮物入折板
九合置之中方供師八人阿闍梨東南
西迴坐中方師祭文了迴立佛天幡並鎮
物長檟各二取各別往云中方作法鎮
了其上立小壇供養法佛供等穴不入之
方不定數幡本方往卷之捧之往云
鎮夜並始初夜音衆不中間略但鎮畢九
人鎮師兩殿スノヲ坐一舞萬歲樂地久
三舞有之樂人立去所說鎮中方不忌土
登大壇後供養了古人所說鎮中方不忌土
用可尋之色色幡クシ長三尺云可尋
之安鎮御修法了檟九合マウケテ八方
幡中方佛料也清涼殿之上方置之
文治五年十一月二十日以常師御本
書傳頂御本忠一

書傳原對

湛乘以林命手跡本書寫之云：『
六條內裏安嶺日記 金剛壽院
始自承保三年十二月十三日至十九日

六條內裏

一。請僧
大阿闍梨法性寺座主

伴僧二十口
有職八人
大衆六人
中衆六人

大壇 右

中央奉安置金色一尺六寸二臂不動尊

北壁懸三幅曼荼羅

十六流八流四不駒寄

照化差變茶羅。左右最初說起首詩。木佛

愚北望憂歎無左右鼎和器赴首臨下仰

曼荼羅每轉一天皆悉開眼之開眼之後

壇場之內八方隨方立八方天幡並八

不動幡動每右方天左也大曼荼羅前安九口銀支

物折櫃之每折櫃

十條
四一
買一
今上
御幣
舞二
十條
四五
也色
但新
依一
千重
文例
有紙
頗少
百文
銀爲
錢二

之實

獲左幸左寶左去左依左息左災左

一、去

一、前方更方前唯樂從冬音樂。其

開白時前方側方兩眼變分爲三隻

止之後入行法

胎藏行法 如常

伴僧念誦

前後五供養之間奏管樂正鎮之夜同之

每初夜時畢向於御衣後加持之

正鎮十八夜修之第七日夜伴用當大腸也但至

十五日入大阿闍梨中央院尊（一）東頼

召河關梨方東南長賢河關梨方南宗禪

西南 西 西 西北

方 賢通 方 國 東北

延慶ととと方 朝鮮ととと方 菅巨磨

於壇場趣中方鑽所先方東

南方鑽支物次

鑽支物次乃至東北

鑽支物次乃至東北

鑽支物次乃至東北

鑽支物次乃至東北

鑽支物次乃至東北

鑽支物次乃至東北

鑽支物次乃至東北

鑽支物次乃至東北

鑽支物次乃至東北

鑽支物次乃至東北

鑽支物次乃至東北

鑽支物次乃至東北

鑽支物次乃至東北

鑽支物次乃至東北

鑽支物次乃至東北

鑽支物次乃至東北

鑽支物次乃至東北

鑽支物次乃至東北

鑽支物次乃至東北

鑽支物次乃至東北

鑽支物次乃至東北

鑽支物次乃至東北

鑽支物次乃至東北

鑽支物次乃至東北

鑽支物次乃至東北

鑽支物次乃至東北

鑽支物次乃至東北

鑽支物次乃至東北

鑽支物次乃至東北

鑽支物次乃至東北

鑽支物次乃至東北

鑽支物次乃至東北

鑽支物次乃至東北

鑽支物次乃至東北

鑽支物次乃至東北

鑽支物次乃至東北

鑽支物次乃至東北

鑽支物次乃至東北

鑽支物次乃至東北

鑽支物次乃至東北

鑽支物次乃至東北

鑽支物次乃至東北

經閣供奉

經閣供奉

經閣供奉

經閣供奉

經閣供奉

經閣供奉

經閣供奉

經閣供奉

經閣供奉

經閣供奉

經閣供奉

經閣供奉

經閣供奉

經閣供奉

經閣供奉

經閣供奉

經閣供奉

經閣供奉

經閣供奉

經閣供奉

經閣供奉

經閣供奉

經閣供奉

經閣供奉

經閣供奉

經閣供奉

經閣供奉

經閣供奉

經閣供奉

經閣供奉

經閣供奉

經閣供奉

經閣供奉

經閣供奉

經閣供奉

經閣供奉

經閣供奉

經閣供奉

經閣供奉

經閣供奉

經閣供奉

經閣供奉

經閣供奉

經閣供奉

次護摩了大阿闍梨修後供養等退去禮

盤座如次不備別唯於十二天壇辨備

開伽一前燈明等安置灑水奉供養輪

等矣左立輪加持灑水等作法在別

法供養了後十二天供如常

正鑽事

二十七日之夜修之

日已午時許點定九方鑽處引幕隱蔽之

九方處辨備香華燈明等

禮版等相加之如常

次初夜時護摩畢未修後供養前行事僧

並承仕等遺疑殿前庭令敷蒲三四枚其

上敷手作布其上敷絹次八方阿闍梨各

持幡出壇場趣鑽所助修在前大阿闍梨

在後東方為始乃至伊舍那為後先東方

幡東方阿闍梨次鑽支物

次大阿闍梨助修次中央鑽支物次助修

到南殿前於所敷絹上王方立旗幡

之前置鑽支物但明王上王皆面向南立

之次大阿闍梨面向北著座

如常是時樂人出來鑽舞等

次大阿闍梨並八方阿闍梨共起座各具

隨方旗幡並鑽支物各入當方幕所以當

方幡立之次大阿闍梨並八方阿闍梨各

同修安鑽作法如私記樂人萬歲樂次大

阿闍梨並八方助修各持幡進入壇所如

本隨本方立之更及修中夜戶摩乃至修

後供養或人還入之後不修戶摩唯修後

次護摩了大阿闍梨修後供養等退去禮

盤座如次不備別唯於十二天壇辨備

開伽一前燈明等安置灑水奉供養輪

等矣左立輪加持灑水等作法在別

法供養了後十二天供如常

正鑽事

二十七日之夜修之

日已午時許點定九方鑽處引幕隱蔽之

九方處辨備香華燈明等

禮版等相加之如常

次初夜時護摩畢未修後供養前行事僧

並承仕等遺疑殿前庭令敷蒲三四枚其

上敷手作布其上敷絹次八方阿闍梨各

持幡出壇場趣鑽所助修在前大阿闍梨

在後東方為始乃至伊舍那為後先東方

幡東方阿闍梨次鑽支物

供養畢云

次七箇日御修法畢後以拂井八方幡安置樂上之但入佛像橫長二尺許佛像入納之

承曆三年十一月二十六日堀川殿關白

殿安鎮法修之

無動寺法印

伴僧十六人

鎮覺律師

定慶阿闍梨

定圓阿闍梨

經圓阿闍梨

經源阿闍梨

圓範大德

林慶

助周

延範

教慶

永助

快順

第二日有鎮八方阿闍梨

鎮覺律師

延範供奉

經圓

慶源

圓範

曼茶羅四臂不動外院八幡天幡八流初夜

也

次開眼供養

一三條內裏安鎮日記關殿房
永保三年十二月十五日酉星宿水曜令始行給當代御祈願於三條內裏被修之中壇大曼茶羅一鋪其前鎮支物櫃九口雙居之天壇護摩壇雙建立如常護世八天壇各隨本方建立之各雙懸隨方色幡其面本方天像畫又各相間不動尊像畫幡雙懸本方天幡行者右不動幡左八幡皆如此八方天前各一小壇立上薦八人

次大第供養法每日一度初夜時菓子燈光明顯等皆前後供養備之但重不第五日己丑角宿日曜至鎮宅大壇並八天阿闍梨初夜時供養法時護摩壇阿闍梨登禮版護摩了了並念誦了左方五供養以前八天阿闍梨非職上薦八人下薦四人

人壇所相共下薦前十六流幡取大壇阿闍梨最後立南殿南庭中央鎮所借屋幔布

向如次東爲首西雙立或隨本方立之云

隨方鎮概持各阿闍梨後隨來伴敷席布

居之中央阿闍梨此等鎮物南別床立登居此鎮物等滿水供養私又但八人阿闍梨如前前後後供養了後起座又別新本壇圓伽等備隨方鎮所以既使兼送了後承仕鎮物概持各阿闍梨奏舞樂並阿闍梨庭中鎮物加持了此間奏舞樂並鎮舞等有所謂厭厭萬歲樂太平樂等也

次如先夫薦前トシテ各幡鎮物等相持東中門出八方鎮屋外樂垣之內大行道一匠樂人相具東方行始各鎮所止各方鎮行東北角行道止ハテナリ中央阿闍梨止始一匝行道後各鎮所止也一匝後中央阿闍梨如本東中門ヨリ入給南殿前中假屋行給東方阿闍梨相其不動幡東方天幡假屋留次東南阿闍梨行過東門裏面留給方如次行過鎮鋪九殿屋皆引導九方鎮了還南殿如本著列本座

中央大阿闍梨大壇登念誦給護摩壇阿闍梨又壇登小念誦問諸壇阿闍梨還集

阿闍梨行鎮所各點次方版書注以斷使令掘之散供散米小神供其後還又鎮物

理了其上各立壇修供養法重又神供修之八天供養鎮夜五箇日修之九方鎮概入積振輪軸梵字真言等云櫃上五色

幣銀錢七寶鍍兼勤鍍送了鎮夜行道各

方一具相具達八大阿闍梨不動幡助修天幡以前立鎮了十六流幡入箱上天井如本方納了七日畢後又本尊上奉納云
曼茶羅中央黃色不動其圓八方四臂不動八體第二重八方天白黃黑慘黑赤青黃綠如數阿闍梨圓殿房座主權僧正伴僧二十口之內
圓禪律師明實有職六人源理宗禪賢通仁慶親快經親非職十二人慶俊道

永祿元年三月二十一日以御本誓之俊西

變快覺延範圍快泰尊春圓快順行慶良
智忠圓隆快

永保三年十二月十五日^{乙酉}斷融房座主

於三條內裏被勒修安鎮家國法之日記

修之^又以法橋受茶羅並以法橋源順令圖繪

十六幢當日先堂莊嚴中央懸受茶羅前

立大境右立護摩境於幕內八方以龍頭

立十六流幡各立小壇備供具九方鎮

具暨大曼茶羅前

次大和尚相率八箇阿闍梨十二口伴僧

同時入堂著各坐

次大和尚登禮臺八圍梨著半堂

次曼陀羅十六幢同時開眼供養神分祈

願等皆以同時修之後時亦以如此

但八方供物初夜一時修之

次正鎮同十九日^己時九方鎮屋引幕

掘坑初夜護摩之後阿闍梨八人捧明王

幡伴僧八人捧天王幡承仕八人持鎮

具次大阿闍梨令承仕持中方鎮具南東

北方爲首大阿闍梨爲後次第行列出從

正面至于南庭鎮屋前立旗幡置鎮具矣

次大阿闍梨登禮版讀經文八方阿闍梨

等列坐左右次伎樂^{殿式延壽樂次}次大行

道一匝以樂人等爲先行列次第如前一

匝之後至于各鎮屋修正鎮矣次事畢

後十六幢皆悉悉調納宮安置南殿天井
圓禪律師明實、源曜阿闍梨宗禪阿
闍梨賢退、調慶、親快、
經觀、已上八方阿闍梨
東方爲初進慶大德慶後、賴範、
懷覺、延範、春圓、圓快、
泰尊、行慶、忠圓、隆快、
永智、已上十二人助修
大略注之委細旨在別紙 調慶云
永保三年十二月十五日^{乙酉}於三條內
裏修安鎮家國法日記
行事左衛門尉源盛長大阿闍梨圓融
房座主伴僧二十人^{私同前}
先兼日卜九方鎮處令造屋又以法橋
延源令圖繪受茶羅又以法橋源順令
圖繪十六幡也受茶羅之棧中尊四臂
不動黃色八方黑色也
當日堂莊嚴
中央大曼茶羅左立大壇^{壇上不動其左}
立護摩壇八方天井不動幡壇所幕內
八方向中壇立之但南方北壇幕內無
便宜故幕外隔子不動幡行者左立常
天幡行者右方立之凡十六幡前各立
小壇備供具并九方鎮具了^{八人阿闍梨以}
供^{供明供下也}
行法
大和尚相率八箇阿闍梨十二口伴僧
同時入堂各坐座次大和尚登禮版八
箇阿闍梨著坐座受茶羅十六幢同時
開眼供養神分祈願了皆以同時修之
後時又以如此但八方供初夜一時修

之後夜日中不修之抑小壇阿闍梨等
背壇向本方修之頗見苦八方天各
供養法先例不聞之正鎮日往向各
鎮所修供養法例

正鎮

第五日^{己丑}正鎮也當大陽直日此

間難爲土用不避也八方阿、以私

承仕等令掘穴鋪鍍金フク、鋪皆請

取之從策日八方借屋造儲所大幕

九帖也爲分九方鎮所也當夜請取壇

所幕引各、鎮所借屋了初夜前穴皆

令掘了各、還往大壇所與大壇阿闍

梨和尚同時修初夜時前供養諸間音

樂奏之小許止之護摩壇後鈴之前大

小壇九方阿闍梨捧不動幡八鎮阿闍

梨持之外助修八人捧持中方鎮具

以東北方向爲始大阿、後也各次第

行列出從南西御階下往向中方借屋

前立並旗幡置鎮具大阿闍梨登禮版

列^{八方阿、}加持等了讀經文、奏

音樂先順舞次萬歲樂次延喜樂舞了

次大行道以樂人等爲先行列之和

、捧幡下廊爲^{乃伊舍那天爲}次大行

在後行道也至第二匝留入各、借屋

了行道間奏音樂、又止了於各、

借屋立幡略供養法神供等如法了埋
穴令堅了鋪鍍金鋪幕等私取之二幡
取殆相具各、還向大壇所了護摩師

修護廟宇。只天壇許修之。和尚後供養
振鈴等修之時了。八方天幡不動。幡相
加。各人納筍打堅了。爲置南殿梁上。八
方也。從今夜不修。八方天供養法。只大
壇供養法限也。二十二日。中難滿。七
日缺。日故二十三日。朝被結願了。

禾云或人云以同時異記一本韓王
記一本調慶
二本書合之以各正本可書改之

三條殿安鎮御修法圓融房座主被行

伴僧二十人
隨衆八方鼓料

圓禪律師明實

源耀阿闍梨宗禪阿闍梨賢進

と潤慶ととと親快ととと經親ととと

中堂延範等大衆又相加。御佛中尊四臂。

不動黃色。八方黑色。並八方天壇上不安。

金色不動尊、八方天並不動、幡壇所幕內

八方向中壇立之營方阿彌梨各州跟甘

前各小童入河闕梨初夜寺用能修其

去歲以來，承士令少太，弗共，聞者被下。

卷之二 下 卅月二下 後反 卅六 參之

僂僂二坪後明二坪也後夜日中不鮮之

但南方小增藉內舞候宜故藉外障子透

立之行之不動幡行者有方立之小壇阿

闕梨等皆中壇各面本方修之頗見苦慰

八方天各々供養法前例不聞之。正鎮日

往向各處鎮所修供養法是則事也。正鎮

第五日 十九日 當大陽直此九方鎮具折檻入

輪鐵無七寶入餅壽五穀

王績曰。人不可不學。然士等也。

鋤金不久齒錘皆請取之從兼日八上

借屋造鐵壇所大幕九帖也。爲分九方鎮所也。晝夜請取壇所、募引各、鎮所借屋之。初夜時前八皆令擲舉各、還往大壇所與大壇阿闍梨和尙同時修初夜時壇所供養讚即音樂奏之。小許止了。禮摩後鈴之前大小壇九方阿闍梨捧不動幡八、鎮阿闍梨之外助修八人捧當天幡各、相其當方阿闍梨從南西御階下往向中方信屋前立並舉十六幡人東西並居和尙居中向借屋加特等讚頌文、了奏音樂、此樂舞了捧幡大行道下薦爲先也。仍和那天爲先和尙在後行道至第二通留入各、借屋了行道之間奏音樂、又止於各、借屋了行禮略供養法神供等。如此理令堅了。鋪鐵金鋪幕等取之。二幡取帖相具各、還向大壇所護摩即修護摩卽世天段許修之和尙後供養捧鈴等修之時八方天幡不動幡相加各納宮打堅爲置南殿梁上八方也。從今夜八方天供養法只大壇供養法限之。二十二日、中難滿七日缺日故二十三日朝被結願了。

後日賢達思出記置之。

嘉保二年鎮日記 閏院南陽房主亡也

嘉保二年乙未 六條太上天皇新造閏院。六月二十六日。歲將在遷御。仍爲鎮宅被修不動安鎮法記。民部卿源俊明奉院官。勘解山次官藤原顯院朝臣奉行御修法。維

後日賢邇思出記置之

僧二十人
 等當座主南陽房僧正法印大和尚位伴
 事攝守泰堪供人俱等事阿闍梨延摩
 費運律師經蓮法橋延範阿闍梨延蓮阿
 闍梨延圓阿、禪仁阿、慶源已講
 快覺、
 已上八鎮阿闍梨爲家高祖法賢哲也
 永意大德定慶、助覺、陽救、
 經海、嚴仁、院昭、
 已上皆悉傳法灌頂徒爲法棟梓道津
 梁也
 經尋大德、中快助、無動、水誓、西
 教尊、川、脊覺、中
 此等又緣行久積爲處英雄者也
 六月九日、被始御修法、自明日入土用
 也雖師說不足之任世俗法者猶可避之
 仍今日受地掘穴造僧屋了、就茶羅中心
 四臂不動、第二八方天也、佛師丹後講師
 明舜從御房脇指圖奉給也十六幡、
 巴經八方天王之八建立大壇護摩壇、
 十二天壇依息災法修之九方鎮物折攝
 九合、大壇與置之、爾自前洗之立小壇供
 養之
 十一日、乙、心宿日曜密日並而太陽正鎮
 也當日早朝隨方安鎮記注之辰刻鎮
 其排鋪了、未時御修法行事司等諸共
 南殿御階前三方曳幔階前開之西時諸
 僧集會、此間八方供養法了、漸暮間令持炬
 火御階前穴北方一丈餘許敷薦上敷布、

癸被始修之行事判官代勸解由依院宣土用

嘉保二年六月十六日永意記之一

經暹并快覺等也次莊嚴壇場寢殿中正

Diagram of the Main Hall (中堂) layout:

- Top Section:** 出入口 (Entrance/Exit), 白色聖壇 (White Holy Altar), 護摩壇 (Homa Altar), 白色大壇 (White Great Altar), 白色小壇 (White Small Altar).
- Left Section:** 御座 (Imperial Seat), 僧綱座 (Monk's Seat).
- Central Section:** 十二天行法以延範 (Twelve Heavens Ritual to Extend the Standard), 大壇行法初夜大阿闍梨令修行後夜日中有職次第修之禮摩大衆次第修之但開白井正鎮初夜以正還阿闍梨令修之.
- Right Section:** 大家 (Great Hall), 有藏 (Treasure).

立四時壇北巖懸晏茶羅左右暫并立十
六流旗幡也壇四面陳列八供安鎮
支物入新折橫八合各書方名並置佛前
大阿闍梨方立北巖上書輪等佛供列大壇右
方立護摩壇支分如常但五味香施主年
紀乳木等安右方机上西北角立十二天
壇東北角立聖天壇大壇左方東向數大
阿闍梨座幕外南庇東西數僧綱二人座
同庇西為上北向數有職六人座次施蒲
敷非職七人座東庇西向數久住者五人
座西趙大阿闍梨南庭更迴幕於其內令
修受使二人夫等令掘鎮穴深廣各四尺
是依從明日為土用兼有此儀敷令掘中
方穴之間掘出日次九小瓶經海申云是
陰陽家鎮物次者人皆謂見如此鎮物
是一成就之相也又鎮穴自當先資鎮所
頗似有其感云此院是累代之貴家祿
成行勸解由次官顯隆昭臣持來御衣祿
衣即兩壇之間柱下立机其上安之諸僧
著座承仕出來分行淨衣次大阿闍梨昇
大壇禮敬加持供物次新佛開眼碎白神
分供養文昭九方便次發願次五大願
次行法次阿闍梨大法師延遍昇護摩日
延範昇十二天壇天法師永意昇聖天壇
初夜時了後阿闍梨助修共誦不動明加
持御衣次承仕等取十六流幡東方為始
次第懸當方正尊幡懸左天王幡右第三
日正鎮也先備八方供物調五色幣帛各

置鎮支折橫上各一送行法具於隨方鎮
所了嚴殿南庭引迴慢幕其內席五六枚
方令並敷其上敷布上敷白絹初夜時
護摩了未修左右供養大阿闍梨助修共
起座有職八人各持隨方旗幡二流列立
僑尸迦為始伊舍那為終各誦不動呪念
當天明令承仕等持鎮支並供物出壇場
列南庭所敷絹上隨方立幡其前置鎮支
物次大阿闍梨向北著座有職八人左右
著座自餘助修皆在幕外以大阿闍梨護
身結界次加持香水灑淨鎮支物次打磬
令誦祭火次轉心經次念誦愛雅樂奏奏
晉樂次左右鎮舞次賀殿次萬歲樂次地
久次太平樂次阿闍梨念誦了起座有職
八人各持隨方幡並鎮支物行道東方次
大阿闍梨誦不動明行道一返畢大將暫
中方鎮所修正鎮第二返八人留隨方鎮
所各修正了了參會中方大阿闍梨令
修護摩供次加持持選入壇場立壇方了更
修護摩至于明相功德了十六日中結
願之後次曼荼羅入宮安設嚴樂上以旗
幡同人齊以針打付當方便所手時伴僧
快覺參應嚴台修一方鎮仍為備發忘染
毫聊記事矣

殿中間立大壇打撒曳糸立五瓶排衛關
伽等如例北巖懸晏茶羅青色八幡不動其
前置入鎮支物折橫本尊右八幡並八
方天幡相分立之左東北次東方次西南
次南方右北方次西北次西方次西南方
也大壇東立護摩壇並息災辨備供具等
如常乾角立十二天壇長角立聖天壇又
護摩壇左脇机邊立案上置御衣
三摩波多並御加持等料也
抑來十一日大陽直也可有鎮事而自十
日土用事也先不忌之云雖然願世
法今日戌時許令掘穴作借屋引迴大幕
穴上覆之餘八方如此之先令修請地法
在法次令入壇給令供養輪像等在法次
令開眼御佛並八方幡等次開白神分至
供養法依前供養之時護摩阿闍梨
著座修護摩了畢令修後供養給行法
了取幡各立本方面向中央供養北方諸尊
左天十一日午時到房並法橋相共裝七
寶五香五穀納折橫置佛前八方經并
帛佛前立並之折橫與方立之紙色幣九條
五色絹幣九條不懸木綿白幣相並許十文
倚立之總折橫入物等一枚一輪一枚
一枚紙一枚七寶一襲五香一襲五穀一
襲六寸許或米少以紙結之紙五色絹切
加之五寸餘覆蓋以紙結結之上置銀柄長
一之故也其折橫上置折敷備關燈花燒飯
菜燈明等各一坏如本佛前並置之

折數居如也

金友聲

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

折體銘也

此面儘不覺
不可指南轍
可依古圖之

曼荼羅前中方

西 西 西 北
南 方 北 方

及晚景先中方穴僧舍東西兩殿御階間至左右引班幕其內方一丈二尺許數席廣上敷長簾，上敷布，上敷絹但布並絹四方迴如壇數，之依不足也以繅八方令打穴爲立旗幡也次遷入壇所各修初夜行法後供養前趨立以從僧令持鎮支折儀並幣帛等出索東方爲東北八方方幡前居鎮支折儀，其上供物如燈明燭火燒香置火幣帛折儀倚懸八方阿闍梨各向中方幡本坐但南方阿闍梨西南倚坐背大將當故殿穴當半疊數前立机居灑水等大阿闍梨著座取香呂呂白令申鎮出給殿天加持持鎮支具天令讀祭文給

祭文畢後奏音樂等樂先奏大鼓大鈸以五音自
祭文後至神供時不絕奏音樂大心經念
誦祈願等供各起立出自東中門外廊內
大行道命於該鎮支切辦者令其各歸行道
一匠大阿闍梨東方鎮所令選入給行第
事東方阿闍梨東方鎮所留東南方大阿
留了各行鎮事但東方阿闍梨爲二匠
耳鎮了以本土築園之乃至修略供養法
以從僧令持轎邊參中方鎮所大將共入
壇所給隨方如本立轎畢修護摩了了了
大將令修後供養給畢有要護其後修後
夜並日中行法如說及明相畢
次日思出記之經海
結願作別紙記之指廣
八方鎮阿闍梨東方賢遍律師東南經過
法橋兩方延範阿、西南延通阿、
西方定圓阿、西北禪仁阿、北方
慶源已講、東北方快覺阿、
大衆水意大德定慶、助覺、陽久
、源海、嚴仁、院昭、
中堂衆衆覺、塔東、
西快助、無經尋、塔東
行事勸解由大官藤原爲隆
發願正鎮結願三箇度束帶被參仕者也

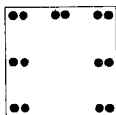
心立上八寶壇立佛臺慈愛茶羅三副中不四
盤石上八寶壇十六旗幢懸鳥口盤八方色
如形在八方天爲天佛右方水西南方
色四方不動轉令開眼時愛茶羅左右立
之佛左南方天東南方佛北方水西南方
各天有立不動轉令開眼之後隨方立之
大壇東立護摩壇東北隅立聖天壇西北
隅立十二天壇也大壇西北隅柱本立机
置御衣壇所東大阿闍梨休所西助修等
休所助修二十人
法橋尋仁阿闍梨遵救潤慶覺澄大法師
範嵐水意定慶經覺
方阿闍梨也
巴上如繩求八
經嚴基勝經海慶仁院昭俊慶
範尊已上衆上經尊疾快宗朝賴堪理圓
中已堂

意勤社護摩阿闍梨。此間奏樂無間斷時。

了。持御衣勅使時大舍人助藏人藤永雅

東
東北

壇所西戶外九方小壇雙立之五供等調之如常方別折敷一枚上九種物調居之九種圖在別中方鎮所小御階南二丈許引迴班幔其內方一丈餘許敷肅之上敷長建之上敷布上敷綉以說八方令打穴

臨戌初點於中方鎮所大阿闍梨受持地作法令修之後九方小壇供物等各請取了初夜時已以前以承仕義錄大阿闍梨御宿所被取入東方幡暫在被出立本方次第餘七方幡召入之其後立之修之護摩未修後供養已以前八方阿闍梨次第各持當方天幡自餘助修八人持明王幡隨方明王幡前天王幡後各從僧持鐵支折旗方後立其次大阿闍梨在後南殿正中間帶釋為始伊舍那為終出庭中班幔內絹上隨方八方立幡明王天王兩幡並面向南立之幡下置鐵支折旗八方阿闍梨隨方坐南方幡前立机置灑水大阿闍梨向北座加持鐵支具作法在別次令讀祭文給了後奏音樂鐵舞萬歲地久之後八方阿闍梨等如前持幡從勝明門出

但於鐵支折旗者各隨方鎮所送了大行這一匝了始自東方各鎮所留大阿闍梨從勝明門入於中方鎮所令行鐵事給在作別

雜役伴僧經海嚴仁

八方鎮事了各阿闍梨持幡中方參會之後音樂止東方為始如本壇所入隨方立兩幡修中夜護摩了後供養已後有樂勝八方阿闍梨東方綠仁法橋東南方遍救阿闍梨南方潤慶西北水意西南方覺澄西方範風供奉西北水意北方定慶東北經覺

橫川法眼當日被辭東方鎮事仍其處經覺被請東北方無策日其用意於有名處尋習之有風聞依二十口不足中堂久住者續湛請補之東南方阿闍梨不持幡等理圓相足從殿西出南庭然間召返程出堂庭西方阿闍梨招兩助修令持明王幡當方幡前立之仍一人留遺餘方北方阿闍梨鎮已後鎮所曳標御結願時不參仕仍候承仕義像令取之上件阿闍梨當時之賢哲也定有所存歟可尋之

御結願六月二日酉日中時修了曼茶羅並八方幡納各箱以小釘緊蓋而後行事史伴廣親引率士等開仁壽殿天井令上士一人承仕一人壇所上隨方打付之中方曼茶羅納此間右楹中將藤原朝臣顯實處者勒使行事藏人大舍人助永雅

御衣勒使參壇所件二日當御爪日以不遲歟

於仁壽殿之東面大阿闍梨御宿房也行事辨右中辨平朝臣時範某日記之

永曆元年三月十九日遮口資之費幣

梁恩毫畢釋俊西

以法曼院御本比交畢寶淨房之後

阿闍梨曼燈

康和二年戊辰五月二十四日於新造內裏

被修安鎮法大將延祥寺座主大僧正法

印大和尚位仁覺伴僧二十口以仁壽殿

為壇所中間立大壇其東間立護摩壇西

北角立十二天壇東北角立舉天壇排御

香華等如常又大壇西立案其上置御依

持加如文者可買西南方敷而依便宜云

大壇北懸曼茶羅中心圓繪青色四臂不動尊

十六流旗幡本尊左右一面立之

方天北方東南東方右中曼茶羅

西方西南北方西北

初夜之時開白以前令開眼曼茶羅並旗

幡明王天等給時畢後取幡立各一方左

明王石天像

阿婆轉抄卷第二百二十二(安樂法日記集甲)

聖阿蘭聖西爾曼阿蘭聖西

本云承安三年正月十一日言云治之

金剛

七寶
九種物
五寶 幣帛等五穀
散米
五香

【始自】慶和二年五月二十四日子六月二日於內裏仁壽殿同大和尚事僧綱有職等件僧二十口被修安藏家國法儀式如前未云前上推但大阿闍梨修正鎮夜於十六流轉真竊被書梵本真言矣之可事大和尚被修件法事等多無非無動寺法儀調御色云云院昭列兩度伴僧數見之爲向後廢忘記之

智泉房阿闍梨記之

本云

文永十一年五月十二日於五大堂殿書了

一爰畢

平龍王丸
傳領澄豪

元應元年己九月十三日於洛陽西
山寺戶賜右御本書寫畢

求法金剛玄契

阿婆抄第二十二 安藏法乙

一堀川殿安藏日記 教王房座主

長治元年三月二十九日堀川殿令修
安藏法 所云中臺大受茶羅一鋪其前
九合雙 其撰入積藏銅輪梵字真言五穀
五香五色幣銀錢七寶上紙一枚鋪等五
色相

大壇護摩壇如常華天壇十二天壇已上初
地天供每日一時也初夜時後行
幡十六流懸其幡面八流畫不動尊像八
流畫本方天像

第七日戌至鎮宅件鎮日早朝大阿闍梨
井八藏阿闍梨相共見通行向鎮所穴方
廣程注小神供散供散米小供養法其後
以紙使令掘之或土夫八尺可

可作經曲仰置各諸宿所了夕方壇所
初夜時兼中方穴所大幕四幅引通之
假屋北大幕內敷新席建其上又數鋪布
絹自餘假屋皆引幕鋪鋪象諸取之

大壇阿闍梨登壇盤行初夜時護摩壇阿
闍梨登壇版修護摩念誦了護摩左方五
供養八藏阿闍梨以下寫爲前十六流幡
各二流一流本方天幡竿卷隱橫持行大壇

阿闍梨最後立行各阿闍梨從僧儲物權
持各阿闍梨相從副來件數肅布絹上各
方銘文隨方處置之中方阿闍梨假屋前
半疊登居供物等加持供養此間音樂奏

井鐵舞所謂厭舞萬歲樂太平樂也其後
關伽等井鐵物權以紙使方鐵所送了
次如先下寫爲前各幡持東中門出八方

鎮屋外築垣內大行道一匝衆人相具東
方行始東北方行止一匝後中央阿闍梨
如本東中門入中方假屋行止給東方阿

闍梨相具不動幡東方天幡東假屋留東
南阿闍梨行過東門東南方留餘方如次
如此然後八藏阿闍梨各散供米神供等

了穴鐵物等埋了其上立壇修供養法重
又神供此間中方大阿闍梨八藏阿闍梨
各幡持來待調引率上壇所大阿闍梨登

禮盤念誦護摩師登護摩壇修護摩下六
段皆修之其後十六流幡二流ツ、磨方
色入箱上天井隨本方納了本尊又上天

井中間棟下奉納畢
大將教王房僧都
八藏阿闍梨

應覺律師
遍救阿々々
慈胤々々
增舜々々
行嚴々々
水意々々
宗觀供奉
經海々々

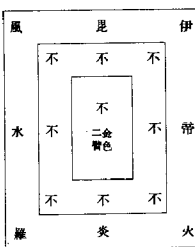
長治元年三月三十日於堀川院被修安
藏法
補少僧都賢通助修二十口以疑殿爲壇

所

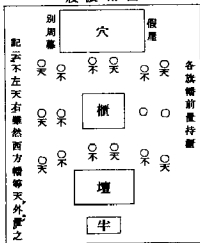
四月五日當太陽直日正鎮早且點定方
 鎮所方、阿闍梨修地天行法之後、令
 掘穴造假屋、初夜之時前南庭階前方一
 丈餘許敷席其上、敷蓮其上、敷絹^{摩訶支物}、
 兼曳迴幕初夜護摩了未修後供養下座
 方、阿闍梨持本方旗幡一流起立東方
 爲前東北爲後其次大將出御出自南庭
 中間下自階入南庭之幕內方、幡二流
 幕寄懸其前各置鎮支帳伴大折櫃銅輪
 標七寶五香五顆五色幣等納之有蓋其
 上折數備九種供物之幡下方阿闍梨居
 大將假屋南面居加持支物讀祭文作法
 了從僧鎮支帳方、鎮所送之次行道如
 前東方爲先東北爲後其次大將行道一
 匝入方、鎮所正鎮了方、阿闍梨參
 中方鎮所天將相共、歸壇所給修中
 夜護摩

花三	燈九	菓八
塗二	飯五	餅七
關一	燒四	蜜六

天等如常本法

寢殿南面

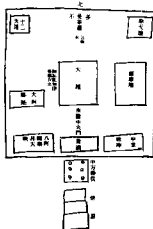

各該禮前量持量

一大炊殿安鎮記 大炊御門北殿取者月
 造御殿後北殿是也
 長治元年十二月三日 壬寅 安鎮法
 母屋中央間懸曼荼羅 中曼不動其
 大壇其西門壁客立八色幡 黑二流赤二流

經二流青二流銀二流因 曼陀羅東間立護摩
 壇其東間立聖天壇 自餘事如何例御修法
 仍不具注阿闍梨備少僧都賢連率二十
 口伴僧參入開白予著衣冠相具至曲代
 廳官等參入行事開白了退出巨細事見
 支度井用途帳等
 二十一日今日安鎮御修法之地鎮也先
 日件法不過七日與密日行地鎮者七日
 丙午十四日癸丑日與會日也出會日地
 鎮無例之由前日賢遇勸申件日至于二
 十箇日被延修彼行地鎮仰造院九方令
 作假屋召鳥羽殿夫二十人著淨衣催送
 所用物等皆見勸文秉端始事
 左右樂人作東西中門仰廳令動後雙左
 萬樂 右 延喜院前之地久也三條院用院地
 舞人重裝束樂人衣冠
 二十三日今晚經二十箇日被結願安鎮
 法過七日希代例云
 長治元年十二月三日 壬寅 於大炊殿被修
 安鎮法 阿闍梨 助修二十人
 應覺律師還久阿、範風阿、行殿
 阿、永意阿、源覺阿、宗觀大
 德經海大德八上
 宗通阿、靜尊阿、某覺阿、覺
 瑜大德殘八人中堂來也
 以寢殿爲壇所北壁懸曼陀羅左右並立
 不動并八方天幡、前置鎮支折櫃中方
 折櫃曼陀羅前置之大壇東戶摩西
 隅十二天壇東北聖天壇曼陀羅中曼金

已上八箇阿闍梨
應實阿闍梨仁憲、良尋大德已上
暹快大德禪秀、快朝、宗覺、
陽尊、乘與、消嚴、源助、
宗念、已上中堂
堂莊嚴

壇所大幕一重引之開眼時幡立棲委不
見之云初夜時了後方立之紙捻龍頭
幕端ゴヒツケタリ南方二幡正南西第
一柱ソヘテ立也正南間大將出入故也
八方鐵所上珪板メクリ幕引之大行
八鐵所外大垣內有之ハ阿闍梨各二幡
取合幡足龍頭柄マトヒトリテ出正南
自間出御階許各從僧令持之又鐵支
物萬承仕取之

同出御階許又各從僧給之二人從
會中方如舊記各立之支物宮上神供物
置幡前安置之以鐵了二幡各持歸中方
了爰東方東南西北三阿闍梨相具幡幕
內本方立其前著座了此間中方神供未
了南方阿闍梨歸來幕外捧幡歸云

西南東北等同之幕外候正北阿闍梨庭
參仍催使兩度遣之其後北方歸參後如
本人道場了方立之候中夜護摩修之
舞二右鐵舞後有之

第二日晝八處造僧房

第三日巳時八阿闍梨參會各方行向
令穴穿云穿了各歸宿又更初參集云
第七日夜諸僧賜御布施無差別云

第八日結願了本尊十六幡如本安置但
八阿闍梨等不沙汰之出

九日夜陰陽ヘンハイ穴穿正十一日鐵
之其穴東門前外中門南殿御階前有他無
不知

十一日夜陰陽一人二人南殿入放中心
天井小宮置之云

八鐵處初夜後修神供其料米自上被下
之云

正鐵夜鐵了後大將御宿所供食有之
阿八

開眼許也餘人於
道場有之云

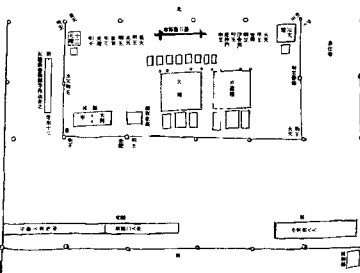
八方石顯見之置之云
護摩阿闍梨等不修三摩波多西方阿闍
梨動仕護摩役修三摩波多次日初夜宗
寬闍梨云被修三摩波多答云然也大將

見之感歎云
源遍闍梨云執文大陽云文一二處有之
大陽安云云非大陽直日其盡鐵云也

開白護摩房十二天壇寶天壇華
唱護摩房七仁依圓師口說祖記之在判

未六和實
法印判之

三條殿圖
飯房初度

天治三年正月五日於三條東洞院大裏
令修安鐵法
大阿闍梨座主僧正法印大和尚位仁實
伴僧二十人

八方鐵阿闍梨
應覺僧都相命法眼永意阿闍梨宗親
阿陽晏阿實算阿源退

阿陽隆增阿也
其外大衆

仁憲大德湛覺、應實、良尋大

園梨入鎮所天東南方入鎮所如是入丁
各修鎮兩帳向外鎮了各如本不動帳阿
園梨天帳伴僧持之、說中方借屋、大阿園
梨共入壇所修中夜戶塵、音樂開白時鎮
夜在舞臺結、結願之時在之結願之後曼
茶羅中方八方帳各一方架上打付之了
保延六年十一月一日記之 意覺

文治五年十一月二十日以常師御本
書之 思一

一土御門內裏安鎮日記
件土御門內裏保延四年燒亡、以同六年

如本造作之以同年十一月四日可有御
移徙從十月二十三日甲午安鎮御修法被
始修之

行事辨正五位下行左少辨兼信濃守
朝隆

大阿園梨 寺運院殿座主權僧正法移行玄
件僧二十口

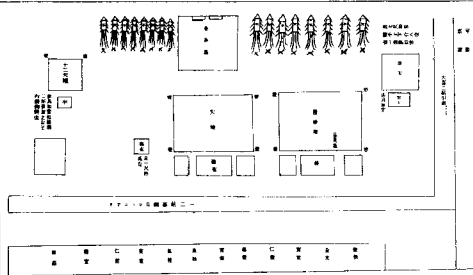
相源律師相實法橋仁祐灌頂阿々々々
宴意阿々々々延範阿々々々西塔良尋阿々々々
實榮阿々々々遍覺內供無仁兼阿々々々
川實寬阿々々々全玄阿々々々俊快供
奉無大已上

快朝阿々々々延勝已上
行事僧行遍祇園別當

壇場莊嚴行事雜役

內裏御移徙近々雖忌造願々々未及半作
仍南殿猶空廣無極々天井フチ大壇護摩
壇上許以紙裏之南殿總七間也其中止

屋東一間西二間并加南匠隙取、中間四
間爲壇所伴四間、通下人云丹波ヒカキ
云ヲロ／＼ナル切懸以ガコヒタリ出
入道南西東第一間半許、板立切懸、推立
開扉其カコヒ籠、四間內壇所指圖左、在
可悉之

十六流幡、起首初夜時許如是、被立初夜
時了マ、ニ全玄園梨一人出來、壇所大
幕八方、當天幡一流、并不動幡一流、相具
八方、分立猶不動幡、各當天右皆立之、當
天幡、其色如勸本、說色也不動幡八流皆
白色、尊墨書、八幅輪光、背立圖之、
曼茶羅、三昧和尚持云、中臺二臂不動
坐、金盤石天院、四臂不動八幅輪光八體
也、外院八方天御衣綯二鋪圖之、
堂莊嚴事了、二十口番僧皆悉集會壇場、
白也、也、次和尚御房從二條御房參詣內
裏、綱掌二人類御マ、イル然參堂、次行事
辨南殿南庭出來、樂人ヤカテ南殿南庭
召上、樂可隨御云捨去了、忽々儀式間時
尅自然推移以、亥一點許、起首

登禮盤、奏之、香盤手乃至將總禮大
阿園梨自云、樂可止之、點、即令歸居禮盤
給言、總禮乃大阿園梨并助修皆悉總禮
如常三反了
次曼茶羅并旗幡尊像開眼
次表白 次釋佛 次令法久住
次神分 次祈願 次祭文
次唱禮、唱禮師便快也
三身佛眼曼茶羅主阿梨也阿サラ
四大明王護世八天無量眷屬諸宿曜
等一切權現天等
三部界會一切佛菩薩等
次九方便
次發願、摩本壇段大日五字咒已後、慈教兒可滿之、
諸善僧等正念、歸依仰世、願已後、若子護

次供養法分依胎藏給以シム恒三十二體分令給
至于振鈴之時護摩壇阿闍梨登壇盤法也
天壇實意也同時登半疊從前五供養至

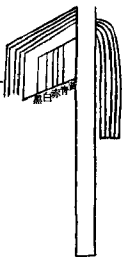
後五供養可不斷音樂奏之止之出九方
迴向次大阿闍梨下禮版時樂可有之歟
忽之間人先念不動之歟思大阿闍梨
從禮盤下令著本座給樂人等今罷曉來
二十七正鎮日又可參被仰下之相實
法橋依修三摩波多護摩御衣無後加持
其後和尚御房內裏西北角局町御宿所
令宿番僧少之又東北角雜舍宿所賜往
宿了

但和尚御房每夜自二條御房令參宿給
開白已後正鎮已前四箇日夜間無別事
如常修法番僧上願御壇所不通夜仍後
夜護摩阿闍梨宴意延範良尋寶豪等打
替々修之初夜十二天壇聖天壇時
無定初夜之護摩許大途相實也依相實
例他人夜三摩波吒護摩初後夜修之仁
祐阿闍梨十二天壇時承仕ハサミニ指
指燭自傳取從中與始先南方指出順指
也私思也延範阿闍梨東方指出順指順
不順軌文儀軌文頗不定也可案之仁祐
闍梨正鎮夜十二天壇燭燭指先中次
從東方順指意憐尸迦方其夜始燭方始
響應歟頗可也

正鎮九方鎮也
八鎮阿闍梨御修法未始已前兼日可鎮

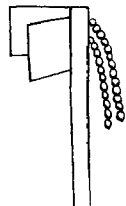
之由令仰含了所謂相源東相實東仁祐
正意南延範西良尋北實豪北還覺北
御修法起首已後當第五日正鎮戌戌大
陽日也

從公家正鎮支物等當日午起運下不
仍和尚御房內裏御宿所全支阿闍梨當
日承仕一人教大綵幣帛紙錢等エラシ
ム國絹フトラカナル被染五色サイ
テヲ從公家被下一尺三寸許クシ上ヲ
ワリテ五色ザイテヲタハサミニ三寸
許ヨコササミニ五寸許切五色ハサミ
ニテ五色ヌサヲ常御幣如ジテヤカテ
クシヲサシハメリ件五色絹切重ヌル
次第黃青赤白黑是外五色所懸ヌサノ重
ノ次第又同之其圖樣有左

幣帛以白紙一枚アマタヘニ推折如常
幣帛天供幣帛クシテ長サ同ヌサノニ
紙錢懸十二文ヨリツケテ二十二重ク

リ之今年之御年當御ナルヘシ其圖
樣左有

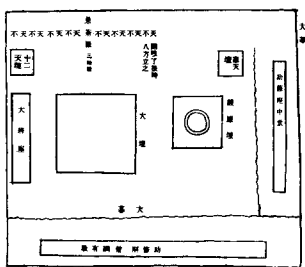
輪一枚以厚銅薄ヨレリ之下方ヅヤノ
トレテ物無面許以釘八輻輪等形カケ
リ
右件物等總十一種物鎮支物箱入也所
謂輪一枚一枚上紙一紙白絹切一
尺鋪一支五寸許也七寶各々以紙一枚七
裏也實意也五穀五穀也各々以紙一枚五香五香也
散供實意也已上十一種物手箱一合入之

如此箱九合也件手箱例白木箱淺蓋也
シリノ際蓋キハ帶タテ方六寸横八寸
長一尺四寸許也各蓋上角以黑書付
之以正鎮日未刻許和尚御房令入南殿
御壇所幕內修輪轍等供養之其後各九
合箱入受茶羅與大壇ハサミニ令置之
給其後余玄闍梨南殿南院八方鎮所供
物等并壇茅草等以御房承仕等令調設
召集八方承仕隨八方阿闍梨勸次一第
下之先受地神供物下之所謂如常一面
供香華一前土灑水一坏土加散杖
五穀飯二坏盛大土器斗二坏餅二坏栗
二坏御明油器二土打敷一枚散供

不同故歟。八方者。鎮了中方。假舍前參會。立其後。大阿闍梨從中方。令出給。種東方。前トシテ次第。登南殿壇所。日來如立。各將八方。轉立。又全玄寶。乘等立之也。然諸番僧。著座。大阿闍梨登壇版。正金護摩壇。實登。禮護摩修之。此間中方。假舍散。コホチトル。人行事。僧獻承。仕歟。可尋之。依先例。八方。假舍。各。コホチ。取了。總。神供。雜物。乃至。鑪。等。諸方。各。取之。樂人。不行。道。乍。在。假舍。始。從。鎮。舞。乃。大阿闍梨。至于。修後。供養。無間。斷。奏樂。大阿闍梨。下。禮。盤。著。本座。後。止。樂。ヤカテ。樂人。今。早。罷。隨。被。仰。下了。然。間。夜。已。臨。後。夜。仍。第七。日。分。例。定。後。夜。日。中。時。ヤカテ。令。續。修。給。八。鎮。開。梨。七。人。屈。罷。出了。實。豪。八。鎮。第七。和。尙。於。寶。極。者。無。術。依。爲。御。房。官。申。暇。無。鎮。故。慈。殘。留。ヤカテ。件。後。夜。日。中。二。時。護。摩。勤。修。之。爾。時。夜。已。曉。爰。大阿闍梨。番。僧。皆。悉。還。出。內。裏。各。還。本。房。十一月。一日。中。時。滿。七日。結。願。於。後。夜。時。以。不。曉。動。了。然。行。布。施。取。井。行。事。辨。日。中。時。暫。ブサフ。然。間。行。事。辨。明。隆。以。日。出。時。參。詣。令。始。修。日。中。時。井。自。樂。人。召。南。殿。キサハシ。西方。スノコ。召。登。令。奏。樂。大阿闍梨。登。禮。盤。樂。發。之。神。分。時。止。之。先。五。供。養。爰。發。之。令。讀。卷。數。時。又。止。之。布。施。取。頭。中。將。教。長。可。參。云。然。日。中。時。了。各。數。刻。相。待。不。參。仍。諸。番。僧。罷。出。自。煎。子。各。御。房。承。仕。而。殿。出。布。施。クハレハ。得。之。歸。アヒタリ。件。布。施。當。公。家。

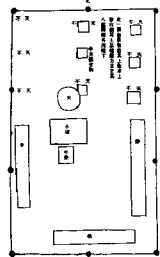
凡。絹。紙。裏。也。但。大阿闍梨。井。御。房。官。助。修。少。猶。令。留。給。是。則。曼。茶。羅。諸。轉。爲。藏。上。實。豪。依。被。極。想。罷。出。不。見。其。作。法。仍。不。記。之。了。凡。樂。人。參。勤。事。開。自。正。鎮。結。願。都。三。箇。度。許。也。番。僧。供。米。至。第七。日。如。形。惡。米。請。得。之。保。延。六。年。十。月。十一。日。於。京。極。殿。之。南。御。堂。南。廊。隨。思。出。大。旨。記。之。已。經。數。日。少。不。覺。事。等。有。歟。後。見。可。察。之。行。事。

保。延。六。年。十。月。二十。三。日。途。午。鎮。修。日。也。當。多。用。之。於。土。御。門。大。裏。被。始。修。安。鎮。法。大。將。座。主。權。僧。正。法。務。行。玄。助。修。二十。人。大。講。衆。二。人。中。衆。九。人。相。源。律。師。相。實。法。橋。仁。祐。阿。闍。梨。延。範。々々々。良。尋。々々々。實。豪。々々々。遍。覺。內。供。八。鎮。仁。嚴。々々々。實。寬。々々々。全。玄。々々々。俊。快。大。德。中。堂。快。朝。阿。闍。梨。良。仙。延。勝。諸。源。覺。順。中。已。堂。上。賢。譽。寺。無。動。定。兼。緒。西。路。緒。川。路。

於。南。殿。被。修。之。清。冷。仁。壽。等。殿。作。事。不。及。申。仍。於。此。殿。修。但。大。將。心。尤。有。此。殿。自。相。叶。彼。御。心。歟。開。白。處。時。護。摩。相。實。依。大。將。仰。修。三。摩。波。多。仍。無。後。加。持。火。天。本。尊。可。修。之。十二。天。供。仁。祐。聖。天。意。覺。件。僧。發。願。五。字。振。鈴。後。慈。救。行。法。胎。藏。如。唱。禮。白。在。外。如。不。動。三。反。降。大小。第五。日。正。鎮。二。十七。日。戌。戌。房。宿。午。後。點。定。八。方。鎮。所。令。作。借。舍。子。聊。有。故。障。其。時。不。參。至。申。時。入。鎮。圖。梨。各。於。鎮。所。皆。修。受。地。宛。如。十。方。等。無。有。異。其。供。物。等。大。將。辨。備。各。分。與。之。初。夜。護。摩。如。常。應。僧。不。修。左。供。天。將。起。座。八。鎮。圖。梨。及。餘。件。僧。同。共。起。座。此。間。承。仕。依。例。取。東。方。二。幡。與。

東方鎮阿闍梨相源律師持不動轉轉轉持持餘
 伴僧持王是依大將御也此力持如前餘
 西南方是依大將御也此力持如前餘
 北方是依大將御也此力持如前餘
 已上各出道場入中方借舍各以所持幡
 所敷儲絹上隨本方皆南面立之鎮支
 皆置其前以小壇立其前加持供養鎮支
 物等但八方鎮支皆於此所大將一度總
 加持之樂舞之後大將起立令讀祭文此
 間奏音樂舞先舞舞次大近右一踊至第二
 隨方幡等行道隨方幡等行道
 各還參中方事共還入壇所修中
 夜護摩夜護摩
 音樂大將下座即承仕後夜行法料香華
 等備之如常
 予依頭風此二時不會退出頗如在也
 已上粗爲後記之
 仰結願後以曼荼羅於南殿隨方置之
 予依頭風又不曾結願時仍後日相尋後
 快大德之處所指示如此矣

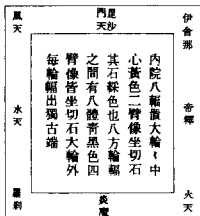

已上相實法印記之

一、白川皇后宮新御所安鎮日記青蓮院
 康治二年三月十六日始之大阿闍梨和
 尙御房御宿所中門南屋無下半作仍願
 返之宿所十七日後夜令渡了
 堂莊嚴大底如土御門內裏
 伴僧

相實法眼蓮覺法眼相源律師仁祐
 藤原阿闍梨十二意覺阿闍梨相兼
 慈源實豪教仁仁內供實寬
 延證全玄後快大德中堂
 中堂中堂 中堂 中堂
 鎮支物如法加持輪等結印後誦真言數
 反加持給今度祭文乍居令讀給開白結
 願總禮有之
 鎮所始行法念誦之時正鎮後供養之後
 土ウム土ウメヌ可有神供歟
 幡四臂不動形土御門內裏之度輪迴迴
 模羅炎表如先後立白川度山上敷坐受
 樣羅形同事也
 開白之樂令渡阿闍梨壇所給後始也表
 白之間止之又前後供養護摩之間發音
 八鎮阿闍梨鎮日鈴杵打鳴許可相具也
 白川御所安鎮之時御堂龍可鎮歟人
 樣也意覺阿闍梨不可龍慈源實豪等
 可龍云同ツイカキノ内ナリトテ龍
 令鎮
 已上覺師本

一、安鎮座內裏圓運記
 自保元二年九月二十三日於內裏被
 始修安鎮法隨見大略記
 大將座主前權僧正最雲伴僧二十口壇
 所仁壽殿如左
 一、曼荼羅三幅

一、曼荼羅三幅
 伊舍那 伊舍那
 內院八幅廣大輪一中
 心黃色二臂像坐切石
 其石棕色也八方輪
 之間有八體青黑色四
 臂像皆坐切石大輪外
 每輪輻出獨古端
 風天 水天 廣魔
 一、幡長七尺八流白色圓輪不動像坐切石
 以爲繪之八流八色圓輪不動像坐切石
 已上十六流幡懸龍頭サヲ形像樣
 如左
 右幡供養之時曼荼羅左右立之俱合以
 後八方立之東北角不動幡東寄隅向西
 立之天幡北寄隅向南立之具如圖矣
 一道具供養同二十八日在也
 一點地同二十九兩中九方鎮所巡檢點定
 大將出御紫宸殿階前去二丈南方東西
 一丈二尺南北二丈四尺八間也
 繩立中方札了大將自宜陽門引出給
 建奉門之內南脇東築垣去二丈科行道方

一丈打杖引繩。立東方札了。次春花門之內東脇。把木內方。向隅如先引繩。立東南方札。次建禮門之內中間。兩垂去一丈。北打杖引繩。立南方札。次修明門內西脇。西南築垣各去一丈。向隅引繩。立南方札。次大陰明門前。客南自去一丈。引繩。立西方札。次式乾門內。稍遠客南西北門北脇。西築垣去一丈。向隅引繩。立西方札。次支押門前。此雨垂去一丈。北引繩。立北方札。次東北御極殿前。向隅兩北各去一丈。引繩。立東方札。此巡檢之間。止雨。天晴即作。借屋但中方屋。入夜不造了。仍後朝更加催合作之了。已超引幕調供具。修受法。掘穴了。八方同有受地作法。掘穴了。跡壇所。支物調之。橫一合納紙一枚。略一枚。鋪一柄。七寶一裹。合五裹。一裹。合五香一裹。合五色絹幣一棒。如五色紙幣一棒。散米一裹。不加紅。已上物等。入了紙疊櫃中。封ヒニシテ。受茶羅前。如幡次第置之了。

一、正銀
同三十日 大略日 第八日也。延修。但件
今日上御。衰日也。

或人云。可除之云。雖然一兩有例云。夜時初夜時。始之。護摩了。未入三摩地以前。大將下座。承仕壇所。南面。母屋。庇東間。妻戶。押開。取其東方二幡。奉當方阿闍梨。次承仕。又取。支物。橫與從僧了。於此東

方阿闍梨二轆。取別不動。轆自持在前。當天轆。伴僧令持在後。各轆是。次從僧。轆支橫持之。八方阿闍梨。如此次第。行列。東方為先。自仁壽殿。出微露。奉入。南殿。自南階下。立。庭。頭。天將在後。同行。向中方。假舍。從僧一人。持。支物。橫。又一人。持。屏。箱。左右。侍。次。八方阿闍梨。中方。假舍。進入。如開眼之時。次。第八以。轆。兼。所。敷。儲。朝。上。北方。之。轆。本。置。支。物。承。出。出。具。如。左。圓。之。假。屋。之內。內。皆。敷。滿。北方。立。轆。所。置。上。敷布。上。敷。絹。之。掘。穴。敷。數。絹。等。立。轆。備。供具。等。皆。以。愚。僧。奉。行。耳。穴。廣。四。尺。深。同。之。長。六。尺。也。但。南。二。重。掘。之。如。キ。タ。ハ。シ。也。大。將。穴。底。令。下。居。給。料。也。中心。圓。穴。依。大將。仰。重。掘。之。了。口。七。寸。深。六。寸。許。也。次。大將。人。指。屋。內。坐。本。坐。次。護。身。等。在。之。敷。次。灑。水。鋪。支。物。次。祭。文。次。大。將。建。立。次。舞。樂。舞。樂。久。久。舞。樂。了。支。物。橫。方。假。舍。送。遣。了。次。行。道。

東方將先自水明門出。右迴未滿一匝。東方阿闍梨。同方假舍。被留了。次南方一匝。被留了。次大將自水明門入。出中方假屋。行。鎮。事。次。西南。乃至。東北。等。如。次。留。了。同。行。鎮。事。中。方。行。事。應。見。及。記。之。正。儀。之。樂。先。加。持。鎮。支。物。

次行道乃至念誦。了。修。鎮。了。後。五。供。養。了。次。神。供。次。香。華。佛。供。菓子。等。併。入。穴。受。持。了。次。佛。供。等。同。入。之。如。本。滿。土。築。平。了。被。示。示。力。鎮。支。物。橫。方。假。舍。以。前。故。也。由。次

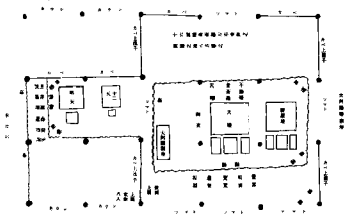
八方阿闍梨各轆。事了。參。集。中。方。假。屋。邊。大。將。待。調。遣。入。壇。所。方。持。束。如。本。立。轆。大壇。護。摩。壇。登。禮。版。修。中。夜。護。摩。了。了。大壇。供。後。供。養。乃。至。迴。向。下。座。次。要。鎮。了。了。後。夜。時。次。日。中。時。結。願。了。次。仁。壽。殿。南。此。外。東。妻。戶。前。付。北。大。將。御。座。敷。之。西。間。妻。戶。前。付。南。一。行。番。僧。座敷。之。具。如。圖。敷。之。者。座。次。引。布。施。天。將。被。物。一。重。絹。裹。伴。僧。絹。網。裹。凡。僧。各。一。裹。當。如。布。施。取。殿上人。束。帶。七。八。人。許。有。之。次。大。將。以。御。佛。仁。壽。殿。梁。上。置。之。明。友。阿闍梨。仰。付。令。退。出。給。了。伴。僧。等。退。出。了。伴。僧。後。圓。法。印。相。源。大。僧。都。通。覺。僧。都。實。寬。僧。都。明。雲。僧。都。覺。算。律。師。明。友。阿闍梨。十二。教。禪。阿闍梨。天。圓。還。內。供。覺。曉。阿闍梨。尊。澄。了。玄。雲。了。中。堂。五人。西。塔。二。人。橫。川。一。人。可。加。之。儀。樣。長。八。寸。

輪。如。常。已。上。圓。雲。內。供。記。云。保。元。三。年。九。月。二。十。三。日。於。大。內。裏。仁。壽。殿。被。修。安。鎮。法。日。記。大。阿闍梨。座。主。權。僧。正。最。雲。伴。僧。二。十。人。之。內。僧。六。人。有。後。圓。法。印。東。力。相。源。僧。都。通。覺。僧。都。實。寬。僧。都。明。雲。僧。都。覺。算。律。師。明。友。阿闍梨。教。禪。東。北。方。圓。還。內。供。覺。曉。阿。了。尊。澄。了。玄。雲。了。

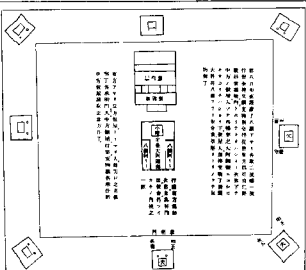
腰以下圓也

家莊嚴

正鏡圖

八方假屋鎮前日造之當日早且勤敏等請取之

被送物等

壇一面燈臺二本半疊一枚大幕一帖茅草一把呂子一覆五較二坏折敷一枚小土六神被供一壽幣八本瀧水瀧大土器也油一土器呂子入之神供粥一桶

已上已時許被送之

酉時許被送物等

白飯二坏銀錢幣帛各二棒九種物一折敷

已上前呂子取寄入之被送之上件法八箇日夜被修之第九日當大

陽日故也

保元三年十月一日記之東方鎮屋沙汰間見之政春記之

自保元二年九月二十三日乙酉於內漢被修安國國家法於仁壽殿修之

大阿闍梨座主前權僧正法印大和尚位最雲瑞川院

伴僧二十人

法印權大僧都俊圓權大僧都相源通覺權少僧都實寬明雲權律師覺算明玄阿

現教禪阿々々々々々々々々々々々々々々阿

圓雲內供玄雲阿々々々々々々々々々々々

中堂八人

覺全阿闍梨安源阿々々々々々大德經珍

太延意太西連兼太應鑒大德湛增

行事權右中辨源朝臣雅賴開白進士藏

人藤原賴保爲御衣勒使參御壇請取大

壇之坤方被置之入箱有饗宴莊嚴之役

明玄闍梨動之別紙在受茶羅中裏金色

二臂不動青色八臂不動八體外院八方

天像白色幡八流四臂不動以墨畫之八

色八流天像也如探色付息災被修之

仍城底被發輪助修等自五大願之後

遣宿段大日呪自本尊段之初慈教呪滿

之開白時十六流幡皆付北方曼荼羅左

右被立云予不見其圖仍不能記開白時

了後被立本方敷如圖護摩壇使圖法印

十二天段明玄聖天壇教禪動之同二十

九日點九方鎮所四方打札曳繩可造

屋之由被下知行事官掌了修理職五宇木工寮四字云中方借屋八尺間子午造之有博母屋一丈二尺高八尺五寸三方皆以切懸固之南方付東方開少切懸之戶八方皆廣一丈長一丈二尺高八尺五寸是方也皆向外造之但四方角借屋皆向角造之固切懸等如中方八方借屋皆自築垣離五六尺許置行道路造之行道迴屋之外也東方建春門之內宜陽門之外寄建春門之方自門一丈許寄南造之南方建春門之內當中間造之西方陰明門之外寄中院築垣之方門南離一丈許造之北方玄碑門之外當門中間離一丈途造之四角借屋等准之可知同三十一日被延行次日中時畢大阿闍梨於中方受地作法有之同八方阿闍梨各受地供物壇等於仁壽殿請取令持諸承仕殿使等向各受地作法修之其後各被掘穴中方穴中間掘除穴之外皆數蒲付北間切懸蒲上敷布上敷絹又穴左右小南疊二帖許數之穴前立小壇瀝水器等置之前數年疊

下居所定行者右方小堀退也此鐵支櫃置料敷又上項少堀クホメタリ然三重堀之又東南壇上舉一前鈴五古許置之三獨等杵無之穴二重堀見初夜時如例令修之大阿闍梨念誦之時護摩壇小壇阿闍梨等各令修之護摩畢時小壇阿闍梨一人修後供養於臺之外各成少要事歸入著座大阿闍梨其時未修後供養自體版令下御即八方阿闍梨并助修等各自方庚戶口參聚大阿闍梨御前其時召承仕等始自東方權令取奉各方阿闍梨助修等阿闍梨持不動幡助修持天王幡先明王次天王次鐵支物權持始自東方至于東北如此次第別立出自仁壽殿中間通紫宸殿自南階下經中方借屋東邊入借屋之內所敷蒲榻上一列付北切懸十六流幡被立之鐵支櫃各權下並被置但何方何權アリト不見委不見故也八方鐵阿闍梨穴左右令坐敷大阿闍梨御坐半疊上瀝水井輪等加持祭文畢之後舞鐵舞先左次右次左次右共出次萬歲地久延喜賀殿其後如前持幡行道但鐵支櫃以各承仕令送當方不相具行道出自永明門經南方借屋東順一雙行道先延曆寺所司專當少拂人行道次東方阿闍梨爲初次第行列東北阿闍梨次維那四人參御前次所司次侍等乘獨二行候其次大阿闍梨自永明門令歸入御八方阿闍梨各一雙留當方行鎮事但東方

東南阿闍梨等不及一雙留各方畢八方阿闍梨先行鎮事次被修行法敷西北阿闍梨行法畢之後令修鎮也自餘阿闍梨等大樣同之但西方北方兩阿闍梨行法中間正念誦之間令行鎮事鎮畢之後返入土其以上又無修後供養變覺其故行法初鈴以後無修後供養變覺其故行法初鈴此法曼陀說敷八方阿闍梨各加持止不令見人雖然西北井北方パツレサマニノソクニ明王行者右天王行者左被立自餘事委不見之八方阿闍梨各鎮事畢之後如前阿闍梨助修等各持幡共迴立南方永明門長樂兩門任意令入皆中方借屋東邊年持幡令立八人阿闍梨調集之後大阿闍梨令借屋令出御其時如是東方爲初次第行立大阿闍梨爲終參入壇所八方幡本立之大壇護摩段阿闍梨登禮版大阿闍梨念誦護摩壇阿闍梨令修護摩了後大壇後供養令修之敷抑先日日記向御衣後加持有之而今度全無後加持定所存御坐敷明玄闍梨中行敷朝日後夜藏人願保參壇所請取御衣參內結願後受茶羅井幡等入橫被置天井工等兼被召儲敷保元二年十月二日記之慶安正鎮夜中方鐵所立二日方幡時隨各方方立之此舊記所見也而今度付北方一雙被立之定舊記見又令存事候歟今度

事偏明玄阿闍梨沙汰也當時賢哲也皆被存知歟不及愚慮不知短見仍不審端多者也

于時應永九年十月十六日書寫畢短筆無極々々雖然三世結緣義以配之後見不耻者歟

右筆廣濟法師

阿婆縛抄第二百二十四

安鑑法丙日記集丙

應和元年大內鎮實慶一本
天祿三年桃園鎮通教一本
長和四年大內鎮廣國二本
淨土寺座主鎮明教一本
天喜四年一條院鎮明快三本
康平三年賀陽院鎮康範二本
延久二年平等院御所鎮長壽二本
延久三年內裏鎮勝範二本
承保三年六條內裏鎮寬慶三本
承曆三年堀川院鎮良其一本
水保三年三條內裏鎮良其三本
嘉保二年閑院鎮仁覺三本
康和二年大內裏鎮仁覺二本
長治元年堀川殿鎮實通二本
長治元年大炊殿鎮實通二本
保安四年二條殿鎮寬慶二本
天治三年三條內裏鎮仁實二本
大治五年待賢門院御所鎮仁實一本
保延六年土御門內裏鎮行玄三本
康治二年白川殿鎮行玄一本
保元二年大內裏鎮最盛三本

阿婆縛抄第二百二十五

安鑑法丁日記集丁

按者曰自卷首至元久元年五比殿鎮依是沙門堂本補盡之

應保二年烏丸內裡鎮重衡一本
文治四年六條殿鎮全玄四本
建久二年法住寺殿鎮顯其二本
建久九年二條內裡鎮辨雅一本
建仁二年春日殿鎮基圓二本
元久元年五辻殿鎮具性一本
元久二年賀陽院殿鎮基圓二本
承元三年押小路殿鎮具性一本
建曆三年閑院殿鎮公圓二本
建保二年大炊殿鎮承圓一本
建保四年水無瀬鎮承圓一本
建長三年閑院內裏鎮升覺一本

一烏丸新內裏鎮日記藏智房

應保二年三月四日於烏丸新內裡勤修安鑑法

大阿闍梨禪智房座主權僧正重輪一本

三重要茶羅也中臺二臂黃不動第二重四臂不動八體第三重八方天隨方畫作

之一道場莊嚴事

中央大壇々々左護摩壇々々左聖天壇大壇右十二天壇也開白夜以尊幡天

幡曼荼羅左右列立之天幡右也各前立小机其上置銀支物折損時以後隨方立天幡尊幡銀折損曼荼羅前大壇奧並置御衣大壇右在左行者也

一、銀前日事
道淵闍梨章豪俊應覺日巡禮八方卜定銀所令造假舍然問各有口論云：中方假舍常假舍事外相違云

一、正銀日事
當日午時許大阿闍梨相具一兩助修至中方假宅修地神供令掘穴假宅北方二重令掘給東西令敷板其上令敷席其後諸法銀所不修神供各可掘穴之由下知了雖然愚僧以散米等許如形修受地作法令掘穴了以第四日癸卯鬼宿太陽直日也初夜時了未入三摩地前大阿闍梨八方銀阿：相共三部被甲中堂衆持天幡八人闍梨持尊幡出堂東方爲首東北爲終大阿闍梨在後至中方假屋大阿：向穴灌水加持事由並讀祭文八人闍梨各穴北一巡尊幡天幡向南並立大阿：左右南並居其後萬歲地久舞其後各以承仕銀櫃各方令送但道淵廉實等兩三人持橫大道云：舞了後八方闍梨持尊幡中堂衆持天幡大道大阿：依所勞無行道一匝了從第二匝各留正銀所修銀尊幡天幡向內行者向外修之云

一、銀後作法事

銀了後八方阿：各如本令持幡至中方銀所如本立幡互相待後東方爲首入道場然後重更自始修護摩云
一、七箇日御修法結願後本尊并幡入櫃梁上納之云

番僧
圓仙少僧都御手最仁法眼護摩覺算律師良基法橋廉實阿：道淵阿：心雅阿：圓連內供八已上章豪澄莫俊應覺日中堂衆八人

覺順應覽着持道應範賽觀應範延朗應保二年三月十日愚僧在八箇數親見聞仍存大略記之不可及他見

一、六條殿安鎮法日記註林房
文治四年十二月九日庚辰開自十三日戊甲當太陽直日正鎮作日天午十一月二十七日御請書到來奉行藏人頭左中辨定長朝臣大將座主大僧正全玄助修十六口良宴法印願什覺法眼圓長行律師仙雲勝基灌頂阿：十二全阿：寬意天澄廣玄長全隆聖賢中堂定嚴川定實永秀西已上四人堂衆

當日早且行事權僧都維那全舜參向於御所請取壇所支具等了西則寬意成圓二人相具承仕等莊嚴道場云

護摩壇供物如常 但圓壇曼荼羅事

二幅御圖樣三昧和尚圖也
中尊黃色二臂不動
第二重四臂不動後有輪
第三重八臂天圖樣如執

十六幡事
壺幡也長七尺云：八流畫四臂不動後輪如先但墨畫也八流畫各方天像如先但彩色云

開眼之時曼荼羅左右相分八流立之不動左右右也開白以後以承仕隨方令立之幡面向內

此定鳥懸之猶依有顛倒之補結付之
酉正中行事定長朝臣參會令行事
戌一點大將令參給以承仕於幕外令打時金云

音樂事
大將欲著禮儀行事樂人召昇階隱之上令奏樂萬歲天不其後行事辨退出了先方便了令出總禮之詞之時令止樂了助修各三禮次自前五供養至于後讚奏樂次下座之時又奏樂云

行法事
次開眼等如常但釋佛大體如元祈願之次令讀祭文云

唱禮如常不動法壇等云云

如常不動法壇等云云

振鈴之時護摩壇阿々々良宴著護摩壇修之但用五供養等大將無御甘心次小壇阿闍梨各著座修之助修念誦事

自發願了至于本尊壇大日五字真言其後至于世天壇等慈教呪滿之發願事

如常不動法但本尊之句下八方鎮護等云

御加持事

修三摩波多故無御加持云但良公不

修之大將依御老屈後夜日中大樣令用手代給云

第三十一已對依三日午前起之文寬意成圓相共聽官等點定九方鎮所先自東方次第打梳引繩終至于中方來十三日

正鎮早且可建立之由仰舍奉行廳官等了中方假屋左右以平張可備樂屋之由

同以仰舍之了但中方假屋南面左右可打之

假屋寸法中方八尺間三間張一丈一尺子午舍也東西北三面可有切懸云八

方片葉屋八尺間一間也東方外三面如中方可有切懸云

寬意圖梨依教王房等日記行者向本方修之故故為立幡壇方高可造之由令下

知之成圓依著蓮院之例行者向內修之故壇方下方內方高可造之由令下知且申

大將所令下知也

次寬意成圓相具調押五色綵線等

十六轆聊有蒙仰事先寬圖梨大成圓動仕之子細在別十三日正鎮雜具等可調

備之由仰舍行事借并承仕等了草座九枚五寸銀錢二十七本

呂子九合無蓋白飯九坏五穀飯坏八汁餅菓子等各三十六坏又菓子九坏小土

餅菓子等各三十六坏又菓子九坏小土器四百一十大小土器二十許散

枝十八簀折敷十九枚幣帛七十二本綵絲九本三寸闊伽九前土器小竹筒九切九

許燈心少已上支物受地鎮所行法等料也

正鎮日未尅可有受地已尅各賜承仕販使等可分進支具之由相觸八鎮阿闍梨

了第五日十三戌太陽直日正鎮也

已尅呂子九合調入受地支物召八方承仕販使等試之草座一枚闊伽一前小土

鎮水器一口大土器五穀飯二坏小土銀錢二棒一柳幣帛加敷小土器小土

油筋分加敷小土器三油器二餅蜜散供一折敷入呂子一合大幕一帖半疊一枚

鐵銅錢石各一上續松十把已上受地支

壇一面燈臺二本壇敷布一切切一段ヲ三已上領走行注料也土御門內裏日記據聖旨之五

古一枚打鳴香爐各可被相具之由令下知承仕了

次調中方受地支物并假屋具等承仕等

相共成圓調之

大幕二帖草座一枚

闊伽一前小土五穀飯汁餅菓子等各二坏小土

燈明二幣帛二條加敷五古一紙加結

半疊一枚

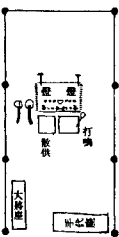
鹽香器小土

打鳴一木加結

鐵銅錢石各一上

續松二十把

中方受地道場圖

三面切懸大幕引週之南方大幕上切懸置之

備闊伽一前五穀飯汁餅菓子等置香呂打鳴五古等也

置散供一折敷

次調供物了未尅大將申案內

先於壇所令供養輪轉等當日早且以香水洗之大壇西立小扎置輪等

闊伽一前鈴五古灑水打鳴等置之供養作法在別

依不覺悟當天明八鐘阿々々不動當天
二呪兼唱堂衆令唱當天名號見而今度
大衆助修天幃多持故各唱當天呪堂衆
兼授當天呪令唱之且是依大將御命也
持幃助修也持幃助修各自中方假屋南
面入穴北間皆幃面向南机拈之

次大將令入假屋給八鎮阿々々各入假屋成圓以承仕鎮支箱次第令置播下箱以_レ西爲上云々

次大將總加持在別次打金乍立半疊之上令讀齋文給次令奏樂并鑼舞先一人次右一人次左右同時鑼之次左方萬歲樂右方地久舞之次將上大幕御覽此後歸入壇所至于令修後供養給此之

間奏則樂舞了大將副分兩路迎向等了
次八旗阿、各立隊出幕外列立庭上
次召承仕鑲文箱各假屋送遣之次成國
自東方始次第令○時八旗阿、并餘
助修等以東方良宴爲先以東北方爲終
行道自東中門出經殿上東萊垣假屋間
行道大將有後令行道給成國召承仕令

調鎮行法具大旨如總加持之時但今度立給備汁餅菓子等穴之料九種物一折數如圖房之後神供粥桶散供一折數幣帛八棒同儲置之次大將行道一匝之人中方假屋直令著座給令始行法給御行法如別注云云依御老考正念誦了成圓爲御手代令勤仕正鎮但依令著座成圓兼取各壇所小壇半疊數穴底鎮之此之

間大將念誦云：大承仕取寄鎮支窟穴底置之。以上九種物同以取寄之了。而後令鎮穴。第在別正鎮了。召入承仕驅使等正鎮穴了。當穴中心結持地印了。之了。以大石上置之。穴大將後入三摩地。表供養等了。穴成圓於穴東邊修後神供以

邊如之以東方爲先以十六層爲後經中方假屋之西令諸人壇所十大小轡如本立之
大將護摩壇阿、各直著禮服令修護摩六段如是依爲滿成就就不令書入卷
數云、此間大將御念誦助修等唱慈救
呪九方假屋各令破取之

護摩丁大將後供養至闍伽之時止音樂
聲了凡議之間不斷令奏樂是爲不令外
聞鎮作法也云

退向方便之後大將下座令奏之樂人等
結願日未明可參會之由仰舍了其後大
將已下助修等各退出了祭文開白正續
結願三度可讀之

結願作法事
二十六日深夜之時了。次承仕行事辦申
案內。參會之後打時金被始日中時樂人
召儲橋際之邊令登禮盤之時奏樂至于
總禮訖止樂大旨如開白之時云。大將
唱禮師令打金令讀卷數給以承仕遣護
摩壇令焚之振鈴之後令奉拂布施給
補闕眞言等了後。出五悔解界奉送之間。

又令奏樂，下墜了止樂了。行事排令曳布施。

大將御布施被物一重，絹裏一。伊織之少將取鋪之

助修裏物一。河內守取之

大將御布施者全○阿々取之。賜從僧御表物御衣并御祭文，以藏人被連御所了。

其後寬意成圓等御本尊并幡取、入櫃打
鉤御所、八方天井上梁上差橋以承仕隨
方令、打付之、大將御云、御卷數有說如此
大法雖不付札、故大僧正御房御時通意
奉行之時、稱不付札、不取上、仍今度令付
札也云、以行事僧都御童子令進御所
給了

卷數案在別
大日眞言大將助修各千反定不動大將
千反助修百反定改宣眞書院宣改宣城
書仙洞改聖主書射山云
輪加三昧一教輪也六寸許也銅
輪小厚也上又金銀タ
撒首二寸許下六寸許八角也
錯三寸五分柄一尺許

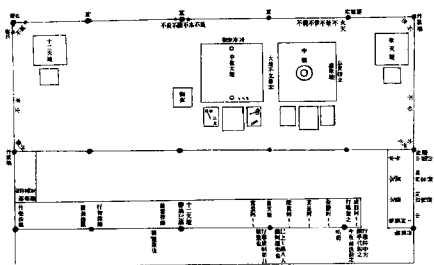
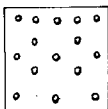
六條內裏安鎮法道場圖
文治四年戊申十二月九日庚午被始
修之
大將桂林房座主僧正全玄準十六口伴
僧僧綱五人有職七人坐衆
四人中釋川無各一人
行事辨藏人頭左中辨定長及對限參會
打時金大將樂奏之時被退出了
行事僧都維那全舜

Figure 1. Schematic representation of the experimental design. The first part of the experiment consisted of a familiarization phase followed by two test phases. In the familiarization phase, participants were exposed to the stimuli and practiced the task. In the test phases, participants were exposed to the stimuli and performed the task. The test phases were separated by a break. The familiarization phase was also separated by a break. The test phases were separated by a break. The familiarization phase was also separated by a break.

1000

九一九

十二天壇蠟燭供十五坏居之

開白日樂事

自登樂至于總禮詞自前供養之時至于後供養祈願下樂自三部被甲程奏至于大將本座

大將大和尚成初令入御宿所給了御車詣道場莊嚴之後廻限御入道場從實法印遞之間度御使支剋許法印參會之時成圓立座大阿云申云調了可始候歟可然云仍可始候成圓樂事申云於何所可奏哉故御房時日記如何而大和尚仰云可計件日記朝隆卿奉行之時無左右階上被召上了云且可申合頭辨云辨申合之處辨不知子細件之山中處時人如何申遺然而尚於橋上被奏之

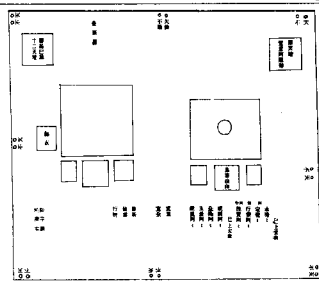
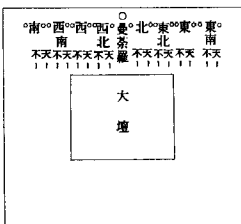
初振鈴之時護摩壇阿良宴法印寄被修之何後供養之暫十二天聖天壇阿一度寄修之護摩了之時小壇二人立座

勝基阿十二天壇蠟燭自東南付火可開十五坏供不著重間之仰殿今度大壇之右机置祭文而不披讀之護摩壇左机年紀乳木七木一把命穀土器置之可同良宴勝基等護摩壇後供養用之又奉送花大壇方擲遣也先方便了後暫之時作法之

六條內裏鐵柱林加僧正私云金玄

開眼之時受茶羅左右並之樣

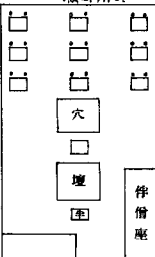
供養之後各方可立樣

八方屋片屋內方高方九尺許

四方屋片屋

中方借屋三間、別六尺三寸都一丈八尺九寸、高九尺

三方左右後切懸前幕許也

文治四年十二月九日、於六條西洞院御所、率十六口助修、桂林院座主被修安

鐵法日記

先十一月二十七日、自來十二月五日可被修御請有之、頭辨定長奉行、而同六日

常大陽日、第二日鎮未聞、故始自九日同十三日當大陽日、中夜可有鎮之由、令奏聞給、仍其定被印下、助修二十人可召之、旨雖令申上、給依用途不叶、無其沙汰云、

先行事僧全葬都維那、當日申刻參御所、壇所并鎮具等任支度旨、悉請取了、西刻許仁宴參會道場莊嚴了、成圓阿闍梨相共勤之、自東北角屋桂外付、至于西北角幕引之、十六幡曼荼羅左右立之、東臨東北方、先不動次天相、東方、東南方、南方、西方、西臨北方、次不動相、交、西北、西方、西南方、此定立之、南殿四間、夾間、故庇一間、相具五間、シツラフ、西北角十二天壇、東北角聖天壇、此兩壇曼荼羅中、各八流幡立之、

本尊、三昧樣也、中尊黃色金石上、坐有炎第二重尊、青黑色四臂不動也、後八幡輪火炎、第三重八方天、如文、大壇護摩壇、共中心花瓶被立之、橋花指之、莊嚴了、申大將案內御宿所御車宿西妻也、自其從僧四人、燈火自南庭橋、隱問令人給行事、辦參會樂人等大床召、備始之時、金時行事、辦出了、自登殿盤版至于總禮、被唱樂奏、隨其音樂止唱、禮而全隆阿、々、護摩壇良宴法印十二天壇、勝基、灌頂阿、々、聖天壇仁宴、越上、薦寬、全勤、仕之、振鈴之後、又奏音樂、護摩并大壇、至于後五供時奏之、四智讚、可出之、程止之、開白時了、仁宴

入幕內召、承仕先東方不動并帝釋幡取合、賜承仕取之、正東立之、北不動南天幡也、東南方東北此定也、次正北方先天幡、次不動、西北西方西南方又此定也、幡形皆黑書也、不動座石上後火炎並輪給也、

第三日、行事廳官成圓仁宴等、點定九方鎮所、打クヒ引繩、自東方順迴至東北方了、後、中方鎮所、示定了、四隅借屋、スミサマニ可造御所方、向其方、高、後、築壇方、ヒキミ造之後、方、出入道、也、方、一丈高八尺、中方一丈間、三間也、高九尺也、高方二流、幡ヒキナル方、向立之、可修鎮放也、委組、廳官仰含了、歸入道場、召寄承仕鎮支物箱、次第物、可入、樣仰聞、箱方、銘、書付了、先五色絹切等、取寄、ヌサニ可造本樣沙汰、賜了、廣二寸長五寸許切、中、申、挿也、細五分長六七分餘、又五筋也、白赤黃青黑、定、重之、此外、紙幣銀錢、一枝、如常、神供時、用散米一裹、例紙裏之、七寶、各常香、藥、裹、程、七裏五香、五穀等、白絹切、橫、豎八寸許、一切紙一枚、輪、銀、鎚、一、一、上、定、可入、旨、承仕、仰了、退出、

第五日、未刻、受地作法、被修、自壇所、開、御具、一、前五穀米二、坏上、置、栗一、葉、皆小、春日、盛、蘇、蜜、油、品子、調入、八、鎮、阿、々、各、承仕、召、賜之、奉一、帖、茅、草、一枚、半、疊、一枚、机一、前、燈、臺一本、被、具、蘇、小土器、蓋、大土器等、人、之、銀、錢、幣一枚、例、定、調、神、供一、桶、被

相具其後八鐵阿蘭梨各行向修之。地上或席敷或茅草等備供物。借屋中心穴可彌所置之銀鏡。東方左右立燈明供物。定左右並置之。中方作法始開合同時修之。阿蘭梨取銀細始。承仕既使等分掘之。其樣樣也云。

或方四尺深四尺若廣四尺餘。中心圓。樣二重體也。或深三尺廣四尺餘。自身可居所少淺支物可堪程。深掘人。有之云。此間大將受地以前。輪等加持大壇十二天壇中程立小机。行法具備之。其傍又立小机。中輪左右。振鋪等置之。向北定備。仁冥退出了。

加持以後。鎮支箱入。佛前淨蓮。數中方。中心左右東西分。並置之。此間於壇所四人承仕等。開個具一前白佛供二坏菓子又片供具菓子一折數蘇蜜名香等。壇敷布一丈許。各承仕下。了初夜護摩了。大將自禮版下西疊著座護摩壇阿。幕外出著本座了。其後仁冥金壇上先不動。轉帶釋轉取合。幕外出良冥法印。不動轉。渡澄真阿。當天轉。渡至于東北方。成圓相具如此取出之。什覺法眼。玄長阿。圓長法眼。全隆阿。行智律師。成圓阿。仙雲律師。堂衆勝基已講堂衆。寬全阿。蘭梨堂衆。仁冥阿。堂衆但先鎮支箱。取次四人承仕八鐵阿。從僧等令持之中。方借屋東而行。烈此新儀也。其後各持幡入。借屋內立八方皆南向也。自本ク

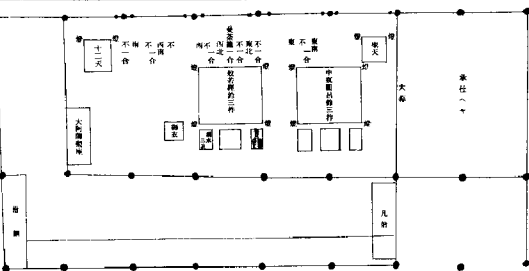
ヒヲ打置其結付之。地上先席一枚。上筵一枚。上白布其上。綯等敷之。其ヒマヒマニクヒヲ打也。幡本箱。隨方置之。各一箱上方外下方內。成置也。八鐵阿。大將左右疊著座支物。加持後仁冥金打一度可打云。而二度打了。大將立令祭文讀給其後。舞樂萬歲地久中方屋南北向左右借屋。備其前中央。舞令舞了。鎮支箱取出。堂承仕給送鎮所。又東方幡二流。成圓阿。持出後。良冥阿。以下八鐵阿。次第取之。自東中門出。東方借屋。龍南方行道一匝。大將後御中方借屋。令人給了。餘方又各借屋。留自然第二匠成了。當方天供養法料鈴打鳴。各受地時香呂五古等具。送之。鎮方次第各隨流。異云。

或穴底下居修之。或穴上打渡板其上立壇。或穴前立壇修之。人。有之云。鎮了後。開個具并佛供折敷所。備片供等皆埋了。穴左右與方。堀置立石等。取捨。以此土築堅上置而平石又埋了。此後各持二流。幡中方。參如先。東方爲初。大將在後。這場入。如本方立幡二流了。著座。大將登禮版。念誦護摩師始護摩。如例。此間諸借屋各承仕。破取了。大將并助修等退出。了。故青蓮院御房兩度。讀日記。爲本被修。而此時持幡人。各異今度可一樓之。仁由被仰。而良冥已下人。皆指上持之。仁宴成圓許。橫持。隨行。道持。天幡人。唱當天名號。不動轉持人。不動并當天眞

言唱云。此常作法。異也。天幡持人。當天明可誦也。而堂衆等暗誦。雖有故用名號云。尤佳也。同十六日結願。樂人召。儲大床如開白時。樂。寅時初未明。本房講了。御本尊細長。振奉納。經殿中心虹梁上。此後大將御退出。仁宴成圓。殘留八方幡。短。振入。以。二基承仕等上。隨方擊之。以切釘。橫蓋。付。以。三寸釘。各榮打付。而長澄眞。殘留。此作法。親見。聞。御衣并御卷。數全拜。可持參之。由承仕。仰。含。仁冥退出了。已上仁宴圓覺。房僧都記。

一。法住寺殿。鎮日記。大原座主。顯具行。照記。大原座主。數法住寺日記。建久二年十二月八日。一。御本尊事。中臺二臂金色。居金剛盤石。週樓羅炎八輻輪。在後。第二重青黑。忿怒四臂像。八方居。第三重八方天像。不動轉。先日用墨書不動也。是且先例也。往今如是。存而今度大將了。見本尊。今案道理。可爲青黑像之。由被仰。凡佛像圖繪法。可爲如法之儀。而安鎮。幡不動。何爲墨書。哉。文不見之。理又不可然。但本軌。可安一素像。素字。白義也。仍可爲墨書。歟。云。如此書傳來。歟。受大將仰云。可爲一素像。及八付像云。一具。八天叶。大將。借三光房律師。又墨書。條不被甘心。歟。其旨。橫被記置云。

承仕四人 重慶成仕堂莊嚴 行照
壇所 殿南面

八日未週 依大阿闍梨仰行照爲堂莊嚴

奉行人覺審阿、相具參先陣如此莊嚴道場了。今度曼荼羅是三昧樓也。開白列立十六幡事。同以三昧說也。且守先德舊記。且隨大阿、御定辨定壇所已了。戊刻。大阿闍梨渡御。法親王同令臨道場。給二十口伴僧皆悉參著。御一覽了。大阿、令還御宿所。給了其姓院主僧都申云。此十六幡列次次第。甚以不得心之。曼荼羅左右皆以不動幡可爲制佛也。而今曼荼羅西方以天幡近曼陀羅條。不可然。侯也云。此言再三不能答申。無言默過了。又護摩壇鈴杵。依爲佛具承仕置之。院主難之。仙律師置之。不置兩說有何事哉云。又同時彼僧都召承仕。不動幡八流。濕水器取寄之。以散杖被書物。滿座驚所目者也。

九日發未。今日九方鎮所巡禮有之。大阿其沙汰也。而相當九坎。明後日十一日又法皇御養日也。仍今日所有其沙汰也。此大事行照所。又今日初夜時了。後供養輪等事在之。番僧各退出之後。行照覺審等止。其行法等事沙汰了。供養了。後納鎮支帳了。

十一日。依仰十六幡。三悉地真言梵字。以朱書之。行照與覺審二人書之。此時開白。院主所被書何物哉之由。言上之處。大阿、一切不知。食件事云。此事非阿、仰著。阿以不可然事歟。一乘房私

記云。十六幡以金泥梵字三悉地真言書之。此事他家多不用之。故仰僧正一人行。此事。秘中秘也。阿、自行事。辨相合。金泥乞之書。梵字真言。其上以紙押。隱之。今度幡上邊書之。以幡中手隱之。尤有便。宜。ソクヒニテ幡手。押付ラルル神妙也。今夜初夜時了。後大阿、令著伴僧座之上。給明日正鎮云。間事等條。有其家議。

一。出。佛天幡事。古今皆以東方爲先。而大阿、爲後。今度以來。北方爲先。以下。屬可爲先。如常曼荼羅等次第行列云。

一卷。幡事。如此人、樣、申之。先達皆卷持之行。智僧都申云。近六條內。裡鎮之時。初行道。不卷持之。自中方假屋。歸壇所之時。卷之云。先後一同。卷不。卷可有也。於今度者。強不可。但幡手。竿。取具イタクヒラメカサシテ令持之。可宜之由云。

一。八方鎮所行法。鈴杵。可安之云。院主不可然之由。被申之。然而尙被安之。了一。經。圓計申云。正鎮之時。格子等。皆可上之云。行照申云。此事不可然。只正面一間。可上之由申定了。

十二日。丙戌。井宿日。曜正鎮日也。已。越以前。可有九方受地之由。大阿闍梨有其仰。御佛供。廻之間。及申。廻九方受地有之。白。初夜之時。後。阿闍梨。未入。三。地下。禮。此。越。覺。審。阿、打。上。內。陣。幕。召。承

仕先取出九方鎮支物標大阿、已下九方承仕給之、列立中方假家東邊大東北方大幡助修下竊取之出、次當方道、取不動幡出、以下下職爲前次第出、道場大阿、在後、自日隱間下致中方假家此間堂客阿、承仕成増等箇中方、先取八鎮支物、次自東北方次第幡等皆取入北方、如開白時列立之、大阿、淨并諸物加持、八箇阿、大阿、左右後等踞居、此時行照見迴諸物具打鳴無之取落了云、召承仕即取寄之、次齊文一丁大阿、起立讚之、次舞樂、舞萬歲、地久賀殿、延喜樂等舞之、次大行道以引頭所承兼爲首、以東北方爲先、如前度行道趣向東假家邊給、東方東南方家外、行道初行向一匝、大阿、留中方、次行道、始自東方次第留當方可修正鎮也、而今度大阿、御所制自東方家內方令付中方、餘八阿、尙迴東方東南方家外、可令行道也、而此時法親王仰下云、今度行道事、只如大阿、不經東方家外直自東方家內方制御所經中方、可行向前一匝行追了同事也云、行道路有池極難地故、如此被計仰下、歟、行道路有山有池極難地故、如此御定其足、罷向了、此仰尤忝事也、法之奧旨也、道云、光花也、是則長此法意御故也、其趣於中方大阿、聞食及此之由、其所奉隨喜御也、今度所司六人、兼修長八阿、入所當方也、

限了。樂人等賜暇退出了。此條第一匪行道之時不經東方借屋出中門即趣東南方門一匪了。後蒙雲法眼遇東方借屋了。澄眞律師召返之不便。天幡當方阿各持之。明王幡堂衆令持而前立。但行家一人持天幡前立。此條如何。中地方借屋中大幕二重引之。中方樂屋西方一方許造之也。幡持樣大旨差上。明王幡天幡共以懸像不影色像也。借屋各當方下造之。

行法之時事 唱禮

三身胎八葉佛眼。曼茶羅主アリヤ。四大明王大小三部。

念誦事 本尊段了。 五字呪滿

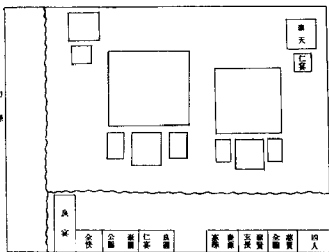
正儀間退出了。仍終事不知之。行事僧法橋圓玄行事藏人夫官清長

一春日殿鏡日記吉水僧正仁宴記之

建仁二年自十一月十一日。於春日京極新御所被始修安儀法大阿。前僧正慈圓。御宿所法興院實快僧都房。私宿所殿上西湯藏人所賜之

助修十六人
良宴法印。成圓僧都。公圓法眼。豪圓。仁宴律師。良雲律師。豪源阿闍梨。惠尊。良因。全兼。慈賢。中堂二人。西塔橫川無動寺各一人。開白夜著平袈裟。此夜并鑪夜結願日音樂。總奉行成圓。難役慈賢云。護摩壇良

宴十二天壇成圓。聖天壇仁宴。置法眼二人動仕之。第四日當日。大將相具成圓慈賢等。巡檢九方鎮所借屋所引綱了。無日火放。其日被鎮之。當日於中方借屋大將輪等加持并幡被書眞言等。龍馬場御所大行道。仍有其煩云。八鎮中一人不修受地作法云。傍輩笑之。第二日後夜日中不令參大將。給仍行法良宴。護摩仁宴。助之一日延引十九日結願奉行長房辨

京極殿安儀法日記
已上圓光房律師

建仁二年十月十一日。午。開白。十四日。畢。宿難。非大陽直日。正鎮十五日。丙戌。御宴。十六日。九。十七日。御移徙也。當第四日。正。會日也。十九日。御移徙也。當第四日。正。鎮。先例不審歟。且大將令計申之。給。且。今。月七日。始令蒙仰。給間。諸事。率爾也。左中。辨長房奉行也。大將前座主權僧正慈圓。助修十六口。良宴法印。成圓僧都。公圓法眼。豪圓。仁宴律師。良雲。豪源阿闍梨。惠尊。良因。全兼。慈賢。中堂。昌嚴。賢成房。廣川。已上堂衆。當日。西。越。成圓。參向於御所。立壇。可。調。堂。之。由。仰。含。承。仕。等。了。自。去。六。日。七。壇。北。斗。法。中。壇。大。將。御。兼。行。成。圓。同。參。勤。之。仍。彼。法。初。夜。時。已。後。自。二。條。殿。大。將。令。人。御。壇。所。了。其。後。立。十六。幡。等。了。堂。莊。嚴。事。

已上大衆
定實。良曉。水秀。昌嚴。賢成房。廣川。已上堂衆。

良曉。水秀。昌嚴。賢成房。廣川。已上堂衆。

昌嚴。賢成房。廣川。已上堂衆。

賢成房。廣川。已上堂衆。

已上堂衆

鈴了又令始之護摩了大將後入三摩地以前下座之時止樂次召留八方承仕各令持鎮文箱成圓全衆慈賢等人奉內轎令試所請明王轎八轎阿々天王轎八轎以下助修八人令持之中方借屋東小戶鎮文箱令取入隨方置之以西方爲上轎自南方各所持伴僧等持入之六典相等數之所立之轎面向南自借屋方懸大將令人借屋給印總加持在別打金自禮盤下令讀齋文給齋文之後轎舞其後舞在講堂舞了後各伴僧等本所持轎令取召八人承仕轎文箱方借屋令送了即列立行道先大將從僧先火二燃次東方轎阿々次東方天天東南方明王轎成圓持之橫卷持之次南方天轎全衆阿々令持之凡前八方轎阿々各令燃火交々所從中交之今度不然十六轎之間不交雜人但各從僧一兩傍立同行道雜人等別在之十六轎之次大將令行道給御共增圓法眼以下房官大童子等多在行道之間持轎助修皆顯明如先例先自中方借屋出經東方借屋北令始行道一匝了第二遍各方轎阿々各借屋入了天轎所持伴僧轎之間各借屋邊徘徊自中方正鎮行法令始給之由示給時令始行法

度作東南方鎮動之

1

正鎮了令埋穴置石取轎出了。即參中方借屋各天幃所持助修如本相具之中方

借屋空間正鎮了欲令埋穴間也最初東
方鎮阿^ハ良^ニ莫^ク法^ヲ印^シ次^ニ子^ヲ參^ル餘^ノ方^々
等參間暫入中方借屋祇祇中方穴令
埋之了又八鎮阿間梨皆參之後大將供
養了東方鎮阿^ハ爲前列立經中方借
屋西令歸入壇所大將十六幡後立令入
給即轉如本壇方立之^ハ大將護摩壇阿^ハ
登證版即更令修護摩六壇如常此
間大將念誦助修念誦慈救明護摩了後
入三摩地後供養四智讚等如常樂鎮間
令歸給間不止之後鈴之前後供養之時
止之其後又大將隨方迴向其後下座之
時奏樂下座了即止之樂人結願日如法
後夜可參下之由仰令了正鎮行等間奉
行左中辨長房中方借屋西方庭上著座
九方借屋各承仕軀使等被取之了云
其後大將以下助修等各退出了^ハ齋文開
白正鎮借屋許令讀之給開白^ハ後新也之唱
禮師無左右令出之大將令止之約十五
日後夜以下時如常作法

結論

十九日庚寅日中時被結願也十八日依爲

凶會日今度御檢法八箇日四時御檢之

初夜之時破立之不村十九日後夜之時

間行事辨許申案內辨參令遅々間且令

始行時給樂人如開白時召儲橋隱之邊

令登禮版給之時令奏樂先方便了止之

初鈴了護摩壇登禮盤之時又奏之四智

議之時止之了。又隨方迴向之後奏之下座之後止之了。今度結願之時不著平袈裟也。無總禮訖。開白時著平袈裟也。護摩壇阿、結願之時相持卷數。分端之破壇之下座行事。辨殿上人二人。迴參之間。大阿、御布施一重一裹取之。伴僧布施。各大童子等。廳官賦之云、御衣御卷數。御齋文。以藏人被送御所了。宣點上座

次大將召承仕令取寄本尊箱給。慈賢成圓等同參入幕內。曼荼羅并八方幡等入櫃以釘打付之。此間承仕等大壇護摩壇等取去了差橋令登承仕御所。殿上天并上梁上以釘金打付之。中方正中梁上。八方各隨方令置之。八方概各明王幡。天王幡。二流令入之也。幡安置之後。大將令出了。予同退出了。

建仁二年十月二十四日。隨覺語爲後日記之成圓

一、五辻殿日記

元久元年七月二十九日。於五辻新御所被修安鎮法。大將宮座主大僧正眞性助修十六人

成圓大僧都并護摩壇行壇

證眞少

忠快

承信

仁宴

良響律師

一五 辻殿日記

元久元年七月二十九日於五辻新御所

被修安鎮法大將宮座主大僧正眞性
助修十六人

成圓大僧都并護摩行場

澄眞少々

忠快々々

承信々々

仁宴
と
と

良雲律師

祭天

九元

已上供養了

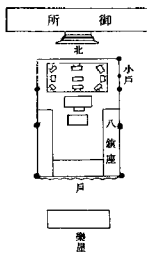
次各方授地、了、次阿闍梨伴僧參道
場淨衣、行法、初、夜、阿闍梨登壇、
念誦之後、未入三摩地、以前下座、正面隔
子并幕、舉行、事助修召承仕取、
甲法印之承仕、云、各方承仕賜之、僧屋側
徘徊

次東方明王幡靜快取之、
直往東
當方天幡尊基、快間除之

東南成圓殺寬、南方公修、聖圖
西南忠快快、西方承信、晴尋
西北豪圓覺修、北方仁雲、成源

東北良雲、祈真
全兼慈賢中方沙汰仍不持幡也

南殿南面登橋、下、中方借屋東方、東方為
先次第列下、阿闍梨為最後、各方幡皆向
南立之、明王幡左、當方天幡右立之、思快
一人向、本方明王幡右立之、仍予天幡左
立之、但向南立之了

八鎮阿闍梨立幡了、著座、持幡助修立幡
了、後小戸退出、徘徊、假屋邊慈賢全兼自
小戸取入、各方鎮支、各、幡下、置之、退
出
次總加持了、阿闍梨禮、下、立、令讀祭文
次、禮、盤、了、心、經、寶、號、等、了
次、鎮、舞、大、樂、子、二、人、燃、火、阿、闍、梨、
止

次全兼等入、借屋、取鎮支、自、小、戶、各、方、
承仕、與了、各、持、行、各、方、假、屋、了
次、八、鎮、阿、闍、梨、起、座、取、當、方、幡、助、修、等、自
次、小、戶、入、取、當、方、天、幡、自、南、方、出、然、立、東、方、
阿、闍、梨、為、首、行、道、了、次、第、先、大、道、子、二、
人、左、右、燃、火、大、阿、闍、梨、次、從、僧、左、右、二、人、燃
火、向、次、東、方、阿、闍、梨、次、東、方、天、幡、助、修、
東北阿闍梨次、大將、次、全、兼、慈、賢、次、從、僧
等、所、從、同、行、道、自、東、中、門、出、東、方、行、步、東
方、屋、龍、行、道、次、第、行、步、馬、場、殿、土、門、入、西
北方正北、東北、北方、假、屋、龍、行、道、又、本、土、門
出、行、道、次、第、大、將、向、中、方、給、次、東、方、入
假、屋、次、第、乃、至、東、北、方、皆、入、了

次各方正鎮事、公修、鎮、後、行、法、修、之、思、快
行、法、之、後、鎮、之、數、但、不、振、鈴、如、何、後、云、我
振、鈴、用、之、也、但、所、賜、御、記、無、之、故、不、振、鈴
云、而、中、方、被、振、鈴、如、何、了、餘、方、不、聞
及、故、不、記、之、各、方、正、鎮、之、後、阿、闍、梨、助、修
持、幡、參、中、方、假、屋、邊、中、方、行、法、了、東、方、為
先、入、道、場、如、本、立、幡、了
次、阿、闍、梨、入、堂、登、壇、整、念、誦、護、摩、阿、闍、梨

登、禮、盤、始、護、摩、六、段、大、護、摩、了、下、座、阿、闍
梨、入、三、摩、地、五、供、養、等、了、止、音、四、智、讚、振
鈴、過、向、三、部、被、甲、音、樂、下、座、禮、佛、了、止、音
二十九日後、夜、時、了、御、卷、數、大、壇、西、南、立
之、
日、中、行、法、結、願、結、願、伊、五、音、樂、如、常、護、摩、了
阿、闍、梨、下、座、御、著、座

御、布、施、辯、引、之、大、將、一、重、一、奏、餘、殿、上、人
取、之、僧、絹、綉、表、凡、僧、紙、表
御、衣、御、卷、數、付、辨、進、了、次、伴、僧、等、退、出
了、阿、闍、梨、成、圓、忠、快、奏、圓、良、雲、聖、圖、快、雅
全、兼、慈、賢、祈、真、晴、尋、等、留、御、佛、等、安、置、沙
汰、之、
御、本、尊、細、長、櫃、入、釘、打、付、又、八、合、各、方、幡
二、流、入、之、承、仕、金、橋、登、南、殿、樂、上、安、置、了
皆、打、付、也、八、合、櫃、又、八、方、安、置、了、御、出、了
十二月二日、御、移、徙、也、凡、鎮、時、止、雨
感、應、之、至、也、珍、重、了、
元、久、二、年、十、一、月、晦、日、隱、思、出、略、記、之、
不、可、指、南、了、金、剛、佛、子、快、雅、記、之、

一、押、小、路、殿、安、鎮、日、記、宮、座、主、宗、宴、記
承、元、三、年、七、月、二、十、七、日、戊、午、於、押、小、路
局、九、御、所、被、修、安、鎮、法、日、記
前、大、僧、正、天、王、寺、別、當、真、性
伴、僧、二、十、口
成、圓、法、印、連、導、人、澄、真、權、大、僧、都、全、快、僧
都、良、雲、了、承、信、了、願、聖、法、眼、成、源、律

師十二昭慶法橋次已上八鎮阿

快兼阿闍梨承覺承願

隆昌忠已上八人大衆

審數叙風憲全額已上山東一人

於殿中開立大壇其東次同立護摩壇

也西北角立十二天壇東北角立聖天

大壇中心西方置御衣架大壇西南母屋

內西東數大將御座母屋大幕外庇西障

子聚南迴至于東方一間敷作僧座西爲

上願東爲下願如次

御本尊三鋪

中央黃色二臂不動次院紺色四臂不動

第三院迴輪八方天

十六流幡

開白之時大壇奧左右並立之左天幡初

夜之時後天幡方相分立之各加不動

幡已上假頭之八方幡向大壇立之

動幡盡書天幡綵色也座像乘獸御祭

文每初夜時有之但正鎮夜無之

念誦

初大日五字真言後慈救呪滿之時之時之問

奏樂事

開白大將令登體盤給之時萬歲樂護摩

間地久下樂大平樂也結願時同之開白

鎮夜結願被用平袈裟

正鎮

八月一日當第五日也壬戌九方鎮也當

日辰時奉行人成圓法印其外助修少

世間行事并相具廳官一人工士點定九

方鎮所始自中方東方北方爲終如次午時

以前可造出之山下知各退出了申時大

將道場有御參轎輦等供養之機二大壇

西北角向北立之數半疊右臨機立之支

物等有之十二天御供養了幡等御沙汰

有之此間諸方鎮所承仕支物等請取了

大壇奧機立東西長並鎮箱置之中方鎮

所宗宴承仕相具下向鎮所莊嚴申案內

其後大將以下八方鎮阿闍梨餘助鎮阿

闍梨各一鎮所向受地作法狀受地了

大將次第仰含御宿所還御了宗宴止鎮

所下知承仕斷使等仰次第莊嚴等被沙

汰了然問諸方阿闍梨道場參會大將即

出御被始初夜時登樂萬歲樂但念

護摩間賀殿護摩了大將并護摩阿闍梨

下座止先八方承仕鎮支物箱分之承

仕等日隱東邊立

次不動幡并八方天幡鎮阿闍梨始次第

分之即橫支伽爲伊舍那爲終次鎮阿

闍梨餘助修持隨方幡中方鎮所下向大

將爲後各人中方立幡或著或庭立此間

承仕持鎮箱中方次第置之了此假屋北

間一間幡等次第置之次中間有穴南

有小境南數半疊大將御著座了加持

供物讀經文後鎮舞大石大萬歲樂大地

久然後大行道如先次第先鎮箱承仕分

之承仕各鎮所持渡了八方鎮阿闍梨并

凡僧上八人如先十六幡分之東方爲始

東北方爲終大將此後行道先從僧等先

燃火大將後山伴僧四人御後一人并行

事最成法橋有之行道之間實殿破大將

初匝行道中方止給東北方等第二匝止

之宗宴東北方天幡持之雖然幡阿闍

梨渡邊了爲難役勤仕參中方了已上鎮

始了諸方又同之此間尚行道樂不止之

樂屋中方假屋南庭也左右雜居之鎮了

八方阿闍梨等伴僧等如先幡持道場歸入大

將後御如先立之次中夜護摩始之尚樂

同行道之時自其不止之下樂同急也二

日初夜一日分被連時明日之初夜之

分時大壇奧南戶御卷數寄懸之此大壇

西南櫛可付同之

三日後夜御結願今日御移徙日也甲御

結願作法了大將御布施取之奉行少納

言責頓役也衣總今度御布施取之御

結願如法後夜之間雖儲遷參故也俄闕

如伴僧當座不取之大將許也御布施取

出役有職伴僧中昌忠阿定圓

也取次房官役也

次御本尊等入櫃被納天并了總今度

正鎮日非大陽直日雖爲餘吉日火曜日

也大將頻御難遊兩三度中辭退旁有子

細歎雖然一切不納御辭狀敕定云御渡

始一切不可有延引善惡三日御移徙也

何體自二十七日可行之由被仰下了仍

別子細也被條了爲後不雜注之宗宴中
方難役勤仕并成圓法印奉行人委細成
源律師被申付之上相共可致沙汰之由
被申之間殊隨見知略注之

奉行人開白時權右中辨宗行

正鎮夜結願。歲少納言資賴奉行之。正鎮

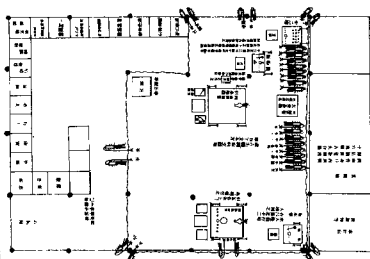
夜著東帶御璽所行事法橋最成

一閑院殿鎮後醍醐天皇昭圓記之

建曆三年二月十二日於新造附院殿

座主權僧正公圓率二十口伴僧被修安

鎮法第六日
正鎮也

延安

大礼堂

会议室

餐厅

宿舍

办公室

大门

围墙

图例

1. 大礼堂

2. 会议室

3. 餐厅

4. 宿舍

5. 办公室

6. 大门

7. 围墙

建曆三年癸巳二月十七日正鎮第六開院
殿鎮粗拜見道場莊嚴等如常不能抄記
所違常作法爲後見記之
一伴僧座幕不引之露顯之間粗見善歌
一中方借屋簷等取渡時轄土居同渡事
尋先代未會有
一鎮舞之間阿闍梨伴僧共舞目不見懸
阿闍梨但北面被座頗先古質歟

一行道樂賀殿，破奉行人仰下云：「破字如何？」

一行道先東方鎮阿闍梨。次寺官。次東南鎮阿闍梨。乃至東北方。次三綱從僧等。皆取松明。天大將云：「此事頗未聞有歟。」

八鎮阿閣梨

明性僧都公惠法眼覺審律師靜快々々
快雅已講定俊已講慈賢阿闍梨祐眞阿

一、醒梨

一廣以爲大衆。人并從僧。衆居秀行。辨入
時。皆以退下了。又奉行人辨以前。時始如
可寺台。昌豐之寺。披入云。

行道間樂人樂セス。是一說歟。

一、大炊殿安鎮日記 堀井座主 仙尊記

建保二年戊戌十二月四日甲午於新造大帳

奉行頭右大辨宗行。但依昇進。但馬前司。

頤養奉行之

大阿闍梨天台座主前權僧正法印大和尚立承圓

伴僧二十口

法印前權大僧都圓伊。法印權大僧都圓

師覺審天竺實豪忠快僧都

仙尊聖天承快天已上八方鎮

爲	純
灌	頂
阿	阿
靜	靜
舜	舜
阿	阿
承	承
覺	覺
榮	榮
雲	雲

之隆性：親承阿：已上漲頂有職

先堂莊嚴

寢殿母屋五間爲壇所正中間寄北立佛臺殿受茶羅中臺五色兩臂不動尊黃色座金山通身多有加樓羅炎第二重界道八方紺青色四臂不動座四寶須彌山上但四寶座明王後立八幅金剛輪外有半三股形輪頭復有伽樓羅炎第三重八方圓八方天形像座八獸具如軌說三幅圓之

旗幟十六流各顯土夢八流白色畫四臂不動尊紺色八流八色畫八方天同坐八獸受茶羅左右相分立之曼茶羅東北方東南方曼茶羅西北方西方已上各明王西天王東對曼茶羅立大壇立中壇大壇東間立護摩壇乳木五味香排座已上兩壇打鐵曳系立標木四面俱具等如常西北隅立十二天壇三環東北隅立聖天壇

護摩壇人門立机安御衣每初夜時火天本尊二段被修三摩波多護摩仍七箇日共無後加特

大阿闍梨御座大壇西南幕內西東敷之幕外添西障子南北疊一枚敷之次付南格子疊九枚敷之爲伴僧座以西爲上已上堂莊嚴了

開白初夜前方便如常次總禮助修同次開眼六幡佛天十次啓白譯佛次祭文但後

後念誦前次神分祈願次供養文唱禮

三身佛眼本尊三反四大明王

護世八天都類眷屬十二宮天諸宿曜等一切機現天等三部界會行法前與振鈴之後護摩壇并小壇阿闍梨各著禮服伴僧呪發願以後大日五字明至于宿段了誦之自本尊段始不動慈教明誦之晉樂登樂萬歲中間太不下樂千秋

開白一時了取十六旗幡道場八方內部分立之東方爲始東北爲終不動左天右行是已上初日行事了第五日八大將相共助修兩三令卜定籤所給先中方次東方東南方乃至東北方次第打鐵曳細繩了借屋造樣并明日可造了之旨仰摩官等了同日大將於道場令供養輪帳等給鋪支物等權九合調入之曼茶羅前立机並居之權上記九方銘

第七日十日彼修正續今日之中時之次大將於道場明王幡八流令書真言給了辰廻於中方借屋有授地作法無餘方了了餘方直可攝穴之由令告示了今日於三條御房可有宮御出家有兩院御幸仍殊被上時刺者也中方借屋莊嚴

如常借屋前去五六丈許南方借屋之後大鼓鉦鼓棒等立之南方借屋西立三

間歸屋卯酉左右樂人雜人等雜居之初夜時如何始行之護摩了未修後供養

以前大壇護摩壇阿闍梨下座次雜役之助修入幕內召承仕金打上正間大幕之次以承仕令取出鎮支物櫃八鎮阿闍梨從僧分與了於阿闍梨次雜役助修取合東方二幡出外此時東方持幡助修起座請取天王幡出堂次東方阿闍梨起座請取明王幡出堂次東南方乃東北方如此次第與了各幡足竿取行直捧持之先東方助修持當方天幡前行不動次東方鎮阿闍梨持明王幡次行不動次從僧一人持爲終次大將出御行然目隱東明不動明行列到中方假屋中雜役助修

請取之所敷設之絹上北方一行立之幡面皆向南方明王左天王右右左立幡次第同開白之時幡前置鎮支物櫃八鎮阿闍梨左右疊列座持幡助修等排借屋外大將小壇前帖著座先加持鎮支物作法加持了打金起立令讀祭文給鎮支物櫃借屋東北隅切戶八方承仕分給之即時向各借屋了

次大行道奏樂中夜後了乃至人等在輪先東方乃至東方次大將行列次第同前出東中門龍東方借屋外廓之內八方借屋之外大行道幡持樣如前

行道一匝了。大將令入中方借屋給。東方阿闍梨留東方借屋。乃至東北。方阿闍梨及一匪入借屋。各行鎮事。八鎮阿闍梨各鎮了。參向中方借屋。邊此時。卷半。

大將令修中供。給八阿闍梨。皆參之後。還入壇所。而東方為始。東北為終。大將在後行。列人道場。如本立。輔了。助修。

取之。大將著禮。版念誦護摩壇。阿闍梨登禮。版修中夜護摩了。大將令修。後供養等了。下座。急。次出堂。暫休息之後。被修後夜日中。時結願也。

御卷數。大壇西北。相障子寄立之。謂卷數一紙。大壇右脇。机案之佛布施一裏左机置之。行法乃至後。鈴了。大將令讀卷數案。給此時。圓審阿闍梨。參右脇机邊。讀卷數。泰護摩壇。阿闍梨取之。爐火燒之。破壇作法了。下座。大壇結願作法。如常。大將下座。次被引御布施。綾被物一重。殿上人夜。大僧綱八口。相裏以下紙裏一。同取上。次大將并助修等。皆悉還去。仙尊暫留道場。

曼荼羅并十六旗。幡等。納經九合。記方。銘其殿九方。梁上。令打付之。立高。持令幡半十六。同納長持了。次御衣迎。殿人一人。參向。即奉渡了。次御卷數進院。御所。殿了。來十三日。御移徙也。

建保二年十二月二十日。仙尊記之。眞照律師了。性正鎮夜。中方假屋承仕他行見物者。入亂伺求。短者徒黨多見之。尤遺恨也。是則彼承仕等古質疎故歟。云。

後日。免火災之時。院宣云。

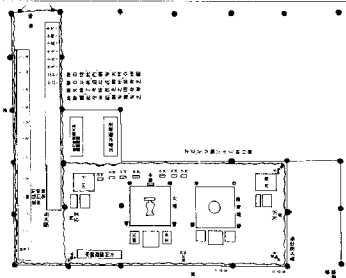
今日。回祿。大快。殿免。除災。候事。次第。非直也。事備是。安鎮法。施之。所至。候。歟。從西。從北。火勢。其。熾。盛。拂。天。拂。地。風。力。尤猛烈。炎。飛。而。懸。門。戶。燄。散。滿。殿。舍。然。而遂。以。無。為。候。非。人。力。之。所。單。只。法。威。之令。然。候。歟。雖。未。世。已。以。希。代。也。殊。被。感思。食。之。由。內。御。氣。色。所。候。也。以此。旨可。令。言。上。給。恐。謹。言。

正月七日。山城守清範。謹。上。宮。內。御。律。師。御。房。御。請。文。云。

回祿。太。近。御。所。悉。無。為。云。冥。慮。之通。報。慮。也。愚。意。偷。以。感。激。候。而。間。大。快殿。事。故。被。仰。下。候。當。身。增。而。目。為。法。添遺。美。候。了。西。風。利。如。刀。火。聚。又。如。飛。云。僅。隔。小。路。適。免。餘。炎。事。之。次。第。誠。匪。直也。事。何。獨。為。安。鎮。之。効。驗。乎。是。可。喜。聖運。之。甚。盛。也。但。對。中。堂。之。本。尊。祝。上。壽之。寶。算。當。于。此。時。悉。奉。此。仰。願。德。之。令然。也。感。應。細。有。惡。歟。欣。悅。幸。甚。倍。擬。信。力。可。祈。御。願。也。以此。趣。可。被洩。披。露。之。狀。如。件。

正月七日。一水無瀬殿。安鎮日記。自建保四年十二月二十九日。被始行之。七箇日。奉行院使右衛門權佐賴資。大阿闍梨座主前權僧正承圓。助修二十人。

法印前權大僧都忠快院主法印公曉權少僧都覺春前權少僧都長輪法眼實曉權律師隆宣權律師商實豪律師仙尊已上八鎮阿闍梨行遍阿。聰曉阿。承性阿。光契阿。定尊阿。聰覺阿。聞審阿。仁兼阿。長惠阿。隆性阿。良承承忠大德堂莊嚴行事仙尊奉行仁尊法橋

開白、先時、金打之、打了時、奏樂、登禮樂、樂也、前方便了止樂、總禮、皆阿闍梨作、開眼、表白、祭文、釋佛天、合法、神分、唱禮、

三身佛眼、曼荼羅主アリヤアサラナ、タ胃地サタハヤ摩訶サタハヤ三反様、

四大明王護世、八天十二宮天諸宿曜、等一切權現天、三部界、如常、

驚覺、九方便、登願、五大願、取、次、行、法、給、如、

初鈴之後、三壇阿闍梨各於本座、三部被、

摩波多、有之、厭、

御衣、後、加持、無故也、十二天壇、火付、樣、許、

見之、

先中臺、不動、天炎、魔、次、帝釋、此後、次第、付、

之、如、常、

此付、接、甘心、無極、所學、祕說、相同、故也、聖、

天壇、不見、之、此壇、各隨、修畢、還、本座、十二、

天聖天、初夜、許也、如、常、伴僧、呪、五大、願、以後、至于、護摩、宿壇、畢、大日、五字、明、自、本、尊、壇、本、尊、慈、教、呪、也、後、五、供、養、如、常、一、字、明、讀、止、之、

初夜時、引上、被、行、之、如常、初夜時、唱禮、、三、

日西、終許、至、戌、亥、間、後、夜、日中、初夜、三、時、

被、運、了、今日、九方、鎮、處、點、定、アリ、可、造、計、

橫、堅、皆、曳、繩、了、又、今、夜、鎮、時、天、幡、可、持、之、

伴、僧、沙、汰、有、之、可、持、之、、

四、日、正、鎮、先、假、屋、已、壯、造、了、其、後、中、方、受、

地、八、方、無、之、次、掘、穴、九方、輪、供、養、等、事、不、、

見、之、大、成、壯、如、同、會、平、敷、今、夜、大、、

將、御、前、寺、官、六人、六人、所、司、、立、火、燃、前、ツ、

テ、令、入、給、

院、使、參、著、樂、人、舞、人、同、參、今、夜、庭、中、造、樂、

屋、舞、樂、本、奉、參、居、

大、初、夜、時、被、行、之、先、時、金、打、之、打、畢、壯、登、

禮、盤、樂、奏、之、大、將、登、禮、版、前、方、便、了、止、樂、

御、行、法、如、前、五、供、養、時、護、摩、畢、其、阿、

闍、梨、著、本、座、大、阿、闍、梨、未、入、三、摩、地、令、著、

御、座、此、時、役、人、圓、審、阿、闍、梨、入、道、場、始、自、

東、方、鎮、箱、次、第、取、出、承、仕、給、承、仕、伴、僧、上、、

給、之、出、後、持、取、持、主、人、乃、至、東、北、方、次、第、箱、、

給、從、僧、了、中、方、箱、取、出、承、仕、給、之、畢、時、此、、

給、之、出、後、持、取、持、主、人、乃、至、東、北、方、次、第、箱、、

給、從、僧、了、中、方、箱、取、出、承、仕、給、之、畢、時、此、、

給、之、出、後、持、取、持、主、人、乃、至、東、北、方、次、第、箱、、

給、從、僧、了、中、方、箱、取、出、承、仕、給、之、畢、時、此、、

給、之、出、後、持、取、持、主、人、乃、至、東、北、方、次、第、箱、、

給、從、僧、了、中、方、箱、取、出、承、仕、給、之、畢、時、此、、

幡、如、東、方、取、出、請、取、行、次、第、有、但、假、屋、南、

前、三、方、並、列、相、連、カ、カ、臂、折、假、屋、東、西、

北、並、立、樣、如、東、方、其、次、中、方、大、阿、闍、梨、

列、給、與、共、有、之、、阿、此、時、間、審、中、方、假、屋、東、北、

角、小、戶、入、假、屋、南、審、引、處、來、取、東、方、二、幡、

假、屋、立、之、次、東、方、箱、取、幡、前、置、之、幡、與、、

ハ、同、去、ル、共、連、行、方、次、東、方、幡、箱、等、進、路、如、

此、八、方、皆、取、之、立、之、次、第、如、東、方、中、方、箱、

中、置、之、前、後、不、見、之、立、樣、皆、北、寄、如、開、白、

時、立、之、竹、筒、ヲ、土、立、立、三、寸、許、上、へ、出、道、場、ハ、重、ク、、

難、役、了、圓、審、出、假、屋、其、邊、祇、候、次、大、將、

入、假、屋、令、著、半、疊、八、箇、阿、闍、梨、左、右、座、著、

假、屋、連、立、住、大、將、御、所、作、如、常、祭、文、、

後、舞、樂、鑑、舞、舞、歲、地、久、此、時、奉、行、仁、尊、此、時、奉、行、仁、尊、、

處、ヲ、廣、ク、ア、ケ、テ、左、右、ニ、舞、官、等、候、立、明、如、日、中、又、西、

網、ノ、屋、官、等、ハ、其、數、御、前、土、舞、官、等、之、見、北、勢、ハ、房、官、

角、小、戶、圓、審、又、入、始、自、東、方、鎮、箱、次、第、後、

小、戶、取、出、八、方、私、承、仕、給、之、之、後、八、方、私、承、仕、給、、

設、取、繼、給、之、也、私、承、仕、等、隨、請、取、各、鎮、屋、

持、行、了、舞、畢、後、大、行、道、阿、闍、梨、後、入、道、、

屋、天、將、猶、內、御、役、人、圓、審、幕、上、畢、次、東、方、

二、幡、取、出、之、如、元、東、方、助、修、阿、闍、梨、取、之、

東、方、行、大、寶、子、一、人、大、ヲ、ト、マ、セ、テ、持、持、行、之、

門、下、庭、此、時、各、所、從、員、等、大、幡、先、次、明、王、幡、出、門、、

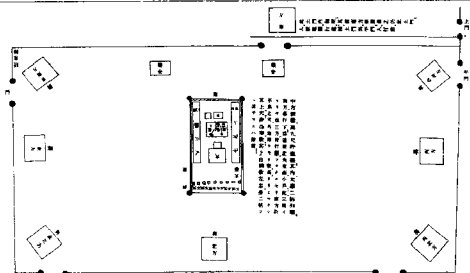
下、庭、此、時、各、所、從、員、等、大、幡、先、次、明、王、幡、出、門、、

下、庭、此、時、各、所、從、員、等、大、幡、先、次、明、王、幡、出、門、、

官等、如此列、東方假屋西過、北東面築垣、
 ソウテ遇サテ南行道御車宿、龍其後過、
 付築垣行道、東南方假屋、少過、築垣土門、
 其、人南、御所、名園、殿其御所前、南方假屋、
 此御所、鐵籠料、如此假屋、被造其籠、過、
 御所、西土門、後出北一段、許行平門、
 其門、入北、築垣付、通西南西方假屋等、
 通籠也、伴築垣付、如此行道一匝了、東方
 假屋、致時東方阿闍梨入了、東南方至其
 其阿闍梨入了、南方、至時南方阿闍梨入
 了、如此各方假屋、至時皆入了、大將、南方
 令、過給、中方假屋、趣、合入給、樣、見入了、二
 幡立之、其樣、餘方、不知之、西北方、天幡承
 性持之、間立、時申云、二幡立、樣異、說、何、樣、
 此可立、候哉、此方阿闍梨云、如、道場、天、右
 明、左、可有云、仍、其、定置了、土、堅、故、少、ツ
 キ、立、事、難、叶、仍、垣、寄、懸、出、了、其、邊、立、住、次
 各、始、鎮、其、作、法、定、不、同、有、歌、程、隔、間、不、聞
 之、西北方、行、法、中間、鎮、聞、エ、キ、鎮了、地、ウ
 ツ、ム、間、後、給、等、聞、北方、假屋、少、近、間、聞、
 其、行、法、中間、鎮、覺、鎮、畢、各、如、前、先、天、幡、次
 明、王、幡、持、之、趣、中方、各、假屋、ヲ、出、レ、ハ、
 中方、行、樣、巡、迴、行、事、無、異、隨、近、樣、行、
 中方、御、使、
 如、元、入、道、場、
 番、雜、役、如、取、出、次、第一、方、二、幡、一、度、取、入
 立、之、助、修、次第、著、座
 大、將、令、入、道、場、給、登、禮、齋、護、摩、阿、闍、梨、回
 登、禮、整、修、中、夜、護、摩、
 畢、著、本、座、大、阿

阿闍梨如常修五供養護時止樂以下如常
 下禮齋樂令著御座給後夜日中可被
 行候寬人申仰云時燈子半許也後夜
 日中不可續修如南寅豈可有之云
 仍各退出
 寅終卯始程時案內申之日中結願同可
 被續前平袈裟皆著之集會後夜時被行
 之如前
 日中時結願先時金打了時如常奏樂登
 禮版前方便了止樂次第如前日中時
 團圓時如常五供養樂上卷數大壇西物寄懸
 被立但後普供養大佛布施覺後鈴次一
 丁御卷數丁此時聞審立座入道場給御
 卷數進護摩阿闍梨還本座護摩火之被
 次少啓白寶號等祈分祈願如常五悔丁
 隨方過向丁以下如常護摩壇破壞作法
 有覺次大將護摩阿闍梨著座次御布施
 被曳之次大將被物一重絹裹一僧綱八人
 絹裹一凡僧皆紙裹各一也御布施取殿
 上人五人其中奉行願齋陸性阿闍梨大
 將御布施取出之僧綱各從僧取出之凡
 僧承仕取出之又御衣并御卷數被進沙
 汰有之次各退出仙尊律師御本尊十六
 幡天非納事遺留沙汰歟不見之罷出了
 裝束被下伴僧衣表袴袈裟之開白鎖衣
 結願平袈裟也大將香七帖也餘時五帖
 也又大將護摩阿闍梨小壇阿闍梨被被
 用之但時不被用時正鎮夜伴僧等皆
 護用之

伴僧持幡次第下觸八人役也而今度下
 觸八人中國番雜役勤仕之間不持幡陸
 性大將御共參故又不持之除二人之間
 承性光契引下幡持之仍承性東方幡持
 之光契東南方幡可持之可持幡伴僧中
 我師範八鎮阿闍梨中有申請其幡可持
 之由所望又八鎮阿闍梨我弟子持幡助
 修中アレハ同其申請令持幡假屋中雖
 役候中間其定沙汰仍東方阿闍梨仁兼
 也此方東南方阿闍梨聽覺也此方東南方阿闍梨
 也此方東南方阿闍梨聽覺也此方東南方阿闍梨
 長惠也西方阿闍梨定尊也此方東南方阿闍梨
 西北方阿闍梨承性也此方東南方阿闍梨
 方阿闍梨承忠此方東南方阿闍梨
 良承也此方東南方阿闍梨
 宿所并參之次第先御所牛作之間其中
 人可宿樣凡無之仍大將以下皆其近邊
 家點定令宿給又宿所之間雖事一切無
 其沙汰供料結願前日下文一枚宿所
 被送_四石於京可受之云
 參次第大將門外御與御童子二人先火
 燃御與下給房官二人火燃此外御共房
 官侍等員數隨時不定也餘時如此正鎮
 夜事先注之了御所中道極惡聞足賦令
 用給正鎮夜御鼻荒也御共房官等餘時
 等身衣指貫也或給袈裟鎮夜鎧色下ク
 ル八鎮僧綱與火二燃參時_大童子_成門人
 時或待ヤカテ大童子燃參侍等身衣指
 貫ナルモアリ只衣袴ナルモ有リキ中

承性記

大阿闍梨座主無品親王

伴僧二十口

權僧正公豪ととと雲快之例始之法印大納言

前大僧都眞仙法印前大僧都隆性法印

法印權大僧都親睦。法印前大僧都實雲。

少僧都宗快天竺二
眞拜壇奉

已上八鎮

[illegible]

唯	承	清
本	西	阿
方	道	陸
直	伊	麥
承	實	持
大	轄	轄
東	通	重
南	東	亞
方	南	亞
受	和	助
助	屬	助

西
南
築
竣
西
北
在
資

東
南
特
勇
唱
禮
北
公
登

兼祐大德

奉行權右中辨經俊行事法服政尊

堂莊嚴

以清涼殿南五間爲道場左如

明王幡青黑色像也。竿皆斑彩色之

大將參內儀。先專常八人次。維那六人次。

所司六人、次房宦八人、次三綱二人、次御

車人半童一人次列大童子四人次力者次

御後一人、次大童子長三人、次僧綱一人、

實錄 次有職一人

開白
先半會
淨衣表袴下中島新；參集大兩會

先將楷平張裝一丁中腹中。奇集子同作

正孝風之衍申獎內力鼎平鏡銘著
宣門照受橋入堂宗覺指燭實雲事無任著河

梨座次承仕候唱禮師前進打時金應

音吹調子。次奏萬歲樂。登樂也。行于時。大將

立座。到禮版前。禮佛著座。前禮方便。止樂

次總禮
取香呂明桂
居三拜助修於本座
次開眼
茶曼

次啓白并釋佛次祭文

如啓
次神分祈願

次供養文唱禮

三身 佛眼

南無曼荼羅主阿利也阿薩羅那吒旨

地薩埵波那摩阿薩羅婆耶

反勝主

茶羅主

護世八天部類眷屬十二宵天諸

宿曜等一切權現天等

三部

大驚覺九方便發願五大願

自本意

次入行法

此時真仙法印經石灰壇者護

壇壇天宗快僧都經兩僧正前著十二天

壇天真壽著聖天壇

座天將讚時止樂出四智讚三讚了即振

鈴畢即出迴向方便乃奉送了奏千

秋樂下樂樂了鈴人退出行事僧仰云又

明後日可參云

事了大將出堂伴僧各退出之後召承仕

分十六幡令立八方不動左天王右

已上初日行事了

鐵所卜定

大將公豪僧正眞舜僧都任宗已講公澄

阿闍梨已上房官四人

給但八也鐵所不令向給僧正眞舜

任宗許也次第打札曳繩了中方南殿階

前去二丈餘點之東西門右脇點之東南

記錄所角點之南方南庭汀曾利橋北爪

也

受地作法同日在之

有職房官同上受持作法中方許有之餘

八方直以詔使司令掘穴示之

輪振供養同日在之

正續

伴僧皆參裝束同開白之後大將自鬼門

方入堂承仕打時金

之後奏登樂

摩壇修了各還著本座大將未修五供

養以前下禮版著本座此時難役伴僧

召承仕等令打上正面幕井取鐵支櫃於

清涼殿東庭與各方承仕自東方次第呼

阿闍梨名分與之

修取重當方二幡出幕外此時持幡僧立

座請取天幡出

立座請不動幡出

先大童子一人

僧天持不動幡僧天從僧四人

明行天公豪僧正天承仕

支櫃行天從僧著紫袈裟天東南雲快僧

正

次方行列同之

人也次大將

經清涼殿東庭

門經弓場

到借屋前此間雜役人入東北切戶打上

正面大幕請取幡等

助修徘徊借屋兩邊

鼻竟著座天雜役人於正面請取鐵支櫃

置幡前天一方同之但南方阿

荒欲著座愛公豪僧正云庭儀之時不脫

鼻荒云仍瞻鼻荒著座又同方持幡

僧直欲入南方借屋諸人召歸之又西南

阿脫鼻荒著座即時從僧取鼻荒立

去了西北阿

著座

大將脫尻切著禮版

立讀祭文

歲樂右舞地久天奏賀殿

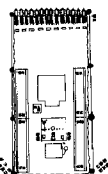
中夜護摩井後供養之間無間斷奏之行

事僧祇候借屋東脇以承仕示舞樂進止

樂屋井大鼓等無之又舞間不慕此

間雜役人取鐵支櫃天分與各方承仕

請取直行各方借屋了

舞了大將暫到奧間天八鐵闍梨自端次

第出立庭上次大行道行列如前一匠了

東方闍梨入東方借屋即修正鐵天大將

自日華門入中方借屋餘方第二匠之間

入各方借屋修正鐵銀埋加之鐵石上覆

土不令見之神供中方許有之借屋後朝

壤之云正鐵了相互遣人令見鐵已否

皆鐵修了後東方阿

方借屋前右脇邊徘徊從僧大童子等皆

通了東南阿、同之但於中方借屋左程從僧等留之是大將房官等著座前無骨故歟餘方、各自便宜門參集今度轉告參之後經借屋西還入本道如行難役人於幕外請取帳、如本立八方、大將并護摩壇阿、著職版即修中夜護摩伴僧各著本座誦慈救呪後供養了下樂願念次出堂

已上正議行事了

結願同十九日中有之明二十日故主上御衣月通時結願有之恭東阿白
奉行辨經後參會時了御布施不被引之

行事僧以牛黃奉奉行辨經後返上之公澄取御衣於清涼殿廣庇傳藏人、實子請取之參內裏御卷數仕取出之於清涼殿東庭賜大童子、賜力者、持參內裏云、御本尊納夜御殿事如例眞拜任宗公澄等沙汰之

應永十年癸六月日書寫畢

右筆了範

阿婆縛抄第二百二十六 明匠事

智證大師

仁和二年五月二十九日夜紫宸殿前有長人往還徘徊內堅傳狀者見之惶怖失神十月四日天皇不豫十一日屈圓珍修護摩法侍仁壽殿一宮中帝患脫平○勸云欲公息有何希望答云菩提外亦無所求云

靜觀僧正增命

延喜十五年天下痘瘡天皇惱之增命祈禱有驗仍被賞

十九年七月七日天皇隱增命始讀法花經一部令奉讀了施以御衣又賜法服二具納壽輪宮四合并絹二十四匹綿百屯

慈念僧正延昌

天曆五年七月二十八日轉權大僧都御衣法結願日御加特次被少僧

天德四年九月二十三日內裏燒還都之後百六年始有此災今度炎上之時延昌勤仕御修法奏云燒城代命云

延齡之計也見內典云此事見內裏燒亡抄云

慈惠大僧正

天元四年八月三十日任大僧正年六

我朝登此職者行恭善廣弘法大師入

滅之後贈官也甲本具本日云云現在東大傳正具只行恭善良源也

智辨僧正餘慶

安和二年三月十一日任權律師年五

明教僧正餘慶

長和二年二月二十六日任權僧正兵部卿有明親王五男

法實記云結願夜御夢自明教左右耳出日月入天皇兩眼即見色聞聲仍賞之

慶命僧正

長元六年聖主請大和尚爲仁王經師賜封戶

明尊僧正

永承二年五月二十日轉繫事七十內裏御修法賞

天喜元年七月二十九日轉牛車天德此賞云八十三

源泉僧正

永承三年八月二十二日任權大僧都七特號元法服何第二

同五年十二月二十日任權僧正續七

覺圓僧正宇治廣順通二男

水長元年正月二十八日除目御修法參仕之次襲牛車宣旨六十二月二十

一日申拜賀前所八十人前所四人車後從七人其內增譽也

同五月二十八日，都芳門院於法勝寺圓堂病除愈，仍當日宇治召出，賜勸賞阿彌梨五口，依寺家司也。

覺尊僧正

延久元年五月二十五日任權少僧都。

同二年五月九日轉權大僧都。

增譽僧正

延久二年七月二十四日任權律師。

同二年任權少僧都。

同二年任權大僧都。

同二年任權律師。

同二年任權大僧都。

同二年任權律師。

同二年任權大僧都。

同二年任權律師。

同二年任權大僧都。

同二年任權律師。

同二年任權大僧都。

同二年任權律師。

同二年任權大僧都。

同二年任權律師。

同二年任權大僧都。

同二年任權律師。

同二年任權大僧都。

同二年任權律師。

同二年任權大僧都。

同二年任權律師。

同二年任權大僧都。

同二年任權律師。

同二年任權大僧都。

同二年任權律師。

同二年任權大僧都。

同二年任權律師。

當去五日增賢卒，替中宮御加持實。天治二年五月二十八日轉大僧正。

覺獻僧正

大治四年五月二十四日於法皇御所修法花法。

如來云。

行玄僧正

保延三年八月二十九日兼法務。

也中宮。

實也忠。

五年十二月十五日令法服勝。

印。

永治元年八月二十八日令寬勝。

任權律師。

十人奉祈。

同十一月二十四日令法橋相實。

水治元年三月十一日為羽院御出家。

五月五日東大寺御受戒。

心受戒。

具登壇。

保延四年有御修法。

保延四年九月為羽院七箇日御住山。

于時座去忠尋也。

七佛藥師法了。

康治二年正月十三日以遍覺阿彌梨。

七佛藥師法了。

康治二年正月十三日以遍覺阿彌梨。

七佛藥師法了。

康治二年正月十三日以遍覺阿彌梨。

七佛藥師法了。

康治二年正月十三日以遍覺阿彌梨。

七佛藥師法了。

康治二年正月十三日以遍覺阿彌梨。

敍法眼。去年御登山御幸七佛。同十二月十五日蒙牛車宣旨。

天養元年十月三日令實陽行還兩人。

敍法橋依主上御樂於花山院修七佛藥師法實讓之一座兩人始也。

久安五年十月十九日令玄阿彌梨任權律師。

鳥羽殿被修七佛藥師法實并驗者賞。

仁平三年十月三十日令法眼還覺任權少僧都。

權少僧都。

六七箇日被修實讓之結願日宣下遍覺護摩壇動之行。

實仍腹立龍居云。

覺僧正。

應保三年正月十五日令道圓。

直任權少僧都。

承安四年蒙一座宣旨。

治承元年三月七日令權大僧都能慶。

兼敍法印。

保元三年十二月二十九日辭權少僧都。

法印。

水曆元年三月二日令舜良基兩阿。

重。

重。

重。

重。

重。

重。

重。

重。

重。

重。

重。

重。

重。

開梨教法橋五種法

應保二年三月四日於二條內裏修安

辨法七箇日番僧二十人八藏阿闍梨

圓仙權少僧都最仁法眼覺辨律師良

喜法橋廣實已講道淵阿闍梨心雅阿

闍梨園雲內供

快修僧正

長寬二年四月二十八日院御登山七

箇日御住山事被追鳥羽院之御口

五月十三日令賴仁阿闍梨彼忠觀性

阿闍梨顯能兩人教法橋院御登山七

佛藥師法實讓之宣下之日也

俊國僧正堀河左大臣俊房息

長寬二年五月十日令俊朝仁權律師

五種法

永萬元年四月二十二日院御登山七

箇日御住山

仁安三年六月院御登山七箇日御住

山于時座主明雲僧正也

覺快親王

母八幡別當光清女

治承二年十一月十二日令圓良法眼

轉法印院中宮御產御祈七佛藥師法

賞讓之

俊堯僧正

承安二年五月二日令無覺法橋轉教

法眼以新兩

全玄僧正

治承三年正月十七日令法眼全眞任

權少僧都以塞御祈賞讓也但十四日

僧事之次雖讓之漏了嗣有事仍追任

之三世實覺

同四年六月二十二日任權僧正五種

智待從特

同日令義慶阿闍梨教法橋去年九月一日始御祈

也實讓

文治元年十一月十二日以前權少僧

都水辨令教法印源乾經謀叛御祈四

天王法實讓也

同四年十二月九日始修六條西洞院

仙洞安讓法伴僧十六人

阿婆縛抄第二百二十七三國明匠略記

私云別裏抄出畢爲抄檢見時也此時記白奈院園光上人御願家也

○意大德

號露地座主亦云香志房覺大師御弟

子也

雙嚴決

賴昭之御事也谷阿闍梨御弟子也東

塔東谷

○惠和尚

安惠和尚御事也新堂座主亦云金輪

院前唐院御弟子也

清涼記

玄昭事也長意御弟子也

院尊

聖行房谷常隨御弟子也

檀那僧正覺運

靜眞御弟子又隨谷阿闍梨一一

都率

禪定僧都覺超慶有御弟子又慶口御

弟子佛子少年比慈惠大師大和尚時

軟語云凡我山僧侶初雖學顯教後

亦學祕教汝莫輕眞言教從今漸々練

習云

五大院

安然和尚御事也慈覺大師遍照僧正

等弟子水尾玄靖阿闍梨奉嘆五大院

云五大院闍梨不耻下問不廢小說所

聞不記所見不忘淺略深祕之旨莫過
闍梨顯示真言之義無不兼練幸有指
因蒙恩流大小諸記法文及祕記等多
就彼處而或幸或得就中悉盡藏八卷
者爲歡清和聖主而所集也

智師

院昭阿闍梨號智泉房雙嚴佛頂大智
泉房弟子也

忠和尙

南忠前唐院之御弟子

穴記

聖昭號穴太阿闍梨亦云太師佛頂智
泉等弟子

三光房

範鳳

大原僧都弟子也

速實房

勝範師主寬慶弟子隨谷阿闍梨受法

龍頂

良祐

大原弟子號三昧阿闍梨仍三昧流元
師也

戒壇

智淵清涼房弟子

海說

道海和尙號大日院或日院引之性海
弟子也

宜走

阿闍梨

金剛壽院

覺慈又云定心房九條殿後中關白孫

右少將忠經息師主入道大相國明快
僧正弟子隨延鳳皇慶等受法灌頂又
賴秀僧都弟子

林泉決
宰相阿闍梨範鳳弟子承覺

大勇阿闍梨
慈覺大師彼得佛故

慈惠大僧正
諱良源橫川定心房近江國淺井郡人
師主理仙大德覺惠弟子玄鑒孫弟

菩提流支
維多陀羅相承師資血脈譜云大牟尼
尊御弟子唐云覺愛

皇慶
阿闍梨傳燈大法師位皇慶俗姓橋氏
贈中納言廣相卿曾孫也七歲登山依
止靜真住於東塔阿彌陀房自少年學
祕密教三部別尊護摩灌頂梵字悉覺
莫不窮源性好斗戰經遊諸國云

梨本
明快師主明豪又谷弟子也

慶命
大僧正無動寺座主師主遍教僧都賀
秀大僧都弟子

覺快
無品親王鳥羽院宮行玄弟子

用草
延快號臺上房用心草者文名也彼所
作也一弟子

常師
常寂房契中阿闍梨穴太御弟子

水尾玄阿闍梨
玄靖號禪門阿闍梨水尾寺法名也宗
教禪念安然最圓等弟子也

玄鑒
法橋花山覺恩房根本玄昭弟子也師
主水尾法皇本遍昭僧正弟子

向雲
契中弟子

最朝
故名惠什芳源阿闍梨弟子

惟謹
法調弟子

鎮樸大德
相應和尙師範

大樂大師
惠亮

寂昭
覺忍弟子

義照
法藏僧都

或人云靜藏貴所貢弟子云御母者伊
勢太神宮神官女也云

大僧正
慈惠大師

已上三人世人三光天子云義日天法
月天大呀星天子云但江師祭文日
天子云

行基菩薩

大僧正國史云天平十七年直任大僧正是大僧正初也俗姓高志義淵僧正弟子唐清涼山文殊化淡海朝八年^{戊戌}託生和泉國大島郡峰田鄉家原百濟王苗胤也十五出家二十四受具足戒授戒師高宮寺德光法師

惠心僧都

前少僧都源信者大和國——父者占都正親也

相應

天台南山無動寺建立和向近江國淺井郡人也母夢見吞劍懷妊即生男十五歲隨^三德大德登天台山十七出家受戒云

光定和向

號別當大師傳教大師御弟子也

淨藏大德

父參議從四位上宮內卿清行第八子也玄昭律師弟子悉曇者學大惠大法師大惠者安然入室也

權僧正

遍昭華山記傳法記藏中院同人也左少將良峯宗貞朝臣出家慈覺大師御弟子^三阿安惠和向智真言亦隨智證大師研學之

修禪和尚

義真師主傳教大師

寂光和尚

諱國澄師主數山大師

靜子觀僧正

諱增命性空上人

橘朝臣善根名詮自性善根受種其母源氏其父從五位下但難受女身既同

佛心十歲始就師受法華經八卷至三十六拜親剃頭^三義居^三霧島^三讀誦法華精勤修習晝夜不眠嚴宮幽寂四隣無人

山厨絕盡數日不食此時經中忽有梗米及四五勺自爾之外彼得^三爰餅可二三枚米即不疑法身^三都納而嘗之年

□□□□可謂釋天之甘露取而食之

□□□□年之後更去霧島移住筑前

背振山此人有二十不思議云

青蓮院座主

行玄大僧正後宇治嚴師實公息師主

寬慶座主弟子也勝豪法印同宿良祐

弟子也

大興院

慈圓僧正吉水法性寺嚴忠通公御息

全玄弟子又七宮御弟子也

延範阿闍梨

號林泉房翠行源邊智深等弟子

圓

圓陽房陽宴圓圓說共彼人說歟

朝範律師

連城房周防守平棟仲息大原僧都弟

子

桂林院

調慶阿闍梨大和守定任子大原弟子東陽房座主

忠尋大僧正後東陽房土佐守源忠季

息金剛壽院入室三昧阿闍梨弟子

戒光靜然

相實弟子

覺範

大智泉房雙嚴弟子

公圓僧正

寂場入道左大臣實房公息慈鎮弟子

覺師

覺審大僧都持明院政春之弟子

平等房

慈念僧正諱延昌——內供仁觀律師受法弟子

南勝房

仁豪權僧正內大臣能長子師主明快

良真隨^{事也}安慶阿闍梨受法

實淵

大僧正

尊胤

梨下二品親王

慈勝

淨土寺僧正

公什

大僧正

恒覺

僧正

恒守

僧正
慈嚴僧正

竹内

已上以師說記之

安慶

并房阿闍梨池上廣俗御付囑之嫡流也皇慶朔也

承憲

小川宮僧正承澄眞俗御付囑御弟子也

契中

東塔西谷常寂房

忠快

小河法印中納言大教房門脇宰相教盛息

承澄

小川僧正極樂房松殿殿下師家公御息御母儀平大納言時忠御女云穴

太一流御再興也仍今小川御流可云也御德行記別紙有之云十一歲御

出家云弘安五年十月二十二日七十八御入滅云

澄泰

傳法和尚俗姓冷泉院宰相顯成卿御息母儀大宮女院候人相模内侍御房

御娘御座也云十九御出家二十三御灌頂入壇二十五小川殿ヲクレマ

イラセ給初宰相禪師御房申後相模禪師御改名云二十年五月十日母

儀ヲクレ給六歲初小川殿御參候御

童名禪師殿云四十九歲初大阿闍梨觀門大門寺始行貞和六年庚寅正月二十七日御入滅云九十二歲

惠顯

號慈威和尚元應寺開山

豪顯

號賢誓提院十四歲御出家十五歲十八道十九御入壇四十八灌頂御始行之坊城殿御息應安五年九月二十日夜御入滅

心賀御門家事

九條關白海輔二男

開院初中納言大納言
公季 實成 公成 實季 公家

實行 三條家初太政大臣
二男 大區四代中納言初任之

通季 北山殿從此初

實能 左大臣左大將
二男 左大臣右大將 公能

公明 從三位
實忠 左中將

心聰 無極寺常樂院法
心榮 同坊號法印權大僧都
心尊 同坊號法印權大僧都

大和庄者俊範御事也大和庄者坂本有之居住故也心源云彼御臨終事

殊勝也其故或曰告門弟子我今日既可死也而可有勅使故明日成可死云則

勅使立奉訪御病體諸明日手自火舍香盛召御弟子彼香持山王御暇可申云

此火滅所我死可知云復悉參社十禪師門前香火消則其時分遣坐遷化其已後十禪師御門前多人值又夢見仍靜明法印時十禪師門前出左脇社壇建立奉崇之于今有之殊勝

右以蘆浦觀音寺舜興法印本書之
寬文十庚年霜月四日 實仙